

का-याण-साधनांका

प्रथम सप्त

साधनाङ्की विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

१-सत्यज्ञ के कुछ क्षण	५	श्रीभागवतानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर			
२-कल्याण ('धिव')	८	काव्यसांख्ययोगन्यायवेदान्ततीर्थ, वेदान्त-			
३-प्रेम-प्राप्तिका साधन (पूज्यपाद परमहंस				वामीश, श्रीमांसाभूषण, वेदरत्न, दर्शनाचार्य)	४०		
श्रीरामकृष्णदासजी महाराजके उपदेश)	११	२०-मोक्षका श्रेष्ठसाधन—ब्रह्मविद्या (श्रीमत्परमहंस			
४-साधक और मनका संवाद (पूज्यपाद				परिब्राजकाचार्य दार्शनिकसर्वभौम विद्याकारिधि			
स्वामीजी श्रीभोलेश्वरजी)	१२	न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीश श्रीस्वामी			
५-साधक के लिये (पूज्यपाद स्वामीजी श्रीउडिया-				महेश्वरानन्दगिरिजी महाराज महामण्डलेश्वर)	४९		
बाबाजीके उपदेश)	१४	२१-पूज्यपाद स्वामी श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज			
६-साधन और उसका प्रधान विषय (पूज्यपाद				महामण्डलेश्वरके उपदेश (प्रेषक-भक्त			
स्वामीजी श्रीहरिबाबाजी महाराजके उपदेश)	१६	रामचरणदासजी)	५६
७-प्राप्तिका प्रभाव (पूज्यपाद महात्मा स्वामी				२२-नवधा भक्तिमें सर्वसाधनोंका समावेश			
श्रीकरपात्रीजी महाराज)	१६	(श्रीसारदापीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु श्रीहंकरा-			
८-साधना ('श्रीज्योतिषी')	१८	चार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी तीर्थ)	५७
९-साधु साधकोंके लिये (पूज्यपाद स्वामी				२३-वैदिक साधनान्तर्गत न्यासविद्या (पूज्य-			
श्रीआत्मदेवकृष्णजी महाराज)	२०	पाद वे० वि० स्वामी श्रीश्रीरामानुजाचार्यजी			
१०-गृहस्थोंके लिये साधारण नियम	२१	शास्त्री)	५०
११-अरोगस्नान-साधन (संत स्वामी श्री-				२४-साधन-भक्तिके चौंसठ अङ्क (श्रीमन्माध्व-			
मैत्रीदासजी)	२२	सम्प्रदायाचार्य दार्शनिकसर्वभौम साहित्य-			
१२-ईश्वर-प्राप्तिका प्राथमिक साधन-विचार-				दर्शनाचार्य, तर्करत्न, न्यायरत्न, श्रीदामोदर-			
वाक्षिका विकास (स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी				जी गोस्वामी)	७०
महाराज)	२३	२५-साधनाके चार सहायक (श्रीअरविन्द)			
१३-कुछ साधनसम्बन्धी प्रश्नोत्तर (पू० श्रीराम-				(१) शाल्व	११
दासजी महाराज रामायणी)	२७	(२) डल्हाइ	७४
१४-संकीर्तनप्रेमियोंके प्रति (पूज्यपाद स्वामी				(३) गुरु	७७
श्रीकृष्णानन्दजी अवधूत)	२७	(४) काल	८१
१५-प्रेम-साधना (बाबा श्रीरामदासजी महाराज)			३०	२६-बाद रक्तो	८१
१६-कलिकालका परम साधन (स० श्रीअङ्कनी-				२७-प्रेम-साधन (श्रीजयदयालजी गोयन्दका)			८२
नन्दनशरणजी)	३१	२८-अभय (महात्मा गोपीजी)	८५
१७-प्रधान साधन (परमहंस स्वामी श्रीनारायण-				२९-शक्तिपात-रहस्य (महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपी-			
दासजी गद्दाराज)	३२	नाथजी कविराज एम्० ए०)	८६
१८-जीवका प्रधान कर्तव्य (श्रीमत्परमहंस				३०-मृत्युसे अमृतकी ओर (प्रो० श्रीअक्षयकुमार			
परिब्राजकाचार्य महामण्डलेश्वर श्री १०८				वन्द्योपाध्याय एम्० ए०)	९७
स्वामी श्रीज्येन्द्रपुरीजी महाराज)	३७	३१-साधनका स्वरूप (पण्डितप्रवर श्रीपद्मान			
१९-कीर्तनका सविशेष विवरण (श्रीमत्				तर्करत्न भट्टाचार्य)	१०२
परमहंस परिब्राजकाचार्य श्री १०८ स्वामी							

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
३२-गौडीय वैष्णव-दर्शनमें अद्वैत ब्रह्मतत्त्व (महाभयोपाध्याय पण्डित श्रीप्रमथनाथ तर्कभूषण) ... १०६	४६-सहस्र साधन (प्रो० श्रीधरिन्द्रकृष्ण मुखोपाध्याय एम्० ए०) ... १४६
३३-महापापीके उद्धारका परम साधन ... १०८	४७-कल्मसुगी जीवोंके कल्याणका साधन (श्रीजय- रामदासजी 'दीन' रामायणी) ... १४९
३४-नवधा भक्तिका सामान्य एवं सविशेष निरूपण (परमवैष्णव स्वामी श्रीकृष्णा- नन्ददासजी महाराज) ... १०९	४८-श्रीभगवत्सामसाधन (श्रीस्वान्तःसुखाय) १५२
३५-आवश्यक साधन (हनुमानप्रसाद पोद्दार) १२२	४९-कीर्तनका सविशेष वर्णन (रघुबहादुर पण्ड्या श्रीवैजनाथजी) ... १५५
३६-कुछ उपयोगी साधन (श्रीजयदयालजी गोपबन्धुका) ... ११३	५०-साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य (डॉ० श्रीदुर्गा- शङ्करजी नागर स० कल्पवृक्ष) ... १५५
(क) अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना ... ११	५१-ईश्वर-दर्शनका साधन (पू० पण्डित श्रीशिव- दत्तजी शर्मा) ... १६०
(ख) चराचररूप ब्रह्मकी उपासना ... ११	५२-मोक्षका मुख्य साधन—भक्ति (पं० श्रीविनायक नारायण जोशी साखरे महाराज) १६२
(ग) सङ्कल्पब्रह्मकी उपासना ... ११४	५३-अभ्युदय और निःश्रेयसके साधन (श्रीनारायण स्वामीजी महाराज) ... १६५
(घ) शब्दब्रह्मकी उपासना ... ११	५४-तत्त्वपदार्थ-शोधन (स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज) ... १६६
(ङ) निःस्वार्थ कर्म-साधन ... ११	५५-भगवान्‌के सम्बन्धमें साधनोंका सामर्थ्य ('कविशिरोमणि' देवर्षि भट्ट श्रीमधुरानाथ- जी शास्त्री) ... १६९
(च) सेवा-साधन ... ११५	५६-मधुर-रसकी साधना (पं० श्रीहजारीप्रसादजी द्विवेदी) ... १७३
(छ) पञ्च महायज्ञ-साधन ... ११६	५७-प्रेम-साधन (म० श्रीप्रेमप्रकाशजी) ... १७६
(ज) विषय-हवनरूप साधन ... ११७	५८-संस्कार-साधना (डा० श्रीराजबलीजी पाण्डेय एम्० ए०, डी० लिट्०) ... १८०
(झ) महात्माओंका आकाशपालनरूपी साधन ११८	५९-जीवन सर्वोत्कृष्ट साधना है (श्रीब्रजमोहनजी मिहिर) ... १८४
३७-सबसे पहली साधना (स्वामीजी श्रीतपोवन- जी महाराज) ... १२१	६०-उदालककी साधना और समाधि (पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) ... १९०
३८-साधनकी अनिवार्य आवश्यकता ... १२२	६१-साधना (श्रीनलिनीमोहन सान्याल एम्० ए०, भाषातत्त्वज्ञ) ... १९८
३९-साधकका परमधर्म (श्रीदादा धर्माधिकारीजी) १२६	६२-त्याग और पवित्रता (रेक्टर आर्थर ई० मेसी) २००
४०-सदाचार-साधनकी परमावश्यकता (स्वामी- जी श्रीनारदानन्दजी महाराज) ... १२८	६३-प्रणवोपासना (श्रीमोतीलाल रविशङ्करजी बोडा बी० ए०, एल्-एल् बी०, वेदवेदान्त- वारिधि) ... २०३
४१-योगचतुष्टय (एक एकान्तवासी महात्मा) ... १३०	६४-सद्गुरु और शिष्य ... २०६
(क) मन्त्रयोग ... ११	६५-दीक्षा और अनुशासन ... २१०
(ख) हठयोग ... १३१	६६-भूतछात्रि ... २१४
(ग) लययोग ... १३२	
(घ) राजयोग ... १३४	
४२-योगका उपान (स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती) ... १३६	
४३-साधन-तत्त्व (आचार्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी महाराज) ... १३९	
४४-सच्ची साधना क्या है ? (डा० श्रीभगवान- दासजी एम्० ए०, डी० लिट्०) ... १४१	
४५-साधनाका मनोवैज्ञानिक आधार (पं० श्रीलाल- जीरामजी शुक्ल एम्० ए०, बी० टी०) ... १४२	

	पृष्ठ-संख्या	
६७-आदर्श-ध्यानयोग (पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)	२१७	
६८-मन्त्रानुष्ठान	२१७	
(क) मन्त्रानुष्ठानके योग्य स्थान	२१७	
(ख) भोजनकी पवित्रता	२१८	
(ग) कुछ आवश्यक बातें	२१९	
(घ) जपकी महिमा और भेद	२२०	
(ङ) मन्त्रमें सूतक और मन्त्रसिद्धिके साधन	२२०	
६९-मन्त्र-साधन	२२२	
(क) मन्त्र और सिद्धादि-शोधन	२२३	
(ख) मन्त्र-चैतन्य	२२७	
(ग) मन्त्रार्थ	२२८	
(घ) मन्त्रोंकी कुल्लुका	२२९	
(ङ) मन्त्रसेतु	२३	
(छ) महासेतु	२३	
(ज) निर्वाण	२३	
(झ) मुखशोधन	२३०	
(ट) प्राणयोग	२३१	
(ड) दीपनी	२३१	
(ढ) मन्त्रके आठ दोष	२३१	
(ट) मन्त्र-सिद्धिके उपाय	२३१	
७०-मन्त्रोंके दस संस्कार (पं० श्रीहरिरामजी शर्मा 'मार्तण्ड' विद्वन्मूढायणि)	२३२	
७१-माला और उसके संस्कार	२३४	
७२-पूजाके विविध उपचार	२३७	
७३-श्रीभगवान्के रूपादिका चिन्मयत्व (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्० ए०, आचार्य, शास्त्री)	२४०	
७४-योगनिद्रा (पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी)	२४२	
७५-अष्टपात्र (अन्वयपक पं० श्रीशिवनारायणजी शर्मा)	२४४	
७६-साधकोंके कुछ दैनिक कृत्य	२४८	
७७-आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें श्रौत-कर्मोंका उपयोग (पं० श्रीरामपतिजी मिश्र)	२५४	
७८-साधना-तत्त्व (श्रीताराकन्दजी पाण्ड्या)	२५६	
७९-सब साधनोंका सार (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	२५७	
८०-साधनाकी उपासना (पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ)	२५८	

	पृष्ठ-संख्या	
८१-साधक, साधना और साधका सम्बन्ध (त्याग-मूर्ति गोस्वामी श्रीगणेशदत्तजी महाराज)	२६०	
८२-साधन और सिद्धि (स्वामी श्रीशुद्धानन्दजी भारती)	२६२	
८३-साधना और सिद्धि (स्वामी श्रीअसङ्गा-नन्दजी महाराज)	२७०	
८४-साधनाको गुप्त रखनेका महत्व (डा० शिवानन्द सरस्वती एम्० ए०)	२७४	
८५-साधना (श्रीकृष्णदाङ्कर उमियादाङ्कर)	२७६	
८६-साधना-विज्ञान (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा 'सौरभ')	२८०	
८७-जपयोगका वैज्ञानिक आधार (पं० श्रीभगवान्-दासजी अवस्थी एम्० ए०)	२८३	
८८-आत्मतत्त्व विद्यातत्त्व शिवतत्त्व तुरीयतत्त्व (श्रीकृष्ण काशीनाथ शास्त्री)	२८६	
८९-मध्यम मार्ग (श्रीसुदर्शन)	२८९	
९०-शक्तिपातसे आत्मसाक्षात्कार (श्रीधामन हस्ताभेय गुलवणी)	२९६	
९१-शक्तिपात और दीक्षा (एक जिज्ञासु)	३०२	
९२-शक्तिपात और कर्मसाम्य, मलपाक तथा पतन (मनोविनोदाय)	३०३	
९३-रहस्यरहित रहस्य (प्रलाप)	३०५	
९४-महासिद्धि, गुणहेतुसिद्धि, शुद्धसिद्धि और परमसिद्धि (पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)	३०६	
९५-पञ्चभूतोंकी पारणा	३०९	
९६-पञ्चाग्नि-विद्या (पं० श्रीजौहरीलालजी शर्मा सांख्ययोगाचार्य, विद्याधुरीण, विद्यासागर)	३११	
९७-श्रीमा और नीराके पवित्र सङ्गमपर (शान्त)	३१२	
९८-साधन-समीक्षा (साधु प्रज्ञानायजी)	३२०	
९९-साधना-तत्त्व (पं० श्रीहनुमान्जी शर्मा)	३२७	
१००-वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान (श्रीयस्तकुमार चटर्जी एम्० ए०)	३२९	
१०१-न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा	३३२	
१०२-तन्त्रमें गुरु-साधना (डा० भवानीदासजी मेहरा०, बी० एस्सी०, एल्० एस्०, एम्० एफ्०)	३३७	
१०३-दिव्य चक्षुका उन्मीलन (श्रीचित्रगुप्तस्वरूपजी)	३४२	
१०४-मन ही साधन है (श्रीचक्रपाणि)	३४३	

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
१०५-साधन-रहस्य-सार (श्री'सुदामा' वैदर्भीय) ३४४	१२७-तान्त्रिक साधन (श्रीदेवेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय
१०६-अनाहत नाद (स्वामी श्रीनयनानन्दजी	बी० ए०, काव्यतीर्थ) ... ४२१
सरस्वती) ... ३४७	१२८-श्रीवल्लभसम्प्रदायसम्मत साधना (देशर्षि
१०७-साधनाकी एक श्रॉंकी ... ३४८	पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री) ... ४२६
१०८-अमृत-कला (यो० श्रीपार्श्वनाथजी) ... ३५२	१२९-श्रीचैतन्य और रामानुगा भक्ति (प्रभुपाद
१०९-महापुरुषपूजा (शास्त्रवाचस्पति डा०	श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एम्० ए०, विद्या-
प्रभुदत्तजी शास्त्री, एम्० ए०, पी० एच्० डी०,	भूषण) ... ४३२
बी० एस्-सी० विद्यासागर) ... ३५४	१३०-प्रेम-साधना (ए० पा० श्रीभोलानाथजी महाराज) ४३६
११०-शरणागति-साधन (पं० श्रीराजमञ्जलनाथजी	१३१-प्रत्याहार-साधन (ए० पू० श्रीश्रीभार्गव
त्रिपाठी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, साहित्याचार्य) ३५६	शिवरामकिंकर योगप्रधानन्द स्वामीजी) ... ४४७
१११-साधन-सत्य (डा० हरिहरनाथजी हुक्क,	१३२-निराकार-उपासनाका साधन (पु० पं० श्रीहरि-
एम्० ए०, डी० लिट्०) ... ३५७	नारायणजी बी० ए०, विद्याभूषण) ... ४४८
११२-इन्द्रादि देवोंकी उपासना (ग० नि० परम-	१३३-इस युगकी साधना (श्रीयुत नलिनिकान्त गुप्त) ४५२
हंस परिव्राजकाचार्य श्रीमण्डलस्वामी	१३४-वज्रदेवोपासना (पं० श्रीहनुमानजी शर्मा) ... ४५४
शिवानन्दजी सरस्वती) ... ३५७	१३५-ईश्वरप्राप्तिके वैदिक साधन (महामहोपाध्याय
११३-इन्द्रादि देवोंकी उपासना ... ३६२	पं० श्रीसकलनारायणजी शर्मा) ... ४६३
११४-इन्द्रादि देवोंकी उपासना (मुखिया श्रीविद्या-	(क) उद्गीथविद्या ... ११
सागरजी) ... ३६५	(ख) संवर्गविद्या ... ११
११५-साधनाका प्रथम पाद (श्रीदेवराजजी विद्या-	(ग) मधुविद्या ... ४६४
वाचस्पति) ... ३६८	(घ) पञ्चामि विद्या ... ११
११६-माया, महामाया तथा योगमायाका भेद	(च) उपकोकिलकी आत्मविद्या ... ११
(यो० श्रीपारसनाथजी) ... ३६९	(छ) शाण्डिल्यविद्या ... ४६५
११७-सत्यसाधन (वेदाचार्य पं० श्रीवंशीधरजी मिश्र	(ज) दहरविद्या ... ११
'मीमांसाशास्त्री') ... ३७१	(झ) भूमविद्या ... ११
११८-साधना और नारी (कुमारी श्रीशान्ता शास्त्री) ३७३	(ट) दीर्घायुष्यविद्या ... ११
११९-संतमतेमें साधना (श्रीसम्पूर्णानन्दजी) ... ३७७	(ठ) मन्थविद्या ... ४६६
१२०-संतोंकी सद्गुरु-श्रुत्य-साधना (आचार्य	१३६-दहरविद्या (महामहोपाध्याय डा० श्रीगङ्गा-
श्रीक्षितिमोहन सेन शास्त्री एम्० ए०) ... ३८४	नाथजी झा एम्० ए०, डी० लिट्०, एल्-
१२१-श्रीमद्भगवत्तकी साधना (सेठ श्रीकन्दैया-	एल्० डी०) ... ४६६
लालजी पोद्दार) ... ३८६	१३७-दहरविद्या-चिमई (पं० श्रीश्रीधराचार्यजी
१२२-भागवती साधना (पं० श्रीवल्लदेवजी उपाध्याय	शास्त्री, वे० भू०, वे० ती०, का० ती०, वे० शि०) ४६८
एम्० ए०, साहित्याचार्य) ... ३९१	१३८-दहर-विद्या (पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्द) ४७३
१२३-श्रीमद्वैवर्तके पूजन और व्यानकी विधि ३९३	१३९-उपकोकिल-विद्याका रहस्य (श्रीनरसिंहाचार्यजी
१२४-गीतामें तत्त्वों, साधनों और सिद्धियोंका	वरलेखकर) ... ४७७
समन्वय-साधन (दीवान बहादुर कै० एस्०	१४०-शाण्डिल्यविद्या (श्रीश्रीधर मजूमदार, एम्० ए०) ... ४७९
रामस्वामी शास्त्री) ... ३९५	१४१-तान्त्रिक दृष्टि (महामहोपाध्याय पं० श्रीतोषी-
१२५-गीतोक साधन (पं० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी) ४००	नाथजी कविराज एम्० ए०) ... ४८०
१२६-प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका	१४२-तान्त्रिक साधना (श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त) ... ४९४
पूर्वरूप (पं० श्रीत्र्यम्बक भास्कर शास्त्री खरे) ४०४	

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
१४३-साधना (महात्मा श्रीबालकृष्णजी विनायक)	४९७
१४४-विचित्र साधन (श्रीहरिश्चन्द्रजी अज्ञाना 'प्रेम')	५००
१४५-साधन क्या ? (साहित्याचार्य ए० श्रीवीरमणि- प्रसादजी उपाध्याय एम्० ए०, एल्-एल्० बी०)	५११
१४६-साधना-ऑलमिचोनीका खेल (श्री पी० एन्० शङ्करनारायण ऐयर)	५१५
१४७-यज्ञधा भक्ति (प्रो० श्रीगिरिन्द्रनारायण मलिक एम्० ए०, बी० एल्०)	५१७
१४८-नवधा भक्ति (सेठ श्रीकन्दैयालालजी पोद्दार)	५२२
१४९-भक्तिका स्वरूप	५३२
१५०-साधन-भक्तिके चौंठ अङ्ग	५३६
१५१-सेवापराय और नामापराय	५३८
१५२-भटपटा साधन-प्रेम (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)	५४०
१५३-वर्णाश्रमसाधनका तत्त्व (प्रो० श्रीअक्षयकुमार कन्नोदाध्याय एम्० ए०)	५४३
१५४-गृहस्थके लिये पञ्चमहायज्ञ (प्रो० श्रीसत्येन्द्र- नाथ सेन एम्० ए०, पर्मरज)	५५१
१५५-गृहस्थके पञ्चमहायज्ञका विवरण (पं० श्रीवेणी- शम्भर शर्मा गौड़)	५५४
१५६-माणविक और मनःशक्तिका साधन (स्वामी श्रीचिन्मयानन्दजी सरस्वती)	५५८
१५७-साधनाके गभीर स्तर (श्रीमेहर बाबा)	५६२
१५८-साधन और उसकी प्रणाली (महामहोपाध्याय पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री)	५६७
१५९-कल्याणका साधन-सर्वस्व (ज्ञानतपस्वी श्रीगीतानन्दजी शर्मा)	५७०
१६०-गीताकी साधना (डॉ० एच्० के० मैत्र, एम्० ए०, पी०-एच्० बी०)	५७४
१६१-इन्द्रावनकी प्रेम-साधना (बहिन श्रीरक्षिता तप्यवती)	५८१
१६२-मेरा स्वप्न (सौ० बहिन इन्दुमति इ० देवाईजी)	५८४
१६३-साधन-तत्त्व (श्री-अप्रभुदत्त)	५८६
१६४-साधन-तत्त्व (श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया)	५८८
१६५-इष्ट युगका एक महासाधन (श्रीज्येन्द्रराय भगवानलाल दूरकाल एम्० ए०, विद्यावारिधि- धर्म-विनोद)	५९१
१६६-विचार-साधन (श्रीमत्स्वामी शङ्करतीर्थजी महाराज)	५९३
१६७-साधना (स्वामीजी श्रीभूमानन्दजी महाराज)	५९८
१६८-तन्त्रकी प्रायोगिकता (पं० श्रीहाराजचन्द्र भट्टाचार्य)	६०४
१६९-कल्याण-साधन (श्रीस्वामी सन्तप्रसादजी उदासीन)	६०६
१७०-अग्निविद्या (पं० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, वेदान्ताचार्य)	६०७
१७१-आत्मोन्नतिका एक साधन-विचार (श्री- भोगीन्द्रराय नानालाल वैद्य, बी० ए०, बी० टी०)	६०९
१७२-साधन-पथ (श्रीकिन्दुजी ब्रह्मचारी)	६११
१७३-परमोत्कृष्ट साधन (पण्डितप्रभू श्रीद्वारका- प्रसादजी चतुर्वेदी)	६१५
१७४-सहज साधन (श्रीबदरीदासजी महाराज वानप्रस्थी, वेदान्तभूषण)	६१८
१७५-सर्वोच्च साधनके लिये एक बात (पं० स्वामी श्रीपराकुशाचार्यजी शास्त्री)	६२०
१७६-एक लिखासुके प्रभोचर (रायबाहेब श्रीकृष्ण- लालजी बापणा)	६२२
१७७-पदकर्म (श्रीकमलाप्रसादसिंहजी)	६२४
१७८-सद्यः साधना और उसका मुख्य ध्येय (पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय)	६२९
१७९-बौद्ध सिद्धांकी साधना (पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०)	६३२
१८०-बौद्ध-साधना (डा० श्रीबिन्धुवतीश भट्टाचार्य एम्० ए०, पी०-एच्० बी०)	६३६
१८१-बौद्ध-मूर्तितत्त्व (श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए०)	६३८
१८२-सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रूप-रेखा (स्वा० वा० आचार्यदेव श्रीमद्विजयवामचन्द्र तुरी- श्वरजी महाराज)	६४१
१८३-जैनसम्प्रदायके साधन (श्रीज्येन्द्ररायजी जैन)	६४९
१८४-जीवन-सिद्धिका मार्ग (श्रीजयभगवानजी जैन बी० ए०, एल्-एल्० बी०)	६६६
१८५-जरयुक्ताधर्मकी साधना (श्रीकीरोल कावसजी दावर एम्० ए०, एल्-एल्० बी०)	६७२
१८६-जरयुक्ताधर्मकी अग्नि-उपासना (श्रीनरोमान सोरावजी गोळ्यावाला)	६७४

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
१८७-वेदसे कामना-साधन (पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र गौड़ वेदशास्त्री, वेदरत्न) ... ६७८	२०३-वैष्णवोंकी द्वादशशुद्धि ... ७२३
१८८-श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायमें उपासना (पं० श्रीनारायणजी शास्त्री, तर्क-वेदान्त-मीमांसा-सांख्यतीर्थ) ... ६७९	२०४-स्वरोदय-साधन (पं० श्रीतडित्कान्तजी वेदालङ्कार, साहित्यमनीषी) ... ७२३
१८९-श्रीस्वामिनारायणके मतानुसार साधन (वेदान्त-तीर्थ सांख्ययोगरत्न पं० श्रीशैलेवैकुण्ठ शास्त्री) ६८२	२०५-सर्वोत्तम साधन—जनसेवा (पं० श्रीकिशोरी-दासजी बाजपेयी) ... ७२५
१९०-धियासफीकी साधना (श्रीहरिन्द्रनाथ दत्त एम्० ए०, बी० एल्०, वेदान्तरत्न) ... ६८४	२०६-आरोम्य-साधन (राजज्यो० पं० श्रीमुकुन्द-वल्लभजी मिश्र ज्योतिषाचार्य) ... ७२६
१९१-धियासफीकी उपासना-पद्धति (रायबहादुर पण्ड्या वैजनायजी, बी० ए०, एफ्० टी० एस्०) ६८६	२०७-साधनाका मथितार्थ—सेवा (पं० श्रीधर्मदेवजी शास्त्री, दर्शनकेसरी, दर्शनभूषण, सांख्य-योग-वेदान्त-न्याय-तीर्थ) ... ७२७
१९२-सुक्तियोंका साधना-मार्ग (डा० एम्० हाफिज सैयद मुहम्मद एम्० ए०, पी० एच्० डी०, जी० लिट्०) ... ६८८	२०८-भाजकी साधना (बाबा श्रीराघवदासजी) ... ७२९
१९३-सुक्तियोंकी साधना (श्रीचन्द्रबलिजी पाण्डेय एम्० ए०) ... ६९१	२०९-लक्ष्मी-साधन (पं० श्रीदयाशङ्करजी तुवे, एम्० ए०, एल्० एल्० बी०) ... ७४१
१९४-इस्लामधर्मकी कुछ बातें और शिया-सुन्नियोंका भेद (श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए०) ६९३	२१०-साधक और स्थिरता (श्रीमगवानदासजी केला) ७४२
१९५-समुद्र कबीरसाहबकी सहज साधना (श्रीधर्मो-पिकारी महन्त श्रीविचारदासजी साहब शास्त्री) ६९५	२११-श्रीअरविन्दकी योगसाधनपद्धति और ध्यान-संस्कृतिका समन्वय (श्रीअम्नालाल पुराणी) ७४४
१९६-कबीरसाहबकी 'भाव-भगति'का रहस्य (पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्० एल्० बी०) ... ६९६	२१२-नक्तियोंकी उपासना ... ७५०
१९७-श्रीदावृद्धालके मतानुसार साधन (पु० श्रीहरिनारायणजी बी० ए०, विद्याभूषण) ७००	२१३-शरीर, वाणी और मनके दोषोंका त्याग करो ७५३
१९८-प्रेम-साधन (श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायाद्यधर्म-पीठाधीश्वर धर्मधुरीण आचार्य श्रीधनीदासजी महाराज 'सङ्गमरत्न') ... ७०८	२१४-इनुमत्-उपासना (पं० श्रीहनुमान्जी शर्मा) ७५४
१९९-श्रीराधावल्लभीय सम्प्रदायमें साधन (श्रीहित-रणछोइलालजी गोस्वामी) ... ७१०	२१५-साधन और इष्टप्राप्ति (यो० श्रीउमेशचन्द्रजी) ७५७
२००-श्रीरामकृष्ण-सम्प्रदायकी उपासनापद्धति (देवशम्भर स्वामी श्रीमनोरथरामजी रामकृष्ण, शास्त्री, साहित्यभूषण) ... ७१५	२१६-साधनकी साध (श्री 'जयराम') ... ७५९
२०१-विजयकृष्ण-कुलदानन्दकी नाम-साधना (श्री-नरेश ब्रह्मचारी) ... ७१६	२१७-भोजन-साधन ... ७६१
२०२-उदासीन-सम्प्रदायका साधन-विधान (श्रीमत्-परमहंस परमाज्ञाकार्य उदासीनवर्य श्री-पण्डित स्वामी हरिनामदासजी महाराज) ७२१	२१८-हंस (श्रीआत्मारामजी देवकर) ... ७६२
	२१९-प्रभु-प्राप्तिके साधन (माता श्रीमाधवी देवी काक) ७६४
	२२०-ध्यान-साधन (श्रीजयदयालजी गोयन्दाका) ... ७६५
	२२१-चार अन्नमोल उपदेश (एक ब्रह्मचारीजी द्वारा) ७६९
	२२२-भक्ति-साधन (वैष्णवाचार्य महन्त श्रीस्वामी श्रीरामदासजी महाराज) ... ७७२
	२२३-सरल नाम-साधन ... ७७५
	२२४-त्याग-साधन (सत्य घटना) ... ७७६
	२२५-कामके पत्र (गोपीभावका साधन) ... ७७९
	२२६-शरण-साधन ... ७८५
	२२७-शिव-तत्त्व और शैव-साधना ... ७८६
	२२८-शक्ति-तत्त्व और शक्ति-साधन ... ७८८
	२२९-नाम-साधन (श्रीभागवत बाबुदेव लाबेटे) ... ७८९
	२३०-विभिन्न देवताओंके मन्त्र ... ७९०
	२३१-क्षमा-वाचना ... ७९२

कविता

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
१-सच्ची साधना (श्रीअयोध्यासिंहजी 'हरिऔध')	उपार्थ्याय ... ३	१-खारो युगोका एक ही साधन [नाम-जपकी महिमा] (रचयिता-श्रीशेषो पौडो हंसुरबाद अनु०-पं० श्रीरामनारायणदास, पाण्डेय श्राम) १९६
२-सत्य-साधना [प्रेम-धर्मकी रीति] (श्रीशूरज-चन्द्रजी सत्यप्रेमी)	... ११९	४-क्षरण-साधना (पु० श्रीप्रतापनारायणजी कविराज) ... २७३

संकलित

१-कल्याणकारी सङ्कल्प (यजुर्वेद-संहिता)	... २	२९-गोविन्दके गुण गाओ (दादूजी)	... ३६७
२-जैसा रंग वैसा रंग (महाभारत)	... ७	३०-सोते क्यों हो ? (कबीर)	... ३६८
३-कब न बोले (महाभारत)	... १७	३१-लूनी रोटी अच्छी (कबीर)	... ३७९
४-त्यागके समान सुख नहीं (महाभारत)	... ७१	३२-पार्थना (कबीर)	... ३८५
५-नामका प्रताप (पलटू)	... १३८	३३-भजनमें जल्दी करो (पलटू)	... ३९२
६-शरीरकी गति (कबीर)	... १५१	३४-काम (चरणदासजी)	... ४२०
७-हरिकी आश करो (रैदास)	... १५४	३५-विनय (तुलसीदासजी)	... ४२५
८-भगवान्का विरह (दरिया साहेब)	... १६४	३६-शोकादि कबतक रहते हैं ? (श्रीमद्भागवत)	... ४३१
९-राम-राम कहो (मत्स्यदासजी)	... १६८	३७-सच्ची बानी (पलटू)	... ४३५
१०-नामका प्रकाश (पलटू)	... १७९	३८-विना गुनका साधक (पलटू)	... ४५३
११-सच्चे गुरुदेव (सुन्दरदासजी)	... १९५	३९-किस कार्यके लिये किस देवताकी उपासना करनी चाहिये (श्रीमद्भागवत)	... ४६२
१२-राम विना सभी बेकार हैं (तुलसीदासजी)	... २०५	४०-सदा मुहागिन (मत्स्यदासजी)	... ४६७
१३-राम-ही-राम (सुन्दरदासजी)	... २१३	४१-सिद्ध पुरुषकी स्थिति (पलटू)	... ४७२
१४-हरिका विरह (दयाबाई)	... २१६	४२-बह सौदा करो (गरीबदासजी)	... ४७६
१५-रामके धनुष हो रहो (दरिया साहेब)	... २२१	४३-कौन देश पवित्र है ? (श्रीमद्भागवत)	... ५१४
१६-सत्यकी महिमा (कबीर)	... २३१	४४-मनपर विश्वास न करो (श्रीमद्भागवत)	... ५१६
१७-तेरा चित्रा कुछ न चलेगा (सुन्दरदासजी)	... २३६	४५-भगवान्को जीवन समर्पण करनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है (श्रीमद्भागवत)	... ५३१
१८-नदी-नाब-संयोग (दूधनदासजी)	... २५६	४६-हरिनाम-उच्चारणका फल (श्रीमद्भागवत)	... ५३७
१९-राम भजता है; वही धन्य है (भीष्मा साहेब)	... २५७	४७-जीवोंका परम धर्म क्या है ? (श्रीमद्भागवत)	... ५३९
२०-राम-नामकी महिमा (तुलसीदासजी)	... २६१	४८-सबमें स्थित भगवान्का तिरस्कार न करो ! (श्रीमद्भागवत)	... ५५७
२१-नाम विना सब दुःख है (चरणदासजी)	... २७२	४९-करनेयोग्य (श्रीरूपगोस्वामी)	... ५५८
२२-राम रम रहा है (दादूजी)	... २८५	५०-मनुष्यमात्रके तीस धर्म (श्रीमद्भागवत)	... ५६०
२३-राम-नाममें ऐसा जिस लगे (गुलाल साहेब)	... २८८	५१-प्रेमसिद्धा मीरा (मीराबाई)	... ५६१
२४-छालख (रैदास)	... ३०८	५२-कौन हृदय किस काममें लगे ? (श्रीमद्भागवत)	... ५६६
२५-नीचे वनो (कबीर)	... ३१९		
२६-नाम और प्रेम (दरिया साहेब)	... ३३६		
२७-शरीरका गर्व न करो (मत्स्यदासजी)	... ३५३		
२८-श्रीमाध्विन्दु (सुरदासजी)	... ३६१		

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
५३-संतोंकी प्रत्येक चेष्टा लोककल्याणके लिये होती है ! (श्रीमद्भागवत) ... ५७३	६४-मृत्यु बाधिनकी तरह पकड़कर ले जाती है (महाभारत) ... ६७३
५४-विनय (सुरदासजी) ... ५८५	६५-प्रेमकी अनोखी छवि (सुरदासजी) ... ६९९
५५-सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो (श्रीमद्भागवत) ५९७	६६-एक ही शत्रु है (महाभारत) ... ७०७
५६-गृहस्थ क्या करे ! (महाभारत) ... ६०५	६७-दूसरेके पुण्यको कौन ग्रहण करता है ? (महाभारत) ... ७२२
५७-गर्व न करो—काल सबको खा जाता है (महाभारत) ... ६०६	६८-स्तोत्र ही परम धन है ! (महाभारत) ... ७४३
५८-श्रेष्ठ भागवत कौन हैं ? (श्रीमद्भागवत) ... ६०८	६९-छः महीनेमें ब्रह्मप्राप्तिके साधन (महाभारत) ७५८
५९-महान् यशको कौन प्राप्त होते हैं ? (महाभारत) ... ६१०	७०-मुक्ति कौन पाता है ? (महाभारत) ... ७६२
६०-ब्रह्मबेत्ता मुनि कौन है ? (महाभारत) ... ६१६	७१-कन्दे मातरम् ... ७६३
६१-विनय (तुलसीदासजी) ... ६१७	७२-बोलीके बाण मत मारो (महाभारत) ... ७६४
६२-प्रेमसाधनाके साध्य (सुरदासजी) ... ६३५	७३-देवता सदा किसपर प्रीति करते हैं ? (महाभारत) ... ७७५
६३-रासमें कामध्वज्य (सुरदासजी) ... ६५१	७४-किस देवमें रहे और किसको छोड़ दे (महाभारत) ७८७

चित्र-सूची

मुद्राहरी	श्रीजगन्नाथ	१४०
१-शोभाधिपति (बहिन अनन्तादेवी) ... ३६१	१२-मालिनप्रेमी (श्रीजगन्नाथ) १४०	
२-रघुदेव (पं० श्रीहनुमानजी शर्माकी कृपासे प्राप्त) ४५७	१३-बालमुकुन्द मोंकी गोदमें (") ११	
१-शिव ।	१४-बंशीका चमत्कार (") १७३	
२-विष्णु ।	१५-नवदुर्गा-१ (") १९९	
३-शक्ति ।	१-दोलपुत्री ।	
४-नागेश ।	२-ब्रह्मचारिणी ।	
५-सूर्य ।	३-चन्द्रघण्टा ।	
३-जगज्जननी श्रीराधा (श्रीजगन्नाथ) ... ५०८	१६-श्रीनृसिंहदेव (") २२८	
४-सुरदासकी साधना (") ... ५८५	१७-लक्ष्मी-पृथ्वीसहित भगवान् विष्णु (") २३७	
५-प्रेमसाधनाके साध्य (बहिन चन्द्रकलादेवी) ... ६३५	१८-चौबीस अवतार—१ (") २४०	
६-प्रेमकी अनोखी छवि (बहिन उर्मिलादेवी) ... ६९९	१-सनत्कुमार ।	
बहुरंगी	२-वाराह ।	
७-भगवत्प्राप्तिके विभिन्न मार्ग (श्रीजगन्नाथ) मुखपृष्ठ	३-नारद ।	
८-श्रीमहागणेश (") आरम्भमें	४-नर-नारायण ।	
९-बिहारीलाल (") १	५-कपिलदेव ।	
१०-श्रीदक्षिणामूर्ति (श्रीविनयकुमार मिश्र) ५६	६-दत्तात्रेय ।	
११-श्रीलक्ष्मीदेवी (श्रीजगन्नाथ) ६५	७-यज्ञपुरुष ।	
	८-शृंगभदेव ।	
	९-राजा पृथु ।	
	१०-मत्स्य ।	

॥ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णोऽपूर्णमुदच्यते ।
पूर्णव्य पूर्णमादित्य पूर्णमेवावर्तयते ॥

मन्मना भव मद्रक्तो भयाङ्गी मां नमस्कुरु ।

भामेवैष्णवि मन्यं ते प्रतिजाने प्रियांश्चि मे ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता १८।३०)

वर्ष १५ }

गोरखपुर, अगस्त १९४० सार आषण १९९७

{ संख्या १
पूर्ण संख्या १६९

त्रयी मांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति

प्रमिक्ते प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

रुचीनां वैचित्र्याहजुकुटिलनानापथजुषां

नृणामेको गम्यस्त्वममि पयसामर्णव इव ॥

हे प्रभो ! त्रयी (वेदमार्ग), मांख्य, योग, पशुपत मत, वैष्णव मत सभी आपकी प्राप्तिके ही मार्ग हैं । रुचि-वैचित्र्यके कारण ही यह श्रेष्ठ है, वह हितकारी है । इस प्रकार उनमें पृथक्ता प्रतीत होती है । हे प्रभो ! जैसे समस्त नदी-नालिका जल समुद्रमें ही जाना है, वैसे ही गीषे-टेह सभी मात्र-मार्गोंसे यात्रा करनेवाले मनुष्योंके गन्तव्य स्थान एकमात्र आप ही हैं ।

कल्याणकारी सङ्कल्प

यथाधनो दूरमुदैति ईवं
तनु सुखम् तथैवेति ।
दूरङ्गमं पञ्चमतिषां पञ्चोतिरेकं
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जो जागरो हुए, पुरुषका दूर चला जाता है और सेंट
हुए, पुरुषका जैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके
साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान,
सन्निकृष्ट और व्ययहित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है और जो
त्रिपयोका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका
एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा यह मन कल्याणकारी
भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पमें युक्त हो ॥१॥

येन कर्मावयवस्यो मनीषिणो
यज्ञं कृषन्ति विदधेभु धीराः ।
यद्वर्षं यक्षमन्नः प्रजायां
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

कर्मनिष्ठ एवं भीरु विद्वान् जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोंका
ज्ञान प्राप्त करके यज्ञमें कर्मोका विस्तार करने हैं, वे इन्द्रियों
का वर्षज अथवा आत्मसम्बन्ध है, जो पृथ्वी और ममल
प्रजाके हृदयमें निवास करता है, मेरा यह मन कल्याणकारी
भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पमें युक्त हो ॥२॥

वरप्रदानमुलं येनो एषिष्य
यज्योतिरन्तरमूर्धं प्रजासु ।
यथाज्ञाते क्लृप्तं कर्म क्लृप्ते
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य
ज्ञानका कारण है, जो श्रेयस्कष है, जो समस्त प्रजाके हृदयमें
स्वर उनका समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो
सुन्दरार्थकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके

बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा यह मन
कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पमें युक्त हो ॥३॥

येनेहं भूतं भुवनं भविष्यन्
परिगृहीतममृतेन सशंस ।
येन यजन्नायते सप्तहोता
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत, वर्तमान और
भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ प्रदृष्ट की जानी हैं और जिसके
द्वारा सात होतृवाला अग्निधोम यज्ञ सम्पन्न होता है, मेरा यह
मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पमें युक्त हो ॥४॥

यस्मिन्नुक्तः स्वसं यजुषि यस्मिन्
प्रतिष्ठिता रथनाभाविचाराः ।
यस्मिन् प्रक्षितः सर्वमोर्तं प्रजानां
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जिस मनमें रथचक्रकी नाभिमें आरिथोके समान ऋग्वेद
और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है,
जिसमें प्रजाका सब पदार्थोंका सम्बन्ध सम्पन्नवाला समपूर्ण ज्ञान
आवृत्त है, मेरा यह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी
सङ्कल्पमें युक्त हो ॥५॥

सुपाशिरिश्वातिव यन्मनुष्या-
जंवायनेऽभीक्षुभिर्वातिव य ।
हर्षतिष्ठे यद्विर् ब्रविर्ह
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

श्रेष्ठ सारथि जैसे घोड़ोंका यज्ञाशन और सगके द्वारा
घोड़ोंका नियन्त्रण करना है, जैसे ही वे प्राणियोंका यज्ञाशन
तथा नियन्त्रण करनेवाला है, जो हृदयमें रहता है, जो कर्मा
बुद्धा नहीं होता और जो अचल बसवत है, मेरा यह मन
कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पमें युक्त हो ॥६॥

(यजुर्वेदगीता ३४ । १, २, ३)

सच्ची साधना

(लेखक - श्रीनरेश्वरसिंहजी उपाध्याय 'हरित्रीप')

(चौपद)

हे दमोदरी उद्योगि जीवन महचरा ।

पादके आगेकरती ? वर्तिका ॥

हे दिवाली छठव मरके मन्थनम् ।

दृष्टिक व्यापारकी है व्यक्तिका ॥ १ ॥

किन्तु अन्तर्धानि है अति उच्छलन ।

जान मरिगाकी क्रोडिक मूर्ति ॥ २ ॥

वा विचार, विवेककी है पुनरी ।

द्विचतम अनुमृतिमंदि पूर्ति है ॥ ३ ॥

जब दमोदरी उद्योगि अन्तर्धानिनी

है बनो रहती प्रकृत अनुगमिनी,

प्रति दिवसके सर्व कार्य-कल्पकी

अब उंग वह माननी है स्वामिनी ॥ ४ ॥

हे तया मिलती उंग मदुति वह,

है जित करती प्रकृत आराधना ॥

उस समग्र विभुस्य दिव्यता बिन्दु है ।

है सफरता लाभ करती साधना ॥ ५ ॥

दीव्यता है सब जगह विभुता रही ।

है विभूति विराजती सर्वत्र ही ॥

दृष्टि है संसारमें अवलोकती

सत्पता, दिव्यता सुधानाग बही ॥ ६ ॥

हो प्रभूत प्रभुक्त निस्तुत स्वामिने

भूतमावन-विभव है अवलोकते ॥

अन-विकासका विकास शुद्ध नयन

है सुविकसित लोकमध्य विराजते ॥ ७ ॥

काल जो बहो सुने सदनुतिकी ।

दिन्य इस उनक रसाधन जो बने ॥

पूरा चरितार्थकी पुनीत पञ्चाली-

राममें जो वे मरसताम मने ॥ ८ ॥

हो भई सुन धर्मकी अवलम्बा ।

बंद हो न किसी दृष्टि स्वरके लिये ॥

जो खुद दिनचर्य सुननेका बिन्दु ।

तुम हो न कभी कथाभूतके लिये ॥ ९ ॥

क्यों उन्हें भिदनी न तो सब भिदिया ।

क्यों न वे इनदृष्ट्य होने सर्वथा ॥

क्यों न हों सर्वदृष्टिक हेतु वे ।

स्वकर्तृत्वविहीन होने अन्तर्धान ॥ १० ॥

रह मन्त्राधिक योगसे स-कर्मकी ।

सर्वदा मदुगंघरी जगमनी रहे ॥

अब है तो उच्चताका ध्यान रख ।

नकि कहना नाक नाक बनी रहे ॥ ११ ॥

है दयार्थ पात्र हान पापरात,

साधक यह वह कभी भिदुके नहीं ॥

वह सदा निर्मल बनी इतना रह,

जो उंग कोई कभी पदके नहीं ॥ १२ ॥

मांसकी गर्तिमें असुविधा हो नहीं ।

वह भ्रम ही सौंसते कितनी रहे ॥

अनि मरि उसमें रहे हरिनामकी ।

इस तरहसे बोलती जो वह रहे ॥ १३ ॥

नामिका ता धर्म-कर्म-उपासिका ।

बन बनेगी सर्वथा उपबोधिनी ॥

और होमा सार्थक उसका सुजन ।

जायगी सहयोगिनी सच्ची भिनी ॥ १४ ॥

कूल जो मुँहसे सदा श्रवते रहे ।

हो सुभासिका मधुर वचनामली ॥

जीम मोहन मय मधु सरीरसे ।

जो सिराही ही रहे जीकी बली ॥ १५ ॥

जो बदन अरविन्द बनते ही रहे

रस-पिपासित मधुर मलसके लिये ॥

जब करकेको निमिर अञ्जलका

लक्षदीपक बल है जिसने दिने ॥ १६ ॥

लोकका हित कर सफरता लाभ कर

विम वदनपर है विममती वर हैसी ॥

है दमकी कान्ति जिसपर कीर्तिकी ।

राजिगा जिसपर मुक्तिकी है उमी ॥ १७ ॥

भाय चन्द्रन कोन कर्णोंक। लभा
मय भाव-विभूतिमय जो मुख बना।

आप जियपर देवादिनको । दसी,
है कुरै जियपर अनुकूल-पराय ॥१॥

है वही भूय दर्शनय मनोहरम,
ओर वर मुख ही अनोख पुनीत । ॥

है वही आठो अंग कर्णोंक।
संगत जनकपठन रह मील है ॥२॥

राजको तब हाथ कोई क्यों करे,
ही सका तब लोकसंगमे न बन ॥

द सका जब दल दर्शनको नहीं,
जो न पाया पूज भुजितको मनन ॥३॥

भाय जियमे राजसंगोंको रहे,
बुझ सका जो वर नहीं ऐसा वसनः

संकलितकर काम कर कमनीयतम,
जो सका मरने न नीति विनान तन ॥४॥

जो न मिरनोके उठनेको उठा,
ओ मिरनोके उठने मुखनि बसाही नहीं ॥

तो कहौ समर्थ रही कमनीयता,
जो लगी उसको मुक्ति पाही नही ॥५॥

जो तबके शीघर हाथा न का
जब रहको ओ बचा पाया नहीं।

जो न उसस शिखर शीघ्र पूज,
हाथ तो कुछ हाथके आया नहीं ॥६॥

बाग-बन-बन-लोक-चित उलफुल कर,
मर्यादोंमें जो सदैव जोम मिले ॥

बन अटल जीवन समर-भक्षणों,
जो किसी भूधर समान था मिले ॥७॥

जो न रहते न जो देखे भय,
जो निरुद्ध समानों है नहीं।

जो धिक्कने है मदा मर्कस कर,
जो किनोके सिद्ध वर्णन नहीं ॥८॥

जो भटे होकर कभी उलफे नहीं,
जो न विचलित हो सके पथर पंड ॥

पंड वे ही वास्तवम पंड है,
दोहकर जो काम करते हैं बटे ॥९॥

अदि मर्यादयता सदन शक्तिता निरन
ऋषियों वन भूतनि करती रहें ॥

भर्म भर्म समझ शक्ति मर्याद कर,
सर्वदा मद्रादों समी रहें ॥१०॥

यदि भवभरत भव बने नियमन गती ।
अदि न सान्निहिक भूतिपाका पथ तन ।

मर स्वर्गमें मानुमी मद्रादकी,
मुनि कर्म मनन समी बने ॥११॥

यदि भजन-पूजन, भवन, जप-पाठ ।
भरणा भगवति सहित समर्थिका ॥

आन हो मिद्वान श्री विवेक हो ।
विन बाधा भक्ति त्यागि पाठिका ॥१२॥

भक्तितन में भक्तित भवति तथा
भक्तितका जो भक्ति अनुगत हो,

मान मर्यादा पूर्ण विभुकी, विव भक्ति
यदि अनुन भवभूतिपाका भक्त हो ॥१३॥

तो बनाकर भक्त भवता वह सफल
कर सकेवा दिव्यतम आराधना ॥

है वही इति सर्वसिद्धिप्रदायिनी
है वही विविद्ध सबी साधना ॥१४॥

अथ कहा है जो है परमार्थ कहा
क्या प्रकृत सारिक प्रवृत्ति निरुद्ध है

भाय विवेक भक्ति ही है, भाय मे -
कोन भाषन भाषना मर्यादा ॥१५॥

सत्सङ्गके कुछ क्षण

त्रिज्ञानु-भगवान् ! वैदिक, तान्त्रिक आदि जो अनेक प्रकारकी साधनाएँ हैं, उनमेंसे किसका अधिकारी कौन है ?

गुरु-इसमें पहले यह जाननेकी आवश्यकता होगी कि इन साधनाओंका स्वरूप क्या है। हमें तान्त्रिक, वैदिक—ऐसे किसी नामका आग्रह क्यों होना चाहिये, कोई भी साधना पद्धति और दृष्टिकोणके भेदसे तान्त्रिकी या वैदिकी हो सकती है, इस प्रश्नका सीधे-सीधे उत्तर है देनेसे किसी विशेष प्रयोजनकी पूर्ति नहीं होगी। जैसे दहरघियाको लो। यह एक वैदिक साधना है। यदि पूछा जाय कि इसका अधिकारी कौन है, तो इसका भाषा उत्तर तो यही होगा कि जो हृदयाकाशमें चित्त समाहित करनेकी योग्यता रखता है। परन्तु इस प्रकारकी योग्यता तो अन्यान्य साधनाओंमें भी अभिविद्य है ही, इसलिये इस उत्तरसे कोई वास्तविक समाधान नहीं होता। वस्तुतः सभी प्रकारकी साधनाओंमें अन्य साधनाओंका संलग्न भी रहता ही है। किसी विद्वान् दृष्टिको प्रधानताके कारण ही उसका कोई विशेष नाम पड़ जाता है। जैसे पृथिवीमें आकाशादि अन्य भूत भी रहते ही हैं, तथापि पृथिवीत्वकी प्रधानता होनेके कारण ही उन्हें पृथिवी कहा जाता है। ऐसी ही बात ज्ञान, भक्ति और कर्मदिके विषयमें भी है। इनमें भी ज्ञानमें भक्ति और कर्म, भक्तिमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ममें ज्ञान और भक्ति रहते ही हैं। इसके सिवा एक बात और है। जिसकी निम्न प्रकारकी निष्ठा होती है, उसे अन्य साधनाएँ उसीकी अज्ञात और नष्ट हो जान पड़ती हैं। कर्मकी दृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञान और भक्ति भी कर्मके सिवा और क्या हैं ? भवण-कीर्तनादि जो भक्तिके ही भेद हैं, वे सब कर्म ही हैं। ज्ञानके साधन—श्रवण, मनन और निदिध्यासन भी कर्म ही हैं; श्रवण ऐन्द्रियिक कर्म है, मनन मानसिक कर्म है और निदिध्यासन बौद्ध कर्म है। इसी प्रकार प्रत्येक साधनामें प्रत्येकका समावेश हो सकता है। वस्तुतः लक्ष्य तो सबका एक ही है। उस एक ही लक्ष्यको अपने-अपने दृष्टिकोणके अनुसार विभिन्न प्रकारसे देखनेके कारण यह केवल प्रणालियोंका ही भेद है। जिस प्रकार इस मकानके ही यदि भिन्न दिशाओंसे फोटो लिये जायें तो वे एक ही मकानके चित्र होनेपर भी न जानने वालोंकी विभिन्न ज्ञान पड़ेंगे। परन्तु जिसने इसे देख लिया है, वह तो जान ही लेगा कि इन सबमें एक ही मकान है। इसी प्रकार यहाँ सब एक ही तत्त्व है और वह सर्वथा

निर्विभाग है, तो भी उसके मन, निवृत्त, आनन्द—ये तीन नाम क्यों ? इसका कारण यही है कि कर्मों उसे सद्रूपमें देखता है, ज्ञानी चिद्रूपमें देखता है और भक्त आनन्द रूपमें। परन्तु जिसने किसी भी साधनपद्धतिको आश्रय लेकर उसका साधनाकार कर लिया है, उसे वह युगान् सच्चिदानन्द ज्ञान पड़ता है। उसका किसी भी पद्धतिमें शिरोधार्य नहीं रहता।

त्रिज्ञानु-ठीक है, परन्तु जब साधनपद्धतियोंका भेद है तो उनके अधिकारियोंमें भी भेद तो होना ही चाहिये।

गुरु-अधिकारियोंमें भेद तो होता है; परन्तु कौन किस साधनाका अधिकारी है, इसका निर्णय कौन करेगा ?

त्रिज्ञानु-गुरु।

गुरु-ठीक है, तब इस विषयमें हमारे चर्चा करनेमें क्या लाभ ? शिष्यके अधिकारका निश्चय तो गुरु ही कर सकता है। हमने तो पहले बताया है कि सभी प्रकारकी साधनाओंमें अन्य साधनाओंका भी समावेश रहता ही है। इस प्रकार सभी सब प्रकारकी साधनाओंके अधिकारी हो सकते हैं। परन्तु किसको किस पद्धतिका आश्रय लेनेमें शीघ्रतर तत्त्वकी उपलब्धि होगी, इसका निर्णय तो गुरुदेव ही कर सकते हैं। जिसको जो मार्ग अभीष्ट होता है, वह उसीको प्रधानता देता है। तथापि उसके साधनरूपमें वह अन्य मार्गोंकी भी स्वीकार कर ही लेता है। ज्ञानमार्गी भक्तिको ज्ञानका साधन मानते हैं, यह बात प्रसिद्ध ही है। भीमङ्गावतमें कहा है—‘भक्तिज्ञानाय कल्पते’ तथा भगवान् शङ्कराचार्यजी भी कहते हैं—‘मोक्षसाधनसामान्या भक्तिरेव गरीयसी।’ इसी प्रकार भक्तिमार्गी ज्ञानको भक्तिका साधन मानते हैं, और शास्त्रोंमें उनके इस सिद्धान्तका समर्थन करनेवाले भी अनेकों प्रमाण मिलते हैं।

त्रिज्ञानु-ऐसे कौन प्रमाण है, जिसमें ज्ञानको भक्तिका साधन बताया गया है ?

गुरु-ऐसे तो बहुत प्रमाण बताये जा सकते हैं; परन्तु ज्ञान और भक्तिकी साध्य साधकतामें जो वह पारस्परिक मतभेद है, उसका कारण दूसरा है। ज्ञानी भक्तिको जिस ज्ञानका साधन मानते हैं, वह उस ज्ञानसे भिन्न है जिसे भक्त भक्तिका साधन मानते हैं; और भक्त जिस भक्तिको ज्ञानका साध्य मानते हैं, वह भी ज्ञानियोंकी मानी हुई साधनरूप

आवश्यक साधन

‘कल्याण’के पाठक बड़े बड़े संतोंके अनुभूत धर्मसे यह जान चुके हैं कि मनुष्यजीवनका परम लक्ष्य ‘श्रीभगवान्’को या उनके ‘अनन्यप्रेम’को प्राप्त करना है। वस्तुतः सुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, सनातन शान्ति, परम आनन्द आदि सब इसीके पर्याय हैं। जीवन बहुत छोड़ा है और वह भी अनेक बाधा-विघ्नसे भरा हुआ है। आजकल तो चारों ओरसे ही विघ्न-बाधाओंकी और दुःख-कष्टोंकी मानो बाढ़-सी आ रही है। ऐसे आपद्-विपद्से पूर्ण भुव्ज जीवनमें जो मनुष्य शीघ्र-संश्लेष अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान देकर साधनानीके साथ चलकर अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है, वही बुद्धिमान् है, उसीका जन्म सार्थक है और उसीका मनुष्यजीवन सफल है। याद रखना चाहिये, यह मनुष्यजीवन यदि यों ही व्यर्थकी बातोंमें बीत गया तो पीछे पछतानेके सिवा और कोई उपाय नहीं रह जायगा। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको अपनी स्थितिपर विचार करके इस ओर लग जाना चाहिये। जो लगे हुए हैं, वे आगे बढ़ें, जो अभी नहीं लगे हैं, वे लगे और जल्दी लगे। आजकल यौत बहुत सस्ती हो रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत ही शीघ्र पृथ्वीमें मनुष्योंकी संख्या आधीसे भी अधिक घट जायगी। उस घटनेवाली मनुष्यसंख्यामें हम-लोग भी तो होंगे। इसलिये और भी शीघ्र सज्जा होकर लग जाना चाहिये। विशेष कुछ न हो तो नीचे मिले नियमोंका पालन स्वयं विश्वासपूर्वक करना चाहिये तथा अपने हृ-मित्रों-से करवाना चाहिये। रोज अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिये और यदि हो सके तो अपने कुछ मित्रोंकी एक मण्डली बनाकर उसमें परस्पर रिपोर्ट सुनानी चाहिये और नियम दूटनेपर दण्डविधान करना चाहिये। दण्ड पैसोंका न होकर नाम जप आदि किसी साधनका ही होना चाहिये, जिसमें आगेसे नियम न दूटे और उत्साह भी न घटे। मण्डली हो, तो दण्डमें जबरदस्ती या पक्षपात न हो, इस बातका पूरा ध्यान रहे।

१-सूर्योदयसे पहले ज्मा आना।

२-प्रातःकाल जम्मे ही भगवान्‌का स्मरण करना।

३-दोनों समय भगवान्‌की प्रार्थना करना या सन्ध्या करके गायत्रीका जाप करना।

४-कम-से-कम २१६०० भगवन्नामोंका जप नित्य कर लेना।

५-कम-से-कम आध घण्टे उपनिषद्, गीता, रामायण

या अन्य किसी भी पारमार्थिक ग्रन्थ या संतवाणीका स्वाध्याय करना या सत्सङ्ग करना।

६-अनकर किसीका बुरा न करना।

७-ज्ञानवर झूठ न बोलना।

८-पुरुष हो तो परस्त्रीको और स्त्री हो तो परपुरुष-को चुपी नजरसे न देखना।

९-किसीकी निन्दा करनेसे बचना।

१०-भोजन, कलाहार और जलपानके समय भगवान्‌को याद करना। उन्हें मन-ही-मन अर्पण करके खाना-पीना।

११-दूधरेके इकट्ठी किसी चीजको न लेना, न उसपर मनको ही चालने देना।

१२-अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन कुछ दान करना।

१३-हँसी-मजाक न करना।

१४-माता-पिता आदि बड़ोंको रोज प्रणाम करना।

१५-सब जीवोंमें भगवान् हैं, सारा जगत् भगवान्‌में भरा है; सारा जगत् भगवान्‌में ही निकला है; भगवान्‌में ही है, इस बातको याद रखनेकी चेष्टा करना।

१६-क्रोधके त्यागका अभ्यास करना। क्रोध आनेपर प्रत्येक बार सौ बार भगवान्‌का नाम लेकर उसका प्रायश्चित्त करना।

१७-किसी भी जीवसे घृणा न करना।

१८-सोनेके समय प्रतिदिन भगवान्‌को स्मरण करना।

१९-प्रतिरात्रपूर्वक नियमोंका पालन करना। और किसी नियमके दूट जानेपर दण्डकी व्यवस्था करना।

२०-नियमोंके पालनका भ्योग रोज लिखना।

यदि भगवत्प्राप्तिके लिये इन नियमोंके पालनका साधन होता रहेगा तो आशा है भगवत्कृपासे बहुत शीघ्र अन्तःकरणकी शुद्धि होगी और आप भगवान्‌के प्रेममयपर अग्रसर एक सच्चे साधक हो सकेंगे। साधनाङ्कमें बहुत तरहके साधनोंका वर्णन पढ़ने-को मिलेगा और वे सभी साधन अधिकारभेदसे उसमें हैं, परन्तु अन्तःकरणकी शुद्धि प्रायः सभी साधनोंमें आवश्यक है, इस-लिये इन साधनोंका अभ्यास सभीको करना चाहिये। इनसे अन्तःकरणकी शुद्धि होगी और फिर वही परम साधन बनकर भगवत्प्राप्तिमें मुख्य हेतु बन जायेंगे।

ब्रह्मानन्दसद गोदार

कुछ उपयोगी साधन

(लेखक—जीनवदवाकजी गोवन्दका)

साधन शब्दका अर्थ बहुत ही व्यापक है। परन्तु वास्तविक साधन तो उसे ही समझना चाहिये जो परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला हो। परमात्माकी प्राप्ति के लिये शास्त्रोंमें अनेकों प्रकारके साधन बतलाये गये हैं। उनमें सुगमता-पूर्वक हो सकनेवाले कुछ सरल साधनोंका उल्लेख यहाँ किया जाता है। विवेकदृष्टिसे विचार करनेपर सारे साधन जननिष्ठा और योगनिष्ठा—इन दोनों निष्ठाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं। जीवात्मा और परमात्माकी एकताके आधारपर होनेवाले जितने भी साधन हैं, वे सब ज्ञाननिष्ठाके अन्तर्गत हैं तथा जीवात्मा और परमात्माके भेदके आधारपर होनेवाले योग-निष्ठाके अन्तर्गत हैं। इसी बातको लक्ष्यमें रखते हुए भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अभेदनिष्ठाको सांख्य, संन्यास अध्यात्म ज्ञानयोगके नामसे कहा है और भेदनिष्ठाको योग, कर्मयोग तथा भक्तियोग आदि नामोंसे। श्रीमद्भागवतमें भी अभेद और भेदनिष्ठाओंका विषद वर्णन है। इसी प्रकार गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी श्रीरामचरितमानसके उत्तर-काण्डमें ज्ञानवीपकके नामसे अभेदनिष्ठाका और भक्तिमार्गके नामसे भेदनिष्ठाका वर्णन किया है।

वेद और उपनिषद्दोनों 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य अभेदनिष्ठा (अभेदज्ञान) का प्रतिपादन करते हैं और 'ह्य सुवर्णा' आदि श्रुतियों भेदनिष्ठाका प्रतिपादन करती हैं। इस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि वैदिक सनातनधर्मके प्रायः सभी आर्थ ग्रन्थोंमें भेदनिष्ठा और अभेदनिष्ठाका ही भेदोपासना और अभेदोपासना आदि अनेकों नामोंसे वर्णन किया गया है। इन्हीं दोनों निष्ठाओंके आधारपर यहाँ कुछ साधनोंका वर्णन किया जाता है।

अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना

नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ अनुभव किया जाता है एवं मनसे जो कुछ चिन्तन किया जाता है, अनुभव और चिन्तन करनेवाले इन्द्रियों और मनके सहित उस सम्पूर्ण दृश्यको नाशवान्, क्षणभङ्गुर और स्वप्रवृत्त समझकर उसका अभाव करना अर्थात् उसे अनित्य होनेके कारण असत् समझकर उससे रहित हो जाना और जिस बुद्धिदृष्टिके द्वारा सबका अभाव किया जाता है उस वृत्तिका त्याग करके उससे भी रहित हो जानेपर ब्रह्मका जो केवल चिन्मयस्वरूप बन्ध रहता है अर्थात् दृश्यमात्रका अभाव हो जानेपर चिन्तन करनेवाला जो ब्रह्म शेष बच जाता है उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना है। इस उपासनारूप साधनसे दृश्य, दर्शनका बाध हो जाता है और ब्रह्मका परब्रह्म परमात्माके साथ तादात्म्य हो जाता है। यही परमात्माकी

प्राप्ति है। जैसे घटाकाश और महाकाशके बीच व्यवधानरूप केवल घटकी आकृति ही भेद-दर्शनमें हेतु है इसी प्रकार जब दृश्यमात्र जीवात्मा और परमात्माके भेद-दर्शनमें हेतु है। जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण दृश्य और दर्शनका बाध हो जाता है, तब स्वभावतः ही जीवात्मा परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जैसे घटके फूट जानेपर घटाकाशस्थानीय आकाश महाकाशके साथ एक हो जाता है उसी प्रकार जीवात्माका सच्चिदानन्दधन परमात्माके साथ एकीभाव हो जाता है अर्थात् वह अमेदरूपसे ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

चराचररूप ब्रह्मकी उपासना—

जो भी कुछ चर-अचर, जड़-चेतन संसार है, वह सब परमात्मासे ही उत्पन्न है, परमात्मामें ही स्थित है और परमात्मामें ही लीन हो जाता है, इसलिये वस्तुतः परमात्म-स्वरूप ही है।

जो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारको परमात्माका स्वरूप समझकर परमात्मभावसे इसकी उपासना करता है, वह परमात्माको ही प्राप्त होता है।

यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही दृष्टियोंसे की जा सकती है। भेददृष्टिवाला साधक समझता है कि जो कुछ है सो परमात्मा है और मैं उसका सेवक हूँ। जैसे गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

हो अद्वय ज्ञके असि मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वप्ति भगवत ॥

और अभेद दृष्टिवाला साधक सारे संसारको एवं अपने-आपको भी परमात्माका स्वरूप मानता है। जैसे श्रीमद्भागवद्-गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

बहिरन्तश्च भूतावासचरं चरमेव च । (१३।१५)

'परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है।'

यदा भूतपृथग्भावमेकस्वमनुपश्यति ।

तदा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (१३।३०)

'जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।'

इस प्रकार इस सम्पूर्ण दृश्यमात्रको परमात्माका स्वरूप मानकर उसकी उपासना करते-करते साधककी सर्वत्र सम बुद्धि हो जाती है और वह राग-द्वेषरहित होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

सङ्कल्पब्रह्मकी उपासना

सङ्कल्पब्रह्मकी उपासनामें जो भी कुछ अच्छे वा बुरे सङ्कल्प मनमें उठते हैं उनको ब्रह्म मानकर उपासना की जाती है। इस प्रकार मनमें उठनेवाले प्रत्येक सङ्कल्पको ब्रह्म मानकर उपासना करनेवालेके लिये कोई भी सङ्कल्प (स्फुरणा) विघ्नकारक नहीं होते तथा उनमें समबुद्धि हो जानेके कारण अनुकूल और प्रतिकूल सङ्कल्पोंमें राग-द्वेष नहीं होता।

सङ्कल्पमात्रमें निरन्तर ब्रह्माकारवृत्ति बनी रहनेके कारण साधकको विशालानन्दब्रह्म ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

शब्दब्रह्मकी उपासना

शब्दब्रह्मकी उपासना करनेवालेको जो भी कुछ भला या बुरा शब्द सुनायी देता है उसे वह ब्रह्म मानकर उपासना करता है। ब्रह्म तम और एक है, इसलिये साधककी शब्द-मात्रमें समबुद्धि हो जाती है। अतएव वह अनुकूल और प्रतिकूल शब्दोंमें राग-द्वेष और हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है। कोई उसकी स्तुति या निन्दा करता है तो इससे उसके चित्तमें कोई विकार नहीं होता। शब्दमात्रको ब्रह्म माननेके कारण उसकी वृत्ति हर समय ब्रह्माकार बनी रहती है, जिससे उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे परम ध्यान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

निःस्वार्थ कर्म-साधन

स्वार्थ (स्व-अर्थ) का अभिप्राय है—‘अपने लिये’ अपने व्यक्तिगत लाभके लिये, और निःस्वार्थका अर्थ है—‘अपने लिये नहीं’ अर्थात् दूसरों (समष्टि) के हितके लिये। साधारण मनुष्य यत्न, दान, तप, सेवा, तीर्थ, व्रत, उपवास, कृषि, वाणिज्य, स्नान-पान, शौच-स्नान, लेन-देन आदि जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न-किसी व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर ही करता है। जैसे क्रय-विक्रय करनेवाला लोभी व्यापारी बूकान खोलनेके समयसे लेकर उसे बंद करनेतक दिनभर जो भी कुछ क्रय-विक्रय, लेन देन आदि व्यापार करता है, सबमें उसका लक्ष्य हर समय यही रहता है कि अधिक-से-अधिक रुपये पैदा हों। जिसमें जरा भी अर्थकी हानि होती हो, ऐसा कोई भी काम वह जान बूझकर कभी नहीं करना चाहता। इसी प्रकार यत्न, दान, तप आदि कार्य करनेवाले सकामी लोग धन, स्त्री, पुत्र आदि इहलौकिक और स्वर्गादि पारलौकिक भोगोंकी कामनासे ही उन कामोंमें प्रवृत्त होते हैं।

यह स्वार्थ इतना व्यापक है कि किसी भी छोटे-से-छोटे कामका आरम्भ करनेके समय मनुष्य यही सोचता है कि इसके करनेसे मुझे व्यक्तिगत क्या लाभ होगा? किसी

लाभका निश्चय करके ही वह कार्यमें प्रवृत्त होता है। बिना प्रयोजन एक पैड भी चलना नहीं चाहता। उसके मनमें पद-पदपर स्वार्थकी भावना मरी रहती है। इसी स्वार्थ-बुद्धिसे मनुष्यको बार-बार दुःस्वरूप संसारचक्रमें भटकना पड़ता है। अतएव यथार्थ कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको स्वार्थरहित होकर लोक-हितके लिये ही कर्म करने चाहिये। जैसे स्वार्थी मनुष्य प्रत्येक कामके आरम्भमें यह सोचता है कि मुझे इसमें क्या लाभ होगा, ऐसे ही निःस्वार्थी पुरुषके मनमें यह भाव होना चाहिये कि इससे अन्य प्राणियोंका क्या हित होगा। जिस कामके आरम्भमें संसारका हित सोचकर प्रवृत्त हुआ जाता है, वही निष्काम कर्म है।

बहुत-से सज्जन लोकोपकारके कामोंमें धन-सम्पत्ति और शरीरके आरामका त्याग करते हैं और यह बहुत उत्तम है, परन्तु वे जो इसके बदलेमें मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा चाहते हैं, इससे उनका यह त्याग निःस्वार्थ नहीं रह जाता। मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठाकी कामनासे शुभ कर्म करनेवाले लोग अवश्य ही शुभ कर्म न करनेवालोंकी अपेक्षा तो बहुत ही अच्छे हैं, किन्तु वास्तविक कल्याणमें तो उनकी यह कामना भी बाधक ही है। और यदि कहीं राग-द्वेषके बंध होना पड़ा तब तो इस कामनासे पतन भी हो सकता है। अतएव वास्तविक हित चाहनेवाले पुरुषको मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाका भी सर्वथा त्याग करके विशुद्ध निःस्वार्थभावसे ही लोक-हितार्थ कर्म करने चाहिये।

कुछ सज्जन मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गकी इच्छाका भी त्याग करके केवल अपने आत्माके उद्धारकी इच्छासे यत्न, दान, तप, सेवा, सत्सङ्ग और व्यापार आदि शास्त्र-विहित कर्म करते हैं। यद्यपि इस प्रकार कर्म करनेवाले लोग उपर्युक्त सभी साधकोंसे श्रेष्ठ हैं, तथापि केवल अपने ही आत्माके उद्धारकी यह इच्छा भी मुक्तिरूप स्वार्थ-बुद्धिके कारण कभी-कभी मोहमे डालकर साधकको कर्तव्य-च्युत कर देती है। कहीं-कहीं तो यह राग-द्वेषको उत्पन्न करके साधकका पतन भी कर डालती है। इसलिये केवल अपने उद्धारकी इच्छा न रखकर सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके उद्देश्यसे ही मनुष्यको शास्त्रविहित कर्मोंमें प्रवृत्त होना चाहिये। इस प्रकार निःस्वार्थभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य सहज ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाता है।

संसारका हित चाहनेवाले ऐसे दयालु भक्तोंके सन्बन्धमें गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने तो यहाँतक कहा है—

भौर मन प्रभु बस बिसबासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥

इसका कुछ रहस्य निम्नलिखित दृष्टान्तके द्वारा समझना चाहिये।

भगवान्‌के एक भक्त जगत्‌के परम हितैषी थे। वे सदा-

सर्वदा आत्मे हितमें रत रहा करते थे। इसके फलस्वरूप एक दिन भगवान् स्वयं उनको दर्शन देनेके लिये उनके सामने प्रकट हुए और बोले—‘तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर माँगो।’

मरुने कहा—‘भगवन् ! आपकी मुझपर जो अनन्त कृपा है, इससे बढ़कर और कौन-सी वस्तु है, जिसकी मैं याचना करूँ—आपकी कृपासे मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है।’

भगवान्ने विशेष आग्रहपूर्वक कहा—‘मेरे सन्तोषके लिये तुम्हें कुछ तो अवश्य ही माँगना चाहिये।’

मरुने कहा—‘प्रभो ! यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मनमें यदि कुछ माँगनेकी इच्छा हो तो आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिये।’

भगवान्ने बोले—‘महं तो तुमने कुछ भी नहीं माँगा। मेरी प्रसन्नताके लिये तुम्हें अवश्य कुछ माँगना पड़ेगा। तुम जो चाहो सो माँग सकते हो।’

मरुने कहा—‘अब आप इतना बाध्य करते हैं तो मैं यह माँगता हूँ कि आप संसारके सभी जीवोंका कल्याण कर दीजिये।’

भगवान्ने कहा—‘यदि सब जीवोंका कल्याण कर दिया जाय तो उनके किये हुए पापोंका फल कौन भोगेगा ?’

मरुने कहा—‘प्रभो ! सबके पापोंका फल मुझे भुगता दीजिये।’

भगवान्ने बोले—‘तुम-स्त्रीणि भक्तको मम जीवोंके पापोंका दण्ड कैसे भुगताया जा सकता है।’

मरुने कहा—‘तो फिर आपको क्षमा कर दीजिये।’

भगवान्ने कहा—‘इस प्रकार सबको पापोंका फल न भुगताकर उन्हें क्षमा कर देना तो असम्भव है।’

मरुने कहा—‘भगवन् ! आप तो असम्भवकी भी सम्भव करनेवाले सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं। आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है।’

भगवान्ने कहा—‘इस प्रकार करनेके लिये मैं असमर्थ हूँ।’

मरुने कहा—‘यदि आप अपनेको असमर्थ कहते हैं, तो फिर आपने इच्छानुसार वर माँगनेके लिये इतना आग्रह क्यों किया था ? आपको स्त्री, पुत्र, धन, मान-बड़ाई, स्वर्ग, मोक्ष आदि किसी एक वस्तुके माँगनेके लिये कहना चाहिये था। जो इच्छा हो सो माँगनेका वचन देनेपर तो याचककी माँग पूरी करनी ही चाहिये।’

भगवान्ने कहा—‘भाई ! मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। मैं भक्तोंके सामने खदा ही हारा हुआ हूँ।’

मरुने कहा—‘प्रभो ! हार तो मेरी हुई। जीत तो उन होती जब आप सकल कल्याण कर देते।’

भगवान्ने कहा—‘तुम्हारे इस निःस्वार्थभावसे मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और चिन्तन आदि करेगा, उसका भी कल्याण हो जायगा।’

इस प्रकार संसारका कल्याण चाहनेवाले निःस्वार्थ भक्तको विनोदमें भगवान्ने भी बढ़कर कहना कोई अत्युक्ति नहीं है। अनएव कल्याणकामी पुरुषोंको निःस्वार्थभावसे लोक-हितार्थ ही सारे कर्म करने चाहिये।

सेवा-साधन

धन-सम्पत्ति, दारीरिक सुख और मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा आदिको न चाहते हुए भगता, आत्मिक और अहङ्कारसे रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धनके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत होकर उन्हें सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना ‘सेवा-साधन’ कहलाता है। इस साधनसे साधकके चित्तमें निर्मलता और प्रसन्नता होकर उसे भगवत्प्राप्ति हो जाती है।

उपर्युक्त प्रकारकी सेवा-साधना तीन प्रकारके भावोंसे की जा सकती है—एक ही ईश्वरकी सन्तान होनेके कारण सबको अपना ‘बन्धु’ मानते हुए, आत्मरहितसे सबको अपना ‘स्वरूप’ समझते हुए, और परमात्मा ही सब भूतोंके हृदयमें स्थित है इसलिये सबको साक्षात् ‘परमेश्वर’ समझते हुए। इन तीनों भावोंमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। बन्धुभावसे होनेवाली सेवामें एक वृत्तके प्रति पर-बुद्धि होनेके कारण राग-द्वेषवश कभी झगडा भी हो सकता है, परन्तु आत्मभावमें इसकी सम्भावना नहीं है, अतः बन्धुभावसे की हुई सेवाकी अपेक्षा आत्मभावसे की हुई सेवा उत्तम है। आत्मभावसे की हुई सेवाकी अपेक्षा भी परमात्मभावसे की हुई सेवा उत्तम है, क्योंकि मनुष्य अपने इष्टकी सेवाके लिये प्रसन्नता-पूर्वक अपने प्राणोंका भी बलिदान कर सकता है। तीनों प्रकारके भावोंसे की हुई सेवाका परिणाम एक होनेपर भी भगवत्प्राप्तिमें शीघ्रताकी दृष्टिसे ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है।

उत्तम देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर जो न्यायानुकूल सेवा की जाती है, वही सेवा महत्त्वपूर्ण होती है। जैसे—अन्य देशोंकी अपेक्षा आर्यावर्त देश उत्तम माना गया है, उसमें भी काशी आदि तीर्थ अधिक उत्तम माने गये हैं। परन्तु यदि काशी आदि तीर्थोंमें अन्नकी फ़सल अच्छी हो और मगध आदि देशोंमें भयङ्कर अकाल पड़ा हो तो अन्नदानके लिये काशीकी अपेक्षा मगध अधिक उपयुक्त देश है। इसी प्रकार यद्यपि साधारण कालकी अपेक्षा एकादशी, पूर्णिमा, सोमवती, व्यतिपात, ग्रहण और पर्वकाल दानके लिये श्रेष्ठ हैं तथापि यदि अन्य कालमें अन्नके बिना प्राणी मरते हों तो पर्वकालकी अपेक्षा भी वह

प्रातिरिक्त काल अन्नदानके लिये श्रेष्ठ काल है। पात्रके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। जिस प्राणीके द्वारा जितना अधिक उपकार होता है, उतना ही वह सेवाका अधिक पात्र है। जैसे कीड़े, चींटी आदिकी अपेक्षा पशु आदि, पशुओंमें भी अन्य पशुओंकी अपेक्षा गाय आदि, पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य, मनुष्योंमें भी दूसरोंकी अपेक्षा उत्तम गुण और आचरणवाले पुरुष सेवाके विशेष पात्र हैं। उदाहरणके लिये—यदि देशमें बाढ़ या अकाल आदिके कारण प्राणी भूखें मर रहे हों और साधकके पास थोड़ा-सा परिमित अन्न हो तो ऐसी स्थितिमें पूर्वमें बतलाये हुए प्राणियोंकी अपेक्षा बादमें बतलाये हुए उत्तरोत्तर सेवाके अधिक पात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्तरोत्तर लोकोपकार अधिक होता है। परन्तु इसमें भी यह बात है कि जिसके पास अन्नका जितना अधिक अभाव हो उतना ही उसे अधिक पात्र समझना चाहिये। जैसे—किसी देशमें अकाल होनेपर भी गायोंके लिये खारेकी कमी न हो पर कुत्ते भूखें मरते हों तो वहाँ कुत्ते ही अधिक पात्र हैं। इसी प्रकार सबके विषयमें समझना चाहिये। प्यासेको पानी, नङ्गोंको कल, बीमारको औषध और आठुरको अभयदान आदिके विषयमें भी यही बात समझनी चाहिये।

परन्तु विशेष ध्यान देनेकी बात तो यह है कि सेवा-साधनमें कियाकी अपेक्षा भावकी प्रधानता है। स्त्री-पुत्र, धन-मान, बड़ाई-मतिष्ठा और स्वर्गादिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तत्परताके साथ आजीवन किये हुए उपर्युक्त विद्यालय सेवा-कार्यकी अपेक्षा समता, आत्मिक और अहङ्कारसे रहित होकर निःस्वार्थभावसे की हुई धोखी सेवा भी अधिक मूल्यवाली होती है।

पञ्च महायज्ञ-साधन

पञ्च महायज्ञसे हमारे नित्यके पापोंका प्रायश्चित्त तो होता ही है, यदि स्वार्थत्यागपूर्वक निष्कामभावसे केवल भगवत्कीर्त्यर्थ इनका साधन किया जाय तो इनसे भगवत्प्राप्ति भी हो जाती है।

ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ), पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ (बलिबैश्वदेव) और मनुष्ययज्ञ—ये पञ्च महायज्ञ कहलाते हैं। जिस कर्मसे बहुतोंकी तृप्ति हो उसे यज्ञ कहते हैं और

* अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमो वैश्वेदेव भूतयज्ञो न्यस्योऽतिथिपूर्वकम् ॥

(मनु० ३।७०)

वेद-शास्त्रका पठन-पाठन एवं सन्ध्यावासन, गायत्रीमन्त्र आदि ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ) है, नित्य आहुतर्पण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ है, बलिबैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ है।

जिससे सारे संसारकी तृप्ति हो उसे महायज्ञ कहते हैं। इस दृष्टिसे इनका महत्त्व बहुत अधिक है।

देवयज्ञसे मुख्यतासे देवताओंकी, ऋषियज्ञसे ऋषियोंकी, पितृयज्ञसे पितरोंकी, मनुष्ययज्ञसे मनुष्योंकी और भूतयज्ञसे भूतोंकी तृप्ति होती है और गौणरूपसे इनके द्वारा सारे संसारकी तृप्ति होती है। वैदिक सनातनधर्मके इन महायज्ञोंमें सम्पूर्ण संसारके जीवोंके हितके लिये जैसा दवा और उद्धारतापूर्ण स्वाध-स्वागका मांभ भरा है, वैसा अन्य धर्मोंमें देखनेमें नहीं आता।

वेद और शास्त्रोंका पठन-पाठन जगत्के हितार्थ ऋषियोंको सन्तुष्ट करनेके लिये ही किया जाता है, अपने स्वार्थके लिये नहीं। सन्ध्यावासनमें भी 'पश्येम शरदः' आदिमें सबके हितकी ही प्रार्थना की गयी है। और इसी प्रकार गायत्रीमन्त्रमें स्तुति और ध्यान बतलाकर सभीकी बुद्धियोंको सत्कार्यमें लगानेकी प्रार्थना की गयी है।

पितृतर्पणमें भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर एवं सम्पूर्ण भूतप्राणियोंको जलदान करनेकी विधि है। यहाँतक कि पशु, वनस्पति और शत्रु आदिको भी जल देकर तृप्त किया जाता है।

देवयज्ञमें अग्निमें आहुति दी जाती है। वह धर्मको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृद्धि और वृद्धिसे अन्न और प्रजाकी उत्पत्ति होती है।†

भूतयज्ञसे भी सारे प्राणियोंकी तृप्ति होती है। इसको बलिबैश्वदेव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे विश्वके लिये बलि दी जाती है।

मनुष्ययज्ञमें घर आये हुए अतिथिका सत्कार करके उसे विधिपूर्वक यज्ञात्मक भोजन कराया जाता है।‡ यदि भोजन करानेकी सामर्थ्य न हो तो उसे बैठनेके लिये अगार, आसन, जल और मीठे वचनोंका दान तो यह सबको अवश्य ही करना चाहिये।§

उपर्युक्त पाँच प्रकारके महायज्ञोंपर ऋषियोंने बहुत

† अग्नीं प्रास्ताहुतिः सन्ध्यावाश्यसुपनिश्चतः ।

आदिश्वाज्यायते वृद्धिर्हृष्टैरन्नं ततः प्रभः ॥

(मनु० ३।७९)

‡ सन्ध्याया स्वनिधये प्रश्नवादासनेदके

अन्नं चैव क्षात्रादिकं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥

(मनु० ३।९९)

§ तृणानि सूक्ष्मतरुणं वानस्पृश्यां च सत्तृणानि ।

पतन्वर्षि सत्तां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(मनु० ३।१०१)

जोर दिया है। अतएव स्वाध्यायसे ऋषियोंका, हवनसे देवताओंका, तर्पण और आहुति पितरोंका, अन्नसे मनुष्योंका और बलिर्कर्मसे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका यथायोग्य उत्कार करना चाहिये। * इस प्रकार जो मनुष्य नित्य सब प्राणियोंका उत्कार करता है वह तेजोमय मूर्ति धारणकर सरल अर्चिमार्गके द्वारा परमधामको प्राप्त होता है।† इसके विपरीत जो मनुष्य दूसरोंको भोजन न देकर केवल अपने ही उदर-पोषणके लिये भोजन बनाता है, वह पापायु मनुष्य पाप ही खाता है। सबको भोजन देनेके बाद शेष बचा हुआ अन्न यज्ञशिष्ट होनेके कारण अमृतके तुल्य है, इसलिये ऐसे अन्नको ही सजनोंके खाने योग्य कहा गया है।‡

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अध्याय ३ श्लोक १३ में भी प्रायः ऐसी ही बात कही है।§

उपयुक्त सभी महायज्ञोंका तात्पर्य है सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंकी अन्न और जलके द्वारा सेवा करना एवं अभ्ययन-अध्यापन, जप, उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका हित चाहना। अपने स्वार्थके त्यागकी बात तो पद-पदमें बतलायी गयी है।

हवनके और बलिवैश्वदेवके मन्त्रोंमें भी स्वार्थत्यागकी ही बात कही गयी है। जैसे 'ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय न मम। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम।' इस न ममका अभिप्राय यह है कि वह आहुति हन्द्रके लिये दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता। यह आहुति ब्रह्मके लिये दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता। अन्य मन्त्रोंमें भी इसी प्रकारके त्यागकी बात जगद-जगहपर कही गयी है। इन सबसे यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य-

* स्वाध्यायेनार्चयेत्तदीन्द्रोमैर्देवाभ्युपविधि ।

(पुनःपुनरिन्द्रं नृजगैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥

(मनु० ३।८१)

† एवं यः सर्वभूतानि मादृशी जितवमचेति ।

स शक्यते परं स्वार्थं तेजोमूर्तिः पशुर्जुना ॥

(मनु० ३।९३)

‡ अथ स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यन्तमकारणात् ।

यज्ञशिष्टादाम् श्लोकसतामन्नं विधीकते ॥

(मनु० ३।११८)

§ यज्ञशिष्टानिनः सन्तो मुष्कन्ते सर्वस्मिन्विधैः ।

मुजते ते त्वयं पापा ये पचन्त्यात्मभक्षणार्थात् ॥

(गीता ३।१३)

को अपने स्वार्थका त्याग करके संसारके हितके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये।

सम्पूर्ण संसारके प्राणियोंमें एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो प्राणीमात्रकी सेवा कर सकता है। अन्य प्राणियोंके द्वारा भी जगत्का बहुत उपकार होता है, किन्तु सबकी सेवा तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्यका शरीर खान-पान, ऐश-आराम और भोग भोगनेके लिये नहीं मिला है। ये सब तो अन्य योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्यका जन्म तो प्राणीमात्रके हितकी चेष्टा करनेके लिये ही मिला है। अतएव सब लोगोंको चाहिये कि अपने तन, मन और धनद्वारा निःस्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवाके लिये तत्परतासे चेष्टा करें। और इस प्रकार प्राणीमात्रमें विराजित भगवान्की सेवा करके उनको प्राप्त कर सफल-जीवन हों।

विषय-हवनरूप साधन

इन्द्रियोंके विषयोंको राग-द्वेषरहित होकर इन्द्रियरूप अग्निमें हवन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। वाग्द, स्पर्श, रूप आदिका भवण, स्पर्श और दर्शन आदि करते समय अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थोंमें राग-द्वेषरहित होकर उनका न्यायोचित सेवन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और उसमें 'प्रसाद'का अनुभव होता है। उस 'प्रसाद'से सारे दुःखोंका नाश होकर परमात्माके स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। परन्तु जबतक इन्द्रियाँ और मन यज्ञमें नहीं होते और भोगोंमें वैराग्य नहीं होता, तबतक अनुकूल पदार्थके सेवनसे राग और हर्ष एवं प्रतिकूलके सेवनसे द्वेष और दुःख होता है। अतएव सम्पूर्ण पदार्थोंको नाशवान् और क्षणमङ्गुर समझकर न्यायसे प्राप्त हुए पदार्थोंका विवेक और वैराग्यमुक्त बुद्धिके द्वारा समभावसे ग्रहण करना चाहिये। भवण, दर्शन, भोजनादि कार्य रसबुद्धिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्प्राप्तिके लिये करने चाहिये। इन पदार्थोंमें ऐशो-आराम, भोज-शौक, स्वाद-सुख और इन्द्रियवृत्ति, रमणीयता या भोग-बुद्धिकी भावना ही मनुष्यके मनमें विकार उत्पन्न करके उसका पतन करनेवाली होती है। उपयुक्त दोषोंसे रहित होकर विवेक और वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा किये जानेवाले इन्द्रियोंके विषय-सेवनसे तो हवनके लिये अग्निमें डाले हुए ईधनकी तरह वे सब पदार्थ अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। फिर उनकी कोई भी सत्ता या प्रमाय नहीं रह जाता। इस प्रकार साधन करते करते अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर सारे दुःखों और पापोंका अभाव होकर परमात्माके स्वरूपमें स्थिर और अचल स्थिति हो जाती है अर्थात् परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

महात्माओंका आश्रयपालनरूपी साधन

जो पुरुष महात्माओंके पास जाकर उनके उपदेशको सुनकर उसके अनुसार साधन करता है, उसे भी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान् ने गीतामें कहा है—

अन्ये श्रेष्ठमज्जयन्तः श्रुत्वान्मेव्य उपासते ।

तेऽपि चानितश्च्येव शृणुं श्रुतिपरायणाः ॥

(११।१५)

‘परन्तु दूसरे जो पुरुष स्वयं इस प्रकार (ध्यानयोग, सांख्य-योग और कर्मयोग) न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात् तत्त्वके जाननेवाले महापुरुषोंसे सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, वे भ्रमणपरायण पुरुष भी श्रुत्युक्त संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं।’

अतएव जो पुरुष भद्रा-भक्तिपूर्वक महात्माओंकी आश्रय-पालन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रोंमें इसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं।

महाभारत आदिपर्वके तीसरे अध्यायमें २०से ३२ श्लोक-तक आयोदधौम्य और उनके शिष्य पाञ्चालदेशीय आरुणि-की कथा है। यहाँ लिखा है कि शिष्यको गुरुने खेतमें जाकर खेतकी मैड बाँधनेकी आज्ञा दी। शिष्य जब चेष्टा करनेपर भी मिट्टीमें मैड न बाँध सका तब उसने स्वयं जलके प्रवाहके धामने सोकर जलको रोक लिया। जब शाम-तक वह घर न लौटा तो गुरु उसे खोजते हुए खेतमें आये और पुकारने लगे। उनकी आवाज सुनकर आरुणि उठा और जाकर सामने खड़ा हो गया। मिट्टीके स्थानपर खुद उसके पड़नेकी बात जानकर धौम्यमुनि उसकी आश्रयपालन-परायणताको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने घरदान दिया कि तुमने जो मेरी आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारा कल्याण हो जायगा। समस्त वेद और धर्मशास्त्रोंका ज्ञान तुम्हें विना ही पढ़े अपने आप हो जायगा।[†] इसी प्रकार छान्दोग्य

* मरुत्कारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ वा संन्यासी कोई भी पुरुष जो गीत अध्याय ११ श्लोक १२ से १९ और अध्याय १४ श्लोक २२ से २५ में वर्णित कर्मोंमें से एक हो, उत्तमोत्तम गुरुका समझना चाहिये।

† अरुणः १३वां मदनमनुजितं तस्याच्छ्रेयोऽप्यनसि ।

सर्वे च ते वेदाः प्रतिगच्छन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति ॥

(महा० आ० प० १।३२)

उपनिषद्के अन्वय ४, खण्ड ४से ९ में भी एक कथा आती है। हासिदुसत गौतम ऋषिने अपने शिष्य सत्यकाम बाबालका उपनयनसंस्कार करके उसे ४०० कृश और दुर्बल गायोंको वनमें ले जाकर चरानेकी आज्ञा दी। शिष्यने गुरुका भाव समझकर यह कहा कि जब इन गायोंकी संख्या पूरी १००० हो जायगी, तब मैं लौट आऊँगा।

कई वर्ष बीतनेपर एक दिन एक लौढ़ने उससे कहा कि अब हम पूरे हजार हो गये हैं, तुम हमें गुरुके पास ले चलो। सत्यकाम जब उन्हें लेकर आने लगा तो गुरुकृपासे उसे खोइ, अग्नि, हंस और भद्र (जलचर पक्षी) ने मार्गमें ही ब्रह्मका उपदेश दे दिया। जब वह घर लौटा तो उसे देखकर गुरुने कहा—‘तुम तो ब्रह्मवेत्ता-से प्रतीत हो रहे हो, तुमको उपदेश किसने दिया?’ सत्यकामने रास्तेकी सबी-सबी घटना बतलाकर कहा—‘मैं अब आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ।’ ऋषि गौतमने उसे पुनः अक्षरशः बरी बराबिधाका उपदेश दिया जो उसे रास्तेमें प्राप्त हुआ था।

इसी प्रकारके और भी अनेक उदाहरण शास्त्रोंमें आते हैं, जिनमें महात्माओंके आश्रयपालनमात्रसे ही शिष्योंका कल्याण हुआ है।

‘महात्माओंके आश्रयपालनसे परम कल्याण हो इसमें तो कहना ही क्या है, उनका दर्शन, स्पर्श और चिन्तन भी कल्याणका परम कारण होता है।

देवर्षि नारदजीने कहा है—

महत्सहस्रानु दुर्लभोऽगम्योऽमोघः । (नारदभक्तिवृत्त १९)

‘महात्मा पुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है।’

महात्माओंका मिलना कठिन है, मिलनेपर उन्हें पहचानना कठिन है, परन्तु न पहचाननेपर भी उनका मिलना व्यर्थ नहीं होता, वह महान् कल्याणकारक होता है। जैसे सूर्यको न जानकर भी यदि कोई सूर्यके सामने आ जाय तो उसकी सरसी दूर हो जाती है। यह सूर्यका स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार महात्माओंका मिलन अपने स्वाभाविक चरुगुण-से ही मनुष्योंको तारनेवाला होता है।

अतएव महात्माओंके सङ्ग और उनके आश्रयपालनसे सबको लाभ उठाना चाहिये।

सत्य-साधना

प्रेम-धर्मकी रीति

(लेखक—श्रीधरचन्द्रजी सत्यमेयी)

जगतमें दुःख भरे नाना ।

प्रेमधर्मकी रीति समझकर, सब-सहते जाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ टेक ॥

सरल सत्य शिख सुन्दर कहना,
हिलमिल करके सबमें रहना ।
अपनी नोची ओर देखकर, चौरज-वन पाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १ ॥
वे भी हैं पृथ्वीके ऊपर,
जिनको जाना भी है दूर ।
उनकी हालतमें हमदर्दी, दिलसे विचलना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ २ ॥
अन्न-वल्लभमें क्यों दुविधा हो,
हमकी तो सबको सुविधा हो ।
भूखे या धंकार बन्धुको हिम्मत पहुँचाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ३ ॥
यदि तन-धन-अनसे विहीन हम,
पर मनसे क्यों बनें दीन हम ?
भला न सोचा अगर किसीका—बुरा न सुझाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ४ ॥
जितना हो दुनियाको देना,
यदलेमें कम-से-कम लेना ।
अग-हितमें सर्वस्व नुक कर, सत्य मोक्ष पाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ५ ॥
ये सब कंठन-कामिनिवाले,
क्षणभरको बनते मतवाले ।
पर यह तो भीतर लुणाकी, भट्टी भड़काना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ६ ॥
कण-भर सुख है, मण-भर दुःख है,
विषय-वासनाका यह रख है ।
हाय-हाय मचती रहती है, धैन नहीं पाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ७ ॥
काम भोग अनुकूल न पावें,
पर लुणाको नहीं बढ़ावें ।
इच्छा ईश्वर सदा अनलमें, यह न भूल जाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ८ ॥
जीवन जलत-बुझत दीपट है,
जल-घटकोंका यंत्र रूँहट है ।

भरता है रीता होनेको, रीता भर जाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ९ ॥
झूठे वैभव पर क्यों फूल,
यह तो ऊँचा-नीचा झूल ।
धन-धौवनके खंचल-बलपर, कभी न इतराना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १० ॥
गीति-सहित कर्तव्य निभाना,
अपने-अपने खेल दिखाना ।
संन्यासी हों या गृहस्थ हों, रंक हों कि राना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ११ ॥
उठना गिरना हैंसना रोना,
पर चिन्तामें कभी न सोना ।
कर्मबंधके बीज न बोना, सत्य-योग-पाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १२ ॥
ईश्वर एक, भरा हम सबमें,
श्रद्धा रहे राम या रघुमें ।
'सबके सुखमें अपने सुख' का तत्त्व न बिसराना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १३ ॥
दिध्य गुणोंकी कीर्ति बढ़ाना,
अग-जीवनको स्वर्ग बनाना ।
दुनियाका मंदन वन फूले, वह रस नरसाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १४ ॥
जीवमुक्ति-धर्म समझाना,
हृदयोंको स्थितप्रज्ञ बनाना ।
सदा सत्यमय प्रेम-भंजके अमर-गीत गाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १५ ॥
सब ही शास्त्र बने हैं सच्चे,
किन्तु समझनेमें हम कधे ।
पक्षपातका रंग चढ़ाकर, क्यों अंध फैलाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १६ ॥
अविषेकी चक्र खाता है,
तब लड़ना भिड़ना माना है ।
रागद्वेषसे बैर बसाकर, धर्म न लजवाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १७ ॥

सब धर्मोंने रस बरसाया,
पाप-अनलका ताप बुझाया ।
यह रस भी अब तपा अनलसे, भोग न जलवाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥१८॥
जाति-भेद हैं इतने सारे,
बने सभी सुविचार्य हमारे ।
मानवताका भाव भूल क्यों मद्धमें मस्ताना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥१९॥
धर्म-पंथमें भेद भले हों,
पर अपवाद विरोध टले हों ।
एक तूषमें विविध पुष्पकी, माला पिरवाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२०॥
नैतिक नियमोंका पाबंदो,
संत स्वतंत्र सदा आनंदी ।
पर पर-पीड़ामें उसको भी, औसत बह आना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२१॥
शुक्त अहार-विहार सदा हो,
फिर भी होना रोग कदा हो ।
इस जीवनका नहीं भरोसा, मनको समझाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२२॥
हर हालतमें हों सम भाषी,
बने धर्मके सब दाषी ।
सभी अवस्थायें अस्मिर हैं, हरदम गम खाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२३॥
कोई हो ऐसा अन्यायी,
वन जाये जगको दुखदायी ।
उसे बचाना प्राण-मोह है, यह न दया लाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२४॥
बिनयी सत्य-अहिंसक होना,
पर भौतिक भी शक्ति न खोना ।
परके सिरपर किन्तु शालिकी नाँद नहीं आना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२५॥
मनको सीधे पंथ खलाना,
यथा-लाम संतुष्ट बनाना ।
पर-हित करके आत्म-प्रशंसक गर्व नहीं खाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२६॥
छल प्रपंच फासंड भुलाना,
दुःस्वार्थका दम्भ मिटाना ।
मेघ दिखा करके मोलोंको, कभी न बहकाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२७॥

भूलें महामोहकी मस्ती,
बस जाये फिर उजड़ी बस्ती ।
हितकर मनहर सद्भावोंका सरवर लहराना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२८॥
ये सब नभके मेघ रसीले,
इन्द्र-धनुष हैं विविध रंगीले ।
पेसा ही बस अपना मन हो, मेल नहीं खाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥२९॥
इन सफेद भाँखोंमें लाली,
उत्तमें भी है फीकी काली ।
भिन्न-भिन्न मिल जायें कोहसे, सुंदरता पाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३०॥
यह हलकी-सी जीभ हमारी,
रस खसती है भारी-भारी ।
पर क्यों इतनी विशद बुझिने, तत्त्व न पहचाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३१॥
ज्वालामुख भूकम्प प्रलय सब,
ये संकट आ जाते जब-तब ।
एक दिवस हमको मरना है, फिर क्यों घबराना ?
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३२॥
यह तो प्रकृति-देविकी लीला,
क्षण-क्षणमें संघर्षण-लीला ।
यथाशक्ति सहयोग परस्पर लेना दिलवाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३३॥
आधा नर है आधी नारी,
मानव-रथ दो-चक्र-विहारी ।
एक दूसरेके उपकारी, पूरक कहलाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३४॥
पूर्ण ब्रह्मका ध्रुव प्रकाश है,
क्यों किस्का जीवन निराश है ।
सबे बनकर विद्वान्त्वमें आप समा जाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३५॥
अन्तस्त्वमें फैली माया,
द्रोह-मोहका घन तम छाया ।
सत्य-प्रेमके 'सूर्यचंद्र' की किरणें चमकाना ॥
जगतमें दुःख भरे नाना ॥३६॥
प्रेम-धर्मकी रीति समझकर, सब सहते जाना ।
जगतमें दुःख भरे नाना ॥

सबसे पहली साधना

(लेखक—स्वामीजी नीतयोगन्धी महाराज)

सबसे पहले मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये साधना करनी चाहिये। मनुष्यके आकारमात्रसे ही कोई मनुष्य नहीं हो सकता। आकारके साथ ही उसमें मनुष्योचित गुण भी होने चाहिये। जिसमें मनुष्यके गुण विद्यमान हैं, वही वस्तुतः 'मनुष्य' शब्दका वाच्य हो सकता है। पशु-मनुष्य, मनुष्य-मनुष्य, और देव-मनुष्य—इस प्रकार स्थूलरूपसे मनुष्यके तीन विभाग किये जा सकते हैं। सच कहा जाय तो किसी-किसी अंशमें तो मनुष्य पशुसे भी निकृष्टतर जन्तु है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि चेष्टाएँ पशुओंमें प्रकृतिके अनुसार नियमपूर्वक परिमितरूपमें हुआ करती हैं। पशु अपने आन्तरिक भावको किसी भी प्रकारसे छिपाने का प्रयत्न नहीं करते। भीतर क्रोध होता है तो बाहर भी क्रोध प्रकट करते हैं। उनके मनमें बिशद होता है तो वेहरेपर भी आ जाता है। अंदर भूल-प्यास होती है तो वे बाहर भी वैसी ही चेष्टा करते हैं। परन्तु यह मनुष्य-जन्तु तो ऐसा है कि उसके भीतर रागकी आग धधकती रहती है, पर बाहरसे बड़ा विरक्त बन जाता है। चित्त क्रोधसे आकुल होनेपर भी बाहरसे प्रेम दिखलाता है। मन शोकसागरमें डूबा रहता है, परन्तु बाहर स्वर्था अशोक और हर्षका स्वाँग भरता है और अंदरसे पका नास्तिक होनेपर भी बाहर पूरा आस्तिक और धर्मोपदेशक बन बैठता है। इस प्रकारकी अप्राकृतिक जालसाजियोंके और अनियमित भोगलिप्ताओंके कारण यह मनुष्य-जन्तु पशुओंकी श्रेणीमें भी स्थान न पाकर उनसे भी नीचा जीवन व्यतीत करता है।

कहना न होगा कि धर्म और अधर्मका ज्ञान न होनेके कारण जगत्में केवल इन्द्रियसम्बन्धी व्यवहार करनेवाले पशु-मनुष्यकी अपेक्षा भी वह भोगपरायण और दम्भी मनुष्य अत्यन्त निकृष्ट है, जो प्रकृतिभेद भोगोंके अतिरिक्त नाना प्रकारके कृत्रिम और महान् अनर्थकारी भोगोंका लोछप होकर उन्हींकी प्राप्तिके उपायोंमें लगा रहता है तथा धर्मध्वजी धनकर अपने वाग्जालसे स्त्रियोंको ढगा करता है। पशुमें कृत्याकृत्यका ज्ञान नहीं होता। यही उसमें मुख्य दोष है। इसीलिये जिस मनुष्यमें कृत्याकृत्यका ज्ञान नहीं होता, वह पशु-मनुष्य कहलाता है। परन्तु उपर्युक्त

सा० अ० १६—

मनुष्य तो अनेकों प्रकारके महान् अक्षन्तव्य दोषोंसे वृषित है। पढ़े लिखे, पण्डित और बुद्धिमान होनेका अभिमान रखनेवाले लोग ही अधिकतर इस नीच श्रेणीके भूषण देखनेमें आते हैं। सीधे-सादे पशुतुल्य गँवार मनुष्योंमें तो इस अनर्थकारिणी नीच कलाका विकास ही नहीं होता।

इसलिये मनुष्यको सबसे पहले मनुष्यत्व प्राप्त करनेकी साधना करनी चाहिये। प्राचीन समयमें गुरुकुलवास, गुरु-शुभूषा, सदाचार-निष्ठा आदि ऐसी उत्तम-उत्तम वैदिक प्रथाएँ थीं कि उनके प्रभावसे मनुष्यमें आप ही मनुष्यत्वका विकास हो जाता था। उस समय मनुष्यत्वके लिये विद्वान् साधना करनेकी आवश्यकता नहीं थी। आजकल तो, हेतु कुछ भी क्यों न हो, मनुष्य अपने मनुष्यत्वको ही खो रहा है। और जब मनुष्यमें मनुष्यत्व ही न हो तब फिर वह दिव्य-गुण-सम्पन्न देव-मनुष्य तो हो ही कैसे सकता है? ईश्वराराधन, ईश्वरभक्ति, अध्यात्म-विचार तथा ध्यान और समाधि आदि जैसी दिव्य साधनाएँ ऐसे पतित मनुष्योंके द्वारा कैसे सम्पादित हो सकती हैं?

‘वाचिरतो दुःखनिवार ।’

—इत्यादि श्रुतियाँ दुराचरण और दुरगुणोंसे रहित उत्तम पुरुषोंका ही अध्यात्मसाधनामें अधिकार बतलाती हैं। कर्म, योग, भक्ति और ज्ञानसम्बन्धी वैदिक, तान्त्रिक अथवा वीराणिक अध्यात्मसाधना श्रेष्ठ सदाचारी पुरुष ही कर सकते हैं। हठ, दुराग्रह या कौतूहलपूर्वक अनधिकार चेष्टा करनेसे क्या फल हो सकता है?

अतएव हे मनुष्य ! तुम पहले मनुष्य बनो ! मनुष्यत्वके लिये जिन साधनाओंकी आवश्यकता है, पहले उन्हींको करो। धर्मका ज्ञान न हो तो संपुरुषोंकी सङ्गतिसे पहले उसे प्राप्त करो। धर्मज्ञान हो तो उसमें श्रद्धा और निष्ठा करके तदनुकूल आचरण करो। श्रद्धा आचरण ही मनुष्यत्वके मापनेका मानदण्ड है।

धर्मो हि तेधामधिको विज्ञेयो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाजाः ॥

—इस उक्तिको सदा याद रखो। तथा—

‘सत्याच्च प्रमदितव्यम् । धर्मोच्च प्रमदितव्यम् । कुशलाच्च

प्रमदितव्यम् । सत्त्वं वद । चर्मं चर । मातृदेवो भव ।
पितृदेवो भव । आर्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यवयवानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो ह्यतस्तानि ।
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपायानि ।'

—इत्यादि भुक्तिवचनोंके अनुसार स्वयं, धर्म, दया,
दान, समता, मैत्री, तप, श्रम, दय, सन्तोष, धैर्य, स्वैर्य,
क्षमा, शौच, आर्जव (मन, वाणी और शरीरकी सरलता—
एकरूपता), ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, गुरुभक्ति, मातृभक्ति,
पितृभक्ति, देशभक्ति, दीनसेवा आदि श्रेष्ठ गुणोंका उपाज्जन
करके सबसे धर्मनिष्ठ सदाचारी मनुष्य बनो । भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी, भरत, लक्ष्मण, युधिष्ठिर एवं सीता, सावित्री

आदि ऐतिहासिक उत्तम-उत्तम पुरुषरत्न और स्त्रीरत्नोंके
जीवनकी सामने रखकर अपनेको उसीके अनुसार सच्चा
और श्रेष्ठ मनुष्य बनानेकी चेष्टा करो ।

उत्तम मनुष्य ही ईश्वर-प्राप्तिकी दिव्य ईश्वरीय साधना
करनेका अधिकारी होता है । इसलिये प्रकाण्ड ताण्डव
छोड़कर अर्थात् बड़े-बड़े ईश्वरभक्त और ब्रह्मज्ञानियोंके
देवपूज्य और देवदुर्लभ उच्च स्थानोंपर आरोहण करनेकी
उत्सुकता त्यागकर सबसे पहले मनुष्यत्वको प्राप्त करनेकी
सच्ची साधना करो । धर्माचरणरूपी यह धार्मिक साधना
ही अथात्म-मन्दिरपर चढ़नेके लिये पहली सीढ़ी है ।
इसलिये यही सबसे पहली साधना है ।

साधनकी अनिवार्य आवश्यकता

‘अतिदुर्लभं जगदुत्पत्तिमिच्छत्वं आरम्भः ।’

—भुक्ति

‘बुद्धिमानो ! उठो, जागो और भगवत्प्राप्तिकी इच्छा
करो ।’

विचारशील मनुष्यके सामने सबसे पहले यह प्रश्न आता
है कि हमें क्या चाहिये ? और जो चाहिये, उसके लिये हमें
क्या करना चाहिये ? पहले उद्देश्यका निश्चय, तत्पश्चात्
उसकी साधनाका निश्चय होता है । मनुष्य कुछ-न-कुछ
चाहता है । कोई धन-सम्पत्ति चाहता है, कोई स्त्री-पुत्र चाहता
है, कोई मान-प्रतिष्ठा और कीर्ति चाहता है, कोई सुन्दर
शरीर चाहता है और कोई चाहता है अप्रतिहत ज्ञान ।
इस चाहके और भी अनेकों नाम-रूप हो सकते हैं । परन्तु
ये भी जीवनके उद्देश्य नहीं, क्योंकि इनके द्वारा भी सुख
ही चाहा जाता है । यदि ये दुःखके कारण बन जायें तो
इनके भी परित्यागकी इच्छा होती है और परित्याग कर
दिया जाता है । इसलिये यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है
कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य परम सुखकी प्राप्ति है—ऐसी प्राप्ति,
जिसमें किसी प्रकारकी सीमा, अन्तरात्म अथवा विच्छेद न
हो—चाहे वह संप्रहसे हो चाहे त्यागसे । यही कारण है कि
मनुष्य जिसको सुख समझता है उसको प्राप्त करनेके लिये
दौड़ पड़ता है, सम्पूर्ण शक्तसे उसके लिये प्रयत्न करता है ।
इस प्रयत्नका नाम ही साधना है ।

साधारण मानव-समाजकी ओर दृष्टि डाली जाय तो यह
प्रत्यक्ष ही दीर्घ पड़ता है कि सभी किसी-न-किसी साधनमें

लगे हुए हैं । ऐसा होनेपर भी ये दुःखी हैं, निराशा हैं और
साधना करके जिस आत्मतुष्टिका अनुभव करना चाहिये
उससे यत्नित हैं । इसका कारण क्या है ? शान्त और गम्भीर
चित्तसे विचार करनेपर जान पड़ता है कि जीवनका उद्देश्य
निश्चय करनेमें ही उन्होंने भूल की है । धनकत्ती हुई आगको
शीतल मणि-खण्ड समझकर बोदमें उठा लेना जैसे सुखका
कारण नहीं हो सकता, विरको अमृत समझकर पीना जैसे
अमरत्वका कारण नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही विनाशी
वस्तुओंको सुख समझकर अपनानेसे सुखकी प्राप्ति नहीं हो
सकती । जिन स्थूल और जड़ वस्तुओंमें सुखकी कल्पना
करके साधारण मनुष्य जी-तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, उनकी
प्राप्ति होनेपर भी सुख नहीं मिलता; क्योंकि उनमें सुख है
ही नहीं । इसीसे वे दुःखी हैं और तबतक उनका दुःख
नहीं मिट सकता; जबतक सुखके वास्तविक स्थानका पता लगा
कर वे उसको प्राप्त नहीं कर लेते ।

वास्तविक सुख क्या है ? इसका एकमात्र उत्तर है—
परमात्म । क्योंकि संसारमें जब कभी इच्छाओंके शान्त हो
जानेपर यत्किञ्चित् सुखकी अनुभूति होती है और कई बार
कई कारणोंसे होती है तब इस निश्चयका कारण मिल जाता
है कि इन समस्त छिट-पुट सुखोंका अवश्य ही कोई-न-कोई
माध्यम है । उसीका नाम तो परमात्मा है । एक ऐसी सत्ता
है, जो समस्त परिवर्तनोंमें सदा एकरस है । एक ऐसा ज्ञान
है जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका उद्गम है, जिसमें अज्ञानका लेश भी
नहीं है । एक ऐसा आनन्द है, जिसका निर्वचन मन और

धाणीसे मौन होकर ही किया जाता है और जिसके आस्वादन-में आस्वाद्य और आस्वादकका भेद नहीं रहता। वह मधुरातिमधुर, नित्यनूतन, परम मनोहर, सत्य परमात्मा ही तो है। उसको देखे बिना आँखें अतृप्त ही रहेंगी। उसके बिना हृदयकी सेज चुली ही रहेगी, उसका आलिङ्गन प्राप्त किये बिना बाँहें फैली ही रहेंगी। तात्पर्य यह कि उसको प्राप्त करनेमें ही जीव-जीवनकी पूर्णता है और जिस जीवनका यह लक्ष्य है, यही सच्चा जीवन है। इस सच्चे जीवनका नाम ही साधन है। जिनमें यह साधन प्राप्त है, साध्य भी उन्हें प्राप्त ही है। क्योंकि साधन ही साध्य है और यही सिद्धि भी है। यही वास्तविक सुख है।

जीव पूर्वतन संस्कारोंसे इतना जकड़ गया है कि वह संशाहीन, मूर्च्छित अथवा सुप्त हो गया है। वह भगवदीय प्रेरणा और शक्तिका अनुभव करनेमें असमर्थ है। क्योंकि इस समय जो अन्तःकरण जगमित रहकर कार्यकारी हो रहा है, वह वासनाओंके पुङ्खके आतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसीसे प्रेरित होकर साधारण मनुष्य उन्मत्तकी भाँति लक्ष्यहीन प्रयास कर रहे हैं, जिनके कारण बन्धन और भी बढ़ होता जा रहा है। यही कारण है कि अधिकांश अपनेको स्थूलशरीर मानकर इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्भाषनाओंके प्रवाहमें बह रहे हैं। इस जड़ताको, अन्धगतिको और बन्धनको नष्ट करना होगा। यह सत्य है कि यह बन्धन बहुत ही निष्ठुर है, तथापि इसको काट डालनेमें कोई सन्देह नहीं है। भगवान्की अनन्त शक्ति और कृपाका आश्रय लेकर क्या नहीं किया जा सकता ? अन्तमें भगवत् सत्ताकी विजय निश्चित है।

वासनाओंसे सञ्चालित होते रहनेके कारण चित्तमें इतनी पराधीनता आ गयी है कि इनसे मुक्त होनेका प्रयत्न प्रारम्भ करनेमें और उसकी चाह रखनेमें कई बार अपनी ही वृत्तियों बाधक हो जाती हैं और वह असम्भव मालूम होने लगता है कि मेरी इस साधनासे भी कुछ सिद्धि-लाभ हो सकता है। अवश्य ही यह ठीक है कि सारा खराबर अगत कर्मसूत्रसे बँधा हुआ है और यह वर्तमान जीवन और इसकी प्रवृत्तियों प्रारम्भके द्वारा ही परिचालित होती हैं। परन्तु यही सोचकर पुष्टकर अथवा साधनसे विमुख हो जना, अपनी आध्यात्मिक उन्नतिको भी प्रारम्भपर छोड़ बैठना, बहुत बड़ी कमजोरी है—बल्कि यों कहें कि यह अपने ही हाथों अपने-आपकी हत्या है। मला, जिस साधनसे अपने-आपकी उपलब्धि

होती है उसीको प्रारम्भके हाथों छीप देना आत्मघात नहीं तो और क्या है ?

विचार करनेकी बात है कि जिस प्रारम्भके भरोसे हम अपने जीवनका उज्ज्वल भविष्य अन्वकारमें डाल देते हैं, उसका मूल क्या है ? पूर्वजन्मोंके पुष्टकरको ही तो प्रारम्भ कहते हैं। हमारे पूर्वजन्मके कर्म अच्छे थे या बुरे, साधक थे या बाधक—इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है ? मान लें कि वे साधनके विरोधी थे तो क्या हमें इस जन्ममें भी उनसे सम्झकर आगेके लिये साधनके अनुकूल प्रारम्भ नहीं बनाना चाहिये ? क्या उन्हीं कर्मोंके चक्रमें पिसते रहकर जन्म-जन्म उन्हींकी गुलामी करनी चाहिये ? जिसमें ज़रा भी जीवन है, वह कभी ऐसी पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह माने कि मेरे पूर्वजन्मोंके कर्म, जिनसे प्रारम्भका निर्माण हुआ है, साधनके अनुकूल ही थे तो क्या उनकी सहायताके लिये बैसे ही और भी कर्म करके उनकी प्रगतिको बढ़ाना नहीं चाहिये ? तात्पर्य यह कि प्रारम्भ चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, दोनों ही हालतोंमें हमें अपने जीवनके उद्देश्यको पूर्ण करनेके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है।

कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि जोषणोंसे साधनामें लगे हैं, उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती और जिन्होंने बहुत ही योद्धा परिश्रम किया है, उन्हें थोड़े ही दिनोंमें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका कारण क्या है ? पूर्वजन्मके संस्कार ही इसमें प्रधान कारण हैं। जिनके संस्कार साधनाके अनुकूल किन्तु प्रसुप्त थे और अब साधनाके संयोगसे जाग्रत हो उठते हैं, उन्हें अविलम्ब सिद्धि मिल जाती है। जिनके संस्कार नहीं थे या कम थे, उनकी साधना धीरे-धीरे पूर्वसञ्चित कर्मोंके भाण्डारसे सामग्री संग्रह करती है और समय आनेपर, तैयारी पूरी होनेपर साधनाकी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें पूर्व संस्कार भस्म हो जाते हैं और वह नित्य सिद्धि वस्तु, जो विभिन्न संस्कारोंसे अलसित, अस्थिर और अनाकलित है, प्रकट हो जाती है तथा जीव अत्यन्त महान् हो जाता है। संस्कारोंसे विजडित होनेके कारण ही जीवकी दृष्टि अशुद्ध हो गयी है। वह जो कुछ देखता है, संस्काराक्रान्त दृष्टिसे ही देखता है। इसीसे सत्य भी उसके चक्षुमें रंगमें रंगा हुआ ही दीखता है। परमात्माकी बात तो अलग रही, वह अपने आपको ही दूसरे रंगमें रंगा हुआ देखता है। संस्कारोंके इस चक्षुको, दृष्टिके एक-एक दोषको हँद-हँदकर निकाल फेंकना होगा। सत्य कर्म-संस्कारोंकी अभिव्यक्ति नहीं है। इनके बो-बहानेपर

जो अवशेष रह जाता है, जो धोनेवालेका मूल स्वरूप है, जो धोनेवालेके धूल जानेपर भी रहता है, वही सत्य है और उसको हूँद निकालना ही साधना है। यह स्वयं ही करना होगा। जो आलस्य और प्रमादके भावोंसे अभिभूत हो रहे हैं, उनका अच्छा प्रारम्भ भी सॉझ हो जायगा; क्योंकि साधनाके साथ संघर्ष हुए बिना वह फलप्रसू नहीं हुआ करता। प्रारम्भरूपी शीघ्रके अङ्कुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होनेके लिये साधना एक सुसमृद्ध उर्वर क्षेत्र है और इसकी तैयार करना साधकके अर्थीन है।

जीवका धर्म है साधना, और भगवान्का धर्म है कृपा। जीव जब अपने धर्मका पालन करता है, तभी वह भगवद्धर्मका अनुभव कर सकता है। जो स्वधर्मका पालन नहीं करता, वह दूसरेसे धर्मपालनकी आशा रखे—यह उपहृत्सास्पद बात है। इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्की कृपा घर-अन्तर, व्यक्त-अव्यक्त और जीव-अजीव—सबपर एकरस एवं अहेतुक है; उसके लिये देश, काल अथवा वस्तुका भेद नहीं है, वह अनादि कालसे अनन्त कालतक एकरस बरसती रहती है, बरसना ही उसका स्वभाव है और इस प्रकार बरसती रहती है कि जो कुछ है, वह सब उस कृपाका एक कणमात्र है; परन्तु इस सत्यका सहायकार साधनाके बिना नहीं होता। हम कुछ न करें, कुछ न सोचें, परन्तु हमारी नव-नयमें कृपाकी विशुद्ध-शक्ति दौड़ रही हो, हमारे रंग-रंगमें वही सुधा-मधुर धारा प्रवाहित हो रही हो, हमारे प्राणोंमें उसीका शक्ति-सञ्चार हो तथा मन, बुद्धि, अहङ्कार—जो कुछ मैं हूँ—उसीमें डूब-उतरा रहे हों, हमारी यह स्थिति बाह्य दृष्टिसे साधना न होनेपर भी परम साधना है। और मैं तो कहता हूँ, यही सभसे बड़ी सिद्धि है। यदि इससे बड़ी कोई सिद्धि हो तो वह हमें नहीं चाहिये। परन्तु इस अनुभूतिके बिना कृपाका नाम लेकर हाथपर हाथ धरके बैठ रहना आलस्यज्ञाना है। लीके लिये, पुत्रके लिये, शरीरके लिये, मनोरञ्जनके लिये प्रयत्न हो अथवा आलस्यको ही सुख मानकर पड़े रहें, परन्तु साधनकी खर्चा चलनेपर अपनी अकर्मण्यता और आलस्यप्रियताके समर्थनमें भगवत्कृपाका नाम ले लें या उसके नामपर स्तोत्र कर लें—साधना-जगत्में यह एक अमार्जनीय अपराध है।

सूर्यका स्वभाव है कि वह अपनी आलोक-रश्मियोंके विस्तारसे निखिल जगत्में नवीन चेतना और सृष्टीका सञ्चार करता रहे। यदि नेत्र-दोषके कारण कोई उस प्रकाशको नहीं

ग्रहण कर सके तो वह सूर्यका वैषम्य नहीं, नेत्रके रोगीका ही दोष है। इसी प्रकार भगवत्कृपा होनेपर भी, रहनेपर भी, उसको अनुभव कर सकनेकी योग्यताका अभाव दूर करना होगा। हमें साधनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ऐसी पात्रता और क्षमताको उद्दीप्त करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम उस एकरस कृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकें। सूर्यका प्रकाश तो कोयले और आतशी शीशेपर समानरूपसे ही पड़ता है, परन्तु कोयलेपर उसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है और आतशी शीशेके संयोगसे वह प्रज्वलित हो उठता है। यही बात भगवत्कृपाके सम्बन्धमें भी है। उसकी अनुभूतिके लिये साधनाके संघर्षसे चमकते हुए निर्मल और उज्ज्वल अन्तःकरणकी आवश्यकता है।

कौन नहीं जानता कि अग्नि सर्वव्यापक है। आकाशमें फैले हुए नन्हें-नन्हें जल-कण और प्रलयकी आगको भी बुझा देनेकी शक्ति रखनेवाली समुद्रकी उन्ताल तरङ्गें भी अव्यक्त अग्निले घुल्य नहीं हैं। यह सत्य है। परन्तु इस व्यापक अग्नि-के द्वारा न तो घरका अँधेरा ही दूर किया जा सकता है और न मोजन ही तैयार किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें साधन-सामग्रीसे अव्यक्त अग्निको व्यक्त करना पड़ता है, व्यापक अग्निको एक घेरेमें प्रज्वलित करना पड़ता है। यदि हम भगवत्कृपाके द्वारा अपने हृदयमें प्रकाश और आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं तो हमें साधन-सामग्रीसे उसको ऐसा बनाना ही पड़ेगा कि वह उस अव्यक्त और व्यापक कृपाको मूर्तरूपमें अनुभव कर सके। इसीसे यह देखा गया है कि भगवत्कृपापर जिनका जितना अधिक विश्वास है, वे उतना ही अधिक साधनामें संलग्न होते हैं। वे एक क्षणके लिये भी भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा और उसकी अनुभूति नहीं छोड़ते, छोड़ नहीं सकते; क्योंकि उनका जीवन कृपामय अतएव साधनमय हो गया है।

हृदयके अन्तर्देशमें परमात्मा और उसके बहिर्देशमें स्थूल प्रपञ्च है। दोनोंके मध्यमें स्थित हृदयजब स्थूल प्रपञ्चका चिन्तन करता है तब क्रमशः जडभवापन्न हो जाता है और जब अन्तःस्थित चित्स्वरूप परमात्माका चिन्तन करता है, तब चिद्भवापन्न हो जाता है। हृदयको जबताके दलदल-से निकालकर चिद्धूमिपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न ही साधना है। इस प्रयत्नमें अनेकों प्रकारके स्तर और भूमिकाएँ सञ्चार-रूपसे ही आती हैं। कई साधक पहले जन्मोंमें उनमेंसे बहुत-

सी अथवा कुछ भूमिकाएँ पार कर चुके होते हैं, इसलिये वर्तमान जन्ममें उन्हें उसके आगेकी ही साधना करनी पड़ती है। अधिकारभेदका भी यही कारण है। इसीसे भिन्न-भिन्न साधकोंके लिये अलग-अलग साधनाओंका निर्देश है। एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट की जाती है।

मान लीजिये, दो व्यक्ति भयङ्कर धूपमें घूम रहे हैं। एकको लू लूा जाती है और एकको थोड़ी-सी गरमीका ही अनुभव होता है। पहलेको प्कर हो आता है, दूसरा स्वस्थ रहता है। एक ही धूपका इन दोनोंपर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि इनके शरीरमें रहनेवाली धातुएँ एक-सी नहीं हैं। एकमें वायु-साम्य है तो दूसरेमें वैषम्य। इसीसे एक ही धूपके दो फल होते हैं। इसी प्रकार किसीका अभिमान स्थूलशरीरमें है तो किसीका सूक्ष्मशरीरमें। इसके भी अनेकों कारण होते हैं। जो जिस स्तरकी साधनाको पार कर चुका है, वह उसके लिये सहज होता है और जो अभी दूर है, उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। जिस स्तरमें उसका अभिमान है, वहीसे साधना प्रारम्भ होती है, मनको निषिद्ध कर्मोंसे हटाकर विहित कर्मोंके स्तरमें लाना पड़ता है। विहित कर्मोंमें भी जबतक ऐहलौकिक काम्य कर्म होते हैं, तबतक स्थूलशरीरका ही अभिमान काम करता रहता है। पारलौकिक कामना होनेपर सूक्ष्मशरीरका जागरण प्रारम्भ होता है और निष्कामताके साथ ही अन्तःकरणकी शुद्धि होने लगती है। यह निष्कामता भी शारीरिक कर्मके साथ, मानसिक कर्मके साथ और दोनोंसे रहित—तीन प्रकारकी होती है। पहलेका नाम कर्मयोग, दूसरेका नाम भक्तियोग और तीसरेका नाम ज्ञानयोग है। जब अन्तःकरण शारीरिक और मानसिक कर्मोंसे रहित होकर निस्तङ्गल्य जागरित रहने लगता है, तब उसे विशुद्ध सत्य कहते हैं। समाधिबोधके समस्त भेद इसीके अन्तर्गत हैं। इसीमें वास्तविक ज्ञानका उदय होता है, जो कि स्वयं परमात्मा है। इसके पहले अपनी वासनाएँ ही, जो कि अनादि कालसे अगणित रूपोंमें दबी पड़ी रहती हैं, नाना प्रकारके रूप धारण करके आती हैं। समस्त संस्कारोंके घुल जानेपर ही परम सत्यका साक्षात्कार सम्भव है। उनको धो डालना ही साधनाओंका काम है। इनमेंसे और इनके अतिरिक्त और भी विभिन्न स्तरोंमेंसे जो

जिस स्तरमें पहुँचा हुआ साधक श्रेष्ठा, उसको उससे भी ऊपर उठनेके लिये साधनाकी आवश्यकता होगी—चाहे उस साधनाका रूप जो भी हो।

ज्ञान साधनाका विरोधी नहीं है। वह तो उसमें रहनेवाले अज्ञानमात्रका ही विरोधी है। अज्ञानका नाश करके साधनाओंके स्वरूपकी रक्षा करनेमें ज्ञानका जो महत्त्व है, वह कोई अनुभवी महापुरुष ही जान सकता है। साधनाओंमेंसे नीच-ऊँच भावको निकालकर विभिन्न वृत्ति, प्रवृत्ति और अधिकार-धालोंके लिये सबको सम श्रेणीमें कर देना ज्ञानवृद्धिका ही काम है। इसलिये ज्ञानसम्पन्न पुरुष कभी किसी भी साधनाका विरोध नहीं करते और जैसे बूढ़े साधकोंके द्वारा प्रयत्नपूर्वक साधनाएँ होती हैं, वैसे ही ज्ञानीके शरीरसे भी सहज रूपमें हुआ करती हैं। प्रमाद और आलस्य तो अज्ञानके कार्य हैं, जो आदर्श महात्मामें रह ही नहीं सकते। इसीसे ज्ञानके पूर्वकालमें उन्हें जिन साधनोंका अभ्यास हो जाता है, उन्हींका शरीरके त्यागपर्यन्त सदा अनुष्ठान होता रहता है। जहाँ आलस्य, प्रमाद अथवा कार्यक्षेत्रके कारण ज्ञान-वृद्धिकर साधनोंका परित्याग किया जाता है, वहाँ तो विशुद्ध ज्ञान ही नहीं है। और ऐसी स्थितिमें दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती।

साधनामें प्रवृत्ति ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्तिको लक्ष्य करके होती है। जबतक लक्ष्यकी सिद्धि न हो, तबतक साधनासे निवृत्त हो जाना कायरता है। सुख और दुःख अन्तःकरणमें होते हैं। इसलिये अन्तःकरणको ऐसी स्थितिमें ले जाना साधनाका काम है, जिसमें उनका अनुभव ही नहीं होता। ज्ञानाभासका आश्रय लेकर अन्तःकरणको सुख-दुःखमें पड़ा रहने देना अज्ञान है। ऐसा निस्तङ्गल्य अन्तःकरण, जिसमें सुख और दुःख दोनोंके प्रति समत्व है अथवा उनकी प्राप्ति और विघातके लिये कोई स्पन्दन नहीं है, जीकमुक्तका अन्तःकरण है और यदि ज्ञान नहीं भी हुआ है तो साधनकी चरम सीमा अवश्य है। इसीसे ज्ञानप्राप्ति और ज्ञानरक्षा अर्थात् जीकमुक्तिका सुख अनुभव करनेके लिये ज्ञानसिद्धान्तमें भी साधनाकी अनिवार्य आवश्यकता स्वीकार की गयी है।

क्षीण हो रहा है क्षण-क्षण यह मनुष्य-जीवन। काल

निगल जाना चाहता है अभी-अभी । सारा संसार किनासकी ओर द्रुतगतिसे दौड़ रहा है । एक ओर यह दृश्य है तो दूसरी ओर परमानन्दस्वरूप प्रभु हमें अपनी गोदमें लेनेके लिये न जाने कबसे प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं । अज्ञान-निद्रामें सोया हुआ यह जीव यदि जग जाय तो यह अपनेको परमात्माकी गोदमें, उनके स्वरूपमें ही

पाकर निहाल हो जाय और स्वप्नकी सारी विभीषिकाएँ निर्मूल होकर लीलाके रूपमें दीखने लगें । यह जागरण ही साधना है और यह करना ही होगा ।

‘असिद्धं जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।’

‘उठो, जागो और वरोंके पास आकर जानो ।’

शा.

—४८६३—

साधकका परम धर्म

(लेखक—मौदारा धर्माधिकारी)

साधक यह है, जिसने अपने साधनतक पहुँचनेके लिये एक निश्चित मार्ग सोच-समझकर निर्धारित कर लिया हो । उसका साध्य तो निश्चित है ही । लेकिन इसके अतिरिक्त उस साधककी प्राप्तिका साधन भी निश्चित है । साधन-निश्चय और साधननिष्ठा ही साधककी विशेषता है । कई लोग यह कहते पाये जाते हैं कि ‘साधननिष्ठाकी आवश्यकता नहीं है । एक ही साध्यके अनेक साधन हो सकते हैं और होते भी हैं । अपनी शक्ति तथा देश-काल-परिस्थितिके अनुसार जब जो साधन सुलभ हो, उस तक उसका प्रयोग करना चाहिये । ‘साधनानामनेकता’—लोकमान्य तिलक-जैसं ज्ञानमान्य कर्मयोगीका दिया हुआ सूत्र है ।’

दूसरे कुछ लोग ‘End justifies the means’ वाली अंग्रेजी कहावतका अनुवाद करते हुए कहते हैं, ‘साध्यशुद्धी साधनशुद्धिः’ । ये कहते हैं, ‘हमारा उद्देश्य और हमारी नीयत पवित्र होनी चाहिये । उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये हम किन साधनोंको काममें लाते हैं, इसकी छान-बीन करना अनावश्यक एवं अप्रस्तुत है । धर्मका सम्बन्ध मनुष्यके उद्देश्य और अभिप्रायसे है, न कि उसकी बाह्य कृतियोंसे । धर्मकी गति स्थूल और बाह्य नहीं है । इसलिये साधनको महत्त्व देना साध्यको सुलभ देनेके बराबर है ।’

ये दोनों पक्ष तर्कदुष्ट हैं । दोनोंमें गहरे तथा सूक्ष्म विचारका अभाव है । शास्त्रीय दृष्टि तो इनमें नामको भी नहीं है । वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेपर सबसे पहले साध्य और साधनका अपरिहार्य सम्बन्ध ध्यानमें आवेगा । ईश्वरकी इस सृष्टिमें सर्वत्र नियति और व्यवस्था पायी जाती है । हम जिसे ‘संयोग’ या ‘आकस्मिक घटना’ कहते हैं, उसके पीछे भी सृष्टिके कुछ शाश्वत और अपाघित नियम होते हैं । इसीलिये

श्रीअरविन्दने कहींपर कहा है—‘In the dispensation of an Almighty Providence nothing happens by accident.’ सापद उन्होंने इन्हीं शब्दोंमें न कहा हो, लेकिन इसी अर्थके शब्दोंमें कहा है ।

इस सृष्टिमें साध्य-साधनका भी एक अपरिहार्य और अपाघित सम्बन्ध पाया जाता है । चाहे जिस साधनसे चाहे जो साध्य प्राप्त होता हुआ नहीं पाया जाता । अगर देखा होता तो सृष्टिमें कोई व्यवहार ही सम्भव न होता, जीवनकी गति कुण्ठित हो जाती और अनवस्था-प्रसङ्ग आ जाता । सृष्टिमें कार्य-कारण-सम्बन्ध किसी-न-किसी रूपमें सर्वत्र विद्यमान है । इसीलिये हमारा जीवन और उसके आनुषाङ्गिक व्यवहार चल सकते हैं । साध्य और साधनका भी ऐसा ही कार्य-कारण-सम्बन्ध है । हर किसी कारणमेसे हर कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता । पानी या तेल बिलोनेसे मक्खन नहीं निकलता । अगर मक्खनकी आवश्यकता हो तो दूध या दही ही बिलोना पड़ेगा । दही बिलोनेकी विधियाँ या उपकरण अनेक हो सकते हैं । लेकिन मुख्य साधन तो एक ही होगा—दूध या दही बिलोना ।

साध्य निश्चित करनेके बाद साधननिश्चय क्रमप्राप्त है । साधननिश्चयकी सबसे पहली शर्त यह है कि वह साध्यानुकूल हो यानी उसमें हमारा अभीष्ट साध्य प्राप्त करानेकी शक्ति सञ्चित हो । अगर उसमें यह शक्ति न हो तो वह साधन बेकार है और उसे स्वीकार करना अडता तथा मूर्खताका लक्षण है ।

मतलब यह कि साध्यविशेष और साध्यनिर्णयका जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व साधनविशेष और साधननिर्णयका भी है । साधन भी दो प्रकारके होते हैं—एक साक्षात् या

प्रत्यक्ष और दूसरा स्थायक या अप्रत्यक्ष। प्रत्येक साधक साक्षात् या प्रत्यक्ष साधन खोजकर उसका नैतिक आचरण करना साधकका विशिष्ट धर्म है। इसीमें उसका साधकत्व है। साधकदृष्टिको यह विशेषता है कि वह साध्य-साधनके अचूक सम्बन्धको देखनेकी अतिरिक्त चेष्टा करती है। साध्य और साधनके अपरिहार्य सम्बन्धका पहला लक्षण यह है कि उन दोनोंमें स्पष्ट साधर्म्य होना चाहिये। साधनमें साध्यको प्रकट करनेकी शक्ति होनी चाहिये। 'कथमस्तः सज्जायेत !'—यह प्राचीन शास्त्रकारोंका नियम था। पर भी लागू होता है। जिस साधनमें साध्य उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो, अर्थात् जिसमें साध्य बोजरूपमें विद्यमान न हो, वा अधिक स्पष्ट भाषामें कहें तो जिस साधनमें साध्यकी विशेषताएँ मौजूद न हों—यह साधन उपयोगी नहीं है। इस दृष्टिसे 'साधनानाम् अनेकता' का अर्थ 'साधनानाम् अविवेकः' या 'साधनानाम् अनिश्चयः' नहीं है। क्योंकि किसी भी साधनका कुशलता-पूर्वक प्रयोग तभी हो सकता है, जब कि उसका स्वीकार विचारपूर्वक किया गया हो और उसका हमारे निर्दिष्ट साध्यसे स्वाभाविक सम्बन्ध हो। जो साधक इस मूलभूत सिद्धान्तको भूलेंगा, उसकी बुद्धि अस्पष्टतायामिका हो जायगी। वह अपनी बहुशाल बुद्धिकी अनन्त गुणियोंमें और अनन्त साधनोंमें उलझकर गुमराह हो जायगा।

साधननिश्चयमें साध्य-साधनके अनिवार्य सम्बन्धके बाद साधकको अपने अधिकारका विचार करना चाहिये। अधिकारमें दो अंग हैं। एक अर्थित्य और दूसरा योग्यता। अर्थित्वसे मतलब है एक निश्चित उद्देश्य सिद्ध करनेकी उत्कट अभिलाषा। जहाँ अभिलाषा या अर्थित्व ही न हो, वहाँ कोई साधन खोजने या अपनातेका स्वाल ही नहीं उठता—'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रयतते।' दूसरा अंग है योग्यता। साधककी शक्ति और परिस्थितिसे उसकी योग्यता मर्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार प्रत्यक्ष साधनतक पहुँचनेके अनेक उपसाधन हो सकते हैं। परन्तु इन उपसाधनोंपर भी वे ही नियम लागू होते हैं जो कि मुख्य साधनपर। अर्थात् वे उपसाधन भी मुख्य साधनके अनुरूप होने चाहिये और उनमेंसे किसी एकको ही अपने अधिकारके अनुसार अपनाकर उसका एकाग्रतासे अनुष्ठान करना चाहिये।

एकाग्रता और निःसन्दिग्धता साधकबुद्धिके आवश्यक गुण हैं। साधकके मनमें जबतक साधनके विषयमें सन्देह

रहेगा; तबतक वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका आचरण नहीं कर सकता। मनःपूर्वकता और हार्दिकता कार्य-कुशलताकी कुञ्जी है। इसलिये साधकको अपने साधनमें इतना लीन हो जाना चाहिये कि उसे साध्यकी भी सुध न रहे। क्योंकि वह यह तो जानता ही है कि साधनकी पराकाष्ठा ही साध्यप्राप्ति है। रास्तेका अन्तिम किन्तु ही तो मुकाम है न ! साधनकी परिष्कृत अवस्थाका ही तो नाम साध्य है न ! 'तपसा ब्रह्म विविशामस' कहकर ऋषिने ब्रह्मप्राप्तिका साधन बतलाया। लेकिन इतनेहीसे उसे संतोष नहीं हुआ। इसलिये उसने साध्य-साधनका अभेद निर्दिष्ट करनेके लिये उक्त वचनमें 'तपो ब्रह्मेति' यह अंश और जोड़ दिया। जो साधक अपनी साधनामें उत्कटतासे डूब गये, उन्होंने उसीमें साध्यप्राप्तिका अमित आनन्द पाया। साध्य और सिद्धि दोढ़कर उनके पीछे आनी और उनके जीवनमें घुल-मिल गयीं, लेकिन उन्हें उसका पता भी न चला। वे तो साधना-के सात्त्विक आनन्दसे मगल्ले हो रहे थे। प्रह्लादसे जब कहा गया कि 'मनमाना वरदान माँग ले' तो उसने कहा कि 'जो मुक्तिके लिये भक्ति करता है 'स वै भणिक'। मैं कोई सौदागर नहीं हूँ। भक्ति तो मेरा स्वभाव है।' तुकारामने कहा: 'मैं मुक्ति-भक्ति नहीं चाहता; मुझे तो साधनामें ही आनन्द आता है।' पुण्डरीकके पीछे स्वयं मुक्तिदाता आकर खड़े हो गये तो भी साधननिरत पुण्डरीकने नम्रतासे कहा कि 'इस वक्त मैं मुड़कर भी नहीं देख सकता। सेवामें लगा हूँ।'।

यह है साधनपरायणताकी चरम सीमा। ये भक्तभेद जानते थे कि जिस साधनाकी बदौलत हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, उसकी महिमा अपरम्पार है। यह अविवेकी 'साधन-आग्रह' या 'साधनवाद' नहीं है। इसमें साधनको ही साध्यके सिंहासनपर हठात् बैठानेका मूढ़ प्रयास नहीं है। वह तो साध्य और साधनका वैज्ञानिक सम्बन्ध जानकर उसके अनुसार सारी शक्तियाँ साधनपर एकाग्र करनेका शास्त्रसुद्ध और सुक्तिस्फूर्त मार्ग है। साधनैकनिष्ठा ही साधकका परम धर्म है। इसीलिये स्वामी विवेकानन्दने कहा है: 'Take care of the means and the end will take care of itself.' और इस युगका अद्वितीय साधक गांधी कहता है, 'I believe that ultimately the means and the end are convertible terms.' (साधन और साध्य ऐसे शब्द हैं जो अन्ततः एक दूसरेमें परिवर्तित किये जा सकते हैं।)

यदि 'End justifies the means' (अर्थात् साधनकी निष्कृष्टताको साध्यकी सिद्धि उत्कृष्ट बना देती है), इसका अर्थ यह हो कि अशुद्ध साधनसे भी शुद्ध साध्य प्राप्त हो सकता है तो वह अपसिद्धान्त है । हमें उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि 'जो साधन साध्यके अनुकूल हो, वही उपयुक्त है', यदि 'साधनानाम् अनेकता' का अर्थ 'साधनानाम् अनियमः' हो तो वह भी भयानक अपसिद्धान्त है । एक

समय एक ही साधनका सम्यक् और नैतिक अनुष्ठान हो सकता है । भिन्न-भिन्न अविरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठान एक परिमित सीमातक ही सम्भव और इष्ट हो सकता है । विरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठान न तो सम्भव है और न वाञ्छनीय ही ।

हमारे राष्ट्रिय साध्यके साधननिर्णयमें गांधीजीकी यही भूमिका रही है ।

सदाचार-साधनकी परमावश्यकता

(केवल—स्वामीजी श्रीभारदानन्दजी महाराज)

सत्पुरुषोंद्वारा प्रमाणित आचरण ही सदाचार है । सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुणोंसे युक्त पुरुष ही सत्पुरुष है । सत्पुरुषको साधु और असत्पुरुषको असाधु कहा जाता है । संसारमें दो ही प्रकारके पुरुष कहे गये हैं । भले-बुरे, सज्जन-पुर्जन, पुण्यात्मा-पापी, सूर-असुर, संत-असंत, सदाचारी और दुराचारी नामोंसे लोकमें और शास्त्रोंमें मनुष्योंको दो ही विभागोंमें विभाजित किया गया है—'द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ।'

श्रीगीताजीमें दैवी सम्पदसे युक्त पुरुषको ही देव कहा गया है । दैवी सम्पदका वर्णन करते हुए १६ वें अध्यायमें सम्पूर्ण सदाचारके लक्षण दिये गये हैं—

अभयं सत्त्वसंयुक्तिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अहिंसा स्वधर्मकोपस्त्यागः शान्तिरवैशुनश्च ।

दया भूतेष्वकोलुप्यं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

तेजः क्षमा एतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

महन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भवत ॥ ३ ॥

सदाचारी अर्थात् दैवी प्रकृतिवाला पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है और दुराचारी अर्थात् आसुरप्रकृतिवाला बन्धनमें पड़ा रहता है—'दैवी संपदं विमोक्षाय निनन्धायासुरी यता ।' श्रीरामायणजीमें भी श्रीमद्वैष्णवी तुलसीदासजीने लिखा है—

संत असंतहि कै अस्ति करनी । जिमि कुठर चंदन आचरनी ॥ काट् परसु मल्ल सुनु माई । निज गुन देह सुगव बसाई ॥

तत्ते सुर सौमन्ध चढत जग बहूम श्रीलंड ।

अनर दाहि पीठ धनहि परसु बदन यह दंड ॥

बिचव अर्लपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ सम अमृतविषु विमद निरामी । लोभाभरण हरष भव त्रामी ॥ कोमल चित दीनन्ध पर दाया । मन बच क्रम मन भवति असाया ॥ सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । परव बचन कबहुं नहिं बोलहिं ॥

निंदा अस्तुति उसय सम ममता मम पद कंज ।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन भीरर सुख पुंज ॥

सदाचारी पुरुषोंकी संख्या और शक्ति जैसे-जैसे क्षीण होती जाती है, वैसे-ही-वैसे संसारमें खोर अशान्ति बढ़ती जाती है और बिना समय ही प्रलयका-सा सङ्कट आ उपस्थित होता है । ऐसे समयमें संत-सुर-रक्षक भीजगदीश किसी महापुरुषके द्वारा सदाचारकी रक्षा तथा बुद्धि करवाकर शान्तिकी स्थापना करते हैं और विशेष आवश्यकता होनेपर स्वयं अवतरित होकर स्वयं उत्तम पुरुषोंके आचरण करके सारे जगत्को सदाचारकी शिक्षा देकर और संसारमें पूर्ण शान्तिका साम्राज्य स्थापित करके अन्तर्हित हो जाते हैं ।

असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज युति सेतु ।

जग बिसरहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥

सदाचारकी स्थापना प्राणिमात्रके लिये कल्याणप्रद है । भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ आचरण करनेके कारण ही मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये । सदाचारी पुरुषोंको परिणाममें सुख तथा दुराचारी पुरुषोंको दुःख हमेशा मिलता रहा है । सभी इतिहास-पुराण इसके साक्षी हैं । अतएव वर्तमान कालमें भी प्रत्येक समाजमें सदाचारकी स्थापनासे ही सुख-शान्ति मिल सकती है । प्रायः यह सभीके

अनुभवमें आ रहा है कि सदाचारी पुरुषके प्रति सबकी भड़ा होती है और भड़ेय पुरुषका ही प्रभाव संसारमें अधिक समयतक टिकता है। कला-कौशल, भौतिकविद्या, अथवा शारीरिक बलका प्रभाव क्षणिक होता है।

ओ मन, वाणी और शरीरसे सदाचारी है कही सदाचारी है। केवल वाणी या क्रियाका सदाचार दम्भमें परिणत हो जाता है, जिसके प्रकट होते ही पुरुष कृपाका पात्र बन जाता है और परिणाममें दुःखभोग करता है।

जिस समय श्रीहनुमान्जी लंकामें संत-अंतर्ताकी परीक्षा कर रहे थे, उन्हें प्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँके निवासी सभी सदाचारी हैं। कारण यह कि सबके यहाँ वेदाध्ययन, ब्रह्म, दान, तप नित्य होता था और पुनः हार्दिक भद्रा देखनेपर हात हुआ कि सब लंकानिवासी अहिंसा, सत्य और दयासे शून्य हैं।

दया, शौच और सत्य, अहिंसा आदि दैवीगुणोंका अभाव देखकर हनुमान्जीने निश्चय कर लिया कि ये सभी राक्षस हैं, इनसे मैत्री करनेसे अपक्षय हानि है। अधिक खोजनेपर एक यह राम-नामसे अंकित मिला तथा रामनामका उच्चारण करते विभीषण मिले और जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि इनका मन भी शुद्ध है, ये दया, शौच आदि दैवी-गुणोंसे संयुक्त हैं, और साधु हैं, तभी हनुमान्जीने एक विभीषणको अपना सहायक बनाना निश्चय किया।

राम राम तर्हि सुमिरन कीन्हा । हृदयें हरन कपि सबन चीन्हा ॥
पहि सन हठि करिहैं पहिचानी । साधु ते होइ न करज हानी ॥

अहिंसा, सत्य, शौच, दया इत्यादि गुणोंका स्थान अन्तःकरणमें है और इन दैवीगुणोंकी परीक्षा दैवीप्रकृति-सम्पन्न शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष ही कर सकता है। सदाचारके अन्तरङ्ग साधन ही मुख्य हैं, बहिरङ्ग गौण हैं। बहिरङ्ग साधन सरल होनेके कारण उनमें सबकी अतिव्याप्ति प्रवृत्ति होती है। बहिरङ्ग गौण साधनोंका लक्ष्य अन्तरङ्ग अहिंसा, सत्य आदिकी वृद्धि करना है—इस बातको भूल जानेके कारण और आसुरी प्रकृति न त्यागनेके कारण प्रायः बहिरङ्ग साधन दम्भमें परिणत हो जाते हैं। काल्नेमिके बहिरङ्ग साधन उत्तम साधुके समान थे। वेच, क्रिया, वाणीमें वह पूरा साधु प्रतीत होता था। परन्तु आसुरी प्रकृति हृदयस्य होनेके कारण श्रीहनुमान्जीने उसका वध करनेमें संकोच न किया। आसुरी प्रकृतिवालोंको बाण आकरणोंके

कारण प्रथम वृजित, पुनः भ्रष्ट और नष्ट होते देखकर बहिरङ्ग साधनोंपर जनताकी घोर अंधझा हो गयी है तथा जिन ग्रन्थोंने बहिरङ्ग साधनोंकी महिमा गायी है, उनके वचनोंमें विश्वास कम हो गया है। यदि शास्त्रप्रमर्श, अनुमती, गुणातीत पद्य-प्रदर्शकके द्वारा बहिरङ्ग साधनोंमें लगे हुए साधकोंको शनैः-शनैः अन्तरङ्ग साधनोंकी ओर आकर्षण करके एवम् साधनाके सफल होनेपर सफलताके अभिमानसे सुरक्षित किया जाय तो साधक कृतकृत्य हो सकता है। ऐसा एक ही साधक सहस्रों नास्तिकोंको आस्तिक बना सकता है। जब भीनारदजीको अपने साधनमें सिद्धि देखकर अभिमान हुआ, भगवान्ने लीला करके उस अभिमानको दूर करके उन्हें कृतकृत्य किया। श्रीकाकमुशुण्डिजी पूर्वजन्ममें शूद्र-शरीर पाकर नाम-जप तो करते ही थे, परन्तु नीतिकी और सदाचारकी आवश्यकता नहीं समझते थे। इसी कारण गुरुके उपदेशकी बार-बार अवहेलना करते थे।

गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम ।

मोहि उपजह अति मोक्ष दनिहि नीति कि भावई ॥

शङ्कर भगवान् भी इस अनीतिको सहन न कर सके और उन्होंने अन्तमें दण्ड देकर ही इस अभिमान और अनीतिके काकमुशुण्डिजीको मुक्त किया।

तमोगुणीको तमोगुणी पदार्थ ही प्रिय होते हैं और तमोगुणी पदार्थोंके सेवनसे तमोगुण ही बढ़ता है, जिससे बन्धन और दृढ़ हो जाता है। जब कभी तमोगुणी पुरुष रजोगुणी पुरुषके प्रभावसे प्रभावित हो जाता है, तब वह रजोगुणी पदार्थोंका सेवन करता है। रजोगुणी पदार्थोंके सेवनसे वह कुछ समयमें रजोगुणी बन जाता है और ऐसा रजोगुणी पुरुष आगे चलकर सात्त्विक पुरुषके प्रभावसे प्रभावित होकर सात्त्विक पदार्थोंका सेवन करने लगता है और कुछ समयतक लगातार सात्त्विक पदार्थोंके सेवनसे सत्त्वगुणी बन जाता है। सत्त्वगुणी पुरुष ही ज्ञान और भक्तिके साधनोंमें प्रवृत्त होकर गुणातीत अथवा जीवन्मुक्त हो जाता है और सब प्रकारके संशयोंसे छूट जाता है। शास्त्रोंमें गुणातीतको ही स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त, ज्ञानी या जीवन्मुक्त आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है। इनके लक्षणोंमें कोई स्वास भेद नहीं पाया जाता—

स्थितप्रज्ञ-यः सर्वत्रान्वितस्तेहस्तथापि शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न हेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

(गीता २। ५७)

भगवद्भक्त-गुणवर्धनस्तुतिर्गौरी स्तुतोऽहो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥

(गीता १२।१९)

गुणातीत-मानापमानबोस्तुल्यस्तुत्यो मित्ररिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरिधायी गुण्यातीतः स उच्यते ॥

(गीता १४।२५)

गान्धर्वं गुणैश्चः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति ।

गुणैश्च परं केन मज्जायं सोऽधिगच्छति ॥

(गीता १४।१९)

जीवन्मुक्त-यतेभिर्ग्रयमबोबुद्धिर्बुद्धिर्भोक्षपराधः ।

विगलेच्छाभयकोषो यः सदा मुक्त एव सः ॥

(गीता ५।२८)

सदाचारके द्वारा ही तमोगुणीसे रजोगुणी बनता है और क्रमशः सदाचारके पालनसे रजोगुणीसे सत्त्वगुणी और सत्त्वगुणीसे गुणातीत बन जाता है। श्रीमद्भागवतके एकदश स्कन्धके तेरहवें अध्यायमें लिखा है कि गुणपरिवर्तनमें दस पदार्थ कारण होते हैं। गुणपरिवर्तनसे आचरणमें और स्वभावमें परिवर्तन होता है, क्योंकि कारणके बुधनेसे कार्य स्वतः ठीक हो जायगा। वे दस पदार्थ ये हैं—

आगतोऽयः प्रजः देवाः कण्डः कर्म च जन्म च ।

ध्वानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दृष्टौ गुणहेतवः ॥

योगचतुष्टय

(लेखक—एक एकान्तवासी महात्मा)

(१)

मन्त्रयोग

योगसाधनका रहस्य दर्शनमें महर्षि पतञ्जलिकृत योगदर्शनमें, महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमांसादर्शनमें और मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोगसंहिता तथा पुराणोंमें और तन्त्रोंमें विस्तृतरूपसे वर्णित है। योगसाधनकी चार अलग-अलग शैलियाँ हैं। उनमें मन्त्रयोग प्रथम है। उसके महर्षि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति आदि आचार्य हुए हैं।

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावसे नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है। इसलिये जिस क्रमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीत मार्गसे ही लय होगा, यह निश्चय है। अर्थात् परमात्मासे भाव और भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई है, जिससे समस्त

‘शास्त्र, जल, जनसमुदाय, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार—ये दस पदार्थ गुणपरिवर्तनमें हेतु हैं।’

ये पदार्थ सत्त्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी—तीनों प्रकारके होते हैं, जिनकी पहचान संतों तथा सद्ग्रन्थोंद्वारा हो सकती है।

साधनमार्गमें उन्नति चाहनेवालेके लिये परमावश्यक है कि वह सदाचारकी निरन्तर वृद्धि करते हुए तमोगुणी और रजोगुणी पदार्थोंको छोड़कर सत्त्वगुणी पदार्थोंका ही सेवन करता रहे। इस प्रकार राजसी और तामसी प्रकृतिवाले पुरुष सात्विक बन सकते हैं। जिन पुरुषोंको यह भ्रम हो कि तामसी या राजसी प्रकृतिवाले पुरुषोंके स्वभावमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वे इस साधनकी आचरणमें लायें तो उनका भ्रम दूर हो सकता है। वर्तमानमें अनेकों साधक इसके प्रयोगसे झुझ रहे हैं और झुझ रहे हैं। दुर्गुणोंको बुझानेके लिये अपराधियोंको दण्ड देनेके बजाय यदि इन दस पदार्थोंका संशोधन करके सेवन कराया जाय तो दुर्गुणी भी सदाचारी बन सकते हैं। सदाचारके साधनके प्रचारसे संसारमें सुख-शान्तिकी बहुत कुछ वृद्धि शीघ्र हो सकती है। सदाचारका प्रचार सदाचारी पुरुष ही कर सकते हैं। सदाचारके प्रचारकी प्रत्येक समाजमें परम आवश्यकता है।

जीव संसार-बन्धनमें आ गये हैं, तो यदि मुक्तिलाभ करना हो तो प्रथम नाम-रूपका आश्रय लेकर, नाम-रूपसे भावमें और भावसे भावग्राही परमात्मामें चिन्तनका लय होनेपर ही मुक्ति होगी। इसलिये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ बतलायी हैं; इसीका नाम मन्त्रयोग है। यथा योगशास्त्रमें—

नामरूपात्मिका सृष्टिर्ब्रह्मात्तद्वत्त्वमभावात् ।

बन्धवान्मुच्यमानोऽयं मुक्तिमाप्नोति साधकः ॥

तामेव भूमिस्तत्त्वस्य स्वरूपं यत्र आपते ।

तत्तिष्ठति जनः सर्वोऽयंक्षेत्रैतत्समीक्ष्यते ॥

नामरूपात्मकैर्मायैर्बध्यन्ते तिस्रिका जनाः ।

अविद्याप्रसिद्धाश्चैव तद्वत्प्रकृतिवैभवाश्च ॥

आत्मनः सूक्ष्मप्रकृतिं प्रकृतिं चानुसृत्य वै ।

नामरूपात्मनोः क्षब्दभावबोधकम्बनात् ॥

‘सृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके अवलम्बन-से ही साधक सृष्टिके बन्धनसे अतीत होकर मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, उसी भूमिके अवलम्बनसे वह पुनः उठ सकता है—यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। नाम-रूपात्मक विषय जीवको बन्धनयुक्त करते हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-वैभवसे जीव अविद्याग्रस्त हुए रहते हैं; अतः अपनी-अपनी सूक्ष्म प्रकृति और प्रवृत्तिकी गतिके अनुसार नाममय शब्द तथा भावमय रूपके अवलम्बनसे जो योगसाधन किया जाय, उसको मन्त्रयोग कहते हैं।’ मन्त्रयोग-का विस्तार और महिमा सबसे अधिक है। हिंदू-जातिकी मूर्तिपूजा और पीठपिस्तान मन्त्रयोगके अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मन्त्रयोग-साधन-प्रणालीके अनेक अङ्ग हैं। उनमेंसे मन्त्र-योगके ग्रन्थोंमें निम्नलिखित अङ्ग मुख्य बतलाये हैं।

अवर्णित मन्त्रयोगस्य षोडशाङ्गानि निश्चितम् ।
यथा सुप्रोक्तोऽर्जुनसे कलाः षोडश कोभवाः ॥
भक्तिः शुद्धिश्चासनं च पञ्चाङ्गस्यपि सेवनम् ।
आचारध्याने दिव्यदेशसेवनमिष्यपि ॥
प्राणकिया तथा मुद्रा तर्पणं हवनं बलिः ।
धारो जपस्तथा ध्यानं समाधिश्चेति षोडश ॥

‘चन्द्रकी सोलह कलाओंकी तरह मन्त्रयोग भी सोलह अङ्गोंसे पूर्ण है। ये सोलह अङ्ग इस प्रकार हैं—भक्ति, शुद्धि, आसन, पञ्चाङ्गसेवन, आचार, धारणा, दिव्यदेश-सेवन, प्राणकिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, धारा, जप, ध्यान और समाधि।’ नाना शास्त्रोंमें इन सोलह अङ्गोंका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। भक्तिका विस्तार तो सभी भक्ति-शास्त्रोंमें पाया जाता है। शुद्धिके अनेक भेद हैं। यथा—किस विद्यामें सुलभ करने साधन करना चाहिये, यह दिव्यशुद्धि है; कैसे स्थानमें बैठकर साधन करना चाहिये, यह स्थान-शुद्धि है; ज्ञानादिद्वारा शरीरशुद्धि और प्राणायामादिद्वारा मनःशुद्धि होती है। कैसे आसनपर बैठना चाहिये—जैसे कि वैशासन, मृग-चर्मसन, कुशासनादि—यह आसन-शुद्धि है। अपने हृष्टकी गीता, सहस्रनाम, स्तव, कवच और हृदय—ये पाँचों पञ्चाङ्ग कहते हैं। आचारके तन्त्र और पुराणोंमें अनेक भेद कहे गये हैं। मन-को बाहर मूर्त्ति आदिमें लगावे अथवा शरीरके भीतर स्थान-विशेषोंमें मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं। जिन सोलह प्रकारके स्थानोंमें पीठ बनाकर पूजा की जाती है, उनको दिव्यदेश कहते हैं। यथा भूर्वास्थान, हृदयस्थान, नाभिस्थान, घट, पट, पात्राणादिकी मूर्तियाँ, स्थण्डिल,

यन्त्र आदि। मन्त्रशास्त्रमें प्राणायामोंके अतिरिक्त शरीरके नाना स्थानोंमें प्राणको ले जाकर साधन करनेकी आशा है। ये सब साधन प्राणकिया कहलाते हैं। व्यास आदि इसीके अन्तर्गत हैं। मन्त्रयोगमें अपने-अपने इष्टदेवके प्रसन्न करनेकी जो चेष्टाएँ हैं, वे मुद्रा कहाती हैं; यथा—शङ्खमुद्रा, योनिमुद्रा आदि। पदार्थविशेषद्वारा इष्टदेवका तर्पण किया जाता है। अग्निमें आहुति देनेकी हवन कहते हैं। बलि तीन प्रकारकी होती है—यथा आत्मबलि, अहङ्कारादिकी। इन्द्रियोंकी बलि तथा काम-क्रोधादिकी बलि, ये सब अन्तर्बलि हैं। बहिर्बलिमें सार्वत्रिक बलि फलादिकी और राजसिक-तामसिक बलि पशुकी होती है। अस्तयांग और नहियांगभेदसे बारा दो प्रकारका होता है। अपने इष्टके नामके जपको जप कहते हैं। जप भी वाचनिक, उपांशु और मानसिकभेदसे तीन प्रकारका होता है। इष्टके रूपके ध्यानको मनके द्वारा करनेसे जो साधन होता है, उसको ‘ध्यान’ कहते हैं। इष्टके रूपका ध्यान करते-करते अपनेको भूल जानेसे जो एक अवस्था होती है, उसे मन्त्रयोगमें ‘महाबोध-समाधि’ कहते हैं। यही मन्त्रयोगसमाधि है।

(२)

हठयोग

जैसे मन्त्रयोगके साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे साधनकी विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूलशरीरके अधिक अवलम्बनसे चित्तवृत्तिनिरोध करके योगसाधनकी प्रणाली हठयोगमें चलायी गयी है। महर्षि पतञ्जलिकृत योगदर्शनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—इस प्रकारसे श्रीभगवान्‌के निकट पहुँचनेके लिये साधनकी आठ पैढ़ियाँ बतलायी गयी हैं। ये उत्तरोत्तर एक दूसरेसे ऊँची हैं। यशिरिन्द्रियोंपर प्रभाव रखनेको ‘यम’ कहते हैं। अन्तरिन्द्रियोंपर प्रभाव रखनेको ‘नियम’ कहते हैं। योगसाधनके लायक शरीर बनानेको ‘आसन’ कहते हैं। प्राण और अणान वायुपर प्रभाव डालकर उनको योगसाधनोपयोगी बनानेको ‘प्राणायाम’ कहते हैं। मनको बाहरसे स्वीचकर भीतरकी ओर लानेको ‘प्रत्याहार’ कहते हैं। भीतरमें मनको ठहरा रखनेको ‘धारणा’ कहते हैं। इष्टरूपी ध्येयमें मनके लगा रखनेको ‘ध्यान’ कहते हैं और इष्टमें मनको लीन करके अपनेको भूल जानेको ‘समाधि’ कहते हैं। यही ‘अष्टाङ्गयोग’ का सार है। इनमेंसे चार अङ्ग बाहरके हैं और चार अङ्ग भीतरके हैं। इन

आठोंका बहुत कुछ विस्तार है। उन विस्तारोंमेंसे मन्त्र, हठ, सय और राज—इन चार ओषोंके खणनोंमें इन आठों अङ्गोंमेंसे किसीमें किसी अङ्गपर अधिक ध्यान दिया है और किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे अङ्गपर विशेष ध्यान दिया है। शास्त्रोंमें कहा गया है कि महर्षि मार्कण्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर, भृगु, निष्कामिन् आदिकी कृपासे इस कल्पमें हठयोगका विस्तार हुआ है। जब देखा जाता है कि सूक्ष्मशरीरके तीन संस्कारसे उत्पन्न हुए कर्मोंके भोगका आभयरूपी जीवका स्थूलशरीर बनता है, अर्थात् सूक्ष्मशरीरके भावके अनुरूप ही स्थूलशरीरका संघटन होता है तथा सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर एक ही सम्बन्धयुक्त होकर रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थूलशरीरके कार्योंके द्वारा सूक्ष्मशरीरपर आधिपत्य नहीं किया जा सकता? फलतः अधिकारविशेषके लिये स्थूलशरीरप्रधान योगक्रियाओंका आविष्कार योगशास्त्रमें किया गया है, जिनके द्वारा लाभक प्रथम अवस्थामें स्थूलशरीरकी क्रियाओंका साधन करता हुआ स्थूलशरीरपर सम्पूर्ण आधिपत्य कर लेता है और क्रमशः उस शक्तिको अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीरको वक्षमें लाकर चित्तवृत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करनेमें समर्थ होता है। इसी योगप्रणालीको हठयोग कहते हैं।

मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि है, हठयोगमें वैसे ही ज्योतिःकल्पनारूप ज्योतिर्ध्यान करनेकी विधि रखली गयी है। अन्तर्जगत्के पवित्र भावोंको आश्रय करके जिस प्रकार नाना देव-देवियोंके ध्यानके लिये मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माको सब ज्योतिषोंका ज्योतिःस्वरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपकी कल्पना करके ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हठयोगमें है। मन्त्रयोग-समाधिमें नाम-रूपोंकी सहप्यतासे समाधि-लाभ करनेकी साधन-प्रणाली वर्णित है और हठयोगमें वायुनिरोधके द्वारा मनका निरोध करके समाधिलाभ करनेकी विधि है। मन्त्रयोग-समाधिको 'महामाव' और हठयोग-समाधिको 'महाबोध' समाधि कहा जाता है। हठयोगके अङ्गोंका वर्णन इस प्रकार है:—

षट्कर्मसन्मुद्राः प्रत्याहारश्च प्रणयसंयामः।

ध्यानसमाधी ससैवाङ्गानि स्तुहर्तव्य योगस्य॥

'षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि—हठयोगके ये सात अङ्ग हैं।' इन सब अङ्गोंके

क्रमानुसार साधनद्वारा क्या क्या फलप्राप्ति होती है, उसका योगशास्त्रमें वर्णन है—

षट्कर्मस्य शोधनं च आसनेन भवेद् हठम्।

मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता॥

प्राणायामाद्वायवं च ध्यानसम्यक्साधनम्।

समाधिना स्वस्तिपुण्यं मुक्तिर्नैव न संशयः॥

'षट्कर्मद्वारा शरीरशोधन, आसनके द्वारा हठता, मुद्राके द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधन-द्वारा लावण्य, ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष और समाधिद्वारा निर्लिप्तता तथा मुक्तिलाभ अवश्य होता है।' इन सब मानसिक और आध्यात्मिक लाभोंके सिवा हठयोगके प्रत्येक अङ्ग और उपाङ्गके साधनद्वारा शारीरिक स्वास्थ्यविषयक भी विशेष लाभ होता है, जो योगिप्राज्ञ भी मुद्बदेवसे जानने योग्य है। वीति, बस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटफ और कपाल-भाति—ये उर्ध्वं कियाएँ षट्कर्मकी कहलाती हैं। हठयोगके अनुसार बैठकर साधन करनेके कुल तैत्तिष आसन माने गये हैं। उनकी कियाएँ अलग-अलग हैं। हठयोगके अनुसार आठ प्रकारके प्राणायामकी क्रिया कही गयी है। उनके नाम सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, आमरी, मूर्च्छा और केवली हैं। इसी प्रकार हठयोगमें पक्षीस मुद्रासाधनकी विधि पायी जाती है। ये सब मुद्राएँ वायु और मनको स्थिर करनेवाली होती हैं। प्रत्याहारमें भी ये मुद्राएँ मदद करती हैं तथा ध्यानसिद्धि और समाधि देनेमें भी मदद करती हैं, जो हठयोगका अन्तिम साधन है।

(३)

लययोग

अक्षिरा, याज्ञवल्क्य, कपिल, पतञ्जलि, यशस्व, कश्यप और वेदव्यास आदि पूज्यचरण महर्षियोंकी कृपासे परम मङ्गलकारी तथा मन-वाणीसे अमोचर ब्रह्मपद-प्राप्तिके कारण-भूत लययोगका सिद्धान्त संसारमें प्रकट हुआ है।

प्रकृति-पुरुषके शृङ्गारसे उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों एक ही हैं। समष्टि और व्यष्टि सम्बन्धसे ब्रह्माण्ड और पिण्ड एकत्व-सम्बन्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देवता, पितर, ब्रह्म, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष सबका स्थान समानरूपसे ब्रह्माण्ड और पिण्डमें है। पिण्डज्ञानसे ब्रह्माण्ड-ज्ञान हो सकता है। श्रीगुरुपदेसद्वारा शक्तिसहित पिण्डका ज्ञान लाभ करनेके अनन्तर सुकौशलपूर्व क्रियाद्वारा प्रकृति-

को पुरुषमें लय करनेसे लययोग कहलाता है। पुरुषका स्थान सहस्रारमें है और कुलकुण्डलिनीनाड़ी महाशक्ति आधारपद्ममें प्रसृत हो रही है। उसके सुप्त रहनेसे ही परिपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। योगाङ्गद्वारा उसकी जाग्रत करके पुरुषके पास ले जाकर लय कर देनेपर योगी कृतकृत्य होता है, इसीका नाम 'लययोग' है।

योगाचार्यमें इसके नौ अङ्ग बतलाये गये हैं। यथा—

भङ्गानि लययोगस्य भवैवेति पुराचिन्तः ।
यमश्च नियमश्चैव स्थूलसूक्ष्मक्रियाः तथा ॥
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानञ्चापि लयक्रियाः ।
समाधिश्च महाशक्तिः लययोगस्य सिद्धिस्तथा ॥
स्थूलदेहप्रधना ये क्रियाः स्थूलसिद्धीकृते ।
वायुप्रधाना सूक्ष्मा स्नादधानं विन्दुमयं भवेत् ॥
ध्यानमेतद्धि परमं लययोगसहायकम् ।
लययोगानुकूलं हि सूक्ष्मा वा लयते क्रिया ॥
जीवन्मुक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि लयक्रिया ।
लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ॥
प्रबुद्धा तस्मिन् पुरुषे लीयते नात्र संशयः ।
विद्यारम्भादपि तदा सहाय्यादस्य साधकः ॥
लयक्रियायाः संसिद्धौ लययोगः प्रजायते ।
समाधिर्येन निरुताः कृतकृत्यो हि साधकः ॥

योगतत्त्वज्ञ महर्षियोंने लययोगके नौ अङ्ग वर्णन किये हैं। यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लयक्रिया और समाधि—ये नौ अङ्ग लययोगके हैं। स्थूलशरीरप्रधान क्रियाको 'स्थूल क्रिया' और वायुप्रधान क्रियाको 'सूक्ष्म क्रिया' कहते हैं। विन्दुमय प्रकृति-पुरुषात्मक ध्यानको 'विन्दुध्यान' कहते हैं। यह ध्यान लययोगका परम सहायक है। लययोगानुकूल अति सूक्ष्म सर्वोत्तम क्रिया, जो केवल जीवन्मुक्त योगियोंके उपदेशसे ही प्राप्त होती है, 'लयक्रिया' कहाती है। लयक्रियाओंके साधनद्वारा प्रसृत कुलकुण्डलिनी-नामक महाशक्ति प्रबुद्ध होकर ब्रह्ममें लीन होती है। इनकी सहायतासे जीव शिवत्वको प्राप्त होता है। लयक्रियाकी सिद्धिसे महालयरूपी समाधिकी उपलब्धि होती है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है।

नहिरिन्द्रियोंको ब्रह्ममें लानेके साधनको 'यम' कहते हैं। अन्तरिन्द्रियोंको ब्रह्ममें लानेके साधनको 'नियम' कहते हैं। हठयोगकी तरह तैत्तिरीय आसनोंमेंसे कुछ आसनोंका

साधन, पचीस मुद्राओंमेंसे कुछ थोड़ी-सी मुद्राओंका साधन—ये सब लययोगकी 'स्थूल क्रिया' कहाती हैं। उसी प्रकार हठयोगके आठ प्राणायामोंमेंसे थोड़े-से प्राणायाम और स्वरोदय आदिकी क्रियाएँ लययोगके अनुसार 'सूक्ष्म क्रिया' कहाती हैं। स्वरोदयके द्वारा बहुत-सी सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। लययोगका पञ्चम साधन प्रत्याहार है, जो केवल मनकी सहायतासे किया जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही योगी नादका सुनना प्रारम्भ कर देता है। लय-योगके आठवें अङ्गमें योगी शरीरके अंदरके पदार्थोंको जानता और उनकी सहायतासे साधनका अभ्यास करता है। योगाचार्योंका मत है कि मेदण्डके नीचेसे लेकर मस्तकके ऊपरतक सात ऐसे स्थान हैं, जिनकी सहायतासे योगी प्रकृति-शक्तिको नीचेसे ले जाकर सातवें सहस्ररत्नके स्थानमें शिव-शक्तिका संयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चक्रकी क्रियाके पूर्ण होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति होती है। यह साधन धारणा-साधनसे प्रारम्भ होकर समाधि-सिद्धितक सहायता करता है। लययोगके ध्यानका नाम 'विन्दुध्यान' है। इस प्रकारसे योगी साधन करते-करते प्रकृतिके सूक्ष्म रूपका विन्दुरूपमें वर्धन करता है। उसीका ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ लययोगकी कुछ और भी लयक्रिया जो गुणगुणसे प्राप्त होती है, उसका साधन करते-करते योगी अन्तिम क्रिया समाधिकी प्राप्ति कर लेता है। लययोगकी समाधिका नाम महालय है। लययोगकी विरोधताके सम्बन्धसे स्वरोदयकी क्रियाएँ, पद-चक्रके मेदनकी क्रियाएँ और अन्यान्य लयक्रियाएँ—जैसे व्योमजयी, प्रभाजयी, सुरभिजयी, अजया आदि—हैं, जिनके विषयमें लययोगसंहितामें निम्नलिखित वर्णन है—

सूक्ष्मा योगक्रिया वा स्वाद् ध्यानमिद्धिं प्रसाध्य वै ।
समाधिसिद्धौ साहाय्यं बिदधाति निरन्तरम् ॥
दिग्भवावयुता गोप्या दुष्पाप्या सा लयक्रिया ।
महर्षेर्निर्दिष्टा योगमार्गप्रवर्तकैः ॥
लयक्रिया प्राणभूता लययोगस्य साधने ।
समाधिसिद्धिदा प्रोक्ता योगिभिरास्वदर्शिभिः ॥
षट्चक्रं चोदशाधाराद्विहस्यं व्योमपञ्चकम् ।
पीडयन् चोनपञ्चमज्ज्वाला सिद्धिरवाप्यते ॥

समाधिसिद्धिर्ध्यानस्य स्थितिराप्यनया भवेत् ।
अस्मत्प्रत्यक्षतां याति चैतया योगविजयः ॥

‘जो सूक्ष्म योगक्रियाएँ ध्यानकी सिद्धि कराकर साधककी

समाधिसिद्धिमें सहायक होती हैं, उन अलौकिक मानपूर्ण अति गोप्य और अति दुर्लभ उक्त क्रियाओंका महर्षियोंने लय-क्रियाके नामसे वर्णन किया है। लयक्रिया ही लययोगका प्राण है और समाधिसिद्धिका कारण है। षट्चक्र, षोडश आधारसे अतीत व्योमपञ्चक और उन्चास पीठ—इनको जाननेसे लययोगमें सिद्धि प्राप्त होती है। लयक्रियाके द्वारा ध्यानसिद्धि, समाधिसिद्धि होती है और आत्मवाधात्कार होता है।

मन्त्रयोगमें जैसे रूपरूपनादारा ध्यान किया जाता है, इष्टयोगमें जैसे भगवान्का ज्योतिःकल्पनादारा ध्यान किया जाता है, लययोगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती। लययोगका योगी योगसाधनके द्वारा अन्तर्जगत्में एक अलौकिक धिन्बुका दर्शन करता है। जसीको स्थिर रखकर उसीमें परमात्माके ध्यान करनेको 'किन्बुध्यान' कहते हैं। यह लययोगकी विशेषता है। लययोगकी दूसरी विशेषता यह है कि लययोगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्माण्डको अपने शरीरमें देख सकता है; क्योंकि लययोगसिद्धान्तके अनुसार स्मष्टिरूपी ब्रह्माण्डका व्यष्टिरूपी मनुष्यपिण्ड पूरा नमूना है। लययोगकी सहायतासे ही प्राचीन कालके पूज्यपाद महर्षिगण इस मृत्युलोकमें बैठकर सारे ब्रह्माण्डका पता लगा सकते थे।

राजयोग

सब योगसाधनोंका राजा होनेसे इसको राजयोग कहते हैं। स्मृतिशास्त्रमें भी कहा है—'राजल्लान् सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः।' राजयोगके लक्षणके विषयमें और उसके साधन-क्रमके विषयमें शास्त्रोंमें ऐसा कहा गया है—

सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता भगवति स्थिता ।
तत्सहायास्तापयते यो राजयोग इति स्मृतः ॥
अन्तःकरणभेदात्तु मनो बुद्धिरहङ्कृतिः ।
चित्तञ्जैति विनिर्दिष्टाश्चतारो योगपारमैः ॥
तदन्तःकरणं दृश्यमात्मा द्रष्टा विगच्छते ।
विषयमेतत्तयोः कार्यकारणत्वं सनातनम् ॥
दृश्यद्रष्टोश्च सम्बन्धात्सृष्टिर्भवति शाश्वती ।
आञ्जल्यं चित्तवृत्तीनां हेतुमग्नं विदुर्बुधाः ॥
वृत्तीर्जित्वा राजयोगः स्वस्वरूपं प्रकाशयेत् ।
विचारबुद्धं प्राधान्यं राजयोगस्य साधने ॥
ब्रह्मध्यानं हि तद्बुध्यानं समाधिर्निर्विकल्पकः ।
तेनोपलब्धसिद्धिर्हि जीवन्मुक्तः प्रकथ्यते ॥

उपलब्धमहामाया महामोहाभिताड वा ।
महाकल्पे प्रपञ्चस्य तत्त्वज्ञानादहङ्कृतः ॥
योगिनो राजयोगस्य भूमिमासादयन्ति ते ।
योगसाधनमूर्धन्यो राजयोगोऽभिधीयते ॥

'सृष्टि, स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है; उसकी सहायतासे जिसका साधन किया जाता है; उसको राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—ये अन्तःकरणके चार भेद हैं। अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्टा है। अन्तःकरणरूपी कारण दृश्यसे जगद्रूपी कार्य दृश्यका कार्य-कारण सम्बन्ध है। दृश्यसे द्रष्टाका सम्बन्ध स्थापित होनेपर सृष्टि होती है। चित्तवृत्तिका आञ्जल्य ही इसका कारण है। वृत्तिजयपूर्वक स्व-स्वरूपका प्रकाश करना राजयोग कहलाता है। राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता है। विचार-शक्तिकी पूर्णताद्वारा राजयोगका साधन होता है। राजयोगके ध्यानको 'ब्रह्मध्यान' कहते हैं। राजयोगकी समाधिकी 'निर्विकल्प समाधि' कहते हैं। राजयोगसे सिद्धि-प्राप्त महात्माका नाम 'जीवन्मुक्त' है। महाभाव (मन्त्रयोगकी समाधि)-प्राप्त योगी, महाबोध (इष्टयोगकी समाधि)-प्राप्त योगी वा महालय (लययोगकी समाधि)-प्राप्त योगी तत्त्वज्ञानकी सहायतासे राजयोग-भूमिमें अग्रसर होते हैं। राजयोग सब योगसाधनोंमें श्रेष्ठ है और साधनकी चरम सीमा है, इस कारण इसको राजयोग कहते हैं।'

राजयोगके साधनोंको भी शास्त्रोंमें सोलह अङ्गोंमें विभक्त करके वर्णन किया गया है; वे निम्नलिखित हैं—

कल्पबोद्धसकोपेत राजयोगस्य षोडशः ।
सप्त चाङ्गानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानुसारतः ॥
विचारमुख्यं तज्ज्ञेयं साधनं बहु तस्य च ।
धारणस्ये हिंसा श्रेये ब्रह्मप्रकृतिभेदतः ॥
ध्यातव्यं त्रीणि चाङ्गानि विदुः पूर्वं महर्षयः ।
ब्रह्मध्यानं विराट्ध्यानं वेशध्यानं यथाक्रमम् ॥
ब्रह्मध्याने समग्रध्याने ध्यानान्धन्यायि निश्चितम् ।
चत्वार्यङ्गानि आचन्ते समाधेरिति योगिनः ॥
स्वविचारं द्विधामृतं निर्विचारं तथा पुनः ।
ह्रस्वं संसाधनं राजयोगस्याङ्गानि षोडश ॥
कृतकृत्यो भक्त्याशु राजयोगपरो नरः ।
मन्त्रे हृष्टे लये चैव सिद्धिमासाद्य यतः ।
पूर्णाधिकारमाप्नोति राजयोगपरो नरः ॥

'षोडशकलासे पूर्ण राजयोगके षोडश अङ्ग हैं। समज्ञान-

भूमिकाओं के अनुसार सात अङ्क हैं। ये सब विचारप्रधान हैं। उनके साधन अनेक प्रकार के हैं। धारणा के अङ्क दो हैं—एक प्रकृतिधारणा और दूसरी ब्रह्मधारणा। ध्यान के अङ्क तीन हैं—विराट्-ध्यान, ईशध्यान और ब्रह्मध्यान। ब्रह्मध्यानमें ही सबकी परिसमाप्ति है और समाधि के चार अङ्क हैं—दो सविचार और दो निर्विचार। इस प्रकारसे राजयोग के षोडश अङ्कों के साधनद्वारा राजयोगी कृतकृत्य होता है। मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग—इन तीनोंमें सिद्धिलामके अनन्तर अथवा किसी एकमें सिद्धिलाम करनेके अनन्तर साधकको राजयोगका पूर्णाधिकार प्राप्त होता है।^१ राजयोगसंहितामें लिखा है—

सादयं राजयोगस्य धारणाध्यानभूमितः ।

आरभ्यते समाधिर्हि साधनं तस्य मुख्यतः ॥

समाधिभूमौ प्रथमं वितर्कः क्लृप्त जायते ।

ततो विचार आनन्दानुगता तत्परा भवति ।

अस्मिन्ननुगता नाम सतोऽवस्था प्रजायते ॥

विशेषलिङ्गं स्वविशेषलिङ्गं

लिङ्गं तथालिङ्गमिति प्रवेदाम् ।

वदन्ति दृश्यस्य समाधिभूमि-

विशेषकामां पटवो मुनीन्द्राः ॥

हेया अलिङ्गपर्यन्ता ब्रह्माहमिति वा मतिः ।

निर्विकल्पे समाधी हि न सा तिष्ठति मिश्रितम् ॥

द्वैतभावात्तु निखिला विकल्पश्च तथा पुनः ।

क्षीयन्ते यत्र स्रजेषा मुरीयेति दत्ता पुनः ॥

समाधिसाधनं शास्त्राभ्यासतो न हि क्लृप्यते ।

गुरोर्विश्रुततत्त्वानु प्राप्तुं लक्ष्यमिति ध्रुवम् ॥

राजयोगका साधन प्रथमावस्थामें धारणा और ध्यान-भूमिसे प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साधनभूमि प्रधानतः समाधिभूमि ही है। समाधिभूमिमें पहले वितर्क रहता है। तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है। उससे आगेकी अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे आगेकी

अवस्थाका नाम अस्मिन्ननुगत अवस्था है। विशेषलिङ्ग, अविशेषलिङ्ग, लिङ्ग और अलिङ्ग—ये चार भेद दृश्यके हैं। अलिङ्गतक त्यागने योग्य हैं। मैं ब्रह्म हूँ, यह भाव भी निर्विकल्प समाधिमें नहीं रहता। कोई द्वैतभाव अथवा कोई विकल्प जब शेष न रहे, वही तुरीयावस्था है। समाधिभूमिका साधनक्रम शास्त्रमें ज्ञात नहीं हो सकता। जिनको अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसे जीवन्मुक्त गुण ही उसका भेद बतला सकते हैं।^१

राजयोगके साधन-क्रमकी समालोचना करनेसे यही सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान् राजयोगी दर्शनोक्त सतज्ञानभूमियोंको, एकके बाद दूसरीको, इस तरह क्रमशः अतिक्रम करता हुआ, जैसे मनुष्य सोपानद्वारा ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सतज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है। यही राजयोगोक्त १६ अङ्गोंमेंसे प्रथम सप्ताङ्गका साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह सौभाग्यवान् योगी सत् और चित्-भावपूर्ण प्रकृति-पुरुषात्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी धारणासे अनन्तरूपमय प्रपञ्चकी विस्मृति-सम्पादन करनेमें समर्थ होता है। यही राजयोगके अष्टम और नवम अङ्गका साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म, ईश या विराटरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी पराकाष्ठामें पहुँच जाता है। यही राजयोगोक्त १६ अङ्गोंमेंसे दशम, एकादश और द्वादश अङ्गका साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह परम भाग्यवान् योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मिन्नानुगत—इन चारों आलम्बनयुक्त (ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथित मन्त्र-हठ-लययोगोक्त महाभाव, महानोष, महालय समाधिसे विभिन्न हैं) समाधि-दशाओंको अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाको जीवन्मुक्त-दशा कहते हैं। यही सब प्रकारके योग-साधनोंका अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासना-राज्यकी परिधि है और यही वेदान्तका श्रम सिद्धान्त है।

योगका सोपान

(लेखक—स्वामी श्रीश्रीमानन्दजी सरस्वती)

मनुष्य केवल इस लोकका ही नागरिक नहीं है, बल्कि अनेक लोकका है। केवल इसी लोकमें सङ्गठों और प्रलोभनोंका उसे सम्मान नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अन्य लोकोंमें भी करना पड़ता है। यही कारण है कि योगशास्त्र यह बतलाता है कि साधक पहले अपने-आपको शुद्ध कर ले, अपनी इन्द्रियोंको वशमें करे, अपनी सब इच्छाओंको दूर करे और मनमें स्थित हो और तब मूलाधारमें स्थित सुप्त कुण्डलिनीशक्तिको जगानेकी चेष्टा करे। आसन, बन्ध, मुद्रा और प्राणायामके द्वारा चित्तको शुद्ध करनेसे पहले ही यदि कुण्डलिनी जाग जाय तो अन्य लोकोंके प्रलोभन उसके सामने आ उपस्थित होंगे और उनका परिहार कर सकनेका-सब मनोबल उसमें न रहनेसे उसका बहुत ही बुरा पतन होगा। योग-सोपानकी जिस ऊँची पैड़ीपर वह गिरनेसे पहले था, वहाँतक भी पहुँचना उसके लिये फिर बहुत ही कठिन होगा। इसलिये साधनामें पहला काम यह है कि साधक अपने-आपको शुद्ध करे। जन, कीर्तन तथा सतत निःस्वार्थ सेवाके द्वारा जब वह पूर्ण शुद्धि लाभ कर लेगा तब कुण्डलिनी आप ही जाग उठेगी और सहस्रारमें स्थित कैलासपति ज्ञान, आनन्द और शान्तिके निधान योगवान् शिवका संसाकार करनेको चल पड़ेगी।

योगकी सीढ़ीपर चढ़नेवाले बहुत-से साधक ऊँचाईको एक हदतक पहुँचकर वहीं रुक जाते हैं। स्वर्ग, गन्धर्वलोक आदि उच्च लोकोंके मोह उन्हें वशीभूत करके मार्गसे भ्रष्ट कर देते हैं। साधक अपने विवेकको खोकर स्वर्गके भोगोंमें अपने-आपको सुखा देते हैं। इन उच्च लोकोंके अधिवासी अनेक प्रकारोंसे साधकोंको लुभाते हैं। साधकसे कहते हैं—‘हे योगी! हम तुम्हारे तप, वैराग्य, अभ्यास और दैवी गुणोंसे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। यही लोक, जहाँ तुम अपने पुण्यप्रताप और तपोबलसे आये हो, तुम्हारा परम विश्रामस्थान है। हम सब तुम्हारे दास हैं; जो इच्छा या आज्ञा करेंगे, हम सब उसीका पालन करेंगे। स्वर्गका यह दिव्य रथ तुम्हारी स्वारीके लिये है। इसपर बैठकर तुम जहाँ चाहो, जा सकते हो। ये स्वर्गीय अप्सराएँ हैं, जो तुम्हारी सेवा करेंगी। स्वर्गीय सङ्गीत सुनाकर ये तुम्हें प्रसन्न करेंगी। यह कल्पवृक्ष है, जो तुम्हारी सब इच्छाओंको पूर्ण करेगा। इस सुवर्णपात्रमें यह स्वर्गका सोमरस है, जिसे

पानकर तुम अमर होओगे। यहीं यह परमानन्द-सरोवर है, जिसमें तुम स्वच्छन्दताके साथ विहर सकते हो।’ देवोंके इन मधुर, मिष्ट, पुष्पित भाषणोंसे असावधान योगी अपने मार्गसे भ्रष्ट हो जाता है। मिथ्या तुष्टिसे ही वह सन्तुष्ट होता और यह सम्झता है कि हम योगकी पराकाष्ठाको पहुँच गये, इस तरह वह प्रलोभनोंके वशीभूत होता है और उसकी शक्ति हस्तगत विखर जाती है। ज्यों ही उसका पुण्यबल समाप्त होता है, त्यों ही वह इस भूलोकमें उतर आता है। तब उसे फिरसे इस अध्यात्म-सोपानकी चढ़ाई आरम्भ करनी पड़ती है। परन्तु पूर्ण विरक्त योगी, जिसका विवेक सुदृढ़ है, देवताओंकी इन सीढ़ी-बार्ताका टका-सा जबाब सुना देता है और धीरताके साथ अपने अध्यात्मपथपर आगे बढ़ता है और जलतक योग-सोपानकी अन्तिम पैड़ी या शान्तपर्वतके उच्चतम शिखर अथवा निर्धन्यत्व समाधितक नहीं पहुँच जाता, तबतक कहीं भी नहीं रुकता। वह खूब अच्छी तरहसे जानता है कि स्वर्गके भोग मायिक, क्षणिक और निःसार हैं, इस लोकके भोगोंसे उनका किञ्चित् भी अधिक मूल्य नहीं है। स्वर्गके भोग बहुत सूक्ष्म, बहुत ही अधिक मादक और अतिशय होते हैं। इस कारण असावधान साधक, जिसका विवेक और वैराग्य अत्यन्त तीव्र और दृढ़ नहीं है, इन उच्च लोकोंके प्रलोभनोंमें अनायास फँस जाता है। इस भूलोकमें भी, उदाहरणार्थ पश्चिमके देशों और अमेरिकामें—जहाँ कुयेरका भाण्डार भरा है—लोग इन्द्रियोंके सूक्ष्म और आत्यन्तिक भोगोंमें लिप्त रहते हैं। इन्द्रियोंके विविध विरुद्धाचरण और उपद्रवकी वृत्तियोंको तुष्ट करनेके लिये वहाँके वैज्ञानिक प्रतिदिन ही नवीन-नवीन आविष्कार, इन्द्रिय-सुखके नये-नये प्रकार सामने ला रहे हैं। हिन्दुस्तानका कोई संयमी, सादे रहन-सहनका मनुष्य भी जब अमेरिका या यूरोपमें कुछ दिन रह जाता है तो एक बूझा ही जीव बन जाता है। वह वहाँके प्रलोभनोंमें फँस जाता है। यह मायाका चमत्कार है, प्रलोभनका प्रभाव है, उद्वृण्ड इन्द्रियोंका विलक्षण वेग है। परन्तु जिस मनुष्यका विवेक सुदृढ़ है, वैराग्य प्रखर है, बुद्धि स्थिर है, जिसके अंदर मोक्षकी इच्छाकी आग जल रही है, वह यथार्थमें सुखी हो सकता है, जीवनके परम लक्ष्यतक पहुँच सकता है, परमानन्द-धामको पा सकता या अनन्तके अथाह दर्शन कर सकता है।

नवधा भक्तिमें नौ विधियाँ या पैढ़ियाँ हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, कन्दन, दास्य, सख्य और आत्म-निवेदन। श्रीभगवान्‌की लीलाओंको सुनना श्रवण है। उनके नायोंका गान करना कीर्तन है। उनका स्मरण स्मरण है। उनके चरणोंकी सम्माननादि सेवा पादसेवन है। उन्हें पुष्पादि चढ़ाना अर्चन है। दण्डवत् साष्टाङ्ग प्रणाम करना कन्दन है। हम उनके सेवक हैं, ऐसा भाव धारण करना दास्य है। उनसे मैत्री-भाव रखना सख्य है। अपने-आपको समर्पित कर देना या शरणार्थ होना आत्मनिवेदन है।

भद्रा, विश्वास, भक्ति, रुचि (भगवत्‌भावके जप और गानमें), निष्ठा, रति, स्वाधिभाव (प्रेममें स्थिरता) और महाभाव (प्रेममय अथवा परम प्रेम)—ये प्रेम-सोपान या भक्तियोगकी आठ पैढ़ियाँ हैं। भद्रा, भक्ति, पूजा और तादात्म्य-भक्तियोगके चार पड़ाव हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य—ये भक्तोंकी मुक्तिके चार रूप हैं।

प्राणकी वहाँमें करके योगी धीरे-धीरे योगकी सीढ़ीपर चढ़ता है और चढ़ाईमें भिन्न-भिन्न चक्रोंमें ठहरकर विश्राम करता है। एक चक्रसे दूसरे चक्रमें, दूसरेसे तीसरेमें जाता है और प्रत्येक चक्रमें वहाँके विशेष आनन्द और शक्तिका अनुभव करता है और अन्तमें सदासदल कमलमें भगवान्‌ शिवके साथ समरस होकर निर्विकल्प समाधिमें प्रवेश करता है। इस सोपानकी सात पैढ़ियाँ जो सात चक्र हैं, ये ये हैं—मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार।

हठयोगमें प्राणायामकी चार अवस्थाएँ हैं—आरम्भावस्था, षटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्त्यवस्था।

नादयोग या लययोगमें योगी सिद्धासन या पद्मासन अथवा सुखासनसे बैठकर जम्बुखी (वैष्णवी) मुद्राका साधन करता और दाहिने कानसे अनाहत नाद सुनता है। इस प्रकार जो नाद उससे सुन पड़ता है, उससे बाहरके शब्दोंके लिये उसके कान बहिरे हो जाते हैं। पहले-पहल समुद्रका गरजना, मेघोंकी गड़गड़ाहट, नगरके शब्द-जैसा शब्द सुन पड़ता है, फिर मध्य अवस्थामें घण्टानाद, बंशीचनि, वीणाके स्वर अथवा मधु-मक्खियोंकी भनभनाहट-जैसा प्रतीत होता है। योगी अपना ध्यान स्थूल शब्दसे हटाकर सूक्ष्ममें और सूक्ष्म शब्दसे हटाकर सूक्ष्ममें लगा सकता है।

सा० अ० १८

मन जब किसी एक शब्दपर स्थिर हो जाता है, तब वह उसीमें स्थित होकर उसीमें लीन हो जाता है। मन शब्दके साथ वैसे ही एक हो जाता है जैसे दूधके साथ पानी; और तब बड़ी शीघ्रतासे सनातन ब्रह्ममें लीन हो जाता है। योगी इस अनाहत नाद या शब्दपर अपने मनको एकाग्र करनेका सतत अभ्यास करे। इससे नाद मनका किनासा कर देता है। शब्द अक्षरमें लीन होता है और अन्तमें योगी अक्षर परब्रह्म अर्थात् सनातन आनन्दके परम धामको प्राप्त होता है।

अष्टाङ्गयोगकी सीढ़ीकी आठ पैढ़ियाँ या आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम अपने-आपको बंधमें रखना है। नियम नित्य धर्म अथवा नित्यकी आध्यात्मिक दिनचर्याका पालन है। आसन शरीरको विशेष स्थितिमें रखना है। प्राणायाम प्राणकी गतिको बंधमें करना है। प्रत्याहार इन्द्रियोंको विषयोंसे खींचकर लीटाना है। धारणा एकाग्रता है। ध्यान एकाग्र होकर ध्येयविषयमें स्थिर होना है। समाधि परम बोध है।

महर्षि पतञ्जलिने राजयोगकी समाधि सात प्रकारकी है—सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सांख्यिक, सानन्द और असम्प्रज्ञात। प्रथम छः प्रकारकी समाधि सविकल्प समाधि है और सातवीं निर्विकल्प। राजयोगकी मधुमती, मधुप्रतीक, विशोका और संस्कारशेष प्रभृति विविध भूमिकाएँ हैं। शिखर, विशिखर, मूढ, एकाग्र और निरोध—ये पाँच राजयोगमें मनकी भूमिकाएँ हैं।

ज्ञानयोग-सोपानकी सात पैढ़ियाँ अथवा सात भूमिकाएँ हैं—शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी और तुरीया। शुभेच्छा संसार-सागरके पार होकर आत्मज्ञान लाभ करनेकी समुचित इच्छा है। ब्रह्मके स्वरूपका अनुसन्धान विचारणा है। मनका सूक्ष्म होना तनुमानसा है। विशुद्धता सत्त्वापत्ति है। असङ्ग—अनासक्ति असंसक्ति है। तत्त्वमसि आदि महावाक्योंका मनन-निदिध्यासन पदार्थाभावनी है। परम बोध तुरीया है। स्फुरणा, हर्ष, आदेश, प्रत्यक्ष और परमानन्द—ज्ञानयोगमें आध्यात्मिक अनुभूतिकी पाँच भूमिकाएँ हैं। तमस, भ्रम, अनन्ताकाश, प्रकाश और अनन्त अदृश्यबोध भी ज्ञानयोगकी अनुभूतिकी विशेष भूमिकाएँ हैं।

शुद्धि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, एकीभाव और लय—वेदान्तसाधनाकी छः अवस्थाएँ हैं। शब्दानुविद्ध, शब्दानु-

विद्वः, दृश्यानुविद्वः, दृश्यानुविद्वः, बाह्य निर्विकल्प, आन्तर निर्विकल्प, अद्वैताभावनारूप समाधि, अद्वैतावस्थानरूप समाधि—ये वेदान्तियोंकी विभिन्न प्रकारकी समाधियाँ हैं। पहली चार समाधियाँ सविकल्प हैं और अन्तिम चार निर्विकल्प।

कर्मयोगी सतत निष्काम कर्मके द्वारा अपने चित्तको शुद्ध करता है। उसका यह कर्माचरण नारायणभाव या आत्मभावसे होता है। उसके कर्ममें उसकी फलाकांक्षा नहीं होती। यह अहङ्काररहित होकर कर्म करता है। यह यह अनुभव करता है कि मैं केवल एक निमित्त अथवा भगवान्‌के हाथोंमें एक करणमग्न हूँ। वह अपने सब कर्म और उनके फल भगवान्‌को समर्पित करता है। वह प्रत्येक कर्ममें अपनी नीयतकी जाँच करता और उसे स्वीकाररहित बनाता है। उसके मुखोंकी ओर देखते हुए वह ईश्वरको देखता है। अन्तःस्थित ईश्वरकी ही उसे सर्वत्र प्रतीति होती है। वह यह समझता है कि सारा विश्व विश्वपतिका आविर्भाव है, सारा विश्व ब्रह्मात्मन है। प्रत्येक स्थितिके अनुकूल बननेका वह अभ्यासी होता है। जो कुछ शरीरतः, अन्तःकरणतः और अघ्यात्मतः उसके पास है उसे वह सबको बाँटकर लेता है। शरीरनिर्वाहमात्रके लिये जो कुछ आवश्यक है, उतनी ही समझी वह अपने पास रखता है। ब्रह्मचर्यके पालनमें वह कड़ी कड़ाई रखता है। कर्म करते हुए वह मनसा 'ब्रह्मार्पण' करता रहता है। वह अपने सब कर्म भगवान्‌को अर्पण करता है और सेते समय भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना करता है कि 'हे भगवन्! आज जो कुछ मैंने किया, तुम्हारे लिये किया है। उसे तुम प्रसन्न होकर स्वीकार करो।' इस प्रकार वह अपने कर्मोंके फलोंको जलाता है और कर्मोंसे नहीं बँधता। कर्ममें वह मुक्ति-लाभ करता है। निष्काम कर्मयोगके द्वारा उसका चित्त शुद्ध

होता है और चित्तशुद्धिसे वह आत्मज्ञानको प्राप्त होता है। देशसेवा, समाजसेवा, दीनसेवा, रुग्णसेवा, मातृ-पितृ-सेवा, गुरुसेवा, स्त्र्युरुपसेवा—ये सब सेवाएँ कर्मयोग हैं।

गीताके मतसे योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुरुषक्ष और उत्तरायणके छः मास—इस धर्चिर्वादि मार्गसे ब्रह्मलोकको जाता है। उपनिषद् कहते हैं कि 'देवयानसे योगी अग्निभक्तको, वायुभक्तको, वरुणभक्तको, इन्द्रभक्तको, प्रजापतिभक्तको और ब्रह्मभक्तको प्राप्त होता है।' (कठोपनिषद् १-६) छान्दोग्योपनिषद्में कहा है कि 'योगी आदित्यभक्तसे चन्द्रलोकको जाता है, चन्द्रभक्तसे सुलोकको; ब्रह्मसे अमानव पुरुष उसे ब्रह्मके समीप ले जाता है।'।

मनुष्योंके स्वभाव, गुण, अधिकार भिन्न-भिन्न हैं; इस कारण योगमार्ग भी भिन्न-भिन्न हैं; पर गन्तव्यस्थान एक ही है। अन्तमें सब योगी एक ही स्थानमें आ जाते हैं। परम अनुभूति सब साधकोंकी अन्तमें एक-ही ही होती है। यह परानुभूति व्यक्ति पुरुषका परम पुरुषमें लय होना, ब्रह्मके परम भागको प्राप्त होना है।

किसी भी योगमार्गमें एक-एक पैड़ीपर भजबूतीसे पैर रखनेके बाद ही दूसरी पैड़ीपर चढ़ना होता है। इसी क्रमसे योगकी सबसे ऊँची अन्तिम पैड़ीपर मनुष्य पहुँचता है। इस क्रममें कोई अधीर न हो। अधीरतासे साधकका पैर फिसलता है और उसका उन्नति-क्रम सुरी तरहसे रुक जाता है।

इसलिये ईश्वर करे आप सब लोग योगमें दृढ़ हों और धीरताके साथ निर्विकल्प समाधिके शिखरतक पहुँच जायें और परमात्म-मिलनके द्वारा परमानन्दके भागी हों।

नामका प्रताप

देखो नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥
सिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी ॥
नामहिं के परताप बाबरन लंका जारी ॥
नामहिं के परताप जहर मीरा ने खाई ॥
नामहिं के परताप बाल पहलाद बन्वाई ॥
पलटू हरि उस ना सुनै ता को कहिये नीच ॥
देखो नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥

—पलटू

साधन-तत्त्व

(लेखक—भाचार्य श्रीनारदकृष्णजी गोखामी महाराज)

साधन तत्त्वके ज्ञानसे पूर्व साध्य-तत्त्वका कुछ परिज्ञान होना परमावश्यक है। साधक जिस वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, उसे साध्य कहते हैं। 'भिन्नरुचिर्हि लोकः' की उक्तिके अनुसार वस्तुभिन्न वस्तुएँ विभिन्न प्रकारकी हो सकती हैं, किन्तु मूलप्राप्ति साधकी एक ही है—यथा 'सुखं मे भूयात्, दुःखं मे मा भूय' अर्थात् सुख मुझको हो, दुःख न हो। सात्यर्थ यह है कि संसारमें एक कीटाणुवे, लेकर ब्रह्मात्मक सब सुखप्राप्तिकी ही इच्छा करते हैं। अतएव सबका प्रधान साध्य सुख ही है। इस सुखरूप साध्यका स्वरूप ही प्रथम विवेचनीय है।

कुछ लोगोंका कहना है कि दुःखके अभावका नाम ही सुख है, किन्तु यह बात नहीं है। सुख और दुःख, ये दोनों भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र वेदनाएँ (feelings) हैं; जैसा कि कहा गया है—'अनुकूलतया वेदनीयं सुखम्, प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम्।' अर्थात् जो वेदना हमको प्रीतिकर प्रतीत हो, उसे सुख कहते हैं और जो अप्रीतिकर हो, उसे दुःख कहते हैं। वास्तवमें किसी वस्तुविशेषमें सुख-दुःख नहीं होता; क्योंकि एक ही वस्तु किसीको सुखदायक और किसीको दुःखदायक होती है। इन दोनोंमें सुख ही सर्ववाञ्छनीय है, अतः यही साध्यस्वरूप है।

यह अनुकूल वेदनात्मक साध्यस्वरूप सुख दो वस्तुओंके सम्मिलनसे उत्पन्न होता है और वस्तुसंयोगकी विभिन्नतासे तीन प्रकारका होता है—१ जड-जड-संयोगजन्य सुख, २ जड-चेतन-संयोगजन्य सुख, ३ चेतन-चेतन-संयोगजन्य सुख।

१-जड-जड-संयोगजन्य वह सुख है, जो हमारी जडेन्द्रियोंके साथ उनके जड विषयोंका संयोग होनेपर होता है। यह सुख अनित्य एवं नाशवान् होता है; क्योंकि जिन दो वस्तुओंके संयोगसे यह उत्पन्न होता है, वे इन्द्रिय और उनके विषय दोनों ही अनित्य एवं नाशवान् हैं। अतएव यह सुख नित्य और अविनाशी जीवका वास्तविक साध्य होनेके अयोग्य है।

२-जड-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है, जो हमारे जडीय मन और चेतन आत्माके संयोगसे समाधिकालमें उत्पन्न होता

है। यह सुख पूर्वापेक्षया अधिक कालतक स्थायी होनेके कारण किसी सीमातक साध्यरूपसे ग्रहण किया जा सकता है; किन्तु यह भी संयुक्त वस्तुओंमेंसे एक (मन) के अनित्य एवं विनाशी होनेके कारण नित्य जीवका नित्य साध्य नहीं हो सकता।

३-चेतन-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है, जो चेतनघन परमात्माके साथ चेतन-रूप जीवात्माका संयोग होनेपर होता है। ये संयुक्त तत्त्व दोनों ही नित्य एवं सत्य हैं; अतएव इनके संयोगसे जो सुख होता है, वही नित्य जीवके नित्य साध्य स्वरूपसे स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ इसी सुखको साध्यरूपसे स्वीकार कर साधन-तत्त्वका निर्णय किया जायगा।

साधक साध्यकी प्राप्तिके लिये जो प्रयत्न करता है, उसे साधन कहते हैं। इस साधनको दूसरे शब्दोंमें यथ या मार्ग भी कहते हैं। यह मार्ग प्रक्रियामेदसे दो प्रकारका होता है—एक आरोही मार्ग, दूसरा अवरोही मार्ग। आरोही मार्ग उस प्रक्रियाका नाम है, जिसके द्वारा साधकको अपने साध्य-तक स्वयं पहुँचना पड़ता है। यह प्रक्रिया अत्यन्त कठिन एवं भयाकुल है। अवरोही मार्ग उस पद्धतिकर नाम है, जिसमें साध्य वस्तु साधकके समीप सहजमें आ जाती है। यह अति सरल एवं निर्भय है। यह विषय नीचेके इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जायगा—

कल्पना करो कि एक बहुत बड़ा आमका वृक्ष है; उसकी सबसे ऊपरकी शाखामें एक पका हुआ फल लगा है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी प्राप्तिके लिये हम दो ही उपाय कर सकते हैं। एक तो हम स्वयं वृक्षपर चढ़ें और तब प्रकारकी विम-बाधाओंको अतिक्रम करके उस फलको प्राप्त करें। इसको आरोही मार्ग कहते हैं। और दूसरा यह है कि बिना किसी विम-बाधाके वह फल सहजमें हमतक आ जाय। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि कोई-कोई लोग एक छत्रे बाँधमें जालीकी थैली बाँधकर नीचेसे ही उस फलको तोड़कर और थैलीमें धरकर धीरेसे उतार लेते हैं। इसको अवरोही मार्ग कहते हैं।

इन दोनों मार्गोंमेंसे वर्तमान युगके साधकोंकी परिस्थिति-के अनुसार कौन-सा सुगम है, वह बात निष्पक्ष होकर

विचारतेसे सहज ही जात हो जायगी कि द्वितीय अर्थात् अवरोही मार्ग ही सब प्रकारसे सुन्दर और अभय है। आरोही मार्गमें पतनका भय है, जैसा कि ब्रह्मादि देवताओं-ने श्रीभगवान्‌की स्तुति करते हुए कहा है:—

देव्येवरविप्राया विमुक्तमनसि-

स्वभावसमावाहविमुक्तपुत्रकः ।

आख्या कृष्ण परं परं ततः

पतन्त्ययोऽमादत्तमुष्मद्भयः ॥

‘हे कमलनयन ! तुम्हारे प्रति भक्तिभाव अस्त होनेके कारण जिनकी बुद्धि अशुद्ध हो गयी है, ऐसे मुक्ता-भिमानी मनुष्य बड़ी कठिनतासे परम पदतक चढ़कर भी नीचे गिर जाते हैं; क्योंकि उन्होंने आपके चरणारविन्दोंका आदर नहीं किया है।’ इसीके आगे अवरोही मार्गकी निर्भयता कही गयी है:—

तथा न ते आश्रय तावकाः कश्चिद्

अव्यभिक्तं ज्ञात्वास्वयं बद्धसौहृदः ।

स्वयामिगुप्ता विचरन्ति मित्रं

विनाशकानीकपमूर्खसु प्रभो ॥

‘हे प्रभो ! हे माधव ! आपके जिन भक्तोंका प्रेम आपमें बँधा हुआ है, वे उक्त प्रकारके मुक्ताभिमानी मनुष्यों-की तरह अपने मार्गसे कभी भ्रष्ट नहीं होते; वे तो आपके द्वारा रक्षित होकर विमकारिणोंके अधिपतियोंके मस्तकपर (पैर रखकर) निर्भय होकर विचरते रहते हैं।’

इन स्तुतिवाक्योंसे उक्त दोनों मार्गोंका तारतम्य स्पष्ट ही जात हो रहा है। और इनसे यह भी सिद्ध हो रहा है कि एकमात्र भगवद्भक्ति ही अवरोही मार्ग या सर्वसुलभ साधन है। इस भक्ति-साधनकी व्यापकता एवं महिमाका वर्णन इस छोटे-से निबन्धमें नहीं किया जा सकता—इसके लिये श्रीमद्-भगवद्गीता, श्रीमद्भगवत् आदि भक्ति-ग्रन्थोंकी आलोचना करनी चाहिये। यहाँ तो केवल इसका प्रकारमात्र दर्शित किया जायगा।

प्रथम तो भक्ति ही दो प्रकारकी है—एक शुद्ध भक्ति, दूसरी विद्धा भक्ति। जिसका श्रीभगवान्‌के साथ सदात् सम्बन्ध है, वह शुद्ध भक्ति कहलाती है और जिसका सम्बन्ध देवतान्त्रोंके साथ है, वह विद्धा भक्ति नहीं जाती है। यहाँ विद्धा भक्तिकी आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं है, इस समय केवल शुद्ध भक्ति ही विवेचनीय है।

साधकके स्थितिभेदके अनुसार शुद्धा भक्तिका साधन दो प्रकारका है—एक जड़देहगत साधन, दूसरा चिद्देहगत। मायाबद्ध जीवकी जन्तक देहात्मबुद्धि रहेगी, तबतक उसे जड़देहगत साधन ही करना होगा और जब इसका अनुष्ठान करते-करते मायामुक्त होकर वह भागवत तनु-लाभ करेगा, तब उसे चिद्देहगत भक्तिसाधनका अधिकार प्राप्त होगा।

जड़देहगत साधन भी दो प्रकारका है—एक स्थूल-देहगत, दूसरा सूक्ष्मदेहगत। विशेष-विशेष जडीय स्थूल स्थलोंमें श्रीभगवान्‌का अधिष्ठान मानकर उनमें तादात्म्यबोध-से अज्ञापूर्वक जो जडीय स्थूल वस्तुओंसे भगवत्पूजन सम्पन्न किया जाता है, वह स्थूलदेहगत भक्तिसाधन है और जो मनोमयी भगवत्प्रतिमाका मनःकल्पित वस्तुओंसे अर्चन किया जाता है, वह सूक्ष्मदेहगत भक्तिसाधन है।

वैसे तो इन दोनों प्रकारके साधनोंका किया-कलाप सब समान ही होता है; परन्तु साधककी देश-काल-वस्तुगत परिस्थितिके अनुसार अन्तर केवल इतना हो जाता है कि स्थूलदेहगत साधनमें कई प्रकारकी बाधाएँ आ जाती हैं और सूक्ष्मदेहगत साधनमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती। जैसे हम किसी वस्तुविशेषको पूजनके समय श्रीभगवान्‌के अर्पण करना चाहते हैं, किन्तु वह वस्तु इस देशमें उत्पन्न नहीं होती या इस कालमें उत्पन्न नहीं होती या उत्पन्न होनेपर भी धनाभावके कारण उसको प्राप्त करनेमें हम असमर्थ होते हैं तो हम उसे अर्पण नहीं कर सकते। मनोराज्यमें किसी भी वाञ्छित वस्तुका प्राप्त करना असम्भव नहीं है, प्रत्युत वहाँ असम्भव भी सम्भव हो जाता है। इसीसे साधन-तत्त्वके विशेषणोंने स्थूलदेहगत साधनकी अपेक्षा सूक्ष्मदेहगत साधन (मानसिक उपासना) को उत्तम बताया है।

चिद्देहगत भक्ति-साधनका व्यापार यहाँ ही विचित्र और अलौकिक है। अलौकिक इसे इसलिये कहते हैं कि प्रथम तो चिद्देहमें स्थूल-सूक्ष्मका कोई भेद नहीं है; दूसरे, इसमें देह-देहीका भी अन्तर नहीं है—जो देह है वही देही है, जो देही है वही देह है। यही साधककी चिद्देहावस्था है। इस अवस्थामें भक्तिका साधन जडीय स्थूल-सूक्ष्म देहके समान क्रियात्मक या विचारालम्ब नहीं होता, भावात्मक होता है। अर्थात् इसमें भक्तिकर साधन स्वतःसिद्ध स्वरूपगत एक धर्मविशेष होता है। चिद्देहगत और जड़देहगत भक्ति-साधनमें

इतना अन्तर होता है कि पहलेमें साधककी स्वतः प्रवृत्ति होती है और दूसरेमें परतः प्रवृत्ति होती है । अर्थात् पहलेमें अनुराग प्रबल होता है और दूसरेमें शास्त्र-शासन प्रबल होता है । यही कारण है कि विदेहगत भक्ति-साधनकी शास्त्रविधि अभी तक कोई लिपिकर नहीं हुई है और न हो ही सकती है । इस साधनकी विविधता यह है कि यह और साधनोंकी तरह अपना फल उत्पन्न कर निरस्त नहीं होता; सिद्धावस्थामें भी यह उसी तरह प्रवृत्त रहता है, जिस तरह साधनावस्थामें रहता है । इसका कारण यह है कि इसमें साध्य और साधन दोनों अभिन्न हैं । तात्पर्य यह है कि इस अवस्थामें साधकके साधन-कालमें जो यत्न साधनका काम देती है, वही यत्न सिद्धि-कालमें आत्मापनका काम देती है । इस विषयका अनुमोदन भीमद्वारावतके इस श्लोकसे स्पष्ट होता है:—

आत्मासाधनां दुर्बलं निर्गन्धा अयुक्तम् ।
दुर्बल्यहेतुकां भक्तिमित्युक्तगुणो हरिः ॥

अर्थात् 'जो मायाकी ग्रन्थिसे मुक्त आत्मामें रमण करनेवाले युनिगण हैं, वे भी उरुकम भगवानमें अहैतुकी भक्ति-का साधन करते हैं; क्योंकि भीहरिके गुण ही ऐसे हैं ।'

साधन-तत्त्वका विवेचन एक विस्तृत विषय है । 'कल्याण' का कलेवर विपुल होनेपर भी स्थानका संकोच है, अतएव इस लघुतम लेखमें सुयोग्य सम्पादक महोदयके अनुरोधानुसार विवेचनीय विषयका केवल परिचयमात्र कराया गया है । जिन साधकोंको इस विषयमें विशेष जिज्ञास्य हो; उन्हें साधन-तत्त्वके किन्हीं विशेषतः गुरुदेवकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । वे ही कृपाकर साधकके अधिकारानुरूप तत्त्वोपदेश देकर किसी तरह साधन-व्ययका प्रदर्शन करा देंगे ।

'शास्त्रः पन्था विवर्तयन्नाय ।'

सच्ची साधना क्या है ?

(लेखक—डा० श्रीमानदासजी, एच० ए०, बी० एल्ड०)

'सुखाभ्युदयिकं चैव त्रैलोक्यसिद्धये च ।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥'—मनुः
धर्मार्थाश्च कामाश्च त्रिवर्गोऽभ्युदयः स्मृतः ।
चतुर्थः पुत्रवर्धस्तु मोक्षो निःशेषं तथा ॥
साधयेया चतुर्वर्गं तैवास्ति ननु साधना ॥
श्रृणानि श्रीगणपतस्तु आम्बका त्रिपदात्मैक्यवि ।
त्रिवर्गं साधयित्वा तैराश्रमैस्त्रयं विशेष ॥
अन्यथा वर्त्तमानस्तु न साधनोक्तमन्यसौ ।
'श्रृणानि श्रीगणपतस्तु मनो मोक्षे निवेद्यते ।
अनपाकस्तु साम्देवं मोक्षमिच्छन् ब्रह्मधः ॥' मनुः
'अनधीर्य द्विजो वेदान्तुत्पाद्य च स्वधर्मः ।
अनिष्टा नीतमैर्धर्मैर्मोक्षमिच्छन् ब्रह्मधः ॥' मनुः
'एवं बहुविधा ब्रह्म विज्ञाता ब्रह्मणो भुक्ते ।' गीता
'श्रेयान् ब्रह्मसंसाधश्चान्नब्रह्मः परंतप ।' गीता
'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि'—गीता
'तत्तत्पदार्थमाधनम्'—योगसूत्र

धर्म, अर्थ, काम—इस त्रिवर्गका नाम अभ्युदय है; मोक्षको निःशेष भी कहते हैं, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई श्रेय नहीं । वेदमें अर्थात् सत्यज्ञान, वेदान्त, वेदके

शास्त्रमें बताया है कि मानव जीवको पहले प्रवृत्तिमार्गमें रहकर, प्रवृत्त कर्म करके, त्रिवर्गका साधन करना चाहिये; और फिर चतुर्थ कर्म मोक्षकर । जिस 'साधना'से ये चारों पुत्रवर्ध सधैं—सिद्ध हों, वही तो सच्ची साधना है । अन्य साधनाएँ प्रायः धोखा देनेवाली हैं । यह सच्ची साधना क्या है ? यह है प्रजापति, प्रजावत्सल, सर्वज्ञानमय भगवान् मनुकी आदिष्ट-निर्दिष्ट पदवी; क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें जाय; ब्रह्मचर्यमें सत्ता शान सीले, गृहस्थीमें उत्तम प्रजाका उत्पादन, पालन-पोषण करे (उतनी ही सन्ततिका उत्पादन करे, जितनेका पालन-पोषण अच्छी तरह कर सके; क्योंकि वेदोंमें यह भी कहा है कि 'बहुप्रजाः कृच्छ्रमापद्यते', 'बहुप्रजाः निर्भर्तिमाश्विनेष') ; वनस्थीमें पारमार्थिक ज्ञानका यश मुख्यतः तथा अन्य जनताहितकर सार्वजनिक कर्मस्वी भी ब्रह्म करे; फिर सब व्यवहारोंका त्याग करके संन्यासाश्रममें परमात्मध्यान करे । इस क्रमके विरुद्ध जो आचरण करता है, तीनों आश्रमोंमें क्रमशे श्रुति-पितृ देवके तीन श्रावण नहीं जुकाता तथा अर्थ-काम-धर्मका अर्जन नहीं करता और बाल्यव्याचारी या बाल्यसंन्यासी आदि बनना चाहता है, वह प्रायः अवः—नीचे गिरता है । अर्थकी भावना करके जप करना उत्तम नर है ।

साधनाका मनोवैज्ञानिक आधार

(लेखक—पं० श्रीलालजीरामजी शुक्ल, एम्. ए., बी० टी०)

तन धन मुसिया कौह न देला, जो देखा सो दुखिया रे ।
चंद्र दुखी है, सूर्य दुखी है, भरमत निसि दिन जाया रे ॥
प्रजा और प्रजापति दुखिया, किन यह जग सिरजाया रे ।
हाटो दुखिया, बाटो दुखिया, क्या गिरस्य बैरागी रे ॥
शुक्राचार्य जन्म के दुखिया, माया मर्न न रवागी रे ।
धूत दुखी, अन्नधूत दुखी हैं, रंक दुखी धन रीता रे ॥
कहै कबीर बोही नर मुसिया, जो यह मन को जीता रे ॥

‘साधना’ एक आध्यात्मिक शब्द है। साधनाके द्वारा साधक आनन्द और सुखकी प्राप्ति की आशा करता है। आनन्द और सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इसके विषयमें अध्यात्मवाद और जडवादमें भारी अन्तर है। संसारके सभी प्राणी सुखकी आशा करते हैं और सुखकी खोजमें ही अनेक प्रकारके यत्न किया करते हैं, किन्तु स्थायी सुख किसीको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ही हम सुखका स्पर्श करते हैं, त्यों ही वह अभायमें विलीन हो जाता है। जैसा कविवर कीर्तसने कहा है—

At a touch sweet pleasure melteth.
Like unto bubbles when rain pelteth.

(जिस तरह बूँदके पड़ते हुए उसके पड़ते पानीका बबूल फूट जाता है, उसी तरह स्पर्शमानसे ही सुख अभायमें विलीन हो जाता है।) जब हमें किसी इच्छित वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है तो हम आनन्दसे फूल उठते हैं; जब वह हमारे हाथसे चली जाती है तो हम शोकाग्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होनेपर मनमें आनन्दकी स्थिति थोड़ी देरतक रहती है; फिर अपने-आप ही मनमें बेचैनी पैदा हो जाती है। इस स्थितिकी शोपेनहर् महाशयने अपने सारमर्मित वाक्यमें यह कहकर प्रदर्शित किया है कि मनुष्यका मन सदा दुःख और बेचैनीकी अवस्थामें ही इधर-से-उधर झूलता रहता है (Human mind swings backward and forward between ennui and pain.)

इस दुःख और बेचैनीको हटानेके लिये भौतिक विचार-जाले तत्त्ववेत्ताओंने यह मार्ग प्रदर्शित किया है कि हमें सदा ही अनेक प्रकारके सुखोंका संग्रह करते रहना चाहिये।

हमें अपने-आपको ऐसा बनाना चाहिये कि जिससे हम अपने मनको संसारके हजारों कार्योंमें व्यस्त रख सकें, ताकि हमें दुःख और सुखके सम्बन्धमें विचार करनेका अवसर ही न रहे। बरट्रैंड रसेल (Bertrand Russel) महाशयने अपनी पुस्तक ‘कांक्वेस्ट ऑफ ह्यूपीनेस’ (Conquest of Happiness) में यही दिखलाया है कि मनुष्य अपने-आपको सदा किसी-न-किसी व्यवसायमें लगा करके ही सुखी रह सकता है। इसी प्रकारका सिद्धान्त १८वीं शताब्दीमें बैन्थम महाशयने इंग्लैंडमें प्रचलित किया था।

इस प्रकारकी भौतिकताको इंग्लैंडके प्रसिद्ध लेखक कालिर्थनने शैतानका राज्य (Reign of Helzebub) कहा है। हमें एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे देखना है कि वास्तवमें सुखकी खोज साधनाके द्वारा करनी चाहिये अथवा भौतिक प्रकारसे। साधना करनेवाले व्यक्तिको आज संसारके जोग प्रायः मन्दबुद्धि समझते हैं। हम देखते हैं कि साधक निरर्थक ही अपने शरीरको त्रास दिया करता है और अनेक प्रकारसे अपने-आपको संसारके सुखोंसे वञ्चित करता है। क्या ऐसा करना निरी भूल है ? मनोविज्ञान इस विषयमें क्या कहता है ?

मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानोंके समान ही एक विज्ञान है, अतएव आध्यात्मिकताकी पुष्टि करना मनोवैज्ञानिकके लिये कठिन है; तथापि कुछ मनोविज्ञानियोंने ऐसी मौलिक बात कही है, जिससे हमें यह श्वात हो सकता है कि हमें सुखकी खोज कहाँ करनी चाहिये। उनमेंसे एक विलियम जेम्सद्वारा कथित आनन्दका सिद्धान्त है। विलियम जेम्सने इस विषयकी एक फारमूलेमें बतलाया है—

“आनन्द = $\frac{\text{लभ}}{\text{तृष्णा}}$ (Satisfaction = $\frac{\text{Achievement}}{\text{Expectation}}$)

यदि किसी मनुष्यका किसी विषयमें लभ अधिक हो और उसकी आशा (तृष्णा) कम हो तो उसको आनन्द अधिक होगा। यदि उसकी तृष्णा या आशा अधिक हो और लभ कम तो आनन्द कम होगा। हम आनन्दकी वृद्धि लभको बढ़ाकर अथवा आशाको

कम करके कर सकते हैं। यदि लाभको इतना कम किया जाय कि शून्य हो जाय तो हमारा आनन्द शून्य हो जायगा, किन्तु यदि लाभको जैसा-का-तैसा रखते हुए आशाको शून्य कर दिया जाय तो हमारा आनन्द अनन्तानन्द हो जायगा। अर्थात् जिसे ब्रह्मानन्द कहा गया है, उसकी प्राप्ति इस गणितके फारमूलेके अनुसार आशा या तृष्णाकी शून्यतासे ही सिद्ध होती है। विलियम जेम्स महाशय स्वयं उपर्युक्त निष्कर्षपर नहीं पहुँचे हैं; किन्तु उनके दिये हुए मनोवैज्ञानिक फारमूलेसे हम गणितविज्ञानकी सहायतासे इस निष्कर्षपर सरलतासे पहुँच सकते हैं। जिसकी तुल्य कुशाम है, उसे यह सत्य इत्तामलकवत् प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि हम आशाकी शून्यता कैसे प्राप्त करें। यह सहज ही प्राप्त नहीं हो जाती। संसारके सभी मनीषियोंने तृष्णा या आशाकी शून्यतामें आनन्द और सुखकी प्राप्तिका उपाय बताया है। इस तृष्णाकी शून्यताके लिये साधनाकी आवश्यकता है। आशा या तृष्णा मनकी तरङ्गें हैं। विचलित मन आशा और तृष्णामय होता है। प्रशान्त मन आशा और तृष्णासे रहित होता है। इस प्रशान्त स्थितिको प्राप्त करनेके लिये नित्यकी साधना आवश्यक होती है। मन वायुके समान बेगवान् है; परन्तु अभ्यास और वैराग्यके द्वारा वह नियन्त्रणमें लाया जा सकता है। श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शृण्वते ॥७॥

क्या अभ्यासके आध्यात्मिक सत्यका भी कोई मनोवैज्ञानिक आधार है? अभ्यासके द्वारा प्राणिमात्रके स्वभावमें इतना परिवर्तन होता है कि वह एक नये प्रकारका प्राणी बन जाता है। जो शेर अनेक वर्षोंतक पिंजड़ेमें रह आता है, वह पिंजड़े-का घरवाजा खुलनेपर भी पिंजड़ेसे नहीं भागता; यदि उसे बाहर निकाल भी दिया जाता है तो भी वह फिर पिंजड़ेमें ही घुसता है। जिन कैदियोंका जन्म कैदमें ही बीतता है, वे जब क्रौंदते मुक्त होते हैं तब भी क्रौंदमें ही जानेको तरस्ते हैं। अभ्यासके कारण ही मील-मील गहरी खानोंमें काम करनेवाले आदमी उन खानोंमें आनन्दसे जीवन बिता ले जाते हैं और अभ्यासके कारण ही ज्यादातर पर्वतोंपर रहनेवाले लोग तथा सदा वायुयानमें उड़नेवाले वायुयानचालक निर्भयताके

* योगसूत्रमें कहा है—अभ्यासवैराग्याभ्यां तज्जिरोधः ।

साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका प्राणान्त किसी क्षण हो सकता है, इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। अभ्यासके द्वारा गणितज्ञ एक ही प्रश्नको विचारते-विचारते ऐसे समाधिस्थ हो जाते हैं कि खाना-पीनातक उन्हें भूल जाता है और चलते-फिरते भी वे अपने विचारमें ही विचरा करते हैं। हमारा मन अभ्यासके द्वारा इस प्रकारसे नियन्त्रित किया जा सकता है। हम जिधर उसे चाहें ले जा सकते हैं। हम जिस परिस्थितिमें अपने आपको रखना चाहें, रख सकते हैं। जिस स्थितिसे हमें अभ्यास हो जाता है, उसमें हमें आनन्द आने लगता है। अतएव किसी परिस्थितिको आनन्दमय बनाना अभ्यासपर निर्भर करता है। यदि हमारा मन हमारे पूर्ण नियन्त्रणमें है तो हम सभी अवस्थाओंमें अनन्त आनन्दका उपभोग कर सकते हैं। मन अभ्याससे वदमें आता है।

मनको वशमें लानेका अभ्यास अनेक प्रकारका होता है। इन अभ्यासोंका नाम साधना कहा गया है। जिस व्यक्तिने अपने मनको पहलेसे ही शान्ति-अशान्ति, मान-अपमान, सुख-दुःखसे निर्विक्रम बना लिया है, वही निर्विक्रम शान्तिमें स्थित रह सकता है* । जो व्यक्ति काम-क्रेषके वेगोंको सह सकता है वही वास्तविक सुखी है† ।

जब हम अपने मनकी दुःखोंके सहनेके लिये पहलेसे तैयार कर लेते हैं तो दुःखोंके आनेपर हम विचलितमन नहीं होते। संसारकी कोई भी परिस्थिति एक-सी नहीं रहती। परिस्थितियोंमें परिवर्तन सदा होते ही रहते हैं, जो व्यक्ति इन परिवर्तनोंसे नहीं डरता, प्रतिकूल परिस्थिति पाकर जिसके मनको किसी प्रकारका उद्वेग नहीं होता, वही एकरस आनन्द और शान्ति-का उपभोग कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्मतत्त्वका वास्तविक चिन्तन कर सकता है। सत्यान्येषणके लिये मनका अनुद्विग्न होना आवश्यक है; बिना मनको वशमें किये सत्यका

* सप्तः सत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सत्त्विकचित्तः ॥

तुल्यमिन्द्रियसुखितोमीनी धन्तुष्टे येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥

—गीता

† शक्रोतीहैव यः सोढुं शक्नु शरीरविमोक्षणाय ।

कामलोपोद्भवं वेगं स युक्तः स दुःखो नरः ॥

—गीता

चिन्तन सम्भव नहीं। अतएव मनको वशमें करनेकी साधना ही सत्यकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है।

कितने साधु-संन्यासी, यती-योगी मनको वशमें करनेके लिये हठयोगका अभ्यास करते हैं। ऐसे योगियोंके ऊपर प्रायः आधुनिक सभ्यतामें पले लोग हँसा करते हैं। इस प्रकारकी चेष्टाओंको वे मन्दबुद्धिका परिचायक मानते हैं। किन्तु यदि हम संसारके बड़े-बड़े महात्माओंकी जीवनियोंको देखें और हठयोगकी साधनाका मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विवेचन करें तो हम पायेंगे कि हठयोग सही मार्गपर है।

यूनानका एक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डायोजेनीज़, जो कि सुकरातका चेला था, अपना जीवन एक नगरमें ही बिता लेता था। यह अपने रहनेके लिये घर बाँधना आवश्यक नहीं समझता था। एक बार किसी युवकने उसे एक पत्थरकी मूर्तिसे हेरतक भील मँगते देखा। उस युवकने पूछा 'डायोजेनीज़! भला, पत्थरकी मूर्तिसे तुम क्यों भील मँगते हो? क्या यह तुमको भील दे देगी?' डायोजेनीज़ने उत्तर दिया, 'यही इस मूर्तिसे भील मँगकर किसी पुरुषके भील न देनेपर शान्त चित्त रहनेका अभ्यास कर रहा हूँ।' भिक्षा मँगना वास्तवमें त्यागियों और योगियोंके लिये एक साधना है। जो गाली दे और तिरस्कार करे, उसको भी योगी आशीर्वाद ही देता है। जिस योगीका चित्त ऐसी अवस्थामें पिचलित हो जाता है, वह योगसे गिर जाता है।

श्रीरामकृष्ण परमहंसजी 'टाका माटी' का अभ्यास समय-समयपर करते थे। एक हाथमें रुपया लेते और दूसरेमें मिट्टी और 'टाका माटी, टाका माटी' कई बार कहते-कहते दोनोंको फेंक देते थे। इस प्रकारका अभ्यास मनुष्यको पैसेके प्रलोभनमें पड़नेसे बचाता है। स्वामी रामतीर्थको सेव बहुत ही प्रिय थे, उनका मन बार-बार कोई गम्भीर विचार करते हुए सेवोंके ऊपर चला जाता था। एक दिन स्वामीजीने कुछ सेप लाकर अपने सामनेके आलेमें रख दिये, इसलिये कि सदा उनकी नजर उन्हींके ऊपर पड़े। मन बार-बार सेवकी ओर जाता था और वे बार-बार उसे खींचकर दूसरी ओर लगाते थे। इस प्रकार आठ दिनतक युद्ध चला, तबतक सेव सङ्ग गये; तब वे फेंक दिये गये। इस अभ्यासका परिणाम यह हुआ कि फिर उनका मन सेवोंकी ओर कोई महत्वपूर्ण विचार करते समय नहीं जाता था। इस प्रकारका अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जिस चीजपर बार-बार मन जाय, उससे मनको रोकनेके लिये

यदि हठ करके अभ्यास किया जाय तो फिर मन उस वस्तुपर नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह फिर दूसरी वस्तुओंपर जानेसे भी सरलतासे रोका जा सकता है।

आधुनिक चित्त-विक्षेपण-विज्ञानकी कुछ खोजें ऐसी हैं, जिनसे उपर्युक्त अभ्यास किसी मानसिक स्वास्थ्यके लिये लाभप्रद नहीं जँचता। मनको हठसे रोकनेवाले व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगोंके शिकार बनते हैं। हमारी वास्तविक आन्तरिक इच्छाओंका अवरोध हमारे अहम् मनमें अनेक प्रकारकी ग्रन्थियाँ (complex) उत्पन्न कर देता है, जिनके कारण उन्माद, बेचैनी, विस्मृति, हिस्टीरिया आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। अतएव कोई-कोई मनोवैज्ञानिक हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियोंका अवरोध करना हमारे लिये हानिकारक बतलाते हैं।

किन्तु वह उनकी एक भूल है। ग्रन्थियाँ उन वासनाओं और भावनाओंके अवरोधसे पैदा होती हैं, जो अविचारसे दबायी जाती हैं। जिन वासनाओंके दबानेका कारण विचार है, उनसे मनमें ग्रन्थियोंका पड़ना सम्भव नहीं। विचार होकर, प्रतिकूल वातावरणके कारण जो इच्छाएँ नष्ट नहीं होतीं, वे ही स्वप्न, उन्माद इत्यादिका कारण होती हैं। स्वेच्छामूलक आत्मनियन्त्रण कदापि आत्मविनाशक नहीं हो सकता।

दूसरे, चित्त-विक्षेपण-विज्ञानकी खोजोंसे यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी नैतिक बुद्धि (super-ego) की आज्ञाकी अवहेलना करता है, उसे भी अनेक प्रकारके मानसिक और शारीरिक क्लेश होते हैं। यदि किसी प्रकारका व्यभिचार करना हमारी नैतिक बुद्धिके प्रतिकूल है तो ऐसा कार्य हमारी प्राकृतिक वासनाको तृप्त करनेवाला होनेपर भी मनमें अशान्ति लावेगा। हमारी नैतिक बुद्धि सदा हमें कोसा करेगी, जिसके कारण हम कदापि शान्तचित्त नहीं रह सकेंगे। पाप दुःखदायी होता है और पुण्य दुःखदायी, इस कथनके मूलमें मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है।

मनका नियन्त्रण दो प्रकारसे किया जा सकता है। एक उसकी गति का मार्ग परिवर्तन करनेसे और दूसरे उसे गतिहीन कर देनेसे। योगसूत्रोंमें वृत्तिहीन अवस्था ही योगाभ्यास का लक्ष्य बतलाया है—'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः', 'तदा द्रष्टुः स्वस्तेऽवस्थानम्'। जहाँ चित्तवृत्तिक निवारण हुआ कि आत्मस्वरूपकी प्राप्ति निश्चित ही है। इससे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणाद्वारा

मनकी गति एक ओर लगायी जाती है। ये सब साधन हमें सविकल्प समाधितक पहुँचाते हैं, निर्विकल्प समाधि इसके परे है।

मनोविज्ञानके अनुसार मनको गतिहीन करना सम्भव नहीं। जैसे कि साइकिलपर चढ़ा हुआ मनुष्य साइकिलको रोककर एक ही जगह नहीं रह सकता, उसे सदा गतिमान बनना पड़ता है; इसी तरह मनुष्यका मन सदा गतिमान है। किन्तु जिस तरह हम साइकिलको एक ओर न ले जाकर दूसरी ओर ले जा सकते हैं, इसी तरह हम मनको भी एक ओर न ले जाकर दूसरी ओर लगा सकते हैं। मन कुछ-न-कुछ करता ही रहेगा, उसे कुछ काम देते रहना चाहिये।

इस मनोवैज्ञानिक तथ्यको गीताकारने भली प्रकारसे समझा था। इसीलिये गीतामें कर्मयोग और भक्तियोगको ही मनको वशमें करनेके श्रेष्ठ उपाय बतालाया गया है। निर्गुण और सगुण दोनों ही उपासनाएँ प्रशंसनीय हैं, फिर भी भगवान् श्रीकृष्णने गीताके बारहवें अध्यायमें* सगुण ब्रह्मकी

* मय्येवेद्य मनो ये मां नित्यशुक्ला वपासते ।
अदया परमोपेतास्ते मे युक्ततम आत्माः ॥
ये त्वक्षरमनिर्देयमव्यक्तं पश्युषासते ।
सर्वभूतहितं च कूटस्थमचलं भुवम् ॥
संनिवृत्त्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र तन्मुद्रयः ।
ते प्राप्नुवन्ति ममेव सर्वभूतहिते रताः ॥
छेदोऽधिकतरस्तैषामन्वक्तव्यतत्त्वैकतयम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्बुद्धिं देहवद्विरभावते ॥

—गीता

मुद्रामें (भगवान्में) मन लगाकर निरन्तर मेरे बदनमें लगे हुए जो भक्तजन अथवा भक्तों तथा मुझ मगुणको मजते हैं, वे मेरे भक्तों अति उत्तम योगी हैं। परन्तु जो पुष्प इन्द्रियसमूहको मलीमूर्ति वशमें करके अनिर्देय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ, अव्यक्त, अक्षर ब्रह्मको मजते हैं, वे सब सूक्तोंके हितमें रत और सबमें समभावसे युक्त योगी भी मुझ (भगवान्) की ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त भक्तों को हुए पुष्पोंसे सपनमें छेद विरोध है, क्योंकि देहाभिन्नानिर्बोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है।

उपासनाको अधिक श्रेष्ठ माना है। वास्तवमें जब अखिल संसारमें एक ही तत्त्व व्याप्त है तो सबकी सेवा करना ही ब्रह्मभावको प्राप्त होना है। यदि हमें आस्तिक बुद्धि प्राप्त हो गयी है तो मनोविज्ञानकी दृष्टिसे मनसे लड़ना व्यर्थ है। हमें मनको योग्य कार्यमें लगाना चाहिये। सभी काम उस एक ही सत्ताके स्फुरणमात्र हैं। यह जानकर जो कुछ भी हम करते हैं, वह परमात्माकी पूजा ही है।

जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिकरमा, जोर जोर करूँ तो पूजा ।
सहज समाधि सदा उर राखूँ, भाव मिटा दूँ पूजा ॥

मनको शून्यतामें विलीन करना सम्भव नहीं। मन जबतक मनरूपमें है, वह गतिशील ही रहेगा। अध्यात्म-दृष्टिसे मन अविद्याका कार्य है। द्वैतबुद्धि ही अविद्या है। इस द्वैतबुद्धिका निवारण ज्ञानसे होता है। द्वैतबुद्धिका नाश होनेपर मन अपने-आप विलीन हो जाता है। अर्थात् जबतक हमें अद्वैत-तत्त्वका ज्ञान नहीं होता, मनका अवरोध करना उसे काष्ठलोहवत् बनानेकी चेष्टा करना है। मनमें चैतन्यका आभास होनेके कारण ही वह चञ्चल है। जबतक शुद्ध चैतन्यकी प्राप्ति नहीं होती, मनका इधर-उधर दौड़ना स्वाभाविक है। वास्तवमें मनकी इस दौड़-धूपका अन्तिम प्रयोजन आत्मानन्द प्राप्त करना ही है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि स्थायी सुखका होना साधनापर ही निर्भर है। यह साधना मनको वशमें करना है और मनको वशमें करनेका सरल उपाय उसे परमात्माके हेतु निरन्तर भले कामोंमें लगाये रखना है। जहाँतक मनोविज्ञान इस कथनकी सत्यताको प्रमाणित करता है, उसके सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया। किन्तु साधनाकी उपयोगिताके विचारमें अन्तिम प्रयोजन अपरोक्षानुभव ही हो सकता है; मनोविज्ञान उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता।

† ईशावास्यप्रसिद्ध सर्वं यत् किञ्च जगत्या जगत् ।

—ईशावास्योपनिषद्

सहज साधन

(लेखक—अच्चापक जीवीरेन्द्रकृष्ण मुलोपाध्याय, एम० ए०)

स्वास्थ्य-निकृत्तकका यह काम है कि वह पहले रोगका निदान करे और पीछे औषध दे। हमलोग इस संसारके वासी भी अस्वस्थ ही तो हैं। हमारी अस्वस्थता क्या है? हम 'स्व' में स्थित नहीं हैं, इसी कारण 'अस्वस्थ' हैं, रोगी हैं, अनेकानेक कष्टों और यन्त्रणाओंको झेलते हुए मृत्युपथमें ही चल रहे हैं। रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य, अकालमृत्यु, अपमृत्यु, हाहाकार यही तो सारा संसार है। अशांति, अमाय, अनाचार, अव्याचार, कलह, ईर्ष्या, द्वेषका ही तो दावानल चारों ओर धक्क रहा है। इसकी गाथा, इस मय-रोगकी क्या धर्मपथके पथिकों और मोक्षमार्गके यात्रियोंको पहले समझ लेनी होगी। कारण, दुःखसागरका मन्थन न करनेसे आनन्द और अमृतका पता नहीं चल सकता। जो दुःख हमें कष्ट दे रहा है, वही हमें सुखका पता भी बता देगा। दुःखमें बिना गिरे बहिर्मुख जीव अन्तर्मुख नहीं होता। इस दुःख-सागरमें गिरकर ही सुरभ और समाधि मोंको पहचान सके। इसी विषादके अनलमें गिरनेपर ही 'गीतामृतं महत्' श्रीभगवान्‌के मुखसे इस श्रुतिबीज आया। इस विषाद-सिन्धुको मथकर ही भागवत-कौस्तुभ पाया गया, जिसने भारतको समुज्ज्वल किया। धर्मके पथपर चलनेके लिये दुःखका बोध होना जरूरी है, सर्वबोधके पूर्व विषादयोग है। हमलोग दुःखमें गिरनेपर ही भगवान्‌को पुकारते हैं, ऐश्वर्यमें उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिये कुन्तीमाताने भगवान्‌से यह प्रार्थना की थी कि 'हमें दुःख दो, जिसमें तुम्हारा स्मरण बना रहे।' बहिर्मुख भगवद्भिमुख जीवका उद्धार करनेके लिये ही भगवान्‌ हमें दुःख दिया करते हैं।

स्वरूपच्युति ही हमारे दुःखका कारण है। परमात्मस्वरूप श्रीभगवान्‌को भुलाकर जीव स्वयं प्रभु बन बैठे हैं और अपने सन्निधानन्दस्वरूपको छोड़कर अनात्मा—अहङ्कार-विमृदात्मा बनकर अनन्त कर्मबालमें फँसा इस दुःखसागरमें डूब रहा है। इस दुःखसागरसे उद्धार पानेके तीन मार्ग श्रुतिपौने बतलाये हैं—कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये तीनों मार्ग वस्तुतः सर्वथा भिन्न नहीं हैं। ज्ञानमें सामान्यतः कर्म और भक्ति मिली हुई है, कर्ममें भक्ति और ज्ञान मिला है और भक्तिमें ज्ञान और कर्म सम्मिश्रित है। इन तीन मार्गोंके त्रिविध अधिकारका भी एक विचार है। श्रीमद्भागवत

एकादश स्कन्धमें भगवान्‌ बतलाते हैं कि 'संसारमें जो लोग आसक्त हैं उनके लिये कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त है, संसारसे जो विरक्त हैं उनके लिये ज्ञानयोग और जो अधिक आसक्त भी नहीं हैं और विरक्त भी नहीं हैं, उनके लिये भक्तियोग है।' सब प्रकारके ऐहिक-पारलौकिक भोगोंसे जब मन विरक्त होता है; निषिद्धयर्जनपूर्वक नित्य-नैमित्तिक कर्मद्वारा जब चित्त विमृद्ध होता है; शम, दम, उपरति, तितिक्षा, अहङ्कार और समाधानरूप पदसम्पत्तिसे सम्पन्न होकर जब साधक केवल एक परमात्मवस्तुकी प्राप्तिके लिये व्याकुल हो उठता है तब वह ज्ञानमार्गका अधिकारी होता है। अधिकारके बिना ज्ञानकी चर्चा केवल ज्ञानका विह्वलन है। इस कालमें कर्मकाण्डका भी यथाविहित होना अत्यन्त दुर्लभ है। आत्मशुद्धि, ब्रह्मशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, स्थानशुद्धि आदिका भी कोई उपाय है? मन्त्रके स्वर और वर्णोंके उच्चारणमें किञ्चित् भी दोष होनेसे वह याम्वज्र बनकर यजमानको नष्ट कर देता है। विधिहीन कर्मसे कर्ताका विनाश होता है। कर्मकाण्डमें शूद्रका तो कोई अधिकार है ही नहीं; पर आज नाशान भी जिस दुरवस्थामें आ गिरे हैं, उसमें उन्हें भी कहोंतक इसका अधिकार है—यह विचारणीय है। ऐसी अवस्थामें हमलोगोंको अपना अधिकार जानकर उसी योगमें मन लगाना चाहिये।

हमलोगोंके अपराधोंकी कोई सीमा नहीं है। श्रीभगवान्‌की कद्रणा भी असीम है। यह जानकर हमें शरणागतिरूप भक्तियोगका ही अवलम्बन करना चाहिये। इसमें वेदका शास्त्रणते लेकर शूद्र, श्लेच्छ, यवनतक सबका अधिकार है। इसमें कोई प्रत्यवाय नहीं, कोई भय नहीं। सहज, सरल, सुगम पथ है। इसलिये—

‘तस्मात् सर्वेभ्यश्च भक्तिरिष्टमनभिकारिणां भक्तियोग एव प्रशस्त्यते । भक्तिभोगो निरुपद्रवः । भक्तियोगान्मुक्तिः । चतुर्मुखसूत्रदीनां सर्वेषां विना विष्णुभक्त्या कल्पकोटिभिर्मोक्षो न विद्यते । क्वरकैव विना कर्ष्यं नोदेति । भक्त्या विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न ज्ञायते । तस्मात्सर्वमपि सर्वार्थयान् पश्यिष्य भक्तिविष्टो यव । भक्तिनिष्ठो यव । मधुपासकः सर्वोष्णः स भवति । मधुपासकः परं ब्रह्म भवति ।’ (भोक्तियारिजातः)

अर्थात् 'अधिकारी, अनधिकारी सबके लिये ही भक्तियोग प्रकाश है। निरुपद्रव है। मुक्ति का देनेवाला है। चतुर्मुखादि सबका मोक्ष विष्णुभक्तिके बिना नहीं होता। भक्तिके बिना ब्रह्मज्ञान कदापि नहीं होता। इसलिये तुम भी सब उपायोंका परित्याग कर भक्तिनिष्ठ होओ। भक्तिनिष्ठ होओ। मेरा उपासक सबसे उत्कृष्ट होता है। मेरा उपासक परब्रह्म होता है।'।

न तपोभिर्न वैशेष न ज्ञानेनपि कर्मणा ।
हृत्तिर्हि साधयेत् भक्त्या प्रभावं तत्र गोपिकाः ॥
गुणं जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते ।
कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः ॥

(श्रीमद्भागवत-माहात्म्य २।१८-१९)

अर्थात् 'तपोसे, वैदोंसे, ज्ञानसे या कर्मसे, इनमेंसे किसी-से भी श्रीहरि नहीं मिलते, मिलते हैं भक्तिके; और इसके प्रमाण हैं गोपिकाएँ। सहस्रों जन्मोंकी साधसे भक्तिमें प्रीति उत्पन्न होती है। कलमें केवल भक्ति ही है, भक्तिके ही श्रीकृष्ण सम्मुख उपस्थित होते हैं।'।

इसलिये 'भक्तिरेकैव सिद्धिदा'—केवल एक भक्ति ही सिद्धि देनेवाली है।

बाध्यमानोपि मन्त्रको विषयैरजितेन्द्रियः ।
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नभिभूयते ॥

'विषयोंसे विवश होनेवाला अजितेन्द्रिय मनुष्य मेरा भक्त होनेपर प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंके वशीभूत नहीं होता।'।

भगवान्की शरणमें जो कोई जाता है, वह अभय हो जाता है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'जो कोई दीन होकर मुझे पुकारता और कहता है कि मैं दुःखी हूँ, उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ, यही मेरा मत है।'।

सहृदय प्रपन्नय सदास्मृति च आच्छेत् ।
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददात्येतद्गुरुं मम ॥

श्रीभगवान्की ओर किञ्चित् भी आकर्षण हो, उनके चरणोंमें लेशमात्र भी रति हो तो इसे उनकी महती कृपाका प्रसाद समझना चाहिये। इस प्रसादका यत्नपूर्वक रक्षण, पोषण और संवर्द्धन करना आवश्यक है। इसका साधन

सत्सङ्गके करने और दुस्सङ्गको छोड़नेसे होता है। जो लोग धर्मसे द्रोष करते, देव-दिव्योंकी उपेक्षा करते, शीव-सदाचारमें अनास्था रखते हैं, उनका सङ्ग ही दुःसङ्ग है। इससे भक्तको सदा सावधान रहना चाहिये। दुष्ट सर्वसे जिस तरह मनुष्य दूर भागता है, उसी तरह भक्त भी अभक्तके सङ्गसे भागता है—'यात्येवामफसंसर्गादुष्टात्सर्वायथा नरः'। क्योंकि—

आत्मनोऽपि ग्राह्यं सर्वसर्गात्कथं न भोजनम् ।
सत्सङ्गो हि पापस्यैवैकविन्दुरिवाभ्रमा ॥

'भावणसे, शरीरस्पर्शसे, एक साथ सोनेसे, एक साथ बैठकर भोजन करनेसे पाप एकसे दूसरेमें प्रवेश कर जलमें तैलके बिन्दुके समान फैलते हैं।'। गुण-दोष सबके संसर्गज दुःखा ही करते हैं, इसलिये भक्तलोग सदा सत्पुरुषोंके सङ्गकी ही इच्छा करते हैं। सत्सङ्ग बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। कहते हैं—

यदा पुण्यविशेषेण कम्पसे सङ्गतिं सताम् ।
सर्वमकामां सुखान्तामां यदा मन्त्रिषया मतिः ॥
मत्संवाद्यने अद्या दुर्लभ आचरेत् यदा ।
तदा स्वरूपविज्ञानसमासासेन जायते ॥

(श्रीभक्तिपरिजात)

अर्थात् 'जब विशेष पुण्यके प्रभावसे मनुष्य मेरे भक्त और सुमान् सत्पुरुषोंका सङ्ग लाभ करता है; तभी उसके मेरे विषयकी बुद्धि उपजती है। पीछे मेरे कथाश्रवणमें उसकी उत्कृष्ट अद्या होती है और उससे फिर अनायास ही उसमें मेरा स्वरूपविज्ञान उत्पन्न होता है।'।

साधुसङ्ग, सत्सङ्ग या भक्तसङ्ग अत्यन्त दुर्लभ है। जहाँ जब मिले, उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिये। पर जब जहाँ इधकी सुलभता न हो, वहाँ तद्वन्धोंका सङ्ग तो असंभव ही करना चाहिये। प्रतिदिन ही व्यास-वाल्मीकि आदिके ग्रन्थोंका पाठ होना ही चाहिये। इन ग्रन्थोंके पठनसे हृदय पवित्र होता है, प्राण आनन्द-रससे अभिविक्त होते हैं; शुष्क नीरस हृदय भी भक्तिभावसे भर आता है। भक्तिके विषयमें श्रीमद्भागवत-जैसा दूसरा ग्रन्थ नहीं है—'निगम-कल्पतरुर्गलितं फलं शुक्लमुखादमृतद्रवसंयुतम् । पित्त मागवतं रसमालयम्'।

श्रीमद्भागवतके समान व्यात्मरामायण भी भक्तिविषयक अति उपादेय ग्रन्थ है। रामायण, महाभारत, भागवत,

अध्यात्मरामायण प्रभृति सङ्ग्रह हमारे जन्म-जन्मान्तरों के पापोंको नष्ट करनेमें प्रयत्नलित अभिष्ठा काम करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीचण्डीसप्तशती, श्रीदेवीभागवत आदिके पाठ सब पावाविक कृत्तियोंको नष्ट करके सब पापोंसे मुक्त करनेवाले हैं। बाल्मीकिके अवतार तुलसीदास, कृत्तिवास और कावीरराम आदिके ग्रन्थ ही तो उत्तर भारतमें हिन्दू धर्मको जीवित रखे हुए हैं। भगवद्भक्तिमें सत्सङ्गके समान सहायक और कोई नहीं। सत्पुरुषोंका सङ्ग न मिले तो सङ्ग्रहोंके पाठके द्वारा भीभगवान् के नाम, रूप, लीला, गुण और अवतारकी कथा बार-बार भजन करनी चाहिये। इससे चित्त शुद्ध होता और भगवद्भावकी सृष्टि और पुष्टि होती है।

शास्त्रोंका कथन है—

‘अत्यन्तोलूहसुकृतपविषकवशात् सन्निः सङ्गो भवत्ये।
तस्माद्विधिविधेयविधेको भवति। ततः सदाचारवस्तु-
जायते। सदाचारवस्तुसुखदुरितक्षयो भवति। तस्मादन्तः-
करणमतिविमर्शं भवति। ततः सद्गुरुकटाक्षमन्ताःकरण-
माकाङ्क्षति। यथा जलवत्प्रलय रूपज्ञानं न विच्छेते तथा
गुरुपदेशेन विना कल्पकोटिभिः तत्त्वज्ञानं न विच्छेते। तस्मात्
सद्गुरुकटाक्षकालेनाविसेषेणचिरादेव तत्त्वज्ञानं भवति।
यथा सद्गुरुकटाक्षो भवति तथा भगवत्कथाभजनध्यानादौ
भद्रा जायते। तस्माद् हृदयस्थितवादिदुर्वासनाप्रमत्त-
विनाशो भवति। ततो हृदयस्थितः कामाः सर्वे नश्यन्ति।
तस्माद् हृदयपुण्डरीककर्मिकायां परमात्मनिर्वाणो भवति।’

अर्थात् ‘अत्यन्त उत्कृष्ट पुण्यके परिपाकसे सत्सङ्ग प्राप्त होता है; उससे विधि-निषेधका विवेक उत्पन्न होता है। विवेकसे सदाचारमें प्रवृत्ति होती है। सदाचारसे सब पापोंका नाश होता है। तब अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है। तब सद्गुरुकटाक्ष पानेकी इच्छा अन्तःकरणमें होती है। जन्मान्ध व्यक्तिको जैसे रूपका बोध नहीं होता; वैसे ही गुरुके उपदेश विना कोटि कल्पोंमें भी किसीको तत्त्वका ज्ञान नहीं होता। सद्गुरुकी कृपादृष्टिके लेखमात्रसे तुरंत तत्त्वज्ञान होता है। जब सद्गुरुकी कृपादृष्टि पड़ जाती है, तब भगवत्कथाभजन-ध्यानादिमें भद्रा उत्पन्न होती है। उससे हृदयस्थित वनादि दुर्वासनाप्रमत्तिका विनाश होता है। उससे हृदयस्थित सब काम नष्ट होते हैं। तब उससे हृत्पङ्कजी कर्मिकामें परमात्माका आविर्भाव होता है।’

सद्गुरुकृपाके बिना साधनराज्यमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। जिस विधिसे सद्गुरु शिष्यको साधन-राज्यमें प्रवेश करनेका अधिकार देते हैं, उसीको दीक्षा कहते हैं। दीक्षासे दिव्य ज्ञान होता और पापका नाश हो जाता है, इसीलिये उसे दीक्षा कहते हैं।

विष्णुस्वयं यतो ह्यारकुर्वात्पापस्य संक्षयम्।
तस्माद्दीक्षेति सा श्रोत्रा मुनिमिच्छन्नेवेभिः॥
दीक्षामूलं जपं सर्वं दीक्षामूलं परं तपः।
दीक्षात्मनिरिव निरसेज्जप कुत्रात्मने वलम्॥

× × × ×
देवि दीक्षानिहीनस्य न सिद्धिर्न च सन्नतिः।
वस्मात्सर्वप्रचलोऽयं मुख्य दीक्षितो भवेत्॥

× × × ×
अपपातककथं महर्पातककोटयः।
क्षणाद्वति देवेशि दीक्षा हि विविधा कृता॥

अर्थात् ‘जप-तप सबका मूल दीक्षा है; जहाँ-कहीं जिस किसी आश्रममें भी दीक्षाका आशय करके ही रहना चाहिये। दीक्षाके बिना सिद्धि नहीं मिलती, सन्नति नहीं प्राप्त होती। इसलिये हर उपायसे गुरुके द्वारा दीक्षित होना चाहिये। विधिपूर्वक दीक्षा होनेसे वह दीक्षा एक क्षणमें लाखों उपपातक और करोड़ों महापातक जला डालती है।’

अग्रेसे ही अग्नि प्रज्वलित होता है। सद्गुरुसे प्राप्त मन्त्र अभिषेक समान पापराशिको जलाकर शिष्यका भुक्तिद्वार उन्मुक्त कर देता है। ग्रन्थोंके पठन-पाठनसे केवल हाब्द-पाण्डित्य बढ़ सकता है, पर प्रत्यक्ष क्रियाका बोध सद्गुरु-कृपाके बिना नहीं हो सकता। सद्गुरुकी प्राप्ति के लिये जो कुछ करना पड़ता है, उसका हमलोगोंको कुछ भी ध्यान नहीं है। पाषाणमें भी प्राणप्रतिष्ठ करनेसे देवताका आगमन होता है। आचार्यकी उपासना करनेसे ब्रह्मवस्तु अवश्य ही मिलेगी। एकलव्यने द्रोणाचार्यकी मृन्मयी प्रतिमाको पूजकर साधनबलसे अस्त्रशिक्षामें अस्त्रधारण दक्षता लाभ की और हमलोग गुरु न मिलनेके बहाने अपने आध्यात्मिक उन्नति-पथका द्वार ही बंद रखे हुए हैं। आदर्श गुरु मिलनेके पूर्व अपने आपको आदर्श शिष्य बनाना पड़ता है। भक्तिरूप ही यमबान, गुरु और मन्त्र तीनोंमें हैं। जिन्हें ऐसे सद्गुरुकी कृपा प्राप्त हुई, उनके लिये और कुछ भी प्राप्त

नहीं है। भगवान् ही श्रोतृरूपसे स्तुति शिष्यके सामने आविर्भूत हुआ करते हैं।

इस युगमें कृच्छ्रतपादि कठोर साधना करनेकी सामर्थ्य जीवमें नहीं रह गयी। श्रीभगवान्की वरुण लेकर उनके चरणोंमें अपनी आँखें लगाकर प्रार्थना करनेके लिये जीवके लिये और कोई उपाय नहीं है। यह उपाय सहज, सरल, सुगम है। शास्त्र ही भगवान्की वाणी हैं, शास्त्र ही भगवती तनु हैं। अतः शास्त्रानुयायी जीवन ही उन्हें प्राप्त करनेका सहज उपाय है। जिस किसी वर्णमें हमारा जन्म हुआ हो, हमारी जैसी भी अवस्था हो, शौच-सदाचारका अवलम्बन कर अपने धर्मका पालन करते रहें, इससे भगवान् प्रसन्न होंगे। श्रीभगवद्-प्रीति ही हमारा परम धर्म है। उनका प्रीत होना ही हमारा परम कल्याण है। ब्राह्मण-सन्तान ब्राह्मण-धर्म पालन करें, शौच-सदाचार-सत्य-अहिंसा-

व्रत-दम-तपःसमन्वित हों, विस्मयोपासन करें, शास्त्रचर्चा और जपादि कर्मोंमें निरत हों, कुलगुरुसे कुलमन्त्रकी दीक्षा लेकर सन्ध्या-जपादि करें, पुराणादि पाठ करें, सत्य, शौच, शास्त्रसेवादि अवलम्बन करें और सभी वर्ण सदा श्रीभगवत्पाम-महामन्त्रका जप करें, उच्चस्वरसे हरिनामसङ्कीर्तन करें। इस साधनासे भगवान् प्रसन्न होंगे और कभी-न-कभी सहस्ररूपसे आविर्भूत होकर साधकको कृतार्थ करेंगे।

कलियुगी नाम-साधन ही सहज साधन है, यही महा-साधना है—

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम् ।
कलौ नारदेष्वेव नास्त्वेष्वेव नास्त्वेष्वेव गतिरन्यथा ॥
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

—१७३६—

कलियुगी जीविके कल्याणका साधन

(लेखक—जीमवतमहात्मजी 'दीन' रायाजी)

यह कलिकाल महाकालतन मन करि देलु निचार ।

श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अघार ॥

एहिं कलिकाल न साधन पूजा । जेम जय जप तप जत पूजा ॥

रामहि सुमिरिअ गव्वर रामहि । संतत सुजिअ राम गुनग्रामहि ॥

—श्रीरामचरितमानस

यह 'दीन' लेखक पाठक महानुभावोंसे सबप्रथम उपर्युक्त पदोंमें आये हुए 'यह' तथा 'एहिं' शब्दपर विचार करनेके लिये विनम्र प्रार्थना करता है। श्रीमानस-ग्रन्थके रचयिता गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने बार-बार 'यह कलिकाल, एहिं कलिकाल' का प्रत्यक्ष अनुश्रुत्यानिर्देश करके निम्नवर्षपूर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया है कि ३७ वर्षमात्र पोर कलिकालमें श्रीभगवान्के नाम और यद्य (चरित्र) को छोड़कर दूसरे जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसीसे भी सिद्धि नहीं हो सकती, वे सभी साधन अनुभव करके देखे जा चुके हैं। श्रीगोस्वामिपादने अपने अनुभवकी बातकी विनयप्रक्रियाके भी निम्नलिखित पदोंमें व्यक्त कर दिया है। यथा —

'एहिं कलिकाल सकल साधनतह है यम फलनि करो सो' ॥१७३॥

'प्रसे कलि-रोम जेत-संजम-समाधि रे ।

राम-नाम उठि के जो भरोसो करे और रे ।

तुलसी परोसो त्यागि सौँ कूर कोर रे' ॥ ६६ ॥

'जोम, जम, जप, विराग, तप, सुतीरथ अटत ।

बैधिकेको भव-गर्भ रेनुकी रेनु बटत ॥

परिहरि सुरगनि सुनाम गुंजा लखि लटत ।

लालच लघु तेरी लखि तुलसी तोहि वटत' ॥१२९॥

'साधन बिनु सिद्धि सकल निकल लोग लपत ।

कलियुग नर ननिअ निपुल नाम-नगर लपत' ॥१३०॥

'बिस्वास एक राम-नाम को ।

जत तीरथ तप सुनि सहमत, पवि मौर, करे तब छाम को ।

करम-जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दामको ।

ग्याल निराम जग जप तप, भव लोभ मोह मद कामको' ॥१५५॥

'राम नामके जे जह जियकी जनि ।

कलिकाल अघर उपाय ते अघाय भये,

जेसे तम नासिकेको बिन्नके तरनि ॥

करम-कलाप परिताप-पाप सने सब,

ज्यो सुकूल पूते तह कोकर फरनि ।

जोम न समाधि निरुपाधि न निराम ध्यान,
बचन निरुप बैच, कहूँ न करनि ॥
राम-नामको प्रताप हर कहै, जैसे जाय,
तुम-तुम जानै जग, वेदहुँ बरमि' ॥१८४॥

'माता पथ निरवानके, माता निषात नहु मति ।
तुलसी तू भेरे कहे जगु राम-नाम दिन राति' ॥१९२॥
'अपहि नाम रहुनायको, बरचा हसी न बाहु' ॥१९३॥
'संकर साखि ओ राखि कहौं कछु तो करि औह मते ।
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसीहि समुझि परो' ॥२२६॥

'प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो ।
ताको मको कठिम कलिकालहुँ आदि-मध्य-परिनालो' ॥२२८॥
'राम जगु जीह । जनि, प्रीति सों प्रीति मानि,
राम-नाम जपे जैह शिवकी मरनि ।
राम-नाम सों रहनि, राम-नाम की कहनि,
कुटिल कलि-मल सोक-संकट हरनि' ॥२४०॥

'समु-सिखबन रसलहँ निता राम-नामहि घेसु ।
दमहुँ कलि नाम-नुमज सौव-समस्त-सोसु' ॥२५१॥

इसी प्रकार विनयपत्रिकाके और भी बहुत-से पदोंमें तथा गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरषे रामायण आदि सम्मत्ता तुलसीरचित ग्रन्थोंमें हुए छेर कलिकालके लिये केवल भगवन्नाम और वक्ताकी ही सर्वोत्तम एवं सफल साधन ठहराकर दूसरे सब साधनोंको निस्तार तथा निष्फल सिद्ध करनेके अनुभवयुक्त प्रमाण दिये हुए हैं, जिन सबको उद्धृत करनेसे लेख बड़ा हो जायगा। इसलिये इस वर्तमान कलियुगमें जन्म पाये हुए हम सभी मनुष्योंको उपर्युक्त 'एहि कलिकाल' के ही निर्दिष्ट मातृपर विचार करना चाहिये। हमें गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके सामर्थ्यसे अपने सामर्थ्यकी तुलना करनी चाहिये। यदि हममें उनसे अधिक वैराग्य, ज्ञान, ध्यानारित्री साधन-सम्पत्ति नहीं हो, तब तो यही उचित है कि वर्तमान युगके उन निकटतम आचार्यों (श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने) अपने अनुभवसे जो निर्णय किया है, उसीपर हम दृढ़ विश्वास कर लें और निर्भयतापूर्वक उन्हींके बताये मार्गपर चलकर सर्वसुख साधन भगवन्नाम-यशके जप-कीर्तनद्वारा विना प्रयास संसार-सागरसे पार हो जायें। श्रीमानसके ये वचन कितने स्पष्ट हैं !—

सुनु न्याहारि कल कलि मल अबधुन जागर ।

गुनठ बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तारू॥

कलियुग जेहि द्वार पर पञ्च मख अरु जोम ।
जो यति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि योग ॥
कलियुग सम जुग आन नहिँ और कर बिलास ।
मख राम गुन मन निमल मख तर बिनहिँ प्रयास ॥

—वत्सरकाण्ड १०२ क, ख; १०६ क

यहाँ साधारणतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जगत्में जब अनेकों आचार्योंने अनेकों साधन-मार्ग बतलाये हैं, तब हम कलियुगी जीवोंकी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके ही क्या बनिष्ठता है? हम क्यों उन्हींसे अपनी तुलना करें और उन्हींके अनुभवोंको अपने लिये उपयोगी मानें। इसके उत्तरमें भी यह 'दीन' लेखक उसी 'एहि' शब्दपर विचार करनेकी प्रार्थना करता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके साथ हम कलियुगी जीवोंकी बनिष्ठताका सम्बन्ध जोड़नेवाला यही 'एहि' शब्द है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि स्वयंयुग, त्रेता अथवा द्वापरमें जन्म ग्रहण किये हुए श्रीतुलसीदासजीका यह कथन नहीं है। कलियुग भी अनेकों व्यतीत हो चुके, उन बीते हुए कलियुगोंमें जन्म ग्रहण किये हुए श्रीतुलसीदासजीका भी यह कथन नहीं है; बल्कि यह अनुभवयुक्त कथन उन श्रीतुलसीदासजीका है, जो इसी वर्तमान कलियुगमें, जिसमें हम सबका जन्म हुआ है, कुछ ही वर्षों पूर्व जन्म ले चुके हैं। किन्हींने अपना सारा जीवन ही हमारे-जैसे कलि-कुटिल जीवोंके उद्धारार्थ परीकारकी भेंट चढ़ा दिया था और इसीलिये जिन ब्रह्मभूत आत्माका इस कलियुगमें अवतार हुआ था। यथा—

'कलि कुटिल और निस्तार हित बलमीक तुलसी मयो' ।

—श्रीनावादासकृत भक्तमाल

'बलदा नाम जयत जगु जाना । बलमीक भय ब्रह्म समाना' ॥

—श्रीरामचरितमानस

अस्तु, महर्षि वाल्मीकिजीकी ब्रह्मभूत आत्माने गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके रूपमें अवतार लेकर हमारे कल्याणके निमित्त हमसे कुछ ही दिनों पहले इस कलियुगके दुःख-दुन्दुओंका साक्षात् अनुभव किया और फिर यह विचार किया कि—

'कलि केवल मल मूल मरीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना' ॥

—श्रीरामचरितमानस

इस प्रकार कलियुगी जीवोंके साधन-पुरुषार्थका विचार करके डंकेकी चोटसे यह सिद्धान्त उद्घोषित किया गया—

‘एहिं कलिकाल न साधन दूजा’ ।
‘यह कलिकाल मलापतन मन करि देखु विचार’ ।

—श्रीरामचरितमानस

‘एहिं कलिकाल सकल साधन तरु है अम पलनि फरो सो’ ।

—विनयविनिका

फिर इस कलिकालमें जो साधन फलीभूत हो सकता है उस सुलभ, सुखद और सब्से साधनकी हुंहुमी बजायी गयी । हम वहाँ केवल उन मूल बच्चनोंको ही उद्घुत कर देना चाहते हैं । यथा—

‘नहिं कलि करम न भगति भिक्कु । राम नाम अवलंबन एकू ॥
‘कलियुग केवल हरि गुन गाहा । गवत नर पावहिं सब गाहा ॥
कलियुग जोग न जन्म न म्याला । एक अघार राम गुन गला ॥
‘नाम लेत भवसिंधु सुलाही । करहु बिचार मुज्ज मन माही ॥
‘सब भरोस तजि जो गज रामहि । प्रेम संगत गव गुनप्रमहि ॥
सोइ अब तर कछु संसय नही । नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥

कलिकाल समन दमन मन राम सुखसुख सुखमूल ।
सादर सुनहिं जे तिनह पर राम रहहिं अनुकूल ॥
कठिन कलः मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप ।
परिहरी सकल भरोस रामहि भजहिं ते तुर नर ॥

—श्रीरामचरितमानस

न भिदै भव संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक घटो ।
करिमें न निरागन ग्यान कहैं, सब लगत फेकट झूठ जटो ॥
भट ज्यों बनि पेट कुपेटक कोरि क चेटक कोतुक उट उटो ।
तुलसी जो सदा सुख चाहिय तो रसना निशि बासर राम रटो ॥

—कवितावली

काल कराल बिलोकहु होइ सचेत ।
रामनाम जपु तुलसी प्रीति संगेत ॥
कलि नहिं ग्यान निराग न जोग समाधि ।
रामनाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥
तप तीरथ मल दान नैव उपवास ।
सब ते अधिक नाम जपु तुलसीदास ॥

—हरबै रामायण

राम नामको अंक है सब साधन हैं सून ।
अंक गये कछु हाव नहिं अंक रहे दसगून ॥
रामनाम अवलंब बिनु परमरयकी भस ।
नरकत बारिद बूंद गहि आहत बदन भकास ॥

—बोहावली

इससे अधिक सुन्दर और स्पष्ट उपदेश और क्या हो सकते हैं ?

सियावर रामचन्द्रकी जय !

शरीरकी गति

कबीर गर्ब न कीजिये, काल गहे कर केस ।
ना जानौं कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
हाइ जरी ज्यों लाकड़ी, केस जरी ज्यों घास ।
सब जग जरता देखि करि, भये कबीर उदास ॥
झूठे मुख को मुख कहैं, मानत हैं मन मोह ।
जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥
पानी केरा बुदबुदा, अस मानुसकी जात ।
देखत ही छिप जायगी, ज्यों तारा परमात ॥
रात गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो स्थाय ।
हीरा अन्ध अमोल था, कौड़ी बबले जाय ॥

—कबीर

श्रीभगवद्गीता-साधन

(क्या नामाभास मानना नामापराध करना है ?)

(लेखक—श्रीश्वान्तःसुखाय)

‘मङ्गलभवन भगवत्कलशरी’ का परम पावन एक ही नाम परम कल्याणकारी है, एक ही नामसे भवसिन्धु सूख जाता है—‘नाम लेते भवसिन्धु सुखार्हीं ।’ एक नाममें इतनी पापनाशक शक्ति है जितना पाप संसारका कोई भी, किसी प्रदेश और कालका भी महान्-से-महान् पापी नहीं कर सकता—इस प्रकार भुक्ति-रमुक्ति-पुराणोक्त षड्गोत्रों तथा अन्यान्य संत-यागियोंसे जहाँ एक ओर नाम महाराजकी महिमा प्रकट होती है, वहाँ दूसरी ओर यह देखकर कि प्रतिदिन नामकी लक्ष मालिका पूर्ण करनेपर भी कितने लोग अपने व्यावहारिक जीवनमें टच-से-मस नहीं होते, जहाँ ये वहाँ फड़े दीखते हैं, उनमें दैवी गुणोंके लक्षण तथा आसुरी गुणोंके परिहारका कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखलायी पड़ता। इस अवस्थामें यह सन्देह भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि जिस नामकी महिमा ऊपर कही गयी है वह क्या कोई दूसरा नाम है। कारण, यदि वह यही होता, जिसकी लक्ष मालिका पूरी की जाती है तो परिणाम दृष्टि-गोचर क्यों नहीं होता ? परिणाम दृष्टिगोचर न होनेकी दशामें क्या यह मान ले कि वस्तुतः नामके सम्बन्धकी ये उक्तियाँ भूतार्थवाद नहीं, केवल अर्थवाद हैं ? पर ऐसा मानना नामके दशपराधोंमेंसे एक महान् अपराध करना है। फलतः, शास्त्र-अज्ञात ऐसा नहीं कर सकते। अतएव इस शङ्काका समाधान दूसरे प्रकारसे होना चाहिये। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नामाभासकी कल्पनाका उदय इसी शङ्काके समाधानस्वरूप हुआ है। अर्थात् जिस नामका अभ्यास साधारण साधक करते हैं वह वास्तविक ‘नाम’ नहीं है, ‘नामाभास’ है। इस प्रकार उपर्युक्त अशक्तिक्रम निराकरण हो जाता है।

परन्तु नामाभासकी यह कल्पना जिस दोषको हटानेके लिये की जाती है, उसीको पुनः प्रकारान्तरसे छा खड़ा कर देती है। साधारण साधक पूर्ण नाम-रसानुभूतिके पूर्व जिस नामका अभ्यास करता है वह वास्तविक नाम नहीं, नामाभास है—इससे यवनोपाख्यान-जैसे मोक्षमें, अज्ञाततया, अश्रद्धा, हेलनया नामोच्चारणकी फलश्रुतिमें वास्तविक आस्था

न होकर अर्थवादकी ही भावना हो सकती है। अर्थात् दूसरे शब्दोंमें, ‘नामाभासकी कल्पना नामापराध है’ ऐसा निष्कर्ष निकलता है। फिर मूल सन्देहका निराकरण कैसे हो ?

इसके लिये यवनोपाख्यानवर्जित नाम और तजन्म कल्याणके स्वरूप तथा इन दोनोंसे उसके उससे पूर्व जीवनके सम्बन्धका स्पष्टीकरण आवश्यक है। यवनद्वारा उच्चारित नाममें अद्वा एवं विश्वास तथा दिव्यभगवनाकी तो बात ही क्या, उसे वह भी बोध नहीं था कि ‘राम’ नामका कोई भगवान् भी है। वहाँ तो जापकी भावनाकी रंचमात्र भी अपेक्षा नहीं है। वहाँ नामकी स्वरूपभूत शक्तिका एकान्त परिचय मिलता है। यवनके मुखसे उच्चारित ‘राम’ उसके भगवान् का नाम नहीं है, प्रत्युत उसके अश्लीलोद्गारका एक अंशमात्र है। उस अश्लीलोद्गारके अवस्यभूत भगवन्नामकी महिमा ऐसी कि साक्षात् श्रीभगवान् के पार्षद आकर उसे वैकुण्ठ ले जाते हैं ! रही उसके पूर्वजीवनकी बात। इसके सम्बन्धमें भगवत्-पार्षदोंसे यमदूतोंने जो उसका चरित्रचित्रण किया है, वही पर्याप्त है। कौन ऐसा पाप था कि जिसको उसने नहीं किया था—

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई अन्य अलौकिक दिव्य नाम दैवीगुणसम्पन्न व्यक्तिद्वारा अद्वा-विश्वासपूर्वक उच्चारित होनेसे नहीं, प्रत्युत यही नित्यका भूत-उच्चारित-चिन्तित कोई भी भगवन्नामयोगक शब्द ही परम कल्याणकारी है। फलतः हमारी मूल शङ्का सिद्धान्ततः नहीं है, पर व्यवहारके कुछ आकर्षक उज्ज्वलान्कोंको परमार्थके साथ मिश्रीभूत करनेका फल है। अर्थात् दैवीगुणोंके प्रति जीवमात्रका स्वाभाविक अद्वा-आदर-भाव है। फलतः वह नहीं चाहता कि किसी आसुरीसम्पत्तिस्पर्धक व्यक्तिको यही दिव्य गतिप्राप्त हो जाय, जो दिव्य गुणधालोंको होती है। यह फलपात, यह अनुदारता, यह वणिग्दृष्टि इतनी अस्वाभाविक और प्रचल हो जाती है कि वह दिव्य गुण और परमार्थको यदि एक नहीं तो इतना धनिष्ठ सम्बन्धी मानने लगता है,

मनवाने लगाता है कि दिव्य गुणोंके बिना परमार्थकी प्राप्ति शक्य ही नहीं, असम्भव-सी है। पर यदि यही वास्तविक बात होती तो भगवान्‌के प्रति ये उद्गार कैसे निकलते —

‘ऐसे को उदार जग महीं।

बिनु सेवा जो द्रवै दीनपर राम सरिस कोउ नहीं’ ॥

नामके सम्बन्धमें तो ऐसे उद्गार भी पूरे नहीं पड़ते, क्योंकि ‘नामीसे नाम बढ़ा है।’ यह सब भुक्ति-सुक्ति-शास्त्र-पुराण-संतकी ढेर है। फिर तो—

मयै कुमयै अनल आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥
पापिउ आ कर नाम सुमिरहीं। अति अपर भवसागर तरहीं ॥

—का क्या स्वारस्य होगा? इसमें सन्देह नहीं कि दिव्य-गुणसम्पन्नता नामाभिहित ब्रह्माने तथा उससे ज्ञातया लाभान्वित होनेके लिये अनिवार्य है। पर इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि दिव्यगुणसम्पन्नता नामप्रभावका कारण है। इसके विपक्ष, नाम महाराज कार्य-कारणताती अति दिव्य हैं। यह अपनी महिमामें विराजते हैं, उन्हें किसीकी अपेक्षा नहीं। उनमें यह शक्ति है कि वे परम प्राप्ति और परम पुण्यात्माको समान गति दे सकते हैं, देते हैं, दिये हैं, देंगे। केवल उनको ग्रहण करना चाहिये, यही एक धर्म है। यह अन्वय है कि दिव्यगुणसम्पन्नतासे ग्रहण अधिक सम्भव एवं सहज हो जाता है। पर जीवनमें जिसने एक बार भी ग्रहण कर लिया, उसके परम कल्याणकी रजिस्ट्री हो गयी, इसमें रंचमान भी सन्देह नहीं है।

जहाँतक परम कल्याणका सम्बन्ध है, वहाँतक तो यही नाम एक बार भी किसीके द्वारा भी किसी स्थान या समयमें भी उच्चारित हो तो यह परम कल्याण कर ही देता है। परम कल्याणकी साक्षात् अनुभूतिमें दिव्यासुरगुणसम्पन्नताके तारतम्यसे अन्तर पड़ सकता है। दिव्यगुणसम्पन्न जीते ही मुक्त हो सकता है, आसुरगुणसम्पन्न मरणके पश्चात् मुक्त होता है। अथवा यह भी हो सकता है कि दो-एक जीवनका व्यवधान और भी पड़ जाय, परन्तु अन्तिम मरणके पश्चात् उसकी मुक्ति होती ही है।

एक और भी प्रमुख भेद है, केवल कल्याण ही परम वाञ्छनीय नहीं है, कल्याणकी अधिकाधिक निरन्तर अनुभूति उससे भी बढ़कर है। कल्याण तो भगवान्‌के नाम-रूप-लीलाधाममेंसे एक या कहींके ग्रहणसे हो ही

जाता है, पर उसके बाद भी भजनका सुख शेष रहता है। प्रभुकी साक्षात् प्राप्तिसे अनन्तर सुप्रियके ये शब्द—

अन प्रभु कृपा करहु एहि भौंती। सब तजि भजन करौं दिन राती ॥

—इसीके हंगित हैं। और भी, यदि कल्याण ही परम श्रेय होता तो जीव उसे छोड़कर आता ही क्यों? कल्याणरूप तो या ही, है ही, रहेगा ही। जीवने उस अवस्थाका त्याग केवल भजन-सुखके लिये किया था और उसकी प्राप्ति दिव्यगुणसम्पन्नतापूर्वक नाम-स्मरणसे सहज ही हो सकती है।

नामकी महिमा, गुणकारिता आदिमें अनेक ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ लगानेका एक और भी कारण है, इसीके परिणाम-स्वरूप नामके साथ अन्याय्य बन्धन लगा दिये जाते हैं। परमार्थकी कल्पना हममेंसे सर्वोत्कृष्ट जीवोंका भी सर्वस्व है। सभी श्रेय और प्रेयकी परिसमाप्ति उसमें ही होती है। वही परमार्थ केवल एक बार किसी भी भगवन्नामके भाव-कृपाभाव, इच्छा-अनिच्छा, भद्रा-अभद्रापूर्वक जैसे-तैसे उच्चारित करनेसे अनायास सहज प्राप्त हो जाता है—इस बातको द्राविड-प्राणावासी अन्य साधन-मार्ग एवं मार्गी सहज उदार हृदयसे स्वीकार नहीं कर पाते। उनके मनमें सहज ही प्रश्न उठता है—जिस परमार्थकी बड़े-बड़े उद्गट, क्रियाशील, सद्गुरु-धारणागत, योगी, वयोवृद्ध विद्वान् आजीवन चेष्टा करने-पर जन्म-जन्मान्तरोंमें भी उपार्जित नहीं कर सकते, उसको लब्धार्थमें लिया गया एक भगवन्नाम प्राप्त करा दे—यह क्या समझकी और कैसे हृदयकी प्राज्ञ बात हो सकती है? कदापि नहीं। पर शास्त्रोंकी उक्तिमेंपर हड़ताल लगाकर अपनेपर ही कुठाराघात कैसे करें? इसलिये वे उस सिद्धान्तको तो अस्वीकार कर नहीं सकते, पर अपने व्यावधानिक ‘किन्तु’, ‘परन्तु’से इसको इतना बुरा और अगम्य बना देते हैं कि भुक्ति भगवतीने सर्वथा सम्मत, असहाय, निराश्रय दीनोंके लिये नामोच्चारणद्वारा कल्याणप्राप्तिकी जो बोधना की है, उस प्रभुदत्त आश्वासनमें सहज आस्था करनेमें वे बड़े बाधक होते हैं। और इनके माध्यमसे उन दीनोंके अन्तःकरणमें भी नामसम्बन्धी ये धारणाएँ स्थापित होती हैं। फलतः बेचारे नाम-धारक-मणि पाकर भी दीन-बुली ही रहते हैं। इन उद्भयोंने एकदुष्टाचारित कल्याणदायी नामके सम्बन्धमें ऐसे-ऐसे निषम लगा दिये हैं कि अमुक विधिले, अमुक आसनसे, अमुक संख्यामें, अमुक नाम कल्याण कारी होता है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नाम भगवान् वाञ्छाकल्पतरु हैं, उनकी सब तरहकी वाञ्छाओंको पूर्ण

करते हैं। फलतः जब कोई मनमें धारता है कि अमुक नाम, अमुक प्रकारसे कल्याणकारी होगा तो नाम महाराज कहते हैं 'एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण मेरे स्वरूपभूत स्वभावके विषय तुम्हारी विधिकी पूर्णतापर ही होगा।' यही कारण है कि सत्य नामकी महिमा प्रकट नहीं होती।

फलतः जो नामसम्बन्धी सम्पूर्ण शास्त्रकथित एवं व्यवहार-प्रचलित नामापराधोंको यहाँतककी उनकी धारणाको बलात् हटाकर इसमें स्थित हो जाता है कि जैसे तैसे उक्तपुष्कारित नाम ही कल्याणकारी है, उसका कल्याण भुव है। नामके सम्बन्धमें कोई भी बोध, कोई भी धारणा न हो—जैसे यवनकी यी, तो नामकी महिमा तत्काल दीखती है। अथवा कोई कल्पना हो भी तो यह कि नामधात्तिको रोक्नेवाला कुछ भी नहीं है, तो भी सत्य प्रकट होती है। परन्तु नाममें ऐसा विश्वास स्वल्प पुण्यवानोंको नहीं होता। कहा भी है—

महाप्रसादे गोविन्दे हरिर्नामोक्ति तथा गुरो ।
स्वरूपगुणवता राजन् विश्वासो मेव जायते ॥

प्रसङ्गतः यहाँ एक दुरूह प्रश्न उपस्थित होता है। क्या नामके सम्बन्धमें नामापराध भी न मानें! फिर इस लेखका प्रयोजन क्या? सचमुच बात तो ऐसी ही है। नाम-सम्बन्धी अन्य कुधारणाएँ तो नामापराधकी कल्पनासे हटती हैं और नामापराधकी मान्यत्वारूपी कुधारणा उसके भी परित्यागसे। उस विषयमें 'ध्वेन त्यजति तत्पञ्च' की उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। और वस्तुतः नामापराध मानना अन्तिम नामापराध है। जबतक नामापराधकी भावना है तबतक नामकी महिमाको समझ नहीं सकते; तबतक वही दया है, जैसे सूर्यके सम्मुख उपस्थित होनेकी बात कहना और साथ ही शीत और अन्धकारका अनुभव भी करना। और भी यदि नामापराध आत्मिक होता तो स्वयं नामद्वारा ही उसकी निवृत्ति शक्य नहीं बतलायी जाती। जैसे—तीर्थ-पराध ब्रजलेप होकर उस तीर्थद्वारा नहीं मिटता, वैसे ही

नामापराध भी नामद्वारा नहीं हटता।

अन्तमें एक और बातकी ओर ध्यान दिलाकर लेख समाप्त किया जायगा। शास्त्रों और संतोंकी कृपासे साधारणतः भारतवासियों और विशेषतः धर्म-विश्वासियोंमें परम कल्याणकारी नामका इतना अधिक प्रचार है कि वह अमूल्य—बेमोल, कौडीका तीन प्रतीत होता है। जैसे सर्वत्र व्यापक होनेके नाते आकाश और वायुका महत्त्व बिना विचारके साधारणतः नहीं प्रतीत होता, उसी प्रकार नाम भी 'कुछ नहीं' के बराबर स्थान पाता है। 'केवल नाम लेनेसे क्या होगा?' 'खाली नाम क्या कर सकेगा?' आदि उद्गार इसीके व्यञ्जक हैं। पर यहाँ बड़ी भूल होती है। यह 'केवल' या 'खाली' नाम सचमुच अमूल्य है—सर्वोपरि अति मूल्यवान् है। विचारना चाहिये कि चौरासी लाख योनियोंके अनन्त कोटि जन्मोंके अनन्तर मनुष्योपनि प्राप्त होती है, उसमें भी वर्तमान संसारके लगभग पौने दो अरब मनुष्योंमेंसे कितनोंको 'परम मधुर सुख नाम, राधेरूप सैताराम' की कर्णद्वारा प्राप्ति है। इस दृष्टिसे हम कितने भाग्यशाली हैं, कितना विशेषाधिकार मिला हुआ है—इसकी ओर ध्यान नहीं देनेके कारण ही हम 'केवल नाम', 'खाली नाम' कहकर नाम भगवान्की उपेक्षा करते हैं। सचमुच नाम खाली नहीं है; इसका साधारण, कम-से-कम मूल्य है अनन्तकोटि जन्मोंकी अनुभूतिके अनन्तर परम प्रभु नामीकी असीम कृपा। श्रेष्ठिये दो सही; नाम महाराज कितने मूल्यवान् हैं—और तो क्या, स्वयं नामीकी ही वशमें कर लेते हैं! केवल समगदंत बात नहीं है। प्रमाण देखिये—

सुमिरि पवनसुत पावन नाम् । अपने बस करि राखिउ राम् ॥

और अन्तमें—

कहाँ कहाँ लखि नाम बड़ाई । रामु न स्फटि नाम गुन गाई ॥

बोलिये प्रेमसे नाम महाराजकी जय !

हरिकी आश करो

हरि-सा द्वीप लाड़ि कै, करै जान की आस ।

ते नर जम्पुर जाहिगे, सत भासै रैदास ॥

—रैदास

कीर्तनका सविशेष वर्णन

(लेखक—रावबहादुर पंजाबी श्रीविनयाश्रमी)

मैं यहाँ एक वास्तविक घटनाका हाल लिखता हूँ। मेरे एक परिचित मित्र कुछ साधना करते हैं। उन्हें अन्तरमें आदेश हुआ कि, धूम असुक तीर्थको जाओ; वहाँ तुम्हें कुछ अनुभव होगा। वह श्रीकृष्णका तीर्थस्थान था। वहाँ जाकर मन्दिरमें दर्शन कर बैठकर धीरे-धीरे कीर्तन करनेपर उन्हें ऐसा भान होने लगा कि मूर्तिमेंसे श्रीकृष्ण निकलकर मेरे साथ नाचते हैं। इनको अपने शरीरकी सुष न रही। वे श्रीकृष्णके साथ बहुत ऊँचे लोकमें गये—जहाँ इनके कपड़े, शरीरके अवयव, बाल आदि सब गिर पड़े और वे केवल प्रकाशके रूपमें रह गये। वहाँ इतना आनन्द था कि बहोसे लौटनेका मन नहीं होता था। पर कुछ कालके पश्चात् इन्हें लौटा दिया गया। लौटनेपर बाह्य चेतनामें सब मनुष्योंमें श्रीकृष्णका ही भान होता था। तबसे इन्हें इस प्रकारका अनुभव कीर्तनमें

बार-बार होता है और उस ऊँचे लोकमें इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम जगत्की सेवाके लिये इस आनन्दका त्याग करनेको तैयार हो। उन्हें यह भी कहा जाता है कि वे ऊँचे अनुभव करानेका हेतु यह है कि तुम जगत्में जाकर यह बताओ कि सब कीर्तनमें इस प्रकारकी समाधिकी अवस्थाको प्राप्त होना चाहिये। उस आनन्दको छोड़नेकी तो इच्छा कभी हो ही नहीं सकती। पर जग-सेवाके लिये उसे त्यागना आवश्यक होता है। इसलिये इनसे कहा जाता है कि धूमशारा कर्तव्य जगत्में जाकर जगत्कल्याणार्थ चेष्टा करना है, न कि उस आनन्द-दशामें रहना।

यदि किसीको इस कीर्तनके विषयमें कुछ पूछना हो तो उसके लिये टिकट आनेपर उत्तर देनेका प्रयत्न किया

जायगा।

साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य

(लेखक—डॉ० श्रीदुर्गाशंकरजी नागर)

संसारमें मनुष्य घड़ीके पेन्डुलमके समान कभी प्रसन्नता, कभी अप्रसन्नता, कभी सुख, कभी दुःख, कभी उन्नति, कभी अवनतिके संयोग और वियोगके अधीन होकर हिलोरे खाया करता है। अनेक अवस्थाओंमें इपर-उपर छुटकता रहता है। तैकहीं बार-बार चढ़नेके और उद्विग्न होनेके मौके आते रहते हैं। समय तदा एक-सा फिजीका नहीं रहता; सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुखका क्रम फिरता ही रहता है।

आजकल मनुष्यका जीवन ऐसा भाररूप हो गया है कि एक क्षण भी चित्त स्थिर और शान्त नहीं रहता। यह बात अनुभवसे सिद्ध है कि जो लोग किसी साधनका अभ्यास नहीं करते, उनका अन्तःकरण इन्द्रियोंके साथ सम्बद्ध रहता है। अन्तःकरण, मस्तिष्क, ज्ञानतन्तु, गतितन्तु और शरीर—सब तदात्मक होकर रहते हैं। ज्ञानतन्तु और शरीरमें बाह्य कारणसे क्षोभ उत्पन्न होते ही अन्तःकरणको पहुँचता है और अन्तःकरणमें जो एक जातिकी वृत्तिका प्रवाह रहता

है, वह सम्बद्ध हो जाता है और विजातीय वृत्तिका प्रवाह प्रबलतासे चलने लगता है।

बाह्य उपाधि अन्तरकी अस्थिरता तभीतक प्रकट कर सकती है जबतक कि शरीर, इन्द्रिय और प्राणद्वारा अन्तःकरणका अस्थिरताजनक स्वभाव बना हुआ है। किन्तु जिनके अन्तःकरणकी भावनामय व्यापारकी वृत्ति अन्तर्बल स्वूल-सुख साधनद्वारा स्थिर हो जाती है और अस्थिरता पैदा करनेवाले हेतुओंका लगभग अभाव अथवा क्षिपिलता हो जाती है, उनके चित्त अडोल और अकम्प हो जाते हैं और प्रतिकूलता तथा परिस्थिति उनके ध्येयसे उन्हें विचलित नहीं कर सकती।

जिस प्रकार मोम-जैसी मूलधर्म वस्तुपर मोहर दबावसे उस पदार्थकी प्रतिकृति (जम्प) उस वस्तुपर अंकित हो जाती है किन्तु पाषाण और लोहेकी वस्तुपर उसका (Impression) इम्प्रेसन नहीं होता; उन्हीं प्रकार जिन

मनुष्यों ने स्थिरता प्राप्त करने के किसी साधन का अकलम्यन नहीं किया है उनका चित्त दुर्बल होता है और उनके मन पर प्रत्येक प्रसङ्ग की छाप पड़ती है, किन्तु बिना मन साधन सम्पन्न होकर दृढ़ हो गया है उनके मन पर उसकी इच्छा के बिना किसी भी प्रसंग या प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं पड़ सकता। व्यावहारिक जगत में हम देखते हैं कि जिनका मन किसी एक विषय में तल्लीन हो जाता है अर्थात् एकाग्र हो जाता है, उनके मन पर बातावरण का लेशमात्र भी असर नहीं होता और न दूसरे विषयों की उनके मन पर छाप पड़ती है।

वर्तमान शिक्षाप्रणाली में एक बड़ा भारी दोष यह है कि चेतन मन (Conscious mind) का लक्ष्य रखकर ही प्रवृत्ति हो रही है किन्तु उच्च नीतिका और आध्यात्मिकता का जीवन के व्यवहार में अभाव दिखायी दे रहा है। चेतन मन (Conscious mind) का साम्राज्य होने से अन्तर्मन (Sub-conscious mind) मृतप्राय हो जाता है। आपत्त मन से व्यवहार करने वाले बड़े विचारशील माने जाते हैं किन्तु हमेशा संवारी बने रहते हैं। इनमें आन्तरिक प्रसन्नता का अभाव रहता है। आत्मविश्वास एवं ईश्वर के प्रति भद्रा का लोप हो जाता है। भद्रा, भक्ति और प्रेम का अभाव हो जाता है। वैशुष्क तर्क-वितर्क में ही गोते खाते रहते हैं। जरा-जरा-सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। जरा-सी विपत्ति आने पर आकाश-पाताल एक कर देते हैं। बाह्य जगत् की प्रत्येक घटना का इनके दुर्बल चित्त पर अप्रतिहत प्रभाव पड़ता है और थोड़ा अधिक भ्रम करने से या रोग से आक्रान्त होने पर (Emotional and nervous break down) स्नायविक दुर्बलता अर्थात् मज्जातन्तु की व्याधि होकर इनकी (Will-Power) इच्छाशक्तिका ह्रास हो जाता है और इनका शानतन्तुव्यूह (Nervous System) और मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है कि ये रात-दिन अशान्त और परेशान रहते हैं और किसी भी तरह जीवन की अन्त करने की सोचते रहते हैं और कोई-कोई तो पागल हो जाते हैं। यह बुद्धि की पराकाष्ठा है।

साधन का नाम लेते ही कई लोग चौंक जाते हैं। उपासना करने वाले और संयम का साधन करने वाले के विषय में कई बार ऐसा देखने में आता है कि अमुक मनुष्य ने हनुमान् या देवी की सधना या उपासना की और वह पागल हो गया। अमुक मनुष्य ने भैरव की सधना की और उसके

चित्तभ्रम हो गया। अमुक ने हठयोग का अभ्यास किया और उसको हृद्-रोग हो गया। अमुक ने माणायाम का अभ्यास किया, उसको अमुक रोग हो गया। अमुक का मुद्रा के प्रयोग से उच्चाटन हो गया। वर्ष भर में बहुत-से साधन भ्रष्ट हमारे यहाँ आते हैं, जिन्हें वास्तव में हानि हुई होती है, किन्तु इसमें उन्हीं दोष हैं।

वास्तव में उपासक की अन्विष्टता चेष्टा ही इस प्रकार की स्थितिका कारण है। कामनाओं के बन्धीभूत होकर वे उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इनका चेतन मन (Conscious mind) सुशिक्षित नहीं होता। कामनाओं की सिद्धि के लिये लौकिक उपाय भी दौड़-धूप के साथ करते हैं और निष्फल होने पर साधन में लगते हैं। इनका चेतन मन (Conscious mind) निरस्त हो जाता है और कामना के विचार सतत उठते रहते हैं और इनके अन्तर्मन (Sub-conscious mind) के गर्भभाग में प्रविष्ट हो जाते हैं।

चेतन मन और अन्तर्मन के अन्य व्यापार बन्द हो जाते हैं और दुर्दशाग्रस्त विह्वल मन की स्थिति में वे साधन आरम्भ करते हैं और अन्तर्मन में प्रवेश करते ही अन्तर्मन की कामना-पिशाची इनको दबोच लेती है और इनका चित्त भ्रमित हो जाता है या वे पागल हो जाते हैं। चेतन मन की सत्ता तो पहले से ही लोप हुई होती है, इसलिए वे आपत्त मन से कुछ विचार ही नहीं कर सकते। किसी-किसी को धार्मिक उन्मत्त (Religious mania) हो जाता है।

दूसरे लोग जो प्राणायाम आदिकी क्रियाओं को दोष देते हैं, वे अपनी क्रिया के धुन में बँटें अभ्यास करते हैं और आपत्त-अवस्थायें आते ही बड़ा कष्ट अनुभव करते हैं।

अन्तर्मन को ही प्रधानता देने से इस प्रकार की दुरीति होती है।

यदि हम किसी से भी यह प्रश्न करें कि क्या लोग संसार में क्या चाहते हैं तो वह यही उत्तर देगा कि सब कोई शान्ति और आनन्द चाहते हैं। शान्ति और आनन्द प्राप्त करने के लिये सारा जगत् दौड़ लगा रहा है। शान्ति और आनन्द की प्राप्ति सफलता से होती है और सफलता किसी साधन का दीर्घ काल तक अवलम्बन करने से ही प्राप्त हो सकती है।

जिनमें निश्चयशून्य या संशयपूर्ण दुर्बल होता है और जिनके मनमें भय, वाह्या, सन्देहके विचार उठते हैं उनको अन्तर्बल मजबूत और दृढ़ करनेके लिये, चित्त स्थिर करनेके लिये साधन करना परम आवश्यक है। अन्तःकरणका स्वभाव ही चलायमान है। साधनद्वारा ही हम अपने अन्तःकरणमें फेर-फार कर सकते हैं। अन्तःकरणमें दृढ़ जमे हुए संस्कारको निर्मूल करनेके लिये साधनकी आवश्यकता है।

हमें संसारमें क्या करना चाहिये, इस संसारमें क्यों उत्पन्न किये गये हैं—यह बात ठीक तरह हम उसी समय समझ सकते हैं, जब हम कुछ देरके लिये संसारसे अलग हटकर अपनेको और संसारको देख सकें। ऐसी अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब चित्त स्थिर हो जाता है और संकल्प-बल दृढ़ हो जाता है। शान्त और स्थिर अवस्था प्राप्त करनेके पाश्चात्य और पौरुष सत्त्व साधनोंका यहाँ शिरोधार्य कराया जाता है, जिनके योजने दिनोंके अभ्यासे ही साधकको अपनेमें विलक्षण परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा और साधक अयोग्य प्रभावसे बच जायगा।

पाश्चात्य साधन

एकाग्रता (Concentration)

काई मनुष्योंकी व्यर्थ चेष्टा करनेकी, बिना प्रयोजन अङ्ग सञ्चालन करनेकी आदत पड़ जाती है और दुर्बल शानतनुबाले या जिनका मस्तिष्क विकृत हो गया है या विलपावर (इच्छाशक्ति) मन्द हो गयी है, उनमें भी ये आदतें पायी जाती हैं। नाकून कुचरना, अँगुलियों चटखाना, मुँह मरोड़ना, हाथ-पोंवोंका हिलाना, तिर कुजलाना, मुँह बिगाड़ना, आँखें टिमटिमाना, कोई भी चीज पढ़ी हुई हो उसको उठाकर टुकड़े कर देना आदि हरकतोंसे (Dissipation of energy) प्राणशक्ति निरर्थक नष्ट होती है। मनुष्य अपने ऊपर अधिकार खो देता है और उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है और एकाग्रता भंग हो जाती है। चित्तको एकाग्र करना सीखना हो तो सर्वप्रथम अपने शरीरपर अधिकार करो। (A would-be psychologist must first learn not to make any movement of the body without any reason) जो व्यक्ति शक्तिस्मयन बनना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह सीखना चाहिये कि वह निष्प्रयोजन अपने शरीरका अङ्ग-सञ्चालन न होने दे।

जो मनुष्य क्षणमें बृष्ट और क्षणमें तुष्ट हो जाता है, उसका अपने मनपर अधिकार नहीं हो पाता। अपने विचार और भावनाका निरीक्षण करो। तुम्हारे मनमें कितने निरर्थक भाव और विचार उठते हैं, इसका विचार करो। जिस प्रकार एक ग्लासमें पड़ी हुई बारूद किसी उपयोगकी नहीं किन्तु उसको बन्दूककी नाटमें संयम करनेसे एकाग्रता होते ही तत्काल प्राणहरण करनेका सामर्थ्य उसमें आ जाता है, उसी प्रकार एकाग्र किये हुए विचार शक्तिशाली होते हैं और निरर्थक विचार फलश्रु होते हैं।

जब चाहे किसी विषयपर विचार लगाया जा सके और जब चाहे किसी विषयसे विचार हटाया जा सके, यह बलवान् मनका लक्षण है। जिसका मन भटकता रहता है, वह अपनी शक्तियोंको बर्बाद करता रहता है। जो वस्तु, जो कार्य हमारे सामने हो, उसपर देखने, सुनने और विचारनेकी शरीर शक्तियोंको लगा देना ही एकाग्रता है। विचारको एक ही वस्तुपर अथवा कार्यपर एक ही स्थानपर निरन्तर (Undivided attention) अनन्यासक्त ध्यानसे रोक रखना ही एकाग्रताकी कुञ्जी है। यह वदा स्मरण रखो कि सामनेकी वस्तुपर जो एकाग्रता कर सकता है, वही सब जगह कर सकता है। जो अपने शरीर और मनपर अधिकार रख सकता है, वही एकाग्रताका अभ्यास कर सकता है।

मानस चित्रकल्पना (Visualization)

मानस-शास्त्रका यह सिद्धान्त है कि जिसका चित्र हम अपने मनमें अस्पष्ट आरुढ़ रखते हैं, परिणाममें हमारे व्यावहारिक जीवनमें वही प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस प्रकारका हमारा अन्तर्बोधन होता है, उसी प्रकारकी वस्तुओंका हमारे बाह्य जीवनमें आकर्षण होता है। हम लोह-चुम्बकके समान हैं; जैसे लोह-चुम्बक लोहेको अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार हम भी अपने सहज पदार्थोंका आकर्षण करते हैं।

जब अधिक चित्रकी मनमें रक्खा होती है तब उस चित्रके स्मरण ही विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार मनसे बाहर प्रकट होते हैं और घरे शरीरमें व्याप्त हो जाते हैं और हमारी इच्छा, उद्देश्य और मनोवृत्तिमें फेर-फार कर देते हैं।

पूर्ण आरोग्य और बलका चित्र मनमें दीर्घकालतक आरुढ़ रहे तो चाहे जैसा हठीला रोग भी नष्ट हो जाता है और शरीर पूर्ण आरोग्यमय बन जाता है।

मानसिक चित्र कोई ऐसी एक कतु नहीं है कि व्यवहार में जैसे हम स्थूल पदार्थोंको देखते हैं, उसे भी देख सकें। यह तो एक कल्पना, विचार अथवा भावना है और बुद्धि-वृत्ति ही हम उसको देख सकते हैं।

यदि तुम्हारा शरीर कृश और दुर्बल है और तुम मोटे-ताजे बनना चाहते हो तो उसी तरहका ध्यान करके अपना मानस चित्र देखो। अगर तुम्हारा शरीर बहुत स्थूल है और तुम अपनी बरकी छाँटना चाहते हो तो वैसा ही अपने मनके नेत्रोंसे अपने सुन्दर, सुडौल शरीरको देखो। यदि मानसिक और आत्मिक शक्तिकी अभिवृद्धि चाहते हो तो मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्तिके सद्गुणोंसे अपने मस्तिष्कको भरा हुआ देखो। इस सिद्धान्तको फालतू समझकर मत उड़ा दो। इसके अंदर प्रकृतिका एक बड़ा सिद्धान्त भरा हुआ है। जिस तरहका तुम अपना मानसिक चित्र देखोगे, वैसे ही बन जाओगे।

एकांतमें नित्य एक-एक करके स्मरण करके स्मृतिपट-पर नित्य इस मानसिक चित्र उपस्थित करनेसे बड़ा लाभ होगा। कोई पदार्थ जो तुम्हारे सामने हो, उसको बारीकीसे छोटे-से-छोटे अंशोंको देखो। अब नेत्र मूँदकर उस पदार्थको ज्यों-का-त्यों अपने भीतर मानसिक दृष्टिसे देखो; फिर नेत्र खोलकर देखो कि किन-किन अंशोंको तुम भूल गये हो। पुनः दूसरे दिन अभ्यास करो। पाँच मिनट नित्य अभ्यास लगानेसे कुछ दिनोंमें स्मरणशक्ति तीव्र होने लगेगी।

इच्छाशक्ति (Will-Power)

मानस-शास्त्रका यह नियम है कि जो जैसा अपनेको समझता है, वह वैसा ही बन जाता है। सुननेमें तो यह बात आश्चर्य-सी मालूम होती है, परन्तु वास्तवमें है बिल्कुल सत्य। जो बात बार-बार मनमें चला करे, वह विश्वासके रूपमें बढ़ल जाती है और अपने मन और शरीरके सम्बन्धमें जैसा जिसका विश्वास होता है वैसे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार बार-बार दुहरानेके लिये जिस वाक्यका उपयोग होता है, उसे (Auto-suggestion) आत्म-सोचन कहते हैं।

यादशी भावना बल सिद्धिर्भवति तादृशी।

जैसी जिसकी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि होती है। तीव्र इच्छाशक्तिकी जाग्रत करनेका सर्वोत्तम उपाय आत्म-

सोचन या सूचना है। मनोविज्ञानाचार्य एमीलीका कथन है कि रात्रिको सोते समय अन्तर्मनमें जिस भावनाका चिन्तन करते हुए हम निद्रामें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवनका निर्माण होता है। अन्तर्मन हमारी स्मरणशक्तिका भाण्डार है। इसमें जीवनके प्रत्येक क्षणमें होनेवाली घटना स्थावर अंकित रहती है।

प्रत्येक भावना जो हमारे मनमें आती है, उसको यदि अन्तर्मन (Sub-conscious mind) की अचेतन वृत्ति ग्रहण कर लेती है तो वह सत्य होकर हमारे जीवनकी एक स्थायी वृत्ति हो जाती है।

इस सिद्धान्तके नियमानुसार भावनाओंका प्रभाव हमारे मन, विचार, प्रवृत्ति, शारीरिक संगठन तथा उसके कार्योंपर अत्यन्त पड़ता है।

आनन्द, सुख, शक्ति, आरोग्य, उल्हास, भ्रष्टा, सामर्थ्य, बल आदिकी भावना अन्तर्मनमें भर सकते हो और यही भावनाएँ सत्य होकर तुम्हारे जीवनको उच्च बना सकती हैं।

जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो, आवश्यकता हो—जैसे तुम्हें बल प्राप्त करना है तो 'मैं बलवान् हूँ' इस सबल भावनाकी रात्रिको सोते समय बार-बार दोहराया करो। या इच्छाशक्ति (विल-पावर) को उन्नत करना हो तो निम्न सूचनाओंको दोहराते हुए निद्रामें प्रवेश करो—

'मेरी इच्छाशक्ति बलवती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अतः मैं अवश्य करूँगा। यही मेरे जीवनके मन्त्र है। मैं दुःख और विपत्तियोंसे कभी नहीं डरता। मैं निर्भय हूँ। मैं अपनी समस्त शक्तियोंको केवल इच्छाशक्तिकी बलवती बनानेमें लगाता हूँ। शरीर और मनपर मेरा पूर्ण अधिकार है। मेरा स्वभाव परम शान्त और स्थिर है।'।

इस अभ्याससे योहे ही दिनोंमें तुम्हारे शरीर और मनमें आश्चर्यमय उन्नति होगी और इच्छाशक्तिके बढ़नेसे तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे कष्टमें आ जायगा।

पौरस्त्य साधन

पाश्चात्य मानस-शास्त्रियोंने बाहरी एकाग्रताके लिये कल्पना, एकाग्रता और इच्छाशक्तिको उन्नत करनेके उपाय बतलाये हैं, जिन्हें हम इस संसारमें सफल जीवन व्यतीत

कर सकते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञानी रात्रिको सोते समय बाह्य मनको विरोधी विचारसे रहित करके इस विचारोंमें तन्मय होकर, जिस स्थितिको प्राप्त करना हो, अन्तर्मनमें प्रवेश करने का आदेश देते हैं।

हमारे प्राचीन ऋषि सन्नायको स्थिर करनेके लिये सन्धिके समय सन्ध्या करनेका महत्त्व बतलाते हैं। (१) प्रातःकालकी सन्धि, (२) मध्याह्नकालकी सन्धि और (३) सव्यकालकी सन्धि—इन तीनों समयपर मनुष्य वृत्तबन्ध होकर किसी सन्नायको अन्तःस्थित करेगा तो वही जाग्रत् रहेगा और उसीका प्रवाह दिनभर प्रवाहित होगा। सन्धिके समय जिस प्रकारके भाव पैदा हो जाते हैं, उसका अजर प्रधानरूपसे अगली सन्धितक रहता है। प्रातःकालमें सर्वप्रथम सौच और स्नानके पश्चात् सन्ध्या करनेकी ही आज्ञा वेदमें दी गयी है—‘अहरहः स्नात्वा सन्ध्यामुपासीत।’ क्योंकि उस समय सांसारिक व्यवहारके भाव कुछ नहीं होते और मस्तिष्कके केन्द्र और नाडी-केन्द्र सब प्रहणशील अवस्थामें होते हैं और उत्तम संस्कार दृढ़तासे अभिवृत्त हो जाते हैं—क्योंकि प्रकृति इस समय अपनी समरूपताकी अवस्थामें रहती है। स्तः, रजः, तम—इन तीनों गुणोंकी इलचल बंद रहती है। इसीलिये जप, ध्यान, धारणादि क्रिया करनेके लिये सन्धिकालका इतना महत्त्व बतलाया है।

इस सन्धिकालमें (Rhythmic Harmony) एक लयबद्ध महान् राग स्वाभाविकरूपसे सारे विश्वमें प्रवृत्त रहता है। जो लोग इस समय संसारके जंजालसे-विचित्रको निरन्तर शोभ पैदा करनेवाले प्रसङ्गोंसे अलग होकर कुछ समय एकान्तमें जाकर सन्ध्याके अनुष्ठानमें अपने अन्तरके एक रागको विश्वके एक महान् रागसे सम्यक् करते हैं, वे बाहरी और भीतरी दोनों प्रकारकी एकामता सम्पादन करते हैं और व्यवहार तथा परमार्थ दोनोंमें आश्चर्यकारक उन्नति करते हैं। प्रातःकाल, सव्यकाल, मध्याह्नकाल या रात्रिको सोते समय—जिस समय अनुकूलता हो, नित्य नियमित समय एवं नियत स्थानपर सुखसे मेढदण्डको सीधा करके आलसी-पालथी मारकर बैठ जाओ और शरीरको विरकुल सीधा रखो। ठोड़ी, सिर और शरीर सीधा रहे। दोनों हाथोंको जंघाओंपर सीधे धर लो, आँख बंद कर लो और नेत्रोंको मुँदे हुए दोनों मोँहोंके बीच दृष्टि जमाओ। बिसरे हुए विचारोंको खींचकर और सब इन्द्रियोंको अपने विषयोंसे हटाकर अपने अन्तरके एक रागपर स्थिर करो। दस-बीस बार गहरे श्वास-प्रश्वास लो अर्थात्

दीर्घ श्वास-प्रश्वास करो। ध्यान करते समय मक्खी अथवा मच्छर काटे तो सहन कर लो और अङ्ग-प्रत्यङ्गको विरकुल नहीं हिलने दो।

अपने मनसे द्वेष, अनुत्साह, दीनता, दुर्बलता, रोग, एवं अवयवताके विचारोंको बाहर हटा दो। अपने अभ्यासएवम्के क्रियाद्व बंद करके ध्यानके लिये बैठो। ध्यानके समय कोई विशेष न करे, इस प्रकारकी व्यवस्था करो। प्रत्येक स्नायुको शिथिल करो। प्रत्येक ज्ञानतन्तुके तानको मुलायम कर दो। शरीर और मन दोनोंको शिथिल करो। भूतकाल, वर्तमानकाल तथा भविष्यकालकी सब सांसारिक चिन्ताओंको छोड़कर मनकी प्रधान स्थितिमें प्रवेश करो। जैसे शान्तिके महासागरमें गोता लगा रहे हो, इस प्रकार शान्तिमें तल्लीन हो जाओ। सारे विश्वमें एक रागके आन्दोलन चल रहे हैं, उस प्रवाहको मैं अपनेमें ग्रहण कर रहा हूँ—ऐसी भावना करते हुए हृदयाकाशमें अपनी भावनाको स्थिर करो, यही परमात्मप्रवेश है। यही सम्पूर्ण सुखमय आध्यात्मिक जगत् है। इस दिव्य जगत्में प्रवेश करना ही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।

इस अनन्त जगत्के अणु-अणुमें यह सुखमय जगत् व्याप्त है। यह सर्वका कारण है। चैतन्यमय है। इन चैतन्यमय विचारोंमें तन्मय हो जाओ—

मैं चैतन्यस्वरूप हूँ। मैं जीवन-तत्त्वसे परिपूर्ण हूँ। परमात्म-जीवनसे आरोग्य, शान्ति, पूर्णताका मेरे शरीरके अणु-अणुमें सञ्चार हो रहा है। मैं परमतत्त्वमें लीन हो रहा हूँ। यह सर्वव्यापक है और अन्तर्बोध परिपूर्ण है। मैं सर्वदुःखोंसे, दोषोंसे, व्याधियोंसे अन्तर्बोधमुक्त हो गया हूँ।

विश्व-व्यवस्थापक सत्ताके साथ इस प्रकार अमेद-सम्बन्ध स्थापित करनेसे हममें अमर्याद आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। फिर जगत्की कोई स्थिति हमारे अन्तःकरणको चलायमान नहीं कर सकती। इस प्रकार परमात्माका नित्य अखण्ड अनुसन्धान करनेसे और उनमें तन्मय होनेसे जीवनमें तत्त्वज्ञ परिवर्तन हो जाता है। हमारी आत्मा परमात्माके अधिक-अधिक निकट सम्बन्धमें आने लगती है और हमारा शरीर, मन और आत्मा—सब परमात्माकार हो जाते हैं और दुःखरूप संसारके स्थानपर सुखका महासागररूप संसार दिखायी देता है।

न जले मार्जनं सन्ध्या न मन्त्रोच्चारणादिभिः।

सन्धीयते परब्रह्म स्या सन्ध्या सन्निरुध्यते ॥

(देवीभागवत)

केवल शरीरपर जल छिड़कनेसे अथवा केवल मनोचरण कर लेनेसे सन्ध्या नहीं होती। जिस अवस्थामें परस्पर तत्त्वसे एकता हो जाय, सूर्योदयोंने उसे सन्ध्या कहा है।

इस प्रकार इस सरल सन्ध्याके अनुष्ठानमें अपने चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास नित्य करोगे तो इन्द्रिय, प्राण और मन आत्माके अनुकूल व्यवहार करने लगेंगे। मज्जातन्तुबाल (Nervous System) दृढ़ हो जायगा। रोगप्रतिकर्षक-

शक्ति दृढ़ होगी। आधि-व्याधि तुमपर आक्रमण नहीं कर सकेंगी और न चित्तछोम या विशेष तुम्हें तंग करेंगे। आत्माको परमात्मामें लीन करनेसे या परम तत्त्वमें तन्मय करनेसे जीव, प्रकृति, ब्रह्मका रहस्य समझमें आयेगा। सब साधनोंका प्रकाशक मुख्य साधन यही है और एकाग्रता सम्पादन करना ही इसकी एकमात्र कुंजी है। सर्वसिद्धियोंका मूल मन्त्र एकाग्रता है और एकाग्रता शक्तिका रहस्य साधन है।

—२८३—

ईश्वर-दर्शनका साधन

(लेखक—पू० पण्डित श्रीविश्वदत्तजी शर्मा)

समस्त शक्तियोंका भाण्डार, समस्त धियाका सञ्चालक, समस्त चेतनाओंका करना परमात्मा है—इस सत्यको मान लेनेसे और इसीपर ध्यान करनेसे तुम्हारे और उसके बीचमें जितने पर्व हैं, एक-एक करके सब दृढ़ जायेंगे और एक दिन तुम और वह एक हो जाओगे। यही प्रथम सत्य है।

‘शिव’ शब्दका अर्थ ईश्वर है और मुक्त, शान्ति, आनन्द तथा ऐश्वर्यका नाम भी शिव है। यदि तुम पहले शिवको प्राप्त कर लोगे तो दूसरे शिव आप-से-आप तुम्हें प्राप्त हो जायेंगे।

एक महात्माने इसी बातको बहुत स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार कहा है कि यदि तुम्हें किसी भी संसारी वस्तुकी आवश्यकता हो तो संसारके स्वामीसे मिलो और उससे माँगो, क्योंकि वह संसार उसीकी मिलकियत है।

दूसरा सत्य आत्मा है। आत्माका धातक ‘मैं’ है। इस ‘मैं’ के अंदर ही प्रथम सत्यको प्राप्त कर लेनेकी शक्ति छिपी हुई है अथवा इस दूसरे सत्यमें ही पहला सत्य छिपा हुआ है।

तार्तल्य यह है कि पहले तुम्हें दोनों सत्य समझ लेनेकी जरूरत है। वह और मैं (ईश्वर और जीव)—इसीका नाम द्वैतवाद है। फिर जैसे-जैसे ध्यानका अभ्यास बढ़ता जायगा, वैसे-ही-वैसे यह द्वैत-भावना क्षीण होती जायगी और यह ‘मैं’ भूलता जायगा। जिस समय ‘मैं’ बिल्कुल भूलकर इसके परेकी अवस्थामें स्थिति हो जाती है, उसी अवस्थाका नाम अद्वैत-अवस्था है।

वही सत्य ऊँची अवस्था है। यहाँ पहुँचनेवालेको प्रेम, जीवन, शक्ति, बुद्धि, आरोग्य, प्रसन्नता—ये सब प्राप्त हो जाते

हैं। पहुँचे हुए सिद्ध पुरुषके यही लक्षण हैं। दुखी पुरुषोंके दुःखोंको मिटानेमें ही सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धियोंका उपयोग करते हैं।

इस अवस्थाको प्राप्त करनेके पाश्चात्य उपाय

रात-दिनमें किसी समय एकान्तमें बैठकर पहले कई दीर्घ श्वास-प्रश्वास करो। फिर शान्तिसे ऐसा भजन करो कि एक ऐसी वस्तु सब जगह भरी हुई है जो सर्वज्ञ है, सर्व-शक्तिमान् है, आनन्दका समुद्र है—वह मेरे भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, सर्वत्र पूर्ण है।

उस समय तुम्हारी अवस्था बड़ी शान्त हो जायगी। उस समय एकाग्रता होनेसे नये-नये विचार उठते हैं और वे सभी विचार लाभदायक होते हैं। यदि तुम्हारे कुछ वैचीये विचार हों तो उन्हें सुलझानेका उस समय यत्न करो।

सब मनुष्योंमें परमात्मा है। परमात्मा समस्त शक्तियोंके भाण्डार हैं। परमात्माके पास पहुँचनेका मार्ग ध्यान है। ध्यानके द्वारा मनुष्योंकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। यही पाश्चात्य मनोचालका निबोध है।

परन्तु प्राच्य प्रणालीमें ईश्वर-दर्शनका विषय जैसा ग्रहत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसका मार्ग भी ‘क्षुरस्व धारा निश्चिता दुरत्यया दुरोपयः’—क्षुरेकी धारा-का तेज और दुरगम है। बिरले ही साहसी और भाग्यवान् जन वहाँ पहुँच पाते हैं।

पञ्चकोष

प्राच्य प्रणालीमें ईश्वर-दर्शनके लिये पहले पञ्चकोषों-का ज्ञान होना आवश्यक है। तदनन्तर उनमें ध्यानद्वारा

प्रवेश करना चाहिये। पञ्चकोष ये हैं—(१) अन्नमय, (२) प्राणमय, (३) मनोमय, (४) विशानमय तथा (५) आनन्दमय। यहाँ इनका संक्षिप्त विवेचन दिया जाता है—

(१) पहले शुचि होकर एकान्त देशमें बैठकर विश्वमें मिलरी हुई वृत्तियोंको खींचकर अपने स्खलशरीरपर लगाना चाहिये। यह शरीर क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और छुक्का बना हुआ एक पुतला है। ये सातों धातु अमल बनी हुई हैं, इन्हिलिये इस पुतलेका नाम अन्नमय कोष है।

अब अन्नमय कोषके भीतर सुखो। वहाँ दूसरा प्राणमय कोष है प्राण दस हैं—प्राण, अपान, उदान, स्मभान, व्यान, नाग, कूर्म, कुक्कल, देवदत्त, धनञ्जय। इन्हीं दस प्राणोंके द्वारा शरीर और मनके सारे व्यापार चलते हैं। इस प्रकार ध्यान करनेको प्राणमय कोषमें प्रवेश करना कहते हैं।

उसके आगे मनोमय कोष है। वहाँ मनके साथ पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। उससे आगे विशानमय कोष है, जहाँ बुद्धिके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; और पाँचवों आनन्दमय कोष है। वहाँ आनन्दकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार एक-एक कोषका ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिये। आनन्दमय कोषमें पहुँचनेपर आनन्द क्या वस्तु है, इसका अनुभव होता है—आनन्द प्राप्त होता है।

अब अपने हृदय-देशमें, अङ्गुष्ठ-परिमाण दहराकाशमें अणु-परिमाण लिङ्गशरीरका ध्यान करो। यह लिङ्गशरीर सत्रह तत्वोंका बना हुआ है—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच

कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, मन और बुद्धि। इसी लिङ्गशरीरके भीतर यह जीवात्मा रहता है, जिसका वाचक 'मैं' है।

जैसे हम 'मैं' कहते हैं, वह इसी लिङ्गशरीरके अंदर रहनेवाला जीवात्मा है। जिस समय कोई मनुष्य ध्यानद्वारा यहाँ पहुँच जाता है अर्थात् अपने असली स्वरूपमें पहुँच जाता है, उस समय उसका बाह्य भाग बिलकुल नष्ट हो जाता है। यही उसकी पहचान है।

यह जीवात्मा ईश्वरका मन्दिर है। इसतक पहुँचना मानो ईश्वरके मन्दिरके द्वारपर पहुँच जाना है। अब यदि ईश्वर-दर्शन करना है तो मन्दिरके अंदर प्रवेश करना चाहिये।

जैसे हम (जीवात्मा) इस स्खलशरीरमें रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर रहता है; इसलिये परमात्माके दर्शनाभिलाषीको पहले पञ्चकोषोंके ध्यानक्रमसे जीवात्मा-तक पहुँचना चाहिये। फिर जीवात्माके भीतर (अपने-आपके भीतर) ध्यानद्वारा प्रवेश करना चाहिये, तब यहाँ परमात्माके दर्शन हो सकते हैं।

यह प्रक्रिया कठिन अवश्य है, पर ईश्वर-दर्शन कुछ दाल-भातका खाना भी नहीं है। अनेक जन्मोंका पुण्य उदय होनेपर ही मनुष्यकी ईश्वरकी ओर किञ्चित् प्रवृत्ति होती है। ऐसे महान् उद्देश्यकी सिद्धिके लिये महान् प्रयत्नकी ही आवश्यकता है।

यह विषय बड़ा गहन और गूढ़ है। लिखा-पढ़ीमें इतना ही आ सकता है। अधिक जानकारीके लिये किसी जानकार व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष सत्सङ्ग करना चाहिये।

कम लोभ लोभ मोह मद, तजि भज हरि के नाम ।
मिस्त्रै सहजो मुक्ति हो, लहै असरपुर धाम ॥
कमी मति भिछल सदा, खलै खाल विपरीत ।
सौल नहीं सहजो कहै, नैक माहिं अनीत ॥

—सहजेश्वर

मोक्षका मुख्य साधन-भक्ति

(लेखक—पं० श्रीनिवासदास नारायण जोशी साबरे महाराज)

‘शाङ्करः शाङ्कराचार्यः’ कहकर जैसे श्रीमत् शाङ्कराचार्य-को साक्षात् श्रीशाङ्कर ही कहा गया है, वैसे ही ‘ज्ञानेशो भगवान् विष्णुः’ कहकर ज्ञानेश्वर महाराजको साक्षात् श्रीविष्णुका अवतार बताया गया है। श्रीमत् शाङ्कराचार्यने जिस तत्त्वका अर्थात् ‘जीवो ब्रह्मैव नापरः’ का प्रतिपादन किया है, उसीको ज्ञानेश्वर महाराजने भी अपने ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘अमृतानुभव’ और ‘पासही’ ग्रन्थोंमें उपपत्तिलहित विवाद किया है। अर्थात् आत्मतत्त्व समझनेके लिये वेद-शास्त्राध्ययनका जो अधिकार और बुद्धिका जो विकास अपेक्षित है, वह सब जीवोंके लिये सुलभ नहीं है। अतः श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अपने ज्ञानेश्वरी ग्रन्थमें यह सिद्ध किया है कि वेद-शास्त्रादि वाक्योपर जिन लोगोंकी श्रद्धा है और जिनके अंदर तीव्र प्रसुद्धा है, उनके लिये मुख्य साधन भगवद्भक्ति है।

ज्ञानेश्वरीके लेखकने व्याख्यानमें भगवान् कहते हैं कि ‘हे अर्जुन ! जो कोई अपना कल्याण चाहता हो वह वेदोंकी आज्ञाका कभी उल्लङ्घन न करे। यहाँतक कि वेद-शास्त्र यदि सर्वेश्वर्यसम्पन्न सर्वव्यापी राज्यका त्याग करनेको कहें तो कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषको वह त्याग अवश्य करना चाहिये। शास्त्र यदि विषयान भी करनेको कहें तो विषयानमें ही अपना कल्याण जाने। वेदोंमें जिस किस्तीकी ऐसी अनन्य निष्ठा हो, उसके लिये अनिष्ट नामकी कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। जबतक मुमुक्षु पुरुषको ब्रह्मके साथ अपना ऐक्य बोध न हो तबतक भुक्तिका कभी त्याग न करे, भुक्तिकारण होकर आत्मानन्द लाभ करे।

भुक्तिका मुख्य सिद्धान्त क्या है, यह गीताके ९ वें अध्यायके इन श्लोकोंकी टीकाके प्रसंगसे बतलाते हैं—

नवा सततं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्वयं सर्वभूतानि न चाहं तेष्वक्षयिणः ॥

न च मत्स्वयं भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

ज्ञानेश्वर महाराज भगवान्ते कहलाते हैं कि ‘हे अर्जुन ! प्रकृतिके परे मेरा जो मायाहित विशुद्ध परमात्मस्वरूप है, उसमें यदि तू अपनी कल्याणकी ओढ़कर देखो तो परमात्मस्वरूपमें भूतोंका रहना क्य नहीं है। कारण, वारा हव-

जगत् में हैं। जगत्के अनादि संस्कारसे जीवोंकी आँखोंपर संकल्पका जो अणुसायी सायंकालीन मन्दान्धकार छा गया है, उससे उनकी दृष्टि अर्थात् उनका ज्ञान आच्छादित हो गया है, इसीलिये एकमेवाद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्तामें उन्हें नानात्व भासित हो रहा है। संकल्पकी यह सायंकेला टल जाय तो जगद्ब्रह्म परमात्मा अपने अखण्ड स्वरूपमें हैं ही। मन्दान्धकारमें पुष्पमालापर होनेवाला सर्पभ्रम जब निवृत्त होता है तब जैसे पुष्पमालाका स्वरूप नहीं रह जाता, वैसे ही परमात्मस्वरूपके अंदर जगत् वस्तुतः नहीं है, जो देख पड़ता है, वह देखनेवालेकी कल्पनाका आरोप है। पर्वतके समीप की जानेवाली ध्वनि जो प्रतिच्युत होती है, वह पर्वतकी ध्वनि नहीं होती, अपनी ध्वनिकी ही प्रतिध्वनि होती है। दर्पणमें जो मुखड़ा देख पड़ता है वह दर्पणमें नहीं होता, अपने मुखका ही तो प्रतिबिम्ब होता है। इसी प्रकार शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूपमें जो भिन्न-भिन्न भूत देख पड़ते हैं, वे देखनेवालेके संकल्पसे ही देख पड़ते हैं। भूतोंकी कल्पना करनेवाली यह प्रकृति यदि ब्रह्मविचारसे नष्ट हो जाय तो स्वगत सजातीय-विजातीयभेदशून्य विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही अवशिष्ट देख पड़े। विशुद्ध परमात्मस्वरूपमें भूतोंकी उत्पत्ति सम्भावित ही नहीं है। इसलिये मेरे अंदर न भूत हैं और न भूतोंके अंदर मैं हूँ। इसलिये अब तू मेरे हृदयोंके कण्ठ बन्द करके अर्थात् इन्द्रियोंको अन्तर्मुख करके इस ज्ञानका आनन्द अनुभव करो।’

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनमें पहले अभ्यासवाद शतला-कर अज्ञातवाद स्थापित किया गया है। अज्ञातवाद एकाएक किस्तीकी समझमें नहीं आता। रज्जु-सर्प और शुक्तिका-रजतादि दृष्टान्तोंसे अभ्यासवाद मन्दबुद्धि मनुष्यकी भी समझमें आ जाता है और अभ्यासवादका ही और भी सूक्ष्म विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीपमें भासमान रजत रजत-प्रतीतिके पूर्व नहीं था; सीपका ज्ञान होनेपर नहीं रहता—यही नहीं; बल्कि जिस समय रजतकी प्रतीति हो रही थी उस समय भी रजत नहीं था। इस प्रकार अध्यस्त रजतका त्रिकालमें अस्त्यभाव ही देख पड़ता है। इसीको अज्ञातवाद कहते हैं। इस विचारमें जिस बुद्धिका प्रवेश नहीं हो पाता, उसके लिये

श्रेष्ठ मोक्षसाधन सगुणोपासन ही है—जिसके फलस्वरूप उसे भगवत्प्रसादसे ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त हो जाता है।

इस सगुणोपासना या भक्तिके विवरणसे ज्ञानेश्वरीके अनेक स्थल परिपूर्ण हैं। उनमेंसे कुछ प्रसंगोंके अवतरण आगे दिये जाते हैं। भगवान् कहते हैं—

‘हे अर्जुन ! जो सरल भावुक भक्त मुझ परमेस्वरको जानकर अपने अहङ्कारको चूर करते और अपने सब कर्मोंके द्वारा मेरा भजन-पूजन करते हैं, वे देही होकर भी देहमें नहीं रहते, मेरे स्वरूपमें ही रहते हैं। जैसे वे मेरे स्वरूपमें रहते हैं, वैसे ही मैं भी उनके हृदयमें सम्पूर्णरूपसे निवास करता हूँ। जैसे घटवृक्ष उत्पन्न होनेके पूर्व अपने सम्पूर्ण शाखादि विस्तारके साथ घटबीजमें गुप्त रहता है और घटबीज भी जैसे घटवृक्षमें सर्वतः व्यापक रहता है, वैसे ही भक्त और भगवान्—इस नाम-भेदके रहते हुए भी, मैं जो कुछ हूँ वही वे मेरे भक्त हैं।’ “उन भक्तोंका मन मन्दावनामें ही स्थिति रहता है। मनका हृन्त्रयके द्वारा जिस वस्तुके साथ सम्बन्ध होता है, मन उसी वस्तुका आकार धारण कर लेता है—तदाकार होजाता है। उसी प्रकार मेरे भक्तोंका मन मुझमें रत रहनेसे मद्रूप ही होजाता है। जो भक्त प्रेमभावसे तथा अनन्यभावसे मुझे भजते हैं, वे मत्स्वरूप ही जाते हैं—इसमें आश्चर्य ही क्या ! मेरा भक्त किसी जातिका हो, उसका कुछ भी आचरण हो, पापियोंमें सबसे बड़ा पापी भी वह क्यों न हो—उसने जब अपना जीवन भक्तिकी वेदीपर रख दिया, तब उसे मेरा स्वरूप प्राप्त हुए किन्ना रह ही नहीं सकता। पहले वह चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो, अन्तमें तो वह मेरा भक्त हुआ; इसलिये वही सर्वोत्तम है। किसी महाजलप्रवाहमें कोई कूद पड़ा और लोगोंने समझा कि वह तो डूब मरा; पर जिकर जब वहाँसे अपने घर-गाँवको लौट आया तब सबका यह निश्चय कि वह डूब गया, व्यर्थ ही तो हुआ। उसी प्रकार दुराचारका परित्याग कर जिसने अपना सारा जीवन भगवद्भक्तिकमें लगा दिया उसके सब पाप उस भक्तिसे नष्ट हो गये, अनुताप-तीर्थमें स्नान कर वह मेरे स्वरूपमें आ मिला। पिछला कोई भी दोष फिर उसमें नहीं रहता। यही नहीं, जिस कुलमें उसका जन्म हुआ रहता है वही कुल पवित्र समझो, उसीसे उस कुलकी कुलीनता जानो। यनुष्वजन्मका फल, सब पूछो तो, उसीको मिला; सब शास्त्रोंके उसीने तो जाना, सब तप उसीने तो किये। उसके अन्तःकरणमें मेरी ही आस्था है, मेरा ही प्रेम है। वह सब कर्मोंसे

उत्तीर्ण हुआ, इसमें रुदेह ही क्या है। कारण, उसने मन, बुद्धि, चित्त, शरीरके सब व्यापार मत्स्वरूपनिष्ठाकी मञ्जूषामें रखकर मुझे अर्पण कर दिये।’

(ज्ञानेश्वरी अ० ९। ४०८-४२४)

भगवान् अपने ऐसे अनन्य भक्तको कितना प्यार करते हैं, यह आगे बतलते हैं—

‘अनन्यचित्तले जो मेरा अनुचिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनकी सेवा मैं ही करता हूँ। कारण, उनका चित्त जब सब तरफसे बँडुर कर मेरी भक्तिमें लगा तब उसी क्षण उनका सारा भार मुझपर आ पड़ा। अतः उन्हें जो-जो कुछ करना होता है, वह सब मुझे ही करना पड़ता है। किन्ति शिक्षा-पक्षियोंके अभी पंख नहीं निकले हैं उन्हें खिलाने-पिलानेका उपाय जैसे उनकी माँको करना पड़ता है अथवा भूख-प्यासका लगना भी जो बच्चे नहीं जानते उनकी सारी चिन्ता उनकी माताको ही करनी पड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीवन-प्राणसे जो भक्त मेरी भक्तिमें लगा जाते हैं उनका सारा भार मैं वहन करता हूँ। उनकी सब इच्छायें, सब भावनायें मैं पूर्ण करता हूँ। देशभिमान है तो संसार-साधन ही, पर वे इसे मुझ भीहरिकी उपासनामें लगाते हैं। संसारके सारे अनारम्भपदार्थोंका लोभ त्यागकर वे मत्स्वरूपके लोभी होते हैं। उनमें वैयधिक काम नहीं होता, उनमें मेरी प्रीति होती है। वे संसारको मानो चीन्हे-मृहचान्ते ही नहीं। वे शास्त्रोंको पढ़ते-सुनते हैं मेरे लिये, मन्त्रपाठ करते हैं मेरे लिये। अपने शरीरकी सब चेष्टाओंद्वारा वे मेरा ही भजन करते हैं।’

(ज्ञानेश्वरी अ० ९। ११७-१४१)

भक्तिके उपाय और प्रकारके विषयमें आगे कहते हैं—

‘भक्तोंका अपना आपा मुझे अर्पण कर देना ही मेरी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है, इस बातको हे अर्जुन ! तुम ध्यानमें रखो। अन्य किसी उपायसे मत्स्वरूपलाभ नहीं हो सकता। वेदोंसे अधिक ज्ञानसम्पन्न भला, कौन हो सकता है ! सहस्रविह्व शेषसे अधिक बोलनेकी शक्ति भला किसमें है ! पर उस शेषको मेरा शिखवन होकर रहना पड़ा और वेदोंको ‘नेति-नेति’ कहकर लौट जाना पड़ा। सनकादि मेरे पीछे पायल हो रहे। योगीश्वर श्रीशङ्करको अपने तपोबलसे शान्ति नहीं मिली और उन्होंने मत्पादोद्भवा गङ्गाको अपने मस्तकपर धारण किया। तात्पर्य, जो मत्स्वरूपको प्राप्त होना

चाहते हों, वे धन-मानादिकी नढ़ाई छोड़ दें, व्युत्पत्ति-ज्ञान भुला दें, देहाभिमान त्याग दें, संसारमें सर्वत्र विनम्र होकर रहें; तो ही मुझे पा सकते हैं। मैं भक्तकी केवल निर्मल भक्तिका ही आदर करता हूँ। मैं जाति-धर्म नहीं देखता; जो मुझे भजता है, वह चाहे किसी जातिका हो—मैं उसके घर सदा मेहमान बना रहना हूँ। किसी निमित्तसे जिसका धित मुझमें लगा जाता है, उसे मत्स्वरूपताम होता ही है। यह वस्तुस्थिति है। स्वर्गमणिको कोई कोयला फोड़ डालनेके लिये उसपर लोहेका हथौड़ा चलाये तो स्वर्ग होनेके साथ ही वह लोहा सोना हो जायगा। गोपियों काम-बुद्धिसे ही मेरे पास आयी थीं, पर प्राप्त हो गयीं मेरे स्वरूपको। भयसे बँस और द्वेषसे शिशुपायादि मथित होकर मद्रूप हो गये। माता-पिता-बन्धु-मान्यसम्बन्धसे समुद्र-देवकी और यादव मद्रूप हुए। किसीका भी जिस किसी प्रकार मेरे स्वरूपमें लग जाय, उसे अवश्य मेरी प्राप्ति होगी।'

(कानेश्वरी अ० १। १६२-४७४)

फिर द्वादशाध्यायी टीकामें श्रीलानेश्वर महाराज भगवान्‌के भक्तप्रेमका वर्णन करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं—

‘हे अर्जुन! मैं अपने प्रेमी भक्तोंके पीछे कितना पागल हो जाता हूँ, कहँतक बतलाऊँ! मैं उन्हें अपने छिरपर लेकर नाचता हूँ।’ अर्जुन पूछता है, ‘वह कौन-सा भक्त है, जिसके आप छिरपर लेकर नाचते हैं?’ भगवान्‌ इसका उत्तर देते हैं, ‘मुक्ति नामकी जो चौथी पुरुषार्थसिद्धि है, उसे अपने हाथमें रखके भक्तिमार्गपर चलनेवाले मोले-भाले भावुकोंको जो बाँटता फिरता है, कैवल्यमोक्षका मानो जो स्वामी है,

चाहे जिसे उसका दान करता या अपने ही पास रख छोड़ता है—हलने बड़े ऐश्वर्यका स्वामी होकर भी जो सदा जलके समान नम्र, निरभिमान बना रहता है; उसे मैं प्रणाम करता हूँ, उसे मुकुट बनाकर अपने मस्तकपर रखता हूँ, उसके चरणतल निरन्तर अपने हृदयमें धारे रहता हूँ, उस भक्तके गुण मेरे अलङ्कार बनते हैं और मैं उनसे अलङ्कृत होता हूँ। अपने कानोंसे मैं उसकी कीर्ति सुना करता हूँ। अर्जुन! मेरा जो अरूप स्वरूप है, उसमें चक्षुरादि इन्द्रिय कहाँ? पर अपने भक्तको आँखें भरकर देखनेके लिये मैं आँखें बना लेता हूँ। मेरे हाथमें जो कमल है उसे मैंने अपने सँघनेके लिये नहीं, बल्कि जहाँ कहाँ मेरा भक्त मिले, उसे तुरत चढ़ानेके लिये रक्खा है। मैंने दो और दो—चार हाथ जो अपने बना लिये हैं वे भी चारों हाथोंसे भक्तको आलिङ्गन करनेके लिये हैं। भक्तसङ्गके परम सुखके लिये ही विदेह होकर भी मुझे देह धारण करनी पड़ती है। अधिक क्या बतलाऊँ! भक्तसे मेरा जो स्नेह है, उसकी कोई उपमा नहीं है। और तो क्या, मेरे भक्तोंके चरित्रोंको जो श्रवण करते और उनके गुणोंको बखानते हैं, वे भी मेरे प्राणाधिक प्रिय होते हैं।’

इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराजने कितने ही स्थानोंमें भक्तिकी महिमाका बड़ा ही मनोहर वर्णन करके सगुणभक्तिकी अत्यन्त सरस श्रेष्ठता दर्शायी है, इसीको मुख्य साधन बताया है। भाव्यचलसे जिसे यह भक्ति-साधन प्राप्त हो गया, उसके लिये मोक्ष क्या दूर है!

भगवान्‌का विरह

हरिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया पटाय।
यह बिरहा मेरे साधको, सोता लिया जगाय ॥
विरह बियापी देहमें, किया निरन्तर बास।
ताला बेसी जीवमें, सिसके सौँस उताँस ॥
हरिया बिरही साधका तन पीला मन सूख।
रैन न आवै नईदृष्टी, दिक्स न लागै भूख ॥
बिरहिन पिउके कारने, दूँइन बनखँड जाय।
निसि बीती फिड ना मिला, दरद रहा लपटाय ॥

—हरिया साहेब

अभ्युदय और निःश्रेयसके साधन

(लेखक—श्रीनारायण स्वामीजी)

अभ्युदय लोकोन्नति और निःश्रेयस परलोकोन्नति अथवा मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति को कहते हैं। लोकोन्नति परलोकोन्नति का साधन हुआ करती है। इसलिये लोककी उपेक्षा न करके उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये कि वह परलोककी उन्नति का साधन बन जाय। इस सम्बन्धमें वेदमें एक जगह कहा गया है—

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयसह ।
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया मुक्तमश्नुते ॥
(यजुर्वेद ४० । १४)

अर्थात् 'विद्या (ज्ञान) और अविद्या (ज्ञानर-कर्म) दोनोंको जो साथ-साथ काममें लाता है, अर्थात् न ज्ञानकी उपेक्षा करता है और न कर्मकी, वह कर्मके द्वारा मृत्युको पार करके ज्ञानके द्वारा अमरताको प्राप्त करता है।' यहाँ वेदने अलङ्कारिक शब्दोंमें धतला दिया है कि मनुष्यका धर्म ज्ञान उपलब्ध करके उसके अनुकूल कर्म करना है। वेदने इस ज्ञान और कर्मका उद्देश्य मृत्युके सबसे बड़े बन्धनको पार करना बतलाया है। छोटे-छोटे बन्धनोंको पार करता हुआ ही मनुष्य बड़े बन्धनको पार किया करता है। इसलिये लोककी उन्नतिके लिये मनुष्य ज्ञान और कर्मको इस प्रकार यहाँ काममें लावे जिससे लोकके छोटे-मोटे बन्धन बराबर धायिल होते रहें। ऐसा होनेपर ही लोकोन्नति परलोकोन्नति का साधन बना करती है और मनुष्य इन छोटे-मोटे बन्धनोंको दूर करते हुए इस योग्य हो जाता है कि बड़े-से बड़े मोतके बन्धनको भी दूर कर सके। और ऐसा हो जानेपर वह अपने परलोकको भी उन्नत कर लिया करता है। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये कि मोक्ष अथवा ईश्वर-प्राप्ति मनुष्यको दो बातें प्राप्त कराया करती है—(१) मोतके बन्धनसे छुटकारा (२) आनन्द। इनमेंसे पहली बात निर्गुण और दूसरी बात सगुणोपासनाका फल हुआ करती है। अब मनुष्य ईश्वरके निर्गुणताप्रदर्शक गुणोंका चिन्तन करता है कि ईश्वर अजर है, अमर है, अभय है—इत्यादि, तो इससे उसके भीतर भी निर्गुणता आती है और वह भी निमित्तसे ही क्यों न हो, अजर, अमर और अभय हो जाया करता है। और जब वह ईश्वरकी सगुणताका चिन्तन करता है कि ईश्वर सच्चिदानन्द

है, न्यायकारी है, दयालु है—इत्यादि, तो उसके भीतर नैमित्तिक रीतिहीसे नयों न हो, सच्चिदानन्द आदि गुणोंका संयोग-सम्बन्धक सम्भाव्य हो जाया करता है। और इस प्रकार मनुष्यको मोक्षके दोनों पहलू प्राप्त हो जाते हैं। यह तो जीवनेन्द्रेयका स्थूल ढाँचा हुआ। यह ढाँचा किन साधनों-से बना करता है, उसपर थोड़ा विचार करना चाहिये।

योगदर्शनमें वर्णित 'तज्जपस्तदर्थमाभनम्' की शिक्षाके अनुसार मनुष्यको ईश्वरके गुणवाचक नामोंका साधन जप करके अपने भीतर उनमेंसे अनेकका समावेश करना चाहिये, जिससे वह कम-से-कम इतना शक्तिसम्पन्न अक्षय हो जाय कि अपने अंदरसे अहङ्कारको निकाल सके। अहङ्कारकी उत्पत्तिसे जगत्में व्यष्टित्वका समावेश होता है, मनुष्यके भीतर भी अहङ्कारकी कुछ मात्रा आ जानेसे मेरे और तेरेपनका भाव (ममता) पैदा हो जाता है। ईश्वर प्रकारकी दृष्टिसे परिच्छिन्न नहीं अपिष्ट विभु है। इस ममताकी उत्पत्ति का फल यह होता है कि ज्यों-ज्यों वह बढ़ती है, मनुष्य ईश्वरसे दूर होता जाता है। जगत् बेदाक अहङ्कारसे उत्पन्न होता और अहङ्कारसे ही उसकी स्थिति भी बनी रहती है। परन्तु जब मनुष्य ईश्वरकी ओर चलनेका इरादा करता है तो उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि अहङ्कारसे अपना पीछा छुड़ावे। अहङ्कारसे पीछा छुड़ानेका तरीका अपनेको भुल देनेमें निहित है। अपनेको किस प्रकार भुलावे ! इसके लिये प्रेम और भक्तिका आश्रय लेनेकी जरूरत है। जब मनुष्य ईश्वरको अपने प्रियतमके रूपमें देख-कर उसके प्रेम और उत्कृष्ट प्रेमकी चरम सीमामें अपनेको पहुँचा देता है तब वह प्रभुप्रेममें इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुष-भुष भी नहीं रह जाती। इस दरजेपर पहुँच जानेपर अहङ्कार, ममता या मेरे तेरेपनके भाव उसे व्यथित नहीं कर सकते। इसी अवस्थाके लिये कवियोंने लिखा है—

अब मैं या तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाथ ।

प्रेम गली अति सँकरी, तममें दो न समाय ॥

अथवा—

बेसुदी छा जय पेसी, दिखते मिट जवे सुदी ।
उनके मिलनेका तरीका अपने खो जनेमें है ॥

इस अवस्थापर पहुँच जानेपर यह नहीं हो सकता कि उपासक अपना प्रेमीकी सत्ता न रहती हो; वह रहती अवश्य है, परन्तु प्रियतममें लयलीन हो जानेसे उसे हर जगह वही दिखायी देने लगता है—‘बिधर देखता हूँ, उभर सही-नू है ।’ न उसे अपनी सुख रहती है न दूसरोंकी । योगदर्शनकी परिभाषामें इसीको चित्तकी वृत्तियोंका निरोध कहा जाता है । तात्पर्य इसका यह है कि चित्तकी वृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं और बाहर सारी माया अहङ्कारकी ही हुआ करती है, इसलिये

उन वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेका फल यह हुआ कि चित्तका सम्बन्ध अहङ्कारसे बाकी न रहा । इस सम्बन्धके बाकी न रहनेसे आत्माका सम्बन्ध भी चित्तसे टूट-सा जाता है और इस सम्बन्धके टूट जानेसे आत्मा अपने भीतर काम करने लगता है और वही अवस्था है जिसमें आत्म-साक्षात्कार और परमात्म-साक्षात्कार हुआ करता है । यही अवस्था है, जिसे स्वाद चखनेकी अवस्थासे उपमा दिया करते हैं । यहाँ जो स्वाद आता है, उसे कोई ज्ञानसे कह नहीं सकता । उपनिषद्ोंने इसीके लिये कहा है—

‘न तत्कथते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥’

तत्त्वपदार्थ-शोधन

(लेखक—स्वामी श्रीमत्पुत्रीजी महाराज)

साधनेनु समस्तेषु तत्त्वपदार्थशोधनम् ।
भुत्वा श्रोतं प्रमुक्त्यं नै स्वात्मा पुनस्त्यागपदार्थताम् ॥

साधन-राज्यमें तत्त्वपदार्थ शोधनको प्रमुख स्थान प्राप्त है, यह भुक्तिकी सूक्ति है । परिशोधित ‘तत्’ पदार्थ तथा ‘त्वं’ पदार्थके अभेदनिश्चयके लिये भुक्ति, स्मृति तथा तदनुकूल भुक्तिकी कारण लेनी चाहिये ।

समस्त साधन एवं तत्प्रातिपादक शास्त्रका सार है जीव-ब्रह्मकी एकरूपता । यही साधकका चरम लक्ष्य है, साध्य-सिद्धि है । जीवात्मा और परमात्माकी एकताके बोधक वैदिक शास्त्र ‘महावाक्य’ नामसे व्यक्त होते हैं । इनमें ‘तत्त्वमसि’ विशेष प्रसिद्ध और प्रचलित है । गुरु शिष्यकी उपदेश देते हैं, ‘तत्त्वमसि’ तू वही (परब्रह्म) है । अनन्तर भुक्ति, स्मृति और भुक्तिद्वारा मनन करनेपर श्रोताके अन्तःकरणमें ‘अहं ब्रह्मास्मि’, मैं (वही) परब्रह्म हूँ—इस प्रकार ब्रह्माप्नोषानुभवका उदय होता है । इसीलिये ‘तत्त्वमसि’ को उपदेश-महावाक्य एवं ‘अहं ब्रह्मास्मि’ को अनुभवात्मक महावाक्य कहा जाता है ।

महावाक्यसे जीव-ब्रह्मकी एकताका असम्प्राप्य-बोध होनेके लिये उसके पदार्थज्ञानकी अपेक्षा है । पदार्थज्ञानके अनन्तर वाक्यार्थज्ञान होता है । ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यके तत्, त्वम्, अस्मि—ये तीन पद हैं । ‘तत्’ पदका अर्थ है सर्वज्ञ,

सर्वशक्ति, आनन्दमय परमात्मा । ‘त्वं’ पदका अर्थ है अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, दुःखमय जीवात्मा । ‘अस्मि’ पद दोनोंकी एकताका सूचक है । परन्तु आनन्दमयत्वादिविशिष्ट ‘तत्’ पदार्थकी और दुःखमयत्वादिविशिष्ट ‘त्वं’ पदार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है । अतः इनके शोधनद्वारा एकताका समन्वय करना है ।

पद (शब्द) में अपने अर्थका बोध करानेकी जो सामर्थ्य है, उसे शक्ति कहते हैं । वह शक्तिवृत्ति, व्यञ्जनावृत्ति तथा लक्षणावृत्ति-भेदसे तीन प्रकार की है । वृत्तिभेदसे अर्थभेद भी होता है । शक्तिके प्रतीत होनेवाले अर्थको शब्द, व्यञ्जनासे व्यङ्ग्य और लक्षणासे प्रतीत होनेवालेको लक्ष्य कहते हैं ।

शब्दके स्वाभाविक अर्थका भान जिस सामर्थ्यसे होता है, उसे शक्ति और उसके द्वारा प्रतीत हुए अर्थको शब्दार्थ कहते हैं । उदाहरण—‘भक्ता भजन्ति भगवन्तम्’, भक्त भगवान्का भजन करते हैं ।

शब्दसे स्वाभाविक अर्थके सर्वथा विपरीत अर्थकी प्रतीति होती हो तो उस विपरीत अर्थकी प्रत्यायक सामर्थ्यको व्यञ्जना तथा उस विपरीत अर्थको व्यङ्ग्यार्थ कहा है । किसी-किसी मतमें इसका लक्षणार्थ अन्तर्भाव करके दो ही वृत्तियाँ मानी गयी हैं । उदाहरण—‘स्थिं मुखं च’, जहर खा लो । कोई सरल व्यक्ति शत्रुके बहकावेमें भूलकर उसका दिया

भोजन खानेको तैयार है। अन्य जानकार सबन उसे खपान करते हैं कि 'विषं मुखं' अर्थात् शत्रुके हाथक उत्तम-से-उत्तम भोजन पानेकी अपेक्षा विष खाना कहीं अच्छा है। यहाँ 'विषं मुखं' के स्वाभाविक अर्थसे (शक्त्यार्थसे) सर्वथा विपरीत अर्थका भान कराना है कि शत्रुके हाथसे कुछ भी मत खाओ; अधिक स्पष्टताके निमित्त अन्य उदाहरण—एक मनुष्य दूसरेसे व्यङ्गरूपमें कह रहा है, आप बड़े महात्मा हैं। यहाँ 'महात्मा' पदके स्वाभाविक अर्थ 'महान् आत्मा' के सर्वथा विरुद्ध अर्थ 'आप वास्तवमें दुष्टात्मा हैं' की प्रतीति होती है।

कभी-कभी तात्पर्यविशेषसे प्रयुक्त पद अथवा पदसमुदाय (वाक्य) से सांकेतिक अर्थका भान होता है। उसकी प्रत्यायक सामर्थ्यको लक्षणा तथा उस अर्थको लक्ष्य कहते हैं। लक्षणाके तीन प्रकार हैं—'जहल्लक्षणा', 'अजहल्लक्षणा' और 'जहदजहल्लक्षणा'। इसके अर्थ (लक्ष्यार्थ) को भी तीन तरहका होना पड़ता है। विषय गहन होनेके कारण दुरुह है, सरल करनेका यथासाध्य प्रयत्न किया जायगा। अज्वात्मविषयमें, विशेषतः लक्षणाद्वारा 'तत्त्वमसि' महावाक्यके लक्ष्यार्थनिश्चयमें अनेक शङ्काओंको अयकाया हो सकता है। जिज्ञासुओंको अपने निकटके मर्मज्ञोंद्वारा समाधान करा लेना चाहिये।

जहाँ शब्दके स्वाभाविक (शक्य) अर्थका त्यागकर उसके विरुद्ध अर्थका ग्रहण किया जाय, वहाँ 'जहल्लक्षणा' मानी जाती है। उदाहरण—'गङ्गायां घोषः' गङ्गामें घोषियोंके घर (स्थलों-का गाँव) हैं। यहाँ 'गङ्गा' शब्दका स्वाभाविक अर्थ है महाराज भगीरथके परिभ्रमसे इस भारतभूमि पर उतरा हुआ दिव्य जल-प्रवाह। उसमें घोषका बसना असम्भव है, अतः वक्ताके संकेतानुसार 'गङ्गा' शब्दके स्वाभाविक अर्थका त्याग कर उसके विरुद्ध सांकेतिक अर्थ 'गङ्गातट'का ग्रहण किया जाता है। तदपर घोषका बसना सम्भव हो जाता है। 'गङ्गायाम्' कहने-का सांकेतिक तात्पर्य भी संघटित हो जाता है कि 'प्रवाहके एकदम समीप होनेके कारण जैसी पवित्रता, शीतलता आदि प्रवाह (गङ्गा) में है वैसी ही घोषमें भी है। यहाँ 'गङ्गा'पदके शक्यार्थ 'जल'के स्थानपर उससे विरुद्ध लक्ष्यार्थ 'स्थल'का ग्रहण है।

जहाँ शब्दके स्वाभाविक अर्थका त्याग न होता हो, किन्तु उसके साथ अन्य अधिक अर्थका ग्रहण करना पड़ता हो, वहाँ 'अजहल्लक्षणा' होती है। उदाहरण 'आकेम्यो

दधि रस्यताम्', कौओंसे दही बचाना। यहाँ 'आक' शब्दके स्वाभाविक अर्थ कौओंका त्याग न कर उसके साथ दधिको हानि पहुँचानेवाले चूहे, कुत्ते आदि अन्य अधिक अर्थका भी ग्रहण करना पड़ता है; क्योंकि तमाम जीव-जन्तुओंसे दधिकी रक्षा अपेक्षित है, इसीमें सांकेतिक तात्पर्य है।

जहाँ शब्दार्थके विरुद्ध (विशेषण) भागका त्याग और अविरुद्ध (विशेष्य) भागका ग्रहण किया जाय, वहाँ 'जहद-जहल्लक्षणा' होती है; इसे 'भागत्यागलक्षणा' भी कहते हैं। उदाहरण—'सोऽयं देवदत्तः', वह वही देवदत्त है। दस वर्ष पूर्व बदरीनारायणमें ब्रह्माभूषणविमूषित, झड़पुष्ट, बाँड़ीपर सवार, यात्रामें खूब दान-पुण्य करनेवाले जिस देवदत्त नामक मनुष्यको देखा था, उसीको आज रामेश्वरमें पटे बिभक्षिते ढका, सेगी, पैर फिलते, भीख माँगते देखकर ब्रह्मा बोल उठा—अरे, वह वही है। यहाँ 'यह' और 'वह'के साथ देवदत्तकी एकता दिखलायी गयी है। परन्तु वह तब सम्भव हो सकती है; जब कि 'यह' तथा 'वह' के परस्पर विरुद्ध विशेषणोंका त्याग एवं अविरुद्ध विशेष्यका ग्रहण किया जाय। यह काम 'भागत्याग-लक्षणा'का है। 'यह'का निःकृष्टावस्थाभाग और 'वह'का उत्कृष्टावस्थाभाग निकाल दिया जाता है, तो एक अभिन्न देवदत्त व्यक्ति का बोध हो जाता है।

प्रकृत 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें उपदिष्ट तत्त्वपदार्थशोधनमें शक्तिवृत्तिसे काम नहीं चलता। 'तत्'पदके शक्यार्थ एवं 'त्वं'पदके शक्यार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है; यह बात पूर्वमें कही गयी है। उपदेशावसर होनेसे व्यञ्जनावृत्तिको स्थान ही नहीं है। शेष रह जाती है लक्षणा। इससे तत्त्वपदार्थ-शोधन हो जाय तो अच्छी बात है।

प्रथमतः जहल्लक्षणा प्रस्तुत है; परन्तु वह अभीष्ट सिद्ध न कर सकेगी। उसमें स्वाभाविक अर्थका त्याग और विरुद्धका ग्रहण होता है, जैसा कि उदाहरणमें स्पष्ट हो चुका है। यहाँ 'तत्' पदके स्वाभाविक अर्थ सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और आनन्दमयादिका त्याग कर उसके स्थानमें उससे विरुद्ध अल्पज्ञ, अल्पशक्ति एवं दुःखमयादिका ग्रहण किया जाय तो 'तत्त्वमसि'के अर्थ होमे—हे शिष्य ! तू अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और निरा दुःखमय तत्त्वपदार्थ है। ऐसा तो वह प्रथम भी मानता था; उपदेशने क्या अपूर्वता की ! दूसरे यह भी सम्भव नहीं कि 'तत्' पदका अर्थ कोरा अल्पज्ञ, अल्पशक्ति तथा दुःखमय हो।

दूसरी अजहलक्षणा भी उपयोगी न हो सकेगी। उसमें स्वाभाविक अर्थके साथ और अधिक अर्थका ग्रहण है। जहाँ स्वाभाविक अर्थमें ही अनिर्वच्य विरोध छुड़ा हुआ है, वहाँ और अधिक अर्थ ग्रहण करनेपर विरोध कम होना तो बुरा रहा; प्रत्युत बढ़ ही जायगा। 'काकेभ्यो दधि रक्षताम्' में यदि कौओंसे ही दधिरक्षा न हो सकती हो, तो अन्य जीव जन्तुओंसे कैसे हो सकेगी? जब कौओंका ही परिचय न हो सका, तो अन्य दधुपधातक प्राणियोंका परिचय कैसे होगा? छुतरा दधिरक्षा स्वदाईमें पड़ जायगी। वैसे ही 'तत्त्वमसि' में तत्त्वंपदार्थका ही समन्वय नहीं हो सकता तो अन्य अधिक अर्थका किस प्रकार हो सकेगा? जहाँ तत्त्वंपदार्थके स्वाभाविक अर्थका ही स्वरूपपरिचय नहीं हो सकता, यहाँ अन्य अधिक अर्थकी लिचड़ी पकानेसे विशेष उलझन बढ़नेके अतिरिक्त और क्या हो सकेगा? अतएव तत्त्वंपदार्थका समन्वय असम्भव हो जायगा। इस प्रकार तत्त्वंपदार्थोपधनमें इस अजहलक्षणाका भी उपयोग नहीं है।

अथ चतुर्थे जहदजहलक्षणा (भागत्यागलक्षणा) की धारण। यह साध्य सिद्ध कर देगी। इसमें विरुद्ध भागका त्याग और अविरुद्ध भागका ग्रहण करना होता है। 'तत्'पदके स्वाभाविक अर्थ (शक्यार्थ) सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, आनन्दमय परमात्माके तथा 'त्वंपदके शक्यार्थ अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, दुःखमय जीवात्माके परस्परविरुद्ध विशेषण भागोंको अलग कर दीजिये। परमात्मामेंसे परम भाव निकल गया, शुद्ध

आत्मा रह गया। जीवात्मासे जीवभाव कूट गया, आत्मामात्र रह गया। 'असि'पदने दोनोंकी एकता बोधित कर दी। अब 'तत्त्वमसि' के अर्थ समन्वित (तत्त्वंपदार्थके बोधन) हो गये। शुरूने उपदेश किया 'तत्त्वमसि'—वस्तु! तू वही है, तेरा आत्मचेतन ब्रह्मचेतन ही है। उपदेशानन्तर शिष्य मनन करता है, 'तत्'पदके अर्थ परमात्माके मायाकृत विशेषणोंको हटा-हटाकर निर्विशेष चेतनको परिशेष कर लेता है। जीवात्मा-मेंसे भी अविद्याकृत विशेषणोंको निकाल फेंकना जारी कर देता है, जीवभावकी पतझड़का धाया बोल देता है, एक-एक करके समस्त उपाधियोंका आत्मा कर डालता है और अशेष अविद्याविरहित अपने आपको निःशेष मायाविवर्जित अखण्डैकरत्न निर्विशेष ब्रह्मचेतनमनन्दसागरके निकट खड़ा पा लेता है। तब उसके अन्तस्तरमें गहरी-गहरी 'अ' 'ह' 'ब्र' 'ह्मा' 'सि'—इस प्रकार अनुभवात्मकवृत्ति स्फुरित हो आती है। वह अधिक खड़ा नहीं रह सकता; विशेष विलम्ब नहीं सह सकता। दीप दीख गया, फिर पतंगा उल्लास रह जाय—यह नयी बात नहीं हो सकती। उसने अपनेको होम दिया। जलकी बूँद सागरमें बरस पड़ी, बूँदभाव खो गया, सागरभाव उद्वेलित हो उठा। जीवभाव झड़ गया, ब्रह्मभाव उमड़ आया। वह निरञ्जनमें रक्षित हो रहा, उसका मुच्छ 'अहम्' 'ब्रह्माहम्'में जुल-मिल गया, एकमेक हो गया। साधन सफल हुए, साधना पूरी हुई, सर्वत्र साध्य ही-साध्य व्याप रहा। उसके आगे-पीछे, अगल-बगल, दायें-बायें, ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर ब्रह्मानन्द ही भरा पड़ा है।

राम-राम कहो

राम कहो राम कहो, राम कहो बारधरे।
अवसर न चूक भोंवू, पायो भलो दौँव रे॥
जिम तोको तब दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो।
जनम सिरानो आत, छोड़े कैसो ताव रे॥
रामजीको गाय गाय, रामजीको रिझाव रे।
रामजीके चरन कमल, चिन्त माहिं लाव रे॥
कहत मल्लकदास, छोड़ दे तैं झूठी आस।
आनैद मगन होर के, हरि गुन गाव रे॥

—मल्लकदासी

भगवान्‌के सम्बन्धमें साधनोंका सामर्थ्य

(लेखक—'कविशिरोमणि' देवर्षि गुरु श्रीगुरुरायजी शास्त्री)

‘घन मयार, मसधार यह नैया मैंबर मशार ।
करनाधार । उदारिये निज कर है पतवार ॥’

अपने प्राणप्रेषके विरहमें व्याकुल हुईं ब्रजगोपिकाओंने भगवान्‌के खोजनेके लिये कोई कर न की । अपनी जानमें समुनासदकर एक-एक स्थान छान बाला । समने जो कोई भिला, उससे पूछा—यहाँतक कि पशु-पक्षी, लता-वृक्ष, जो कोई भी दिखायी दिया, उसीसे भगवान्‌का पता पूछा । उनके हृदयमें भगवान्‌का अप्रतिरोधनीय असामान्य अनुराग था । भगवान्‌की प्राप्तिके लिये वे पर-द्वार, सम्बन्धी-स्वजन, सब कुछ छोड़ चुकी थीं । यहाँतक कि लौकिक-पारलौकिक मर्यादाओंपर भी उनकी दृष्टि न थी । एकमात्र भगवान्‌ ही उनकी प्राप्तिके लक्ष्य थे । उन्हीं प्राणप्रियतमका विषय, और फिर वह भी ऐसे समयमें जब कि उनकी सब मनोवृत्तियाँ उत्तेजित होकर अपने प्रियतमके एकान्त अभिमुख हो रही थीं । फिर भला, किललता क्यों न हो ? विरहाम्रिसे हृदय संतत हो रहा था । प्रेम और तजनिता व्याकुलताका यह हाल था कि उनका एक-एक अवयव, रोम-रोम, भगवान्‌ के दर्शनके लिये लालायित था । भला, गोपिकाओंके अनुरागकी कोई सीमा है ? उनकी प्रीतिकी तुलना किसी अन्यसे की ही नहीं जा सकती, प्रत्युत प्रीतिके विषयमें उन्हींकी उपमा सब जगह दी जाती है—‘यथा ब्रज-गोपिकानाम्’ ।

भगवदनुरागके कारण उनकी भाग्यवक्ताकी देवता भी सराहते हैं और चाहते हैं कि वृन्दावनमें वृधः, लता, गुल्म आदिमें ही हमारा जन्म हो जाय—जिससे कि आते-जाते समय गोपिकाओंकी चरण-रज तो हमारे मस्तकपर पड़ जाय । वही असामान्य अनुरागिणी गोपिकाएँ भगवान्‌की प्राप्तिके लिये पूर्ण यत्न कर चुकीं, पर आप न मिले । प्रेम और विरहमें विह्वल होकर वे कभी भगवान्‌के चरित्रोंको गाती थीं तो कभी प्रलाप करती थीं । अन्तमें तो यह दशा

१. ‘आसामहो चरणरेणुजुलामहं स्थां

वृन्दावने किमपि शुक्लतौषणीनाम् ।

या दुस्तयनं स्वनमार्पणं च हिला

मेमुमुन्दपदवीं द्युतिमिनिहृन्माय ॥’

सा० अ० २२—२३

हुई कि विरह-व्याकुलताके कारण रोने लगीं—‘कुरुतुः सुखरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः’ । परन्तु इसपर भी उनके उपाय और यत्नोंसे कुछ न हुआ । कृष्णायकणालय भगवान्‌को ही जब उनकी हालतपर दया आयी, तब ‘तासामाविरभूच्छौरिः सयमानमुखाम्बुजः’—उनकी प्रणय-परीक्षापर हैंसते हुए भगवान्‌ उनके ही मध्यमें प्रकट हुए ।

इस कथाकी सङ्गति कई तरहसे लगायी जाती है और सब जानते भी हैं; किन्तु क्या इस बटनासे यह अभिव्यञ्जित नहीं होता कि चाहे जितने अनुकूल और प्रबल साधन क्यों न हों, पर ऐसे शक्तिघनके सम्मुख जहाँ कि किसी उपायकी पहुँच नहीं वे साधन अपने स्वरूपसे तो कुछ फल नहीं दिखला सकते । जब वही (सब शक्तियोंका केन्द्र) उन साधनोंको स्वीकार करना चाहे, तभी कुछ फलसिद्धि हो सकती है । शोषसिद्धिसे, देखते-देखते अलक्ष्य हुए योगीको हम चाहे जितना पकड़ना चाहें, खोजें, किन्तु नहीं पा सकते । वही जब अपनी इच्छासे हमारे सम्मुख आवे तभी वह हमें मिल सकता है । सर्वसिद्धान्तोंसे जिसका स्वरूप यह सिद्ध होता है कि—‘यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ अर्थात् जहाँ मन-वाणीकी पहुँच नहीं, वे भी उनतक न पहुँचकर जहाँसे निष्फल लौट आते हैं, वहाँ भला, फिर कौन-से साधन अपना बल दिखलावेगे ? ‘ईष्टे इति ईश्वरः’ इस व्युत्पत्तिसे जब उनके सामर्थ्यको ‘अन्यसामर्थ्यानभिभवनीय’ अर्थात् अन्यशक्तिये न दबने-बाला मानते हैं, तब वहाँ बेचारे साधन कर ही क्या सकते हैं ? और यदि साधनोंने अपना सामर्थ्य वहाँ जमा दिया तो फिर वह ‘अन्यसामर्थ्यानभिभवनीय’ भी कैसे कहलावेगे ?

व्यवहारमें भी आप देखते हैं कि हम किसी हाकिमके सम्मुख अपने सब प्रमाण उपस्थित कर देते हैं । साक्षियोंके द्वारा तथा अन्यान्य उपायोंसे अपनी निर्दोषता भरसक अच्छी तरह सिद्ध कर देते हैं, तथापि निर्दोषताका फैसला देना तो उसके ही हाथमें मानते हैं । जब सामान्यसे अधिकारीका हतना सामर्थ्य माना जाता है, तब जो चतुर्दश भुवनोंका ‘ईश्वर’ प्रसिद्ध है, उसके सामर्थ्यकी क्या कोई सीमा हो सकती है ? आप जिस कामके आसान समझते हैं, थोड़े-से

यज्ञसे सिद्ध होनेवाला मानते हैं, यहीपर लाख यज्ञ होनेपर भी; बहुत कालतक दोड़-धूप करनेपर भी; कुछ फल नहीं होता। किन्तु जब कोई अदृष्ट शक्ति चाहती है, तभी आपको उसका फल मिलता है। ऐसी दशा में क्या आप अपने साधनोंपर भरोसा या गर्व कर सकते हैं? शास्त्र साफ-साफ बतलाते हैं कि—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’। जब साधनोंका स्वातन्त्र्य फल ही नहीं, अपनी इच्छासे फल देनेवाला कोई स्वतन्त्र दूसरा है, तब उन साधनोंमें साधनत्व (साधनपन) ही कहाँ रह गया? ‘साध्यते अनेन सत्साधनम्’—जिससे कोई काम सिद्ध किया जाय, हमारी क्रियाशक्तिमें जो हमारा असाधारण उपकार करे, वही तो ‘साधन’ कहलाता है। ईश्वरप्राप्तिके विषयमें जब एक-दो साधन क्या, साधनोंका काफिला-का-काफिला ही पीछे रह जाता है, तब फिर उनसे क्रियाशक्ति की आशा कैसे?

तो क्या वेदादिमें बतलाये हुए भगवत्प्राप्तिके उपाय—यज्ञ, याग, जप, तप, व्रत, निष्क्रादि—सब व्यर्थ हैं? ऐसी दशामें यज्ञादिकी भगवत्प्राप्तादका ‘साधन’ बतलानेवाले वेदादि शास्त्रका भी अप्रामाण्य सिद्ध होगा। भक्तिमार्गमें कहा जाता है कि ‘यज्ञ-यागादि कष्टाश्रय हैं। सब लोग इनके अधिकारी भी नहीं। किन्तु ‘भक्ति’ में सबका अधिकार है। कलियुगमें उसके ही द्वारा उद्धार हो सकता है, इत्यादि।’ परन्तु जब साधनभाव यहाँ विफल सिद्ध होते हैं, तब ‘भक्ति’ भी साधन कैसे हो सकती है? ठीक है। इनपर बोझे सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता है। भुक्ति-वेदान्तादि शास्त्रोंसे सिद्ध होता है कि सर्वतन्त्रसर्वतन्त्र, सर्वसामर्थ्यशाली भगवान् ने अपनी लीलासे, रमणकी इच्छासे यह सृष्टि उत्पन्न की; प्रपञ्चकी रचना की। धर्मादिकी व्यवस्था करके व्यवहारोंका नियन्त्रण किया। जबतक आपकी रमणेच्छा रहे; तबतक यह प्रपञ्चप्रवाह बन्द न हो—इसलिये कर्मादिका सूत्र अनुस्यूत करके इस संसार-प्रवाहकी ऐकाग्र प्रचलित कर दिया कि इसके विरत होनेकी कोई सम्भावना नहीं। परन्तु इस संसारकी व्यवस्था हृदय नियमोंके किना सुशुद्धलसे नहीं चल सकती। इसीलिये सदसद्विवेचनापूर्वक लोकव्यवस्था करनेवाले शास्त्रादि निर्णीत किये। ये ही शास्त्र हमें भगवत्प्राप्तिके अभिमुख करते हैं। इनके उपदेशोंके अनुसार यदि हम आचरण करें तो अवश्य हमें भगवत्प्राप्ति होगी; इसमें सन्देह नहीं। अतएव वेदादि शास्त्र और उनके द्वारा बोधित यज्ञ-याग, जप-तप, अनुष्ठानादि सभी क्रिया-कलाप

प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। किन्तु विचार करनेकी बात है कि इन उपदेशक शास्त्रोंके मूलमें भी भगवान् की शक्ति और इच्छा अनुस्यूत है। उन्हींकी इच्छासे ये शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं। जब आप ही देख लीजिये कि जब इन व्यवस्था करनेवालोंका भी व्यवस्थापक कोई दूसरा है, तब इनका स्वातन्त्र्येण सामर्थ्य कहाँ रहा?

यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब शास्त्रोंके परिचालित नियमोंसे ही सब व्यवस्था चलती है और उसमें कुछ भी व्यव्वास नहीं होता; प्रत्युत शास्त्रोंके प्रवर्तक भगवान् की इच्छा और आशा ही यह है कि वेदादि शास्त्रोंके अनुसार ही चला जाय तो ऐसी दशामें शास्त्रोंकी ही स्वतन्त्र प्रमाण मानना उचित प्रतीत होता है। उनके मूलमें भी और प्रमाणान्तर माननेसे अनवस्था हो जायगी। और जब वेदादि स्वतन्त्र व्यवस्थापक सिद्ध हुए, तो उनके द्वारा बोधित यज्ञ-यागादि भी भगवत्प्राप्तिके प्रति साधन अवश्य सिद्ध होंगे। ठीक है। ‘अनवस्था हो जायगी’ इस भयसे शास्त्रादिको स्वतन्त्र प्रमाण मान लेना ही कह रहा है कि इस विषयमें स्वतन्त्र व्यवस्थापक अथवा प्रमाण अन्य ही कोई है। जब किसीकी इच्छा अथवा आशासे कोई साधन कर रहा है, तब साधनकालमात्रमें उसका स्वातन्त्र्य होनेपर भी स्वतन्त्र शक्तिवाली उसकी आशा देनेवाला ही माना जायगा। वर्तमान कालमें भी कानूनके हाथमें ही शासनकी बागडोर रहनेपर भी क्या अन्तरात्मा यह नहीं जानता कि कानूनकी बनानेवाली शक्तियों उससे भी प्रबल हैं, जो आवश्यकता पड़नेपर कभी-कभी अपनी स्वतन्त्रता (अन्यथा-कर्तुं समर्थता) का परिचय दे ही दिया करती हैं।

अच्छा। और-और साधनोंके विषयमें चाहे कुछ कहा जा सकता हो; किन्तु ‘साधन-भक्ति’ तो भगवान् की प्राप्ति के लिये अवश्य ही सफल ‘साधन’ सिद्ध होगी। क्योंकि भक्ति (अनुराग) में शक्ति ही ऐसी है कि जिसके द्वारा वह अपने आलम्बन (प्रेमी) को बलात् आकृष्ट कर लेती है। मैं सम्मति हूँ, विस्तार करनेकी आवश्यकता न होगी। बहुत से दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं कि चित्रपर प्रेम-प्रदर्शन करनेमात्रसे बड़े-बड़े सम्राट् एक दीनकी कुटियाँ स्वयं आ उपस्थित होते हैं। भक्तोंके अनुरागसे आकृष्ट हुए भगवान् ने ही अपने भक्तोंके लिये क्या-क्या कर्त्तव्य नहीं किये? और कहाँ-कहाँ आपको नहीं पहुँचना पड़ा? जबभक्तोंकी कथाको तो जाने

दीजिये, वह तो असाधारण ही है कि जिनके क्षणमात्र दर्शन-के लिये दिव्यदेशानिवासी मुनितक तरसा करते हैं, वही भगवान्‌ जहाँ सेवककी तरह कार्य करते हैं—गोपोंकी 'पादुका' तक उठाते हैं (किमर्त्ति क्वचिदात्मः पीठकोन्मानपादुकम्); किन्तु नरसी आदि भक्तोंके लिये ही भगवान्‌को कहाँ-कहाँ पहुँचना पड़ा है; यह कौन नहीं जानता ! आप स्वयं आशा करते हैं—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र ह्य द्विज ।
साधुभिर्मसहृदयः

अर्थात् 'मैं भक्तोंके पराधीन हूँ । मुझे बिल्कुल स्वतन्त्रता नहीं । स्वतन्त्रता तो तब हो, जब मैं पृथक् सत्ता रखता होऊँ । 'अहं तु साधुभिर्मसहृदयः'—मेरे हृदयको तो साधु (भक्तोंने) प्राप्त कर लिया है, सर्वथा ठे रक्खा है ।' अनुरागमें स्वाभाविक शक्ति ही यह है कि प्रबल होनेपर वह दूसरेको अपनी तरफ बलात् खींच लेता है । उर्दूका एक शेर सुना है—

'इसक सत्ता है तो बस, एक दिन इन्हा अछूट ।
कबे धागे से खिंचे आप नाने अमेंगे ॥'

ऐसी परिस्थितिमें भक्तिको तो भगवत्प्राप्तिके लिये 'साधन' मानना ही पड़ेगा ।

ठीक है । किन्तु इसपर थोड़े गम्भीर विचारकी आवश्यकता है । क्या एक औरकी क्रियामात्रसे ही आकर्षण हो जाता है ! दूसरी तरफ़से यदि इसपर ध्यान ही न दिया गया तो फिर आकृष्ट होकर आना ही किसका होगा ! मार्मिक विचारसे आपको स्वयं प्रतीत हो जायगा कि भक्तोंके सब्दे अनुरागके कारण कल्याणकल्याण्य भगवान्‌की दयादायिक भक्तोंके अभिमुख हो जाती है, जिससे भगवान्‌की उद्धार करनेकी इच्छा जगमग होकर भक्तोंके अभीष्टकी सिद्धि हुआ करती है । भक्तिग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर वह कहा गया है, जैसा कि भक्त श्रीलक्ष्मीजीके प्रति विनय करता है—

अकरुणा करुणा ध्रुवमम्ब ते क्षितितले भवतीभवतार्य वा ।
महद पातु पुनः स्थिरचेदनामगमयजगद्गतिविबुधस्ये ॥

'हे जननी ! यह आपकी दया ही अत्यन्त निर्दया है, जो आपको इस भूमण्डलपर उतारकर जगत्‌की पीड़ा बुर करनेके लिये आपको यी राक्षसादिसे पीड़ा सहन कराती है ।' समस्त कल्याणगुणाश्रय भगवान्‌में यदि दया-गुण न

होता तो भक्तोंके उद्धारका रास्ता ही कैसे खुलता ! 'अवाङ्-मनसगोचर' (वाणी और मनकी भी जहाँ पहुँच नहीं) भगवान्‌तक हमारी पहुँच ही कहाँ थी ! जिन भगवान्‌को हमारे शास्त्र 'दिव्योपसृप्य' (उत्तमलोकनिवासी ही जिनके समीप पहुँच सकें, ऐसे) बताते हैं, प्रत्युत कहीं कहीं दिव्य मुनि स्नकादितक जिनके पास पहुँचनेसे रोक दिये जाते हैं, वहाँ क्या इन कथाप्रवासियोंकी गति हो सकती थी ! परन्तु लोकानुकम्पासे प्रेरित होकर भगवान्‌ स्वयं अपना रूप आप प्रकट करते हैं । उसी प्राकट्यावस्थामें भगवान्‌के दर्शन-गुणश्रवण-चरितानुकीर्तनादिके द्वारा अनेकानेक भक्तों-का उद्धार हुआ है और होता है ।

अब आप ही स्वयं देख लीजिये, यदि भगवान्‌ अपनी लीलासे अपना रूप स्वयं प्रकट करना नहीं चाहते तो 'अवाङ्मनसगोचर' उन भगवान्‌को हम अपने साधनोंसे कैसे पाते ! और बिना जाने, देखे-सुने उनका अनुकीर्तन भी क्या करते ! अतएव यह भगवान्‌की ही महिमा है कि वे दया करके लोगोंकी भक्तिको अङ्गीकार करते हैं ।

अब लौकिक प्रेमको भी देख लीजिये । जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारी कुछ बात ही न सुनता-समझता हो; अथवा हमारे प्रेमकी पुकार ही जहाँ नहीं पहुँच सकती हो तो भला 'खिंचे चले' आनेकी यहाँ क्या श्रत हो सकती है ! कबे धागेसे खिंचे चले आनेमें शाश्विक चमत्कारकी तो बात दूखी है, परन्तु इस सृष्टिमें प्रेमको परखने-वालेकी कदरदानी ही प्रधान प्रतीत हो रही है, अन्यथा कवि स्वयं अपने मुखसे स्वीकार कर रहा है कि इधर खींचनेके लिये तो 'कच्चा धागा' है । यदि दूसरी तरफ़ कुछ भी कदरदानी न हो तो कच्चा धागा तो फिर कच्चा ही टूटरे । इसीलिये भक्तिपथमें भगवान्‌के अनुग्रहपर ही निर्भर रहकर 'विनय' के अङ्कको ही प्रधानता दी गयी है । फिर प्रेमका तो मार्ग ही निपला है । वहाँ तो अपने प्रेमधारकके प्रेममें लीन हुआ प्रेमी अपने-आपको ही भूल जाता है, अपनी सत्ताको ही भुलाकर 'मैं हूँ' का अभिमान ही मिटा देता है । फिर भला, वहाँ अपने साधन-धनपर अभिमान करनेकी क्या कथा ! सुनिचे, प्रेमी भक्तका अद्वैतवाद—

'जब 'मैं' है तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नहीं ।
प्रेम-वल्ली अति सँकरी, तामें है न समाहिं ॥'

न केवल भक्तिमार्गमें ही, कर्ममार्गमें भी तो यही देखा जाता है। विधिके अनुसार यज्ञ-यागादि क्रिया-कलाप करके भी बड़े-बड़े ऋषि-मुनितक भगवान्‌से यही प्रार्थना करते हैं कि 'हे भगवन् ! यदि आपकी अनुकूल दृष्टि न हो तो हम अपने साधनोंसे कर ही क्या सकते हैं और हमारे हजार यज्ञ करनेपर भी यह हमारी 'साधना' पूरी ही कैसे हो सकती है ?' यदि साधनोंपर ही सब कुछ निर्भर रहता तो फिर इतने कलावड़े होनेकी क्या बात थी ? किन्तु सभी 'कर्मियों' का अन्त एक सिद्धान्तपर ही देखा जाता है कि चाहे तपस्या करिये, चाहे ज्ञानयोगका आश्रय लीजिये, चाहे मन्त्रोंपर निर्भर रहिये, चाहे यज्ञ-यागादि क्रियाकलाप कीजिये; जबतक उन कर्मोंपरसे स्वाभिमान हटाकर उन्हें भगवान्‌के सम्पर्क न करेंगे, तबतक अभीष्टसिद्धि नहीं हो सकती। चाहे उनके द्वारा उत्तम लोकोंपर प्राप्त करके कर्मफलस्वरूप होनेपर फिर 'उपर-उपर भटकनेका रास्ता' खोल लीजिये, किन्तु 'क्षीर' (चैन) नहीं मिल सकता। फलमहंशुचूडामणि श्रीशुकदेव मुनि कहते हैं—

‘तपस्विनो दानपरा यकस्त्रिनो
मन्त्रस्त्रिनो मन्त्रविदः सुमङ्गलः ।
क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्थं
तस्मै सुमङ्गलमवसे यतो यतः ॥’

इसीलिये तो भगवद्‌ज्ञानुसार अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल सब कुछ क्रिया-कलाप करके भी फल-प्राप्तिके लिये साक्षात्-साधन अन्तमें भगवान्‌की ही मानना पड़ा है। देखिये, कर्मकाण्डपर ही साधनाका बल रखने-वाली वैदिकादि विधियोंमें भी सब साधनोंके साधन अन्तमें भगवान् ही बन जाते हैं। इसीलिये तो वहाँ प्रार्थना की जाती है—

‘मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगद्भय ।
मरुतं तु मया देव पूरिष्वै तदस्तु मे ॥’

अन्यथा यह तो स्पष्ट ही असङ्गति है कि साधन-बलपर साधना आरम्भ होती है और साधनोंके बल-संहारपर उसका उपसंहार होता है।

शिष्टोक्तों के व्यवहार भी प्रमाणरूपमें देख लीजिये कि आजतकके सभी शक्ती-ध्यानी भक्त सम्पूर्ण साधनसम्पन्न होनेपर भी उनपर अभिमान वा भरोसा नहीं लगे। वे तो सदा अपनेकी निःसाधन और दीन-हीन समझकर भगवान्‌की ही अपना सब कुछ साधन मानते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं—

‘वेद न पुराण गान, जनों न विद्याम म्याल,
ध्यान, धारणा, समाधि, साधनप्रवीणता ।
नाहिन निराम, जोग, जग, जग ‘तुलसी’ के
दबा-दीन-बुझो हों, पाप ही की पीनता ॥
लेप-मोह-काम-कोह-दोष-कोष मोसो कौन ?
कहिँ जौ सीख लई मेरिये मलीनता ।
एक ही भरोसो राम रात्रो कहावत हों,
रात्रे दयालु दीनबंधु, मेरी दीनता ॥’

हाँ, अस्मिन्‌मात्र नहीं करते सो नहीं। करते हैं और खूब बढ़कर करते हैं कि सब पुण्यवानोंसे बढ़कर मैं हूँ। किन्तु उसका तर्ज़ देखिये—

‘जोग न निराम जप जप तप त्याग ब्रत,
वीरथ न धर्म जनों वेद-विधि किमि है ।
‘तुलसी’ सो पांच न भरो है, नहिँ हूँदै कहैं,
सोचैं सब याँके अथ कैसे प्रभु छमिहैं ॥
मेरी तो न डर राघवीर ! सुनौ, सौकी-कही—
सल अनसहैं तुमहें, सज्जन न समिहैं ।
भले सुझीके संग मोहि तुलौं तौलिये तौ,
नाम के प्रसन्न भार मेरी और नमिहैं ॥’

दयानिधानकी दयापर ही सब 'साधनों' का सामर्थ्य निर्भर मानकर उसका ही अवलम्बन अवसर्गके व्यवहारमें प्रचलित है। इन पङ्क्तियोंके इस तुच्छ लेखककी भी 'करुणा किते गई' इस समस्याकी पूर्ति इसी विषयपर है—

‘उदधि अथाह बीच ग्रह सों सतायो जब,
दीन गजराज पै असीम कहना भई ।
गौध गुहराज गलिका हूँ पै करी ही दया,
अथम अजामित्वाँ अगम गती लई ॥
हुमैद हुसासनवे हुसद हुमाई जब,
हुपदसुता यों तब डेरी दीनतामई ।
मेरी बेर पती देर कैसे के करी है कान्हू !
करुनानिधान ! तेरी कहना किते गई ॥’

निबन्धका सार यही है कि भक्तिमार्गका वास्तविक रहस्य सुगम नहीं। इसमें अनेक भेद और अनेक तत्त्व विचारणीय हैं, किन्तु भगवान् ही साधन हैं और भगवान् ही साधन हैं यह सिद्धान्त बड़ा उच्च और सम्भीर है। इसे प्रत्येक विचारशील मार्मिक मानेगा, इसमें सन्देह नहीं।

‘न हि मुक्तिं मुक्तिं न खलु बहुनायक याचामि ।
अकिं तव वक्षसस्त्रिजे देहि वारणमुपयामि ॥’

मधुर रसकी साधना

(लेखक—पं० श्रीहजारीप्रसादजी दिनेदी)

‘मधुर’नामक भक्ति रसके विचारका उत्पादन करते समय श्रीरूप गोस्वामीने भक्तिरसमृतस्निग्ध ग्रन्थमें लिखा है कि ‘आत्मोचित विभाषादिद्वारा मधुरा रति जब सदाशय व्यक्तियों के हृदयमें पुष्ट होती है, तब उसे मधुर नामक भक्तिरस कहते हैं। यह रस उन लोगोंके किसी कामका नहीं जो निवृत्त हों (अर्थात्, जैसा कि जीय गोस्वामीने इस शब्दका अर्थ किया है, प्राकृत शृंगार-रसके साथ इसकी समानता देखकर इस भागवत-रससे भी भिन्न हो गये हों), फिर यह रस बुराह और रहस्यमय भी है; इसलिये यद्यपि यह बहुत विशाल और वितताङ्ग है, तथापि संक्षेपमें ही लिख रहा हूँ ।’

‘आत्मोचितविभाषाद्यैः पुष्टिं नीता सता इष्टि ।
मधुराशयो भवेद् भक्तिरसोऽसौ मधुरा रतिः ॥
निवृत्तानुपयोगित्वाद् दुःखसाहचर्यं रसः ।
रहस्यत्वाच्च संक्षिप्त्वा जितताङ्गेऽपि लिख्यते ॥’

गोस्वामिपादके इस कथनके बाद दुनियादारीके झंझटोंमें कैसी हुए किसी भी मादश व्यक्तिका इस रसके सम्बन्धमें लिखनेका सङ्कल्प ही दुःसाहस है। फिर भी यह दुःसाहस किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो गोस्वामिपादने यद्यपि बड़े कौशलपूर्वक इसकी दुरुहताकी ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया है, परन्तु कहाँ भी ऐसा सङ्केत नहीं किया कि इस रसकी चर्चा निषिद्ध है; दूसरे, भक्तिशास्त्रकारोंकी और अनुरक्त भक्तजनोंकी चर्चा करते रहनेसे, ऐसा विधान है कि पहले अज्ञात; फिर रति और फिर भक्ति अनुक्रमित होती है—

सखां प्रसङ्गात्मस्य वीर्यसंविदो
भवन्ति दुःखार्थरसायनाः कथाः ।
तज्जोषणादाक्षपयनार्थमपि
भद्रा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥

(श्रीभद्रा० १ । २५।२५)

तीसरे, गोस्वामिपादने इसे उन लोगोंके लिये अनुपयोगी बताया है जो निवृत्त हों अर्थात् इस रसके साथ शृङ्गारका साम्य देखकर ही विदक गये हों—उन लोगोंके लिये नहीं जो शृङ्गार-रसके साथ इसका साम्य देखकर ही इधर आकृष्ट हुए हों। शास्त्रोंमें और इतिहासमें ऐसे अनेक भक्त प्रसिद्ध हो

गये हैं, जो शल्यीसे ही इस रास्तेमें आ पड़े थे और फिर जीवनका चरम लाभ पा लेनेमें समर्थ हुए थे। कहते हैं, रसखान और बनानन्द इसी प्रकार इस रास्ते आ गये थे, सुरदास और क्लृप्तमङ्गल शाल्यीसे ही इधर आ पड़े थे और बादमें वे क्या हो गये—यह जगद्विदित प्रसङ्ग है।

इन पङ्क्तियोंके लेखकके समान ही ऐसे बहुत-से लोग होंगे जो साहित्य-चर्चाके प्रसङ्गमें दिन-रात रत्यादिक स्थायी भावों तथा विभाव-अनुभाव-सङ्कारीभाव और सांक्षिक भावोंकी चर्चा करते रहते होंगे या कर चुके होंगे। उन लोगोंको यह जान रखना चाहिये कि भक्तिमें केवल एक ही स्थायी भाव है—श्रीकृष्णविषयक रति या लगन। अवश्य ही, भक्तोंके स्वभावके अनुसार यह लगन पाँच प्रकारकी हो सकती है—शान्त स्वभावकी, दास्य-स्वभावकी, सख्य-स्वभावकी, यास्तव्य-स्वभावकी और मधुर स्वभावकी। इन पाँचों स्वभावोंके अनुसार रति भी पाँच प्रकारकी होती है—शान्ता, प्रीता, प्रेयसी, अनुकम्पा और कान्ता। जहाँतक जड़ जगत्का विषय है, इनमें शान्ता रति सबसे श्रेष्ठ है और फिर बाकी चार क्रमशः नीचे पड़ती हुई अन्तिम रति कान्ताविषयक होकर शृङ्गार नाम ग्रहण करती है। जड़विषयक होनेपर यह सबसे निकृष्ट होती है। परन्तु जब जगत् है क्या चीज ! नन्ददासने ठीक ही कहा है कि यह भगवान्की छाया है, जो मायाके दर्पणमें प्रतिफलित हुई है—

या जगत्की परछाँह ही माया दर्पण बीच ।

अब अगर दर्पणकी परछाँहकी जाँच की जाय तो स्पष्ट ही मालूम होगा कि इसमें छाया उलटी पड़ती है। जो चीज ऊपर होती है, वह नीचे पड़ जाती है और जो नीचे होती है, वह ऊपर दीखती है। ठीक यही अवस्था रतिकी हुई है। जड़ जगत्में जो सबसे नीचे है, वह भगवद्विषयक होनेपर सबसे ऊपर हो जाती है। यही कारण है कि शृङ्गार-रस, जो जड़ जगत्में सबसे निकृष्ट है, वस्तुतः भगवद्विषयक मधुर रसकी छाया है, जो सबसे उत्कृष्ट है। चरतुतः भगवद्विषयक शृङ्गार ही मधुर रस है, यद्यपि भक्तिशास्त्रकी मर्यादाके अनुसार इसे शृङ्गार नहीं कहा जा सकता। केवल वज-सुन्दरियोंके लिये शृङ्गार और मधुर एक रस हैं; क्योंकि उनके

लिये काम और प्रेममें भेद नहीं है। भक्तिरसामृतसिन्धुमें कहा गया है कि गोपयस्मिन्नोक्त प्रेम ही काम कहा गया है—

प्रेमैव गोपयामाणां काम इत्यगमम् प्रचक्षत् ।

कारण स्पष्ट है—जड़निष्पन्न अनुरागको 'काम' कहते हैं और भगवद्विषयक अनुरागको 'प्रेम'। ब्रजसुन्दरियोंकी सारी कामनाके विषय 'असमानोर्ध्वसौन्दर्यलीलावैदग्ध्यसम्पदाम्' आश्रयस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण से और इसीलिये उनके कामको जबविषयक कहा ही नहीं जा सकता। गीतगोविन्दमें कहा गया है कि 'हे तस्मिन्, जो अनुरञ्जनके द्वारा समस्त विश्वका आनन्द उत्पादन करते हैं, जो इन्दीवर-भेणीके समान केवल श्यामल अङ्गोंसे अनङ्गोत्कृष्टका विस्तार कर रहे हैं तथा ब्रज-सुन्दरियोंद्वारा स्वच्छन्द भावसे जिनका प्रत्येक अङ्ग आलङ्कित हो रहा है, वही भगवान् मूर्तिमान् शृङ्गारकी मूर्ति मुग्ध होकर वसन्त-श्रुतुमें विहार कर रहे हैं—

विधैवामनुरञ्जयेत् अजयमानन्दमिन्द्रिब-
भेणीश्यामलकोमलैरुपनयनचक्षुरनङ्गोत्कृष्टम् ।
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभिः प्रत्यङ्गमलङ्कितः
शृङ्गारः तस्मिन् मूर्तिमणिव मयी मुग्धो हरिः क्विदस्ति ॥

वो यही भगवान्, जो साक्षात् शृङ्गारस्वरूप हैं, मधुर रसके प्रधान अवलम्बन हैं। इनकी प्रेयसियों वे परम अनुसृत किशोरियाँ हैं, जो नय-नय उत्कृष्ट माधुरीकी आधारस्वरूपा हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग भगवान्के प्रणय-तरङ्गसे करम्बित हैं और जो रमणरूपसे भगवान्का भजन करती हैं—

नवनयनवरमाधुरीधुरीणाः

प्रणयतरङ्गकरम्बिताङ्गरङ्गाः ।

निजदमनवया हर्षि भजन्तीः

प्रणमन्त ताः परमाद्भुताः किशोरीः ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

इन ब्रजसुन्दरियोंमें भी सर्वश्रेष्ठ राधारानी हैं, जिनके लोचन मदमत्त चकोरीके लोचनोंकी चारुताका हरण करनेवाले हैं; जिनके परमाद्भुत वदनमण्डलने पूर्णमासे चन्द्रकी कमनीय कीर्तिका भी दमन किया है; अक्किल कलधौत (स्वर्ण) के समान जिनकी अङ्ग-श्री सुशोभित है, जो मधुरिमाकी साक्षात् मधुपात्री हैं—

मद्वक्त्रककुटचकोरीचाकृताचोरसहि-

वैद्वन्मयितराकरोहिणीकान्तकीर्तिः ।

अक्किलकलधौतौदृष्टिधौरेयकभी-

मधुरिममधुपात्री राजते पश्य राधा ॥

जडादिविषयक शृङ्गारादि रसके साथ इस अनिर्वचनीय मधुर रसका एक और भौतिक अन्तर है। अलङ्कारशास्त्रोंमें विवृत शृङ्गारादि रस केवल जड़ोन्मुख ही नहीं होते, उनके भावकी स्थिति भी जड़में ही होती है। अलङ्कारशास्त्रमें बताया गया है कि शृङ्गारादि रसोंके रत्यादि स्थायीभाव संस्काररूपसे मनमें स्थित होते हैं। यह संस्कार या वासना पूर्वजन्मोपाश्रित भी होती है और इस जन्मकी अनुभूति भी हो सकती है। अब आत्मा तो निर्लेप है, उसके साथ पूर्वजन्म-के संस्कार तो आ ही नहीं सकते; फिर स्थायी भावके संस्कार आते कैसे हैं? इसका उत्तर शास्त्रोंमें इस प्रकार दिया गया है कि आत्माके साथ सूक्ष्म या लिङ्गशरीर भी एक शरीरसे दूसरेमें संकम्बित होता है। इस सूक्ष्मशरीरमें ही पाप-पुण्य आदिके संस्कार रहते हैं। बृहदारण्यक-उपनिषद्में कहा गया है कि वह आत्मा विशान, मन, श्रोत्र, घृष्णी, जल, वायु, आकाश, तेजस्, काम, अकाम, क्रोध, अक्रोध, धर्म और अधर्म इत्यादि सब लेकर निर्गत होता है। यह जैसा करता है, वैसा ही भोगता है—

स वाचसतसा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्च-
क्षुर्मेयः ओन्नमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाश-
मयस्तेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो
धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्वैतविद्मयोऽहोमय इति
वधाकारी वधाकारी तथा भवति। साधुकारी साधुर्भवति,
पापकारी पापी भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः
पापेन । (बृहदारण्यक ० ४ । ४ । ५)

सर्वस्वकारिकमें करीब-करीब इन सभी बातोंको लिङ्ग-शरीर कहा गया है। बताया गया है कि प्रकृतिके तेईस तत्त्वोंमेंसे अन्तिम पाँच तो अत्यन्त स्थूल हैं, पर शक्ती अठारहों तत्त्व मृत्युके समय पुरुषके साथ-ही-साथ निकल जाते हैं। जबतक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये बिना मरता है, तबतक ये तत्त्व उसके साथ लगे होते हैं (सां० का० ४०)। अब यह तो स्पष्ट ही है—प्रथम तेरह अर्थात् बुद्धि, अहङ्कार, मन और दशों इन्द्रिय प्रकृतिके गुणमात्र, अतः सूक्ष्म हैं; उनकी स्थितिके लिये किसी स्थूल आधारकी जरूरत होगी।

पञ्चतन्मात्र इसी स्थूल आधाराका काम करते हैं। उपनिषदोंमें इसी बातको और तरहसे कहा गया है। आत्माका सबसे ऊपरी आवरण तो यह स्थूलदेह है। इसे उपनिषदोंमें अन्नमय कोष कहा गया है। दूसरे आवरण क्रमशः अधिक सूक्ष्म हैं; उनमें प्राणमय, ज्ञानमय और आनन्दमय कोष हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूलधारीकी अपेक्षा प्राण सूक्ष्म हैं, उनकी अपेक्षा मन, उसकी अपेक्षा बुद्धि और इन सबसे अधिक सूक्ष्म आत्मा है। भगवान् ने गीतामें इसी बातको इस प्रकार कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः ॥

वेदान्तशास्त्रमें कई प्रकारसे यह बात बतायी गयी है। यहाँ इसके सत्रह अक्षर बताये गये हैं—पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, मन और पाँच प्राण (वेदान्तसार ११)। फिर आठ पुरियोंका उल्लेख है (सुरेश्वराचार्यका पञ्चीकरण-वार्तिक)। जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, पाँच प्राण, पाँच भूतसूक्ष्म (तन्मात्र) अविया; काम और कर्म हैं। ऐसे ही और भी कई विधान हैं। इनका शास्त्रकारोंने सम्न्वय भी किया है (वेदान्तसार १३ पर विश्वम्भनोरज्जनी टीका)। यहाँ प्रकृत यह है कि स्थायी भावोंके संस्कार इसी लिङ्गधारीमें हो सकते हैं। वह चूँकि जड़ है, इस लिये उसकी प्रवृत्ति जड़ोन्मुख होती है। अलङ्कारशास्त्रोंमें यह बार-बार सम्झाया गया है कि रस न तो कार्य है और न तात्पर्य। क्योंकि कार्य होता तो विभावादिके नष्ट होनेपर नष्ट नहीं हो जाता, कारणके नष्ट होनेसे कार्यका नष्ट होना नहीं देखा जाता—स च न कार्यः, विभावादिविनाशेऽपि तस्य सम्मयप्रसङ्गात् (काव्यप्रकाश ४ र्थ उल्लास)। परन्तु मधुर रस आत्मिका धर्म है, यह स्थूल जड़ जगत्की वस्तु नहीं है। उसके विभावादिका कभी विलय नहीं होता, इसलिये उसके लिये सम्मयासम्मय-प्रसङ्ग उठता ही नहीं।

रस कई प्रकारके हैं। सबसे स्थूल है अन्नमय कोषका आस्वाद्य रस। रसनादि इन्द्रियोंसे उपभोग्य रस अत्यन्त स्थूल और विकारप्रवण है। इससे भी अधिक सूक्ष्म है मानसिक रस अर्थात् जो रस मनन या चिन्तनसे आस्वाद्य है। उससे भी अधिक सूक्ष्म है विज्ञानमय रस, जो बुद्धिद्वारा आस्वाद्य है; पर यह भी जितना भी सूक्ष्म क्यों न हो,

सूक्ष्मतम आनन्दमय रसके निकट अत्यन्त स्थूल है। आत्मा जिस रसका अनुभव करता है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति रस है; जिसका नाम स्वभावोंके भक्त नामा भावसे आस्वादन करते हैं। मधुर रस उसीका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। स्पष्ट ही है कि इस की ठीक-ठीक धारणा इन्द्रियोंसे तो हो ही नहीं सकती, मन और बुद्धिसे भी नहीं हो सकती। वह न तो चिन्तनका विषय है न बोधका। वह अलौकिक है। इसीलिये भक्तिशास्त्रने इसके अधिकारी होनेके लिये बहुत ही कठोर साधनाका उपदेश किया है। रूप गोस्वामीने इसीलिये इसे दुरूह कहा है। श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—तुमसे भी सुनीच होकर, इसकी अपेक्षा भी सहनशील बनकर, मान त्यागकर, दुश्चरेकी सम्मान देकर ही हरिकी सेवा की जा सकती है—

तुमदपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।

अमानिना मानदेन सेवितव्यः सदा हरिः ॥

इन्द्रिय, मन और बुद्धिका सम्पूर्ण निग्रह और वशीकरण जबतक न हो जाय, तबतक इस सुकुमार भक्तिक्षेत्रमें आनेका अधिकार नहीं मिलता। लोक-परलोकके विविध भोगोंकी और मोक्षसुखकी कामना जबतक सर्वथा नहीं भिट जाती, तबतक इस मधुर प्रेमराज्यकी सीमाके अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसीसे यह विद्वान्त बतलाया गया है—

भुक्तिभुक्तिस्तृप्ता भवद् विशाखी हृदि वर्तते ।

तावद् प्रेमसुखत्वाच्च कथमभ्युद्यो भवेत् ॥

जबतक भोग और मोक्षकी विशाचिनी इच्छा हृदयमें वर्तमान है, तबतक प्रेम-सुखका उदय कैसे हो सकता है ?

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—अस्तु शास्त्रोंमें आसक्ति, अधिष्ठापन, तर्कवादपक्षाभरण, शिष्यानुयन्त्र, बहुप्रथाभ्यास, व्याख्योपयोग, महान् आरम्भ—ये सब भक्ति चाहनेवालेके लिये वर्जित हैं—

नस्तन्त्रास्त्रेषु सम्मते नोपजीवित जीविकायु ।

वादादास्त्यजेत्तर्कम् पक्षं कं च न संशयेत् ॥

न शिष्यानुयन्त्रेण श्रवणसौधमपेक्षेद् ह्यन ।

न पक्षस्वायुष्युज्जित नारम्भानारभेद् कश्चिद् ॥

(श्रीमद्भाग. ७।१३।६-७)

इन बातोंके लिये शास्त्रकारोंने बहुतसे उपाय बताये हैं, जो न तो इस सुदृढ़ प्रवन्धमें बताये ही जा सकते हैं और न

अनधिकारी लेखनीके साथ ही हैं। इसीलिये इस चर्चाके और आगे नहीं बढ़ाया गया। जब सारा अभिमान और अहङ्कार दूर हो जायगा, ज्ञान और पाण्डित्य शान्त हो रहेंगे, तब यह परमाराध्य जिसकी नित्यमान भूलताके कारण मुख्यरी अत्यन्त मधुर हो उठी है, जिसका कर्णाग्रभाग अष्टोक्त-कलिका-से विभूषित है, ऐसा कोई नवीन निरुपा-ग्रन्थके समान

केलवाद्य किशोर वंशीरके मन और बुद्धिको बेवस कर डालेगा—

भूषणितान्त्रिककव्यमधुरतननधीः

कल्लोकिनीरकररन्धितकर्णपूरः ।

कीडनं नवीननिकषोपकृतुहयवेधो

वंशीरकेन सखि मामवलीकरोति ॥

प्रेम-साधन

(लेखक— न० प्रेमप्रकाशजी)

भगवत्प्राप्तिके अनेक साधनोंमें प्रेम-साधन एक मुख्य साधन समझा जाता है। ईश्वरके प्रति परमानुराग ही प्रेम है। कितने ही संतों और ऋषियोंने प्रेमको ही साधन और साध्य माना है। देवर्षि नारदने स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः' (ना० भा० सू० ३०) कहकर सनत्-कुमारादिके मतानुसार प्रेमको स्वयं फलरूप बताया है। यह प्रेम कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है 'स इ कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा' (ना० भा० सू० २५)।

प्रेमकी प्राप्ति विशेषकर महापुरुषोंकी कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशमात्रसे होती है—'मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेक्षादा'। प्रेमका रूप शास्त्रमें तो अनिर्वचनीय है, परन्तु उसके लक्षणोंका अनुभव शान्ति और आनन्दसे हो सकता है। प्रायः अनन्यप्रेमी भक्तोंको भगवान् के नामोंकी सुनते ही कण्ठस्फोट, रोमाञ्च और अभुपात होने लगता है। कीर्तनसे भी यह प्रेम शीघ्र प्रकट होता है—'स कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाधिर्मवति, अनुभावयति च भक्तान्।' परमहंस रामकृष्ण कहा करते थे—'कलियुगमें नारदीय भक्ति सार है। ईश्वरका नाम-गुण-गान करने और ब्याकुल चित्तसे प्रार्थना करनेपर परमात्माकी प्राप्ति होती है।'।

गोपी या राधा-प्रेमकी एक भी बूँद किसीमें हो तो उसका क्या कहना है! उसका अनुराग केवल सोलह आने नहीं, बल्कि बीस आने है। इसीका नाम प्रेमोन्माद है। यदि पागल होना है तो संसारकी वस्तुके लिये क्यों पागल हो! यदि पागल होना है तो ईश्वरके लिये हो।' (श्रीश्री-रामकृष्ण-कथामृत १।२०।४)

समस्त प्रेमोंमें गोपी-प्रेम अथवा श्रीराधा-प्रेम सर्वोत्तम समझा जाता है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य—इन पाँच प्रकारके प्रेमोंमें माधुर्य रस ही सर्वोत्तम है और यह माधुर्य-प्रेम श्रीवृषभानुसुता श्रीराधाजीमें ही पूर्णरूपसे मिलता है। श्रीराधाजी ही माधुर्यरसाधिष्ठात्री महादेवी हैं। इन्हींकी कृपासे माधुर्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षसे भी बढ़कर प्रेम है। प्रेम पञ्चम पुरुषार्थ है। भगवान् की वक्षमें करनेका एकमात्र उपाय प्रेम ही है। भगवान् श्रीकृष्ण प्रेमी भक्तोंके अधीन हैं। 'अहं भक्तपराधीनः' कहकर भगवान्ने दुर्वास ऋषिकी प्रेमी भक्त अम्बरीषके पास लौटा दिया था। जिस प्रेममें किसी प्रकारकी वासना नहीं रहती, साधक केवल अपने प्रियतमके सुखमें ही सुखी रहता है तथा अपना कुछ भी अहङ्कार नहीं रखता, वही प्रेम माधुर्य-रसका है और उसे ही पूर्ण प्रेम कहा जाता है। उस स्थितिमें साधक और साध्य दोनों एकरूप हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेम अथवा प्रियतममें कुछ भेद नहीं रह जाता (तस्मिंस्तजने भेदाभावात्)। गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामचरितमानसमें उसी सहज प्रेमका इस प्रकार वर्णन करते हैं—

अहि न चाहिय कबहुँ कहु तुम्ह सब सहज सनेहु ।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

बीतीतारामका निरन्तर वास उसी प्रेमी भक्तके हृदयमें रहता है, जिसे कोई वाधा नहीं रहती और जो प्रेमके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। वही प्रेमी भक्त सहज सनेहका पात्र हो सकता है।

अगर कोई नाता भगवान् राम मानते हैं तो वह एक प्रेमभक्तिका ही सम्बन्ध है। भगवान् रामने भक्तिमती शबरीसे कहा है—

कह रघुपति सुनु भक्तिनि बरता । मनउँ एक भक्ति कर गता ॥
(रा० मा०)

श्रीरामको केवल प्रेम ही अच्छा लगता है—

रामहि केवल प्रेम पिआरा । जानि केउ जो जननिहारा ॥
(अयोध्या० रा० मा०)

वह प्रेम बिना अनुरागसे प्राप्त नहीं होता अथवा श्रीरघुनाथजी बिना अनुरागके कभी नहीं मिलते—चाहे जितना ही साधक योग, जप, ज्ञान, निरागका अभ्यास करे—

मिलहि न रघुपति किनु अनुराग । किं जे जप ग्यान विराग ॥
एक प्रेमके कारण ही एक परमात्मा नानारूपमें स्वरूप व्यक्त हो गया है। अकेले रमण नहीं किया जा सकता, इसलिये परमात्मा या भगवान् या ब्रह्म स्वयं अपने भक्तोंमें ही मिल सकता है।

एकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छते । (श्रुति)

रस अथवा प्रेम ही आनन्द है। यह सिद्धान्त अनुभव करके प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भगवती श्रुति भी यही कहती है—

रसो वै सः । रसं शेषाद्यं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।

परमात्मा सर्वव्यापक रहते हुए भी उसका अनुभव प्रेमसे ही किया जा सकता है। भगवान् शंकर कहते हैं—
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट हृदि मे जना ॥
(रा० मा०)

जगद्विख्यात संत कबीर साहब अपना विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं—

पोथी पढ़ि पढ़ि जस मुआ, पंडित भ्या न कोष ।
दाई अक्षर 'प्रेम' का पढ़ै, सो पंडित होम ॥

पूर्ण प्रेममें विधि-निषेध नहीं रहता, वह परम स्वतन्त्र है। प्रेमी लोक-समूहके लिये नियम और प्रेम दोनों पालन कर सकता है, परन्तु उसके लिये निजी कोई कर्तव्य नहीं रहता।

नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अकिंचल हृदयें मगति कै रेखा ॥
(रा० मा०)

प्रेमी भक्तके अचीन ज्ञान और विशान हैं। श्रीराम-चरितमानसमें स्पष्ट कहा गया है—

सो स्वर्तव्य भवर्तव्य न जना । तेहि अचीन ग्यान विग्याना ॥
एक अमेरिकन देवी मिसेज एल्लेन जी. व्हाइट (Mrs. Ellen G. White) ने लिखा है कि प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही जीवनी शक्ति है—(God is Love and Love is Life.)

सबसे सीधा मार्ग भगवत्प्राप्तिका यदि कोई है तो वह प्रेममार्ग ही है। जीउद्वयजीको गोपिकाओंने इस प्रकार कहा था—

'कौन ब्रह्म को जेति खान कातों कही ऊचो ।

हमर सुंदर खान प्रेमको मारग सूचो ॥'

'ऊचो जोग जोग हम नार्ही ।

जेहि लसि जोगी भरमत भूँत, सो तों है अणु भादों ।'

—हस्तादि ।

ऐसे विचारोंको सुनकर उद्धवका ज्ञानका अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने यह समझ पाया कि ज्ञानके परे एक पूर्ण प्रेमकी अनिर्वचनीय दशा भी है।

प्रेमी भक्तको कितनी साधनाकी आवश्यकता नहीं रहती। वह तो स्वयं सिद्धोंका सिद्ध रहता है और घर देनेवालोंको कर देनेवाला होता है।

महाराज जनक श्रीभरतजीके प्रेमभावसे नृगुण होकर कहते हैं—

साधन सिद्धि राम-रूप नेहू । मोहि लखि परत भरत मत एहू ॥
(रा० मा०)

'श्रीरामजीके पदोंका नेह ही साधन और सिद्धि है'—
यही श्रीभरतजीका सिद्धान्त है।

भरत सरिस को राम सनेही । अणु जप राम रसु अप बेही ॥
(रा० मा०)

श्रीकबीर साहबने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि राम-सनेही सदा अमर है—

'सुख मेरे, अजपा मेरे, अनहद हूँ मरि जय ।
राम सनेही ना मेरे, कह कबीर समुहाय ॥'

(बीजक कबीरदास-विश्वनाथ-टीका)

भगवान् ने प्रेमी भक्त देवर्षि नारदसे कहा है कि मैं
सदा प्रेमी भक्तों के मध्यमें ही मिलता हूँ—

नाहं बसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च ।
मत्तक्ता यत्र गतवन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

'बैकुण्ठमें चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियों के हृदयमें
भी मेरा पता न लगे; पर जहाँ मेरे प्रेमी भक्त मेरे गुणों का
गान करते हैं, वहाँ तो मैं अवश्य रहता ही हूँ ।'

भोक्त्राभक्ति—प्रेमाभक्ति, पूर्ण भक्ति अथवा भीरावा-
कृष्ण-प्रेम या पराभक्ति तो हजारों जन्मों तक तपस्या, ध्यान,
समाधिके निरन्तर अभ्यास के बाद प्राप्त होती है—

'जन्मान्तरसङ्कल्पे तपोध्यायसम्प्राधिभिः ।
वराणां ह्रीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥

अभिरल भक्ति निमुद्र तव, भुक्ति पुरान जेहि गान ।
जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाप कोट पान ॥

(रा० मा०)

प्रेमाभक्तिका मिलना भगवान् भीकृष्ण या भगवान्
भीराम अथवा भगवान् भीडियकी कृपापर ही निर्भर है ।

'भक्तिनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति ।'

भीडितलाचार्यजी भक्ति-प्रेमके सम्बन्धमें इस प्रकार
लिखते हैं—

भक्तिः स्वामीसन्मुख्यं किमन्यदुपयवचितम् ।
वृत्त्या वा दुरिद्राणां किमन्यदुपयवचितम् ॥

(नारद)

अर्थात् 'परमात्माकी प्रेमाभक्तिरूपी लक्ष्मीसे सम्बद्ध
स्वर्गोंको क्या चाहिये ? कुछ नहीं । परमेश्वरकी
दासता सम्पत्तिकी पराक्राष्टा है और इस सम्पत्तिसे रहित
हतभाग्य पुरुषोंको और जेड़ना क्या है ? इस सम्पत्तिके
न होनेरूप दारिद्र्यसे पिण्ड छुड़ाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य
और पुरुषार्थ है ।'

प्रेमी संत और सत्य भगवान् में कुछ भी अन्तर नहीं है ।
प्रेमी संत भगवान् ही हैं—

'संत मग्नत अंतर निरंतर नहीं
किमपि भक्तिमतिन कह दास तुरुही ।'

(विनयपत्रिका)

'कन्दनयोग' से भी भगवान् का अनन्य प्रेम प्राप्त
हो सकता है । परम विरहात्मिका भाष इस कन्दसे प्रकट
होता है—

'चित रत होत प्रान्धारमें निरत हूँ कै,
होत मन सोधक विचित्र सारे छनमें ।
रोमहर्ष सीस झुँसलाहट हृदय भीति,
मेख हँह रथंदन प्रकंप होत तनमें ॥
लीन हूँ समाधिमें निरसि अपनायै जल,
या सौ बड़ो और कौन जोग सोची मनमें ।
रत हठ मँके तीनों जोग सधि जात ऊधै,
एक मनमोहन विरोगके कंदनमें ॥

प्रेमी भक्तके भगवान् अबीन हैं और ज्ञानसे
अगम्य हैं—

'हलेर असम्य तुमि, प्रेम ते मिहारी,
ढारे ढारे साव प्रेम नखने ते वारी ।'

(जयदेवके साधन-तीर्थ केन्द्रविश्वमें बाउल-गान)

अर्थात् 'तुम ज्ञानके अगम्य हो पर प्रेमके भिखारी
हो । तुम सबल-नयन होने प्रेम-भीख माँगते फिरते हो ।'
'धरामार्ग क्यों मधुर है' यह समझानेके लिये कृष्णदासने
कहा है—

'राम-मार्ग भरे धन छवि धर्म-कर्म,
अतएव मधुर रस कहि तार नाम ।'

अर्थात् 'भक्त धर्म-कर्म छोड़कर रागमार्गसे भजन करता
है । अतएव इस रसका नाम मधुर है ।'

जिसके लिये प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, वह छिपाये भी
नहीं छिपाता—

प्रेम छिपाये ना छिपै, जा घट परगट होय ।
जबपि मुख बँडै नहीं, नैन देत हैं रोय ॥

(कबीर)

वह प्रेम स्वयं ही स्वामी है—

सब घट मेरा साक्षी, सूना घट नहीं कोय ।
बहिहारी वा घट की, जा घट पागट होय ॥

(कबीर)

‘प्रकाशते कापि पात्रे’ (ना० भ० सू०)—परन्तु यह प्रेम किसी विरले पात्रमें ही प्रकट होता है। भगवान् के नामके प्रेमको ही भगवान् कहते हैं और हरि-स्मरण ही हरि-मिलन है। उस परमात्माकी कोई साध प्रतिमा नहीं है। उसके नामका बड़ा यश है—

‘न तस्य प्रतिमास्ति कस्य नाम महच्छतः ।’

(यजुः ३२।३)

पूर्ण प्रेमके प्राप्त हो जानेपर सत्त्वादि साधन-कर्म छूट जाते हैं। श्रीजीय गोस्वामीने कहा है—

इदंकाशे विश्रामन्दं मुखाभति निरुत्तरम् ।
उदयास्तं न पश्यन्मः कथं सत्त्वाधुपात्महे ॥
सत्भक्तिबुद्धिस्त जगता माया भयानां सुताधुना ।
अशौचद्वयमाप्नोति कथं सत्त्वाधुपात्महे ॥

प्रेमका रसास्वादन गौंके शुद्धकी तरह है। ‘मूका-स्वादनकम्’—देवर्षि नारद कहते हैं। यह अनिर्पञ्चनीय है—‘अनिर्पञ्चनीयं प्रेमस्वरूपम् ।’ गुरु नानकके ग्रन्थसाहच-में एक दोहा इस प्रकार आया है—

हरि सस अगमें बस्तु नहिं, प्रेम पंथ सस पंथ ।
सदागुह सस सज्जन नहीं, गीता सस नहिं प्रंथ ॥

प्रेमी भक्त और प्रेमपूर्ण भगवान् दोनों अनन्त और अमर हैं।

भगवान् कृष्ण अपने प्रेमी भक्तका योगक्षेमका भार स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं—

अनन्याश्रित्यन्तपन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९।३३)

प्रेमी भक्तको नित्य शान्ति रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता—

क्षिप्तं भवति धर्मात्मा वाचस्पत्यग्निं निगच्छति ।
औन्तेय प्रति ज्ञानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥
(गीता ९।३१)

प्रेमी भक्तमें भगवान् श्रीकृष्ण रहते हैं और भक्त भगवान् श्रीकृष्णमें रहता है—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मित्रः ।
मे भजन्ति तु मां भवन्त्या मयि ते तेषु काव्यहम् ॥
(गीता ९।३९)

अब प्रमुक्ताकरतु एहि भौंती। सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥

इस प्रकारके भावकी प्रेमभिक्षा भगवान् और उनके प्रेमी भक्त देनेकी कृपा करें तो तुरंत अचल शान्ति और आनन्द प्राप्त हो जाय।

नामका प्रकाश

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज विराजा ।
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिसा भई सुख बुद्ध भई निर्मल साची ।
छुटी कुमति की गौंठ सुमति परगट होय नाची ॥
होत छतीसों राग दाग तिगुन का छूटा ।
पूरन प्रगटे याग करम का फलसा फूटा ॥
फलटू भैंधियारी मिटी बाती दीन्ही डार ।
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

—फलटू

संस्कार-साधना

(लेखक—डा० श्रीराजलक्ष्मी बालदेव, एम्. ए., डि० लिट्.)

भारतीय शास्त्रकारोंने जीवनका एक ध्येय निश्चित किया था और उसतक पहुँचनेके लिये अनेक साधनोंका आविष्कार । संस्कार भी एक इसी प्रकारका साधन है । उन्होंने जीवनकी सामग्रियोंको दो भागोंमें बाँटा है । एक तो वह जिसको लेकर मनुष्य उत्पन्न होता है; दूसरी वह जिसका सञ्चय वह अपने वर्तमान जीवनमें परिस्थितियोंके अनुकूल करता है । शास्त्रकारोंका मत है कि नवजात शिशुका मस्तिष्क कोरी पट्टीके समान नहीं है, जिसपर विस्कुल नया लेख लिखना है; इसके विकट इसपर उसके अनेक पूर्वजन्मोंके संस्कार अङ्कित हैं । साथ-ही-साथ उनका यह भी विश्वास है कि नवीन संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कारोंको प्रभावित, उनमें परिवर्तन, परिवर्धन और उनका उन्मूलन भी किया जा सकता है । प्रतिकूल संस्कारोंका विनाश और अनुकूल संस्कारोंका निर्माण ही साधकका प्रयास है ।

संस्कार क्या है ? इसको केवल बाहरी धार्मिक आडम्बर समझना भूल है । इसमें बाहरी कृत्य अल्प हैं, किन्तु वे आन्तरिक आध्यात्मिक सौन्दर्यके साक्ष्य दृश्य हैं और इसीमें संस्कारकी महत्ता है । आध्यात्मिक जीवनसे विच्छेद होनेपर वे मूल अस्थिराकारके समान हैं, जिसमें गति और जीवन नहीं है । 'संस्कार' शब्दका प्रयोग कई अर्थोंमें किया गया है । कौपीतिकि, छान्दोग्य और बृहदारण्यकादि उपनिषद्ोंने इसका प्रयोग (संस्कारोति) उन्नति करनेके अर्थमें किया है । महर्षि पाणिनिने इस शब्दका प्रयोग तीन विभिन्न अर्थोंमें किया है—(१) उत्कर्ष करनेवाला (उत्कर्षसाधनं संस्कारः), (२) समवाय अथवा संचात और (३) आभूषण । ब्राह्मण और सूत्र-ग्रन्थोंने 'संस्कार' शब्दका व्यवहार वक्की सामग्रियोंको पवित्र करनेके अर्थमें किया है । बौद्ध त्रिपिटकोंमें निर्माण, आभूषण, समवाय, प्रकृति, कर्म और स्कन्धके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है । बौद्धदर्शनने संस्कारको भवचक्र-

की बारह शृङ्खलाओंमेंसे एक माना है । हिन्दूदर्शनमें इसका प्रयोग कुछ भिन्न अर्थमें हुआ है । यहाँ संस्कारका अर्थ मोक्ष्य पदार्थोंकी अनुभूतिकी छाप है । हमारे अव्यक्त मनपर जितने अनुभवोंकी छाप है, अनुकूल अथवा वानेपर उन सबका पुनरावर्तन होता है । इस अर्थमें संस्कार 'वासना' का पर्यायवाची है । अद्वैतवेदान्तमें आत्माके ऊपर मिथ्या अध्यासके रूपमें संस्कारका प्रयोग हुआ है । वैशेषिकोंने खोबीस गुणोंमेंसे इसको एक माना है । संस्कृत-साहित्यमें बड़े व्यापक अर्थमें 'संस्कार' शब्द व्यवहृत हुआ है—'शिक्षण', 'चमक', 'सजावट', 'आभूषण', 'छाप', 'आकार', 'साँचा', 'क्रिया', 'प्रभाव', 'स्मृति', 'पावक कर्म', 'विचार', 'धारणा', 'पुण्यादि' । धर्मशास्त्रियोंने मानवजीवनको पवित्र और उत्कृष्ट बनानेवाले समय-समयपर होनेवाले, षोडश धार्मिक कृत्योंको संस्कार माना है । प्रायः इसी अर्थमें 'संस्कार' शब्दका प्रयोग किया गया है । संस्कारमें अनेक प्रकारके भावों और अर्थोंका समावेश है । इसीलिये किन्हीं विद्वानोंने इसके एक विशिष्ट अनिर्वचनीय पुष्प उत्पन्न करनेवाला धार्मिक कृत्य कहा है ।

धर्मशास्त्रियोंने जीवनका ध्येय आध्यात्मिक निश्चित किया है; किन्तु उनकी यह भी धारणा है कि शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधन है । इसलिये वे आत्माके पुजारी होते हुए भी शरीरकी अवहेलना नहीं करते । इसके विपरीत वे शरीरको आत्माके अवतरण और प्रकाशके लिये योग्य माध्यम बनाना चाहते हैं । इनका मार्ग चार भौतिकवादियों और एकान्त निवृत्तिमार्गियोंके बीचका है । भौतिकवादी शरीरको ही मानवजीवनका सर्वस्व समझते हैं ।

१. अविद्या, संस्कार, विधान, नामरूप, ब्रह्मयन्त्र, रपशं, वेदना, तृष्ण, उपादान, भव, ज्ञाति और जरा-मरण ।

२. नित्यसंस्कारविनीत इत्यस्ती नृपेण चक्रे सुवराजस्रग्भाक् ।
(रघुवंश ३ । ३५)

३. स्वभावसुन्दरं कस्य न संस्कारमपेक्षते । (शकुन्तलम् ७ । २३)

४. संस्कारजन्यं ज्ञानं स्थितिः । (तर्कसंग्रह)

५. फलानुभेयाः प्राप्त्याः संस्काराः प्राप्तिना इव । (रघुवंश ५ । ५०)

६. आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेषः
संस्कारः । (वीरभिनोदय, संस्कारप्रकाश, भाग १, पृष्ठ १३२)

१—२.६

२—४.१६. १, २, ४

३—६.६.१

४—६.१.१३७

प्राणायामकी महिमा सभी जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्यकी वृद्धि, पाप-व्यसनाओंकी निवृत्ति और चञ्चलताको दूर करनेके लिये यह अमृत उपाय है। जिसका प्राण व्यर्थ है, उसका मन और शरीर भी व्यर्थ है। यह प्राणायाम सम्भव होनेके कारण और यी जगत्प्रद है और इसमें जो ध्यान है, वे तो मानो सोनेमें सुगन्ध हैं।

अधमर्षण और भूतशुद्धि एक ही वस्तु हैं। 'भूतशुद्धि' शीर्षक लेख देखना चाहिये। तन्त्र्यामें अधमर्षणकी क्रिया बहुत ही संक्षिप्त है, फिर भी यह काफी दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी है। उसका भाव समझ लेनेपर जान पड़ता है कि उसमें कितना महत्त्व है।

अध्वयान और सूर्योपस्थान दोनों ही भगवान् सूर्यकी उपासना हैं। न्यासका एक स्वतन्त्र लेखमें अलग विचार किया गया है। संक्षिप्तरूपसे इतना समझ लेना चाहिये कि शरीरके प्रत्येक अङ्गमें जब मन्त्र और देवताओंका स्थापन हो जाता है तब सम्पूर्ण शरीर मन्त्रमय, देवमय हो जाता है। 'देवो भूत्वा देवं यजेत्'के अनुसार वास्तवमें तभी देवपूजाका अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान, मानस पूजा और जपके सम्बन्धमें आगे निवेदन करना है। सन्ध्याकी प्रत्येक क्रिया ध्यानकी तैयारी है। ध्यानके पश्चात् केवल जप करना ही अवशिष्ट रह जाता है। जपकी महिमा अवरुणनीय है। जपमें भी गायत्री-जपके विषयमें तो कहना ही क्या है।

यह तो वैदिक सन्ध्या दुर्लभ, एक तान्त्रिक सन्ध्या भी होती है। यह विधि कुछ अप्रसिद्ध होनेसे लिखी जाती है। शाक्त सन्ध्यामें आचमनके निम्न मन्त्र हैं—

ॐ आस्तस्यै नमः स्वाहा । ॐ विधातस्यै नमः स्वाहा । ॐ विस्तृतस्यै नमः स्वाहा ।

शेष आदिकोंकी सन्ध्यामें केवल आचमन ही होता है। इसके पश्चात् 'गङ्गे च नमो' इत्यादि स्नानविधिमें लिखे हुए मन्त्रके द्वारा तीर्थोंका आवाहन करके अपने हृद-मन्त्रसे कुण्डके द्वारा तीन बार पृथिवीपर जल छिड़के और सात बार अपने सिरपर। हृद-मन्त्रसे प्राणायाम और षडङ्गन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे ढककर 'हूं बं बं लं हं' इनसे तीन बार अभिमन्त्रित करके हृद-मन्त्रका उच्चारण करते हुए गिरते हुए जलविन्दुओंसे तल-मुद्राके द्वारा सात बार अभ्युक्षण करके शेष जल दाहिने हाथमें ले ले। उसको तेजोरूप चिन्तन करके इडा नाडीसे शीर्षकर, देहके भीतर रहनेवाले पापको जोकर, उस जलको कासे रंगका एवं पापरूप देखते हुए पिञ्जलसे बाहर निकालकर सामने कल्पित वज्रधिलके ऊपर 'फट्' इस मन्त्रका उच्चारण करके पटक दे। इसके पश्चात् हाथ जोकर आचमन करके 'हूं हं सः ॐ' वृणिः सूर्य आदित्यः' इस मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे और 'ॐ सूर्यमण्डलरवायै नित्यवैतन्योदितायै अमुकदेवतायै नमः' इस मन्त्रमें अमुकके स्थानपर अपने हृददेवताका नाम जोड़कर तीन बार जपान्तरि देनी चाहिये। यह क्रिया हृददेवताकी गायत्रीसे भी सम्पन्न होती है। इसके पश्चात् गायत्रीका समयोचित ध्यान करना चाहिये। प्रातःकाल ब्राह्मीका, मध्याह्नमें वैष्णवीका और सायाह्नमें श्यामवीका ध्यान करना चाहिये। तान्त्रिक सन्ध्यामें हृददेवकी गायत्रीका ही जप होता है। गायत्री सबकी पृथक्-पृथक् है। यहाँ कुछका उल्लेख किया जाता है।

विष्णु-गायत्री-त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे

नारायण-गायत्री-नारायणाय विद्महे

नृसिंह " -वज्रनसाय "

राम " -दासरयाय "

शिव " -तत्पुरुषाय "

गणेश " -तत्पुरुषाय "

शक्ति " -सर्वसम्प्राप्तिन्यै "

लक्ष्मी " -महालक्ष्म्यै "

सरस्वती " -वाग्देव्यै "

गोपाल " -कृष्णाय "

सूर्य " -आदित्याय "

कामदेवाय धीमहि

वासुदेवाय धीमहि

तीक्ष्णदर्शनाय "

शीतानलमाय "

महादेवाय "

कंठपुण्ड्राय "

विश्वजन्यै "

महाभियै "

कामराजाय "

दामोदराय "

मार्कण्डेयाय "

तत्रो विष्णुः प्रचोदयात् ।

तत्रो विष्णुः प्रचोदयात् ।

" नरसिंहः " ।

" रामः " ।

" रुद्रः " ।

" दन्ती " ।

तत्रः शक्तिः " ।

" श्रीः " ।

" देवी " ।

" विष्णुः " ।

तत्रः सूर्यः " ।

—इत्यादि इष्टदेवताके अनुसार भिन्न-भिन्न गायत्री हैं। उनका १०८ अथवा कम-से-कम १० बार जप करना चाहिये। जपके समय सूर्यमण्डलमें अपने देवताका चिन्तन करना चाहिये। तदनन्तर संसारमुद्रासे देवताको अपने हृदयमें लाकर स्थापित करना चाहिये। स्नानविधिमें कहे हुए ढंगसे तर्पण भी कर लेना चाहिये।

सन्ध्या और तर्पण आभ्यन्तर भी होते हैं। उनका भी यही उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करके उसे मूलाधारादि-क्रमसे सहस्रारमें ले जाकर परम शिवके साथ एक कर देना ही सन्ध्या है। आभ्यन्तर तर्पण भी इसी प्रकारका होता है। मूलाधारसे उत्थित चन्द्र-सूर्य-अग्निस्वरूपिणी कुण्डलिनीको परमकिन्दुमें सन्निविष्ट करके उससे निकलते हुए अमृतके द्वारा ही देवताओंका तर्पण करना चाहिये। ऐसा भी कहा गया है

कि ब्रह्मरन्ध्रके नीचे आह्वानक्रममें चन्द्रमण्डलमय पात्र है। उसको अमृतसारसे परिपूर्ण करके उसीके द्वारा इष्टदेवताका तर्पण करना चाहिये। तर्पणके अनुरूप ही ध्यानकी भी व्यवस्था है। कहा गया है कि किरणोंमें, चन्द्रमार्गमें, सूर्यमें और अग्निमें जो ज्योति है उसको एकत्र करके केन्द्रित कर दे और फिर सनको महागुण्यमें विलीन करके पूर्णरूपसे स्थित हो जाय। यह निरालम्ब स्थिति ही योगियोंका ध्यान है। इसके पश्चात् पूजामण्डपमें प्रवेश करना चाहिये। पूजाकी सामग्री, पूजाकी विधि आदिपर क्रमशः विचार किया जायगा। हिन्दू साधनाकी एक-एक क्रिया साक्षात् परमात्मासे ही सम्बन्ध रखती है और साधकको सर्वविध उन्नतिदान करनेमें समर्थ है। विचारशील पुरुषोंको चाहिये कि वे उनपर विचार करें और उनका अनुष्ठान करें। इस प्रकार अपनी प्राचीन शक्ति और शान्तिका संग्रह करके अभ्युदय और निःश्रेयसका लाभ करें।

शा०

आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें श्रौतकर्मोंका उपयोग

(लेखक—पं० श्रीरामपतिजी मिश्र)

आत्मज्ञानकी प्राप्ति और श्रौत कर्मोंका परस्पर कार्य-कारणत्वम्बन्ध है। आत्मज्ञानकी प्राप्ति कार्य है और श्रौतकर्म कारण हैं। आत्मज्ञानका तात्पर्य है आत्मविषयक विस्मृतिकी सर्वतोभावेन निवृत्ति। सर्वतोभावेन आत्मविस्मृतिके नाशके उत्तरकालमें ही आत्मा भेदेन भासमान प्रपञ्चका स्वस्वरूपाभेदेन अनुभव करता है और संशयरहित होकर अपने स्वरूपका अनुभव करता है। यह अनुभव भी व्यावहारिक है। इस दशामें अनुभवकर्ता और अनुभवका विषय—इन दोनोंके स्वरूपमें भेद विद्यमान रहता है। देहविशेषके अभिमानमें यह दोष है कि वह मेवबुद्धिको झुंझाकर रखता है। 'शिवः केवलेऽहम्', 'वासुदेवः सर्वम्', 'देवतात्ममिदम्', 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि वाक्योंके द्वारा यद्यपि परमार्थ अद्वैतका उपदेश दिया गया है, परन्तु इन वाक्योंके शब्दबोधमें जो बोध होता है, वह व्यावहारिक ही है। इनके शब्दबोधमें उद्देश्यविषया तथा प्रतियोगि-विषया व्यावहारिक वस्तुका मान होता है। 'शिवः केवलेऽहम्' इस वाक्यके शब्दबोधमें उद्देश्यविषया भासमान अहमर्थ व्यावहारिक वस्तु है। 'वासुदेवः सर्वम्' इस वाक्यके शब्द-बोधमें उद्देश्यविषया भासमान सर्वशब्दार्थ व्यावहारिक वस्तु है। 'देवतात्ममिदम्' इस वाक्यके शब्दबोधमें उद्देश्यविषया

भासमान इदमर्थ व्यावहारिक वस्तु है। 'नेह नानास्ति किञ्चन' इस वाक्यके शब्दबोधमें प्रतियोगिविषया भासमान नाना-बोध प्रपञ्च व्यावहारिक वस्तु है। अनुभवका विषय व्यावहारिक हो वा अनुभवकर्ता व्यावहारिक हो; यदि वह वाक्यार्थके द्वारा झूठ होता है तो ज्ञान व्यावहारिक कहा जाता है। यद्यपि इन वाक्योंका तात्पर्य व्यावहारिक वस्तुओंकी त्यक्तत्व सत्ताका अभावदर्शन है अर्थात् सर्व जायमान वस्तुओंका अधिष्ठान परमात्मा ही निरधिष्ठान होनेसे स्वतन्त्र और सत् है तथा व्यवहारमें प्रतीयमान पदार्थ साधिष्ठान होनेसे परतन्त्र और मिथ्या है—इस अर्थका समर्थक है। तथापि तात्पर्यार्थके शब्द-बोधोत्तरकालमासी होनेसे वह शब्दबोधकी मर्यादासे अलग नहीं जा सकता।

ऊपर यह लिखा गया है कि 'आत्मज्ञानका तात्पर्य है आत्मविषयक विस्मृतिका सर्वतोभावेन नाश'। यहाँ यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि आत्मविषयक विस्मृति किसको होती है। आत्मा तो विषयी है, अतःको विषय करता है; वह किसकी स्मृति या विस्मृतिका विषय बनता है। ज्ञान-अज्ञान, स्मृति और विस्मृति—ये सभी केवल चेतनके धर्म हैं; आत्मसे अतिरिक्त मन, इन्द्रिय, शरीर—ये सभी अचेतन

(जड़) हैं । ये आत्माको ज्ञानरूपी सामग्रीका अभाव होनेसे विषय बनानेमें असमर्थ हैं । इस प्रस्तात्मक जिज्ञासाके श्रमनार्थ आत्मविषयक विस्मृतिका स्पष्टीकरण आवश्यक है । वह यह है—

अचिन्त्यशक्ति होनेके कारण आत्माके सम्बन्धमें किसी भी कल्पनाकी असम्भावनाको अवकाश नहीं है । स्वप्न इस सिद्धान्तका साक्षी है । आत्मा स्वप्नप्रस्थामें निज-कल्पित जगत्में कभी-कभी अपने सद्भाव तथा अभावका भी अनुभव करता है । जाग्रत्में भी आत्मा नहीं है; आत्मा देहादिते अतिरिक्त तत्त्व है, परन्तु उसका मान परमाणु है; आत्मा स्वतन्त्र तत्त्व है, मान उसका मध्यम है, अर्थात् जिस देहमें रहता है, उसके मानके समान ही उसका मान है; आत्मा व्यापक है; आत्मा है, परन्तु द्रव्यस्वरूप नहीं है—क्षणिक विज्ञानस्वरूप है; आत्मा है, नित्य है; व्यापक है, ज्ञानस्वरूप है; आत्मा और परमात्मा भिन्न हैं; आत्मा और परमात्मामें वास्तविक भेद नहीं है—इत्यादि अनेक रूपसे आत्मा अपने स्वरूपका अनुभव करता है । यही आत्मविषयक विस्मृति है । श्रुद्ध-बुद्ध युक्त-स्वभाष व्यापक आत्माका सृष्टिगत सर्व पदार्थोंमें भान होना आत्मज्ञान है । यही आत्मविषयक विस्मृतिका स्वतोभावेन नाश है । इसकी प्राप्तिके साधन निरकालानुष्ठित श्रौतकर्म हैं । उसका प्रकार यह है—

परमात्माने क्रीडाके लिये इस जगत्की कल्पना की है । यह कल्पित जगत् अमृतमय है, जैसे ही विषमय भी है । शास्त्र और शास्त्रोक्त कर्मसे उदासीन होकर जो देहाभिमानी जीव इन्द्रियोंके बशमें हो जाता है, उसकी भावना आसुरी बन जाती है । आसुरभावापन्न वह जीव आत्मज्ञानसे शनैः-शनैः दूर होता जाता है अर्थात् उसको आत्मविषयक विस्मृति अपनाते लगती है । आसुरी सृष्टिके उपभोगार्थ कल्पित सामग्रीको प्राप्त कर वह जीव अधिकाधिक उन्मत्त बनता जाता है । जगत्की अशान्तिका निमित्त बनता जाता है । अशान्त जगत्की देखकर प्रसन्न होने लगता है । अशान्त जगत्की ही उन्नत मानने लगता है । यह उन्मत्तता उस देहाभिमानी जीवको अनेक प्रकारकी दुर्गतिधर्मोंमें निमग्न कर देती है । जगत्को विषमय माननेकी परिस्थितिका दर्शन करा देती है ।

जो देही सद्भाव्यवश सत्पुरुषोंकी सङ्गतिको सौभाग्य समझने लगता है, उसको शास्त्र और शास्त्रविहित कर्मोंमें श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है । वह शास्त्रका अभ्यासी बननेकी इच्छाको सफल बनानेकी चेष्टा करने लगता है । अधिकारके अनुसार शास्त्रविहित कर्मको करने लगता है । ईश्वरीय विशिष्ट शक्तिके सम्यक् देवताओंसे अभिमत पदार्थोंकी प्राप्ति और प्राप्त पदार्थोंको श्रौतकर्मोंके द्वारा देवताओंके अधीन करनेको अपना कर्तव्य समझने लगता है । (आरम्भकालमें भोगकी लिप्साके प्रबल रहनेसे वह देही यह मानता है कि श्रौत-कर्मोंका फल है केवल भोग और उपभोगके योग्य पदार्थोंकी प्राप्ति ।) जिस समयसे यह भावना उत्पन्न होती है, उसी समयसे आसुरी भावना क्षीण होने लगती है और वैधी भावना प्रबल । ज्यों-ज्यों वैधी भावना प्रबल होने लगती है, त्यों-ही-त्यों आत्मविस्मृति क्षीण होने लगती है । यह आत्मविस्मृतिकी क्षीणताका आरम्भकाल ही आत्मज्ञानका आरम्भकाल है अथवा आत्मोपासना या उसकी साधनाका काल है ।

आत्मविषयक विस्मृतिका जन्म अज्ञात है । इसके कालकी दृष्टताका निर्णय अशक्य है । इसका नाश दीर्घकालसे होता है । श्रौत कियाएँ दीर्घकालपर्यन्त अनुष्ठित होनेपर साधनाका स्वरूप ग्रहण करती हैं । श्रौतकर्मोंका कर्त्ता भी दीर्घकालतक निरन्तर श्रौतकर्मोंके अनुष्ठानके पश्चात् साधक कहलाते योग्य बनता है । साधक आरम्भकालमें फलकी इच्छासे श्रौतकर्ममें प्रवृत्त होता है । वैद्यतामदत्त पवित्र सामग्रीके सेवनसे उसका अन्तःकरण निर्मल बनता जाता है (पवित्र पदार्थके सेवनसे निर्मलता प्राप्त होती है । पवित्र पदार्थ वे ही हैं, जो शास्त्रसम्मत वैद्यतोपासनासे प्राप्त हैं ।) अन्तःकरणके निर्मल हो जानेपर साधक संयोगज फलसे उदासीन होकर शान्तिके पथपर आरुढ़ हो जाता है । शान्तिके मार्ग अनेक हैं । साधक यदि नकली न हो तो वे सभी मार्ग शान्तिके भवनतक पहुँचानेमें समर्थ होते हैं । (साधककी श्रुद्धताके लक्षण हैं श्रम, दम, उपरति तितिक्षा आदि सद्गुण ।) शान्तिमयनकी प्राप्ति, आत्मविषयक विस्मृतिकी स्वतोभावेन निवृत्ति—इन दोनों वाक्योंका तात्पर्यार्थ एक-सा ही है ।

साधना-तत्त्व

(लेखक—जीतारामदेवी पांडेय)

तुम्हारा उद्देश्य आनन्द—स्वाधीन, अविनाशी, चिन्ता-रहित, भयरहित पूर्ण सुख है। यह इच्छा में सम्भव नहीं; क्योंकि इच्छा स्वयं ही दुःख है और अभाव (दुःख) का विह्वल है। यह राग (रुचि) में भी सम्भव नहीं; क्योंकि राग होता है किसी खास वस्तु—वस्तु किस्ती वस्तुकी खास अनुराग से ही; जो कि सदा और सर्वथा तुम्हारे वश में नहीं है और जिससे सुख पाना भी तुम्हारे रागकी मंदता और स्थिरता—तुम्हारे सन्तोष और तुम्हारे दृष्टिकोणपर ही निर्भर है। और किसी खास वस्तु में रागका अर्थ उस खास वस्तुके प्रतिकूल (जिसकी दुनिया में कभी कभी नहीं) द्वेष है; जो दुःखका ही दूसरा नाम है।

इच्छाका सर्वथा अभाव तभी हो सकता है जब यह प्रत्यक्ष हो जाय कि शरीर (तन, मन, बचन) और संचारिक सब बाह्य पदार्थोंसे स्वाधीन (अतः भिन्न), अविनाशी, अलम्ब, स्वतः आनन्दमय और स्वयंपूर्ण मैं हूँ।

राग-द्वेषका नाश अथवा द्वेषरहित राग तभी हो सकता है जब सब कालोंकी, सब वस्तुओंकी, सब अवस्थाओंके प्रति (अर्थात् उनके ज्ञानके प्रति) एक-सा राग हो अथवा सबके साथ सर्वथा उपेक्षा (उदासीनता) हो। दोनों बातें एक ही हैं। यही समत्व-भाव है और इसीको भीतरमाया भी कहते हैं।

इन्हीं तत्त्वोंकी ठीक तीरसे जानकारी उनमें दृढ़ भ्रमान करना और तदनुसार अपने आचरणको ढालना—यही

साधनाका स्वर है। इसी भ्रमान, ज्ञान और चारित्र्यकी एकतासे आनन्दकी उपलब्धि होती है। सर्वज्ञता और पूर्णता-की भी तभी सिद्धि होती है।

इनमें भ्रमान सबसे पहले जरूरी है; क्योंकि भ्रमान ज्ञानके पश्चात् होनेपर भी उस ज्ञानको अर्थ-साधक बनाने वाला होता है और भ्रमान ही उद्देश्यकी निर्मित और निश्चित कर उसे स्थिर रखता है। चारित्र्य तो भ्रमानका ही प्रत्युत्पत्तिकरण-विकास है।

वे भ्रमाहु जो इच्छा-प्राप्तसे अपेक्षाकृत अधिक जकड़े हुए हैं, पर सांसारिक जीवनमें चरम लक्ष्यकी सामने रखकर इन तत्त्वोंका अपनी परिस्थिति और शक्तिके अनुसार आचरण करते हैं और दूसरोंको आचरण करनेकी सुविधा देते हैं, सद्गुरुहस्य कहलाते हैं।

जो इस पथपर आगे बढ़े हुए हैं और जिनका प्रकट और अप्रकटरूपसे एकमात्र यही लक्ष्य है, यही ध्येयसाय है, वे संत कहलाते हैं।

जो इनसे सर्वथा और सदाके लिये तन्मय—तत्त्वरूप हो जाते हैं, वे जीवन्मुक्त, सिद्ध या परमात्मा कहलाते हैं। वे ही आदर्श भी हैं—उन्हींके उदाहरण और स्वरूपसे असंख्य जीवोंको मार्ग-ज्ञान और स्वरूप-ज्ञान होता है और उत्साहहीनोंका उत्साह तथा साहसहीनोंका साहस जागरित होता है। इसलिये वे साधकोंके लिये साधनस्वरूप भी हैं।

नदी-नाव-संयोग

दुल्लभ यह परिवार सब नदी नाव संयोग ।
उतरि परे जहाँ तहँ चले सबै बटाऊ लोग ॥
दुल्लभ यहि जग आइके का को रहा दिमाक ।
चंद रोज को जीवना आखिर होना साक ॥
दुल्लभ काया कबर है पढ़ै लखि करौ बसान ।
जीवत मनुजों मरि रहै फिरि यहि कबर समान ॥

—दुल्लभदासजी

सब साधनोंका सार

(लेखक—श्रीसुदर्शनसिंहजी)

बड़ी सुन्दर धुन थी—यकी लगन थी ।

मैं स्वयं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे उतना अधिक जप, उतना पाठ, चिरस्थायी प्रगाढ़ ध्यान और वह वज्रको भी विदीर्ण करनेवाली व्याकुलता उन्होंने प्राप्त की थी ।

मेरे आश्चर्यकी तब सीमा नहीं रहती जब वे कहते, 'मैया, जीवनमें तनिक भी शान्ति नहीं ! अन्तरका आनन्द मुझसे कौनों दूर है !! विकारोंका मण्डार हृदयसे हटता ही नहीं !!!' उनके वचनोंको असत्य भी कैसे मान दूँ ?

मैं सोचता 'जब इनने उक्त साधनमें भी शान्ति नहीं मिलती, विकार दूर नहीं होते, भगवद्दर्शन दुर्लभ है, तो इस युगमें वे सब कौरी कल्पना हैं।' मैं प्रायः अविश्वासी हो चुका था—धर्म और ईश्वरकी ओरसे ।

एक दिन मैंने उन्हें देखा—न स्मरारकी सुधि थी और न शरीरकी । मनयाले-में झुमते और कुछ गुनगुनाते कहीं नाककी सीधमें जा रहे थे । आनन्दसे उनका मुख खिलका हुआ था । बड़ी कठिनतासे उन्हें रोककर सावधान कर पाया ।

पर्याप्त टालमटोल करनेके पश्चात् उन्होंने मेरे कण्ठसे कहा, 'मधु, तुम भूलते हो । मैंने आजतक साधन किया ही नहीं था । इतना तप करके सोचता था कि मैं यही साधन-

निष्ठ हूँ और दूसरे तुच्छ सांसारिक विषयी प्राणी । मेरा अहङ्कार मेरे पीछे बैठे भैस्के पँढ़ये (नखे) की भाँति मेरी बड़ी रस्तियोंको सफाचट करता जाता था ।'

वे दूकें—कण्ठ बहुत भर आया । कहने लगे, 'एक दिन अत्यन्त निराश हो गया । समझा कि इस जीवनमें क्यासुन्दर मुझे नहीं मिलेंगे । हताश होकर गया था माता आङ्गुलीकी गोदमें शरण लेने । कूदने ही वाला था कि मुझे एक दोहा स्मरण आ गया । जैसे किमीने धिजलीके तारसे मेरे स्पर्श करा दिया हो । भ्रमसे बैठ गया । पीछे कोई खुलकर हँस पड़ा । मैंने मुख पेटा—वही नटखट था ।'

वे आगे बिना कुछ सोले फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते ही उठकर एक ओर चल पड़े । मैं उनके वर्णनसे इतना लाज हो गया था कि उन्हें रोक भी नहीं सका । मुझसे कुछ साधन-भजन तो होता नहीं; कभी-कभी उनके उस दोहेकी आवृत्ति अवश्य कर लेता हूँ । दोहा कोई यन्त्र-मन्त्र नहीं, सीधा-सा पुराना दोहा है—

जब लखि राज भिन्न बल करये, खरयो न पकौ काम ।
बस धारयो लखयो प्रभुहि, आवे आवे नाम ॥

राम भजता है, वही धन्य है

मन क्रम बचन बिचारि के राम भजे सो धन्य ॥
राम भजे सो धन्य धन्य बपु मंगलकारी ।
रामचरण अमुराग परम पद को अचिकारी ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरी न आवे ।
परमात्म चेतन्य रूप महुँ दृष्टि समावे ॥
व्यापक पूरन ब्रह्म है भीसा रहनि अनन्य ।
मन क्रम बचन बिचारि के राम भजे सो धन्य ॥

—श्रीका साहेब

साधनाकी उपासना

(लेखक—पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ)

संसारमें मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार अथवा और स्वयंसा देखकर अपने-अपने उद्देश्य स्थिर कर लेते हैं। इसीलिये इस विगुणायक संसारमें मनुष्योंके भिन्न-भिन्न उद्देश्य रहते हैं, जिनकी प्राप्तिके लिये वे नाना प्रकारकी साधना करते रहते हैं। कभी-कभी वे अपना उद्देश्य तो कुछ और ही बनाते हैं, पर—

‘प्रकृतितत्त्वा विबोध्यसि’

‘मिथ्याः किं करिष्यसि?’

प्रकृति उन्हें किधर ही ले जाती है। प्रकृतिके इस अज्ञात, अलक्षित प्रभावको मनुष्य समझता नहीं और जब उसको स्वनिर्धारित उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं होती, तब वह उस अप्राप्तिके लिये किसी-न-किसीको दोषी ठहराता रहता है। अज्ञानी प्राणी वह नहीं देखता या समझता कि वस्तुतः दोष है उसीके अज्ञानका—मिथ्याज्ञानका, जो कि उसे अपनी प्रकृतिको समझने नहीं देता। फिर वह यह भी नहीं सोचता कि—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन् सर्वभूतानि कन्त्रकृद्वाणि मायका ॥

सबके ऊपर, सबके भीतर एक ऐसी अदृश्य प्रबल शक्ति है, जो प्राणियोंको स्वसंकेतानुसार घुमाती रहती है। विषय होकर मनुष्यको कठपुतलीकी तरह नाचना पड़ता है।

इसलिये उद्देश्य स्थिर करनेके पूर्व मनुष्यको खूब सोचना-विचारना चाहिये। यथार्थ उद्देश्यको स्थिर कर लेनेपर भी वह उद्देश्य कभी कर्मवैगुण्य, कभी कर्तुवैगुण्य, कभी साधनवैगुण्य, इस प्रकार कभी एक वैगुण्यसे, कभी दो वैगुण्योसे और कभी तीन वैगुण्योसे सिद्ध नहीं होता। उद्देश्य ठीक हो, साधन भी ठीक हो, करनेवाला कर्ता भी सावधान रहे, तब साधना सफल समझो।

संसारके समस्त उद्देश्योंका समावेश धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारमें समझिये। एक-एकके भेद करने बैठें तो अल्पस प्राणी इनका अन्त नहीं पा सकता। पर उपर्युक्त चारमें सब आ जाते हैं। इसीलिये यदि उपर्युक्त चारमें एक

उद्देश्य हो, दो हों, तीन हों अथवा चारों हों तो उनके साधना-प्रकार भी भिन्न-भिन्न होंगे, यह स्पष्ट है।

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च युष्मद्विधम्।

विधिधातुं यथक्वेष्टा दैवं वैवाच्यं पञ्चमम् ॥

तत्तैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु वा।

पश्यत्स्वकृतपुद्गिलाच्च स पश्यसि दुर्मतिः ॥

साधनाके लिये (१) उत्तम अधिष्ठान चाहिये।

साधनाके लिये (२) उत्तम साधनान कर्ता चाहिये।

साधनाके लिये (३) उपयुक्त उपकरण चाहिये।

साधनाके लिये (४) उपयुक्त विविध प्रयत्न चाहिये।

और सबसे बढ़कर चाहिये (५) दैवकी अनुकूलता—जिनके बिना प्रथम चार अर्थ हो जाते हैं। जब यह तत्त्वकी बात है, तब जो मूर्ख अपने अज्ञान—मिथ्या ज्ञानसे यही समझ बैठता है कि सब कुछ मैं ही करनेवाला हूँ, वह दुर्मति यथार्थ रीतिसे न देखता है, न समझता है।

साधना क्या है ?

सब प्रकारके उपकरण प्राप्त हो जानेपर उनके द्वारा उद्देश्य-प्राप्तिकी ओर बढ़ना ही स्थूल रूपसे साधना है; पर उस साधनामें यदि भी परम आवश्यक है, जिनके बिना साधना न चलती है, न आगे बढ़ती है, प्रत्युत ठप-सी हो जाती है।

संसारकी साधारण-साधारण इच्छाओंकी पूर्तिमें भी जब इतनी-इतनी विघ्न-बाधाएँ आ जाती हैं, तब उच्चतम उद्देश्योंकी प्राप्तिमें क्या होता होगा? इसका अनुमान सहजमें ही लगाया जा सकता है। यथाति-जैसे महाराजको भी अन्तमें हारकर कदना अथवा मानना पड़ा था—

न जनु कामः कामानामुपभोगेन शान्दयति।

हविषा कृष्यन्त्सर्वेभ्य भूय एवमिबद्धते ॥

भला, कभी किसीने अभिमें बृत् डाल-डालकर उसको बुझानेमें सफलता प्राप्त की है? रामका नाम ले। यह तो हुई कामकी बात।

धर्मको ही लीजिये।

पहले धर्मके तत्त्वको ही समझना कठिन समझ लें तो उसपर चलना उससे भी सहस्रगुण कठिन है—

धुरस्य धारा निक्षिप्ता दुरत्यया दुर्गा वचस्तत्त्वतो बहन्ति ॥

तीक्ष्ण धुरेकी धार है, तीक्ष्ण धुरेकी धार ! चलना बड़ा कठिन ।

अर्थकी भी यही दशा है ।

कामके संकुचित अर्थ न किये जायें तो अर्थ भी उसीमें आ जाता है । अथ रही मोक्षकी बात । जिन्होंने योग-दर्शनका सूक्ष्म अभ्यसन किया है, वे जानते हैं कि मोक्षकी साधना कितनी कठिन है । वह किसीको एक जन्ममें सिद्ध हो जाय तो समझ लेना चाहिये कि पूर्वजन्मका कोई तीव्र पुण्य फला ! नहीं तो कह तो—

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

—की बात हो जाती है ।

साधना शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है । अ-आ-इ-ई से लेकर पूर्ण विद्वान्, महामहोपाध्याय बननेतक जो भी श्रद्धायुक्त कर्म है, सब साधनामें आ जाता है । ए-बी-सी-डी से लेकर एम्. ए. होनेतक जो भी कर्म हैं, वे सब साधनामें आ जाते हैं । चित्तवृत्तिनिरोधसे लेकर कैवल्यप्राप्तितक जो भी करना पड़ता है, सब साधनामें आ जाता है । पर यह ध्यान रहे सात्त्विकप्रधान भावनासे ओत-प्रोत साधना ही सच्ची साधना है । राजसी तथा तामसी भावनासे प्रयुक्त साधना साधना नहीं । सच्ची साधना आध्यात्मिक वातावरणमें जन्म लेती है, पलती है, पुष्ट होती है, पनपती है, खेल्ती है, कूदती है, आनन्द-प्रमोद करती है । राजसी साधना संसारके मिश्रित वातावरणमें उत्पन्न होती है और वह कभी मुरझाती है, कभी खेल्ती है, कभी हँसती है, कभी रोती है, कभी अन्धकारमें डोकड़ खाती है, कभी प्रकाशमें खिल उठती है और तामसी साधना तो यही नहीं समझ सकती कि वह कहाँ है, क्यों है, उसको क्या करना है, वह दीखनेमें सबसे अच्छी, पर वैसे सबसे दुरी रहती है ।

उद्देश्य—सात्त्विक

कर्ता—सात्त्विक

साधन—तदनु रूप सात्त्विक

कर्म—तदनु रूप सात्त्विक

मदा—तदनु रूप सात्त्विक

तब साधना फलती-फूलती, करनेवालोंको आनन्द देती, संसारमें आनेवालोंको भी हर्षाती और पूर्णरूपसे फलने-फूलने-पर संसारको भी नीचेके वातावरणसे ऊपर उठाती हुई एक अनिर्वचनीय आनन्द देती है । बस, फिर उस आनन्दकी व्याख्या नहीं हो सकती ।

उपनिषदोंमें नाना प्रकारके आनन्दोंकी व्याख्या है—

मनुष्योंका आनन्द ।

चक्रवर्ती राजाका आनन्द ।

देवोंका आनन्द ।

उच्चकोटिके देवोंका आनन्द ।

सबसे बड़ा आनन्द मोक्षानन्द है, जिसके एक दिनकुमें वह आनन्द होता है, जिसकी तुलना समस्त संसारके समस्त अमूल्य पदार्थोंके आनन्द भी मिलकर नहीं कर सकते ।

वह मनुष्य धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति, उसका देश, उसका राष्ट्र धन्य—जिसमें ऐसा व्यक्ति, संसारसे ऊपर उठा हुआ, पाप-पुण्यसे ऊपर उठा हुआ, उत्पन्न हो जाय । भारतवर्ष धर्मभूमि है, पुण्यभूमि है । इसकी श्रुति-मुनि-महर्षि-परम्परामें ऐसे महापुरुष सदा होते चले आये हैं, जिनके कारण आजके भारतवर्षको संकटपूर्ण अतएव हीन दशामें भी उसका फिर उसी मधुविद्याके कारण, उसी ब्रह्मविद्याके कारण, उन्हीं नाना प्रकारके साधन और साधनाओंके कारण, उन्हीं सिद्ध-साधक महा-महा महापुरुषोंके कारण, उन्हीं सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य पदोंके कारण, उसी कैवल्यपदके कारण अब भी संसारमें सबसे ऊँचा उठा हुआ है । यही नहीं, अपि तु जहाँ ऐसे महापुरुष बैठ-बैठ कर तपस्या-साधन कर गये, वे पवित्र हिमालयकी अभित्यकार्य, उपत्यकार्य, गुफाएँ भी अवतक संसारसे ऊपर स्थिर उठा रही हैं । इत्युल्लिख्य हम श्रुतियोंके ही शब्दोंमें उन श्रुतियोंको नमस्कार करके इस तुच्छ लेखको समाप्त करते हैं—

‘ॐ नमः परमर्षिभ्यः, नमः परमर्षिभ्यः ।’

साधक, साधना और साध्यका सम्बन्ध

(लेखक —न्यायामूर्ति गोस्वामी श्रीगणेशदत्तजी महाराज)

साधक, साधना और साध्यका परस्पर वही सम्बन्ध है जो कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका है। साधक भक्त है, साधना उसकी भक्ति है और साध्य उसका आराध्य भगवान् है।

साधनाके इष्ट्युक्त साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह शिवेक, वैराग्य, चटुसम्पत्ति और मुमुक्षुतासे सम्पन्न हो और सांसारिक विषय-वासना, राग-द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदिके कीचड़में बाहर निकल गया हो। इसमें सन्देह नहीं कि इनसे बाहर निकलना भी एक महान् साधना है, जिसमें बहुत ही थोड़े व्यक्ति सफल हो सकते हैं।

साध्यतक पहुँचनेके लिये साधकको दो बातोंकी आवश्यकता होती है—पहली अपने हृदयमें उत्कट अभिलाषा-का होना और दूसरी मन्त्रशक्तिका आश्रय।

साधकके हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये इतनी अधिक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिये, जिसके सामने अन्य सभी सांसारिक इच्छाएँ-अभिलाषाएँ समाप्त हो जायें। प्रायः कहा जाता है कि साधकके हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये उसी प्रकारकी अभिलाषा होनी चाहिये, जैसी किसी युवतीके हृदयमें अपने प्रियतमको प्राप्त करनेके लिये होती है। पर मैं समझता हूँ, साधकके हृदयमें इस्ते भी अधिक उत्कट अभिलाषाका होना आवश्यक है। ऐसी अभिलाषा, जो हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये बेचैनी और तड़प पैदा कर दे, जिससे साधक साध्यके ध्यानमें ही पागल हो जाय, सिद्धिका लक्षण है।

एक बार किसी शिष्यने अपने गुरुजीसे पूछा कि 'महाराज ! भगवान्की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ?' गुरुजीने कहा, 'कुछ समयके बाद बताऊँगा।' दोनों नदीमें स्नान करने चले गये। जब शिष्य स्नान करनेके लिये नदीके मध्यमें पहुँचा तो गुरुजीने उसके सिरपर जोरसे पैर रखकर पानीके नीचे दबा दिया। कुछ ही फलोंमें शिष्य धबढ़ा गया और छटपटाते लगा। अन्तमें कुछ देरतक बहुत प्रयत्न करनेके पश्चात् पानीके बाहर निकल सका। उस समय उसने गुरुजीने पूछा, 'जिस समय तुम पानीमें डूबे जाते थे, तुम्हारे हृदयमें क्या विचार आते थे ?' शिष्यने उत्तर दिया, 'मेरे हृदयमें केवल पानीसे ऊपर निकलनेकी इच्छा थी, उसीके लिये मैं तड़प रहा था, मुझे और किसी भी वस्तु या बातका जरा भी ध्यान न था।' गुरुजीने कहा—'वस, जब इस प्रकारकी

उत्कट अभिलाषा और छटपटाहट भगवान्की प्राप्तिके लिये होती है, सभी भगवान्की प्राप्ति हो सकती है।'।

अशोकवाटिकामें पहुँचकर जब भीष्मभानुजीने सीताजीको रामचन्द्रजीके लिये सन्देश देनेको कहा तो भीष्मताजीने अपनी दशा यह कहकर व्यक्त की—

जिमि मनि बिनु ब्याकुल भुजग जल बिनु व्याकुल मीन ।

तिमि देखे रघुनाथ बिनु मैं तड़पत हूँ दीन ॥

विना मणिके सर्प जिस प्रकार तड़पने लगता है या विना जलके मछली जिस प्रकार छटपटाती है, उसी प्रकारकी तड़प और छटपटाहट साधकके हृदयमें होनी आवश्यक है।

उत्कट अभिलाषाके अतिरिक्त साधकको साध्यतक पहुँचनेके लिये तीन सङ्कल्पभावना या मन्त्राभ्यकी आवश्यकता है। वह मन्त्रके मंत्रन, वशीकरण आदि प्रयोगोंके द्वारा अथवा केवल एक ही मन्त्रका दृढ़ विश्वाससे जप करता हुआ सफल हो सकता है। उदाहरणके लिये यदि 'ओम्'—इस महामन्त्रका जप करता हुआ साधक अपने हृदयमें यह ध्यान करता रहे कि—मैं अ-उ-म्, स-त्-चित्-आनन्द हूँ। मैं स्वूल-सुख-कारण, मन-बुद्धि-अहङ्कार, ज्ञाप्र-स्वप्न-सुषुप्ति, प्राण-अपान-उदान ध्यान-समानसे परे साक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप पूर्ण ब्रह्म हूँ। काम, क्रोध और मोह मुझतक पहुँच भी नहीं सकते। मैं सर्वप्रकाश, सर्वज्ञान और सर्व आनन्दका घर हूँ। मैं दृश्य और द्रष्टासे परे हूँ, प्रकृतिका अधिष्ठाता हूँ। सोऽहम्, सो-ऽहम्। मैं भगवान् ही हूँ, और कुछ नहीं।' मन्त्राभ्य लेकर इस प्रकारकी भावना करता हुआ साधक साध्यतक पहुँच सकता है।

साध्यतक पहुँचनेके लिये एकवृत्तिका होना अत्यन्त आवश्यक है। एक बार गुरु द्रोणाचार्यजीने अपने शिष्योंकी परीक्षाके लिये एक ऊँचे पीपलकी शाखाके ऊपर एक कृत्रिम पक्षी रख दिया और उसके भस्तकपर एक काला बिन्दु लगा दिया। उस बिन्दुपर बाण मारनेके लिये उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा। जब दुर्योधन लक्ष्यभेदनके लिये आगे आये तो गुरुजीने पूछा—'तुम्हें इस सब लोग, पीपलका वृक्ष, पक्षी और उसके सिरपर बिन्दु दिखायी देता है ?' दुर्योधनने उत्तर दिया—'जी हाँ, मैं आपकी, अपने सहपाठियों-को, पीपलकी और उसके ऊपर पक्षीको तथा उसके सिरपर

काले बिन्दुको —सबको अच्छी तरह देख रहा हूँ ।' गुरुजीने कहा—'तुम पीछे चले जाओ, तुमसे लक्ष्य-भेदन नहीं होगा ।' इसी प्रकार एक-एक करके सभी शिष्योंसे गुरुजीने यही प्रश्न पूछा और उन्होंने प्रायः यही उत्तर दिया । जब अर्जुनकी बारी आयी तो उससे भी यही प्रश्न पूछा गया—उसने उत्तर दिया, 'गुरुजी ! मुझे न आप दिखायी देते हैं, न अपने सहपाठी । पीपलका पेड़ और पक्षी मुझे कुछ भी नहीं दिखायी देता । केवल एक काला बिन्दु मेरी दृष्टिमें आता है । बाकी सब अन्धकार-ही-अन्धकार प्रतीत होता है ।' गुरुजीने कहा—'बस, मैं समझ रहा कि तुम लक्ष्य-भेदन कर सकते हो ।'

ठीक इसी प्रकार साध्वकी प्राप्तिके लिये साधककी दृष्टि होनी चाहिये । उसके लिये संसारकी सारी क्रियाएँ, सारी

घटनाएँ शून्य हो जानी चाहिये । उसके सम्मुख केवल साध्यके अतिरिक्त किसी भी वस्तुका चित्र नहीं होना चाहिये । जिस प्रकार लक्ष्य तभी वेष्टा जा सकता है जब तीर चलाने-वाला, तीर और लक्ष्य विल्कुल एक सीधमें हों, इसी प्रकार साधक, साधना और साध्यमें भी एकवृत्तिका होना अत्यन्त आवश्यक है । जिस समय साधक अपने अन्तर्गत साध्यके लिये उत्कट अभिलाषा और तत्परा पावे, जिस समय उसे मन्त्र और मन्त्रेश्वरका ऐक्य प्रतीत हो, जिस समय उसे अपनेमें, साधनामें और साध्यमें एक ही वृत्ति दिखायी दे, उस समय उसे समझ लेना चाहिये कि अब यह और साध्य एक हो गये हैं, जीव ब्रह्ममें मिल गया है, भक्तको भगवान्ने अपना लिया है ।

रामनामकी महिमा

राम नाम मनि दीप चरु जीह देहरी द्वार ।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौ बाहसि उजियार ॥
दियै निर्गुन भजनहि सगुन रसना राम सुनाम ।
मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥
राम नाम को अंक है सब साधन है स्व ।
अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहै दस गुन ॥
हम लखि लखहि इमार लखि हम इमार के बीच ।
तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीच ॥
राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की भास ।
बरषत बारिद बूँद गहि चाहत सङ्ग अकास ॥
बिगरी जनस अनेक की सुंघरे अचहीं भासु ।
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमासु ॥
राम नाम कलि कामतरु राम भगति सुरधेनु ।
सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेनु ॥
राम नाम कलि कामतरु सकल सुमंगल कंद ।
सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद ॥
जथा भूमि सब बीजमथ मल्लत निवास अकास ।
राम नाम सब धरममथ जानत तुलसीदास ॥
हरन ममंगल अघ अखिल करन सकल कल्याण ।
राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुरान ॥
राम नाम रति राम गति राम नाम बिस्वास ।
सुमिरत सुम मंगल कुसल दुहुँ दिसि तुलसीदास ॥

—तुलसीदासजी

साधन और सिद्धि

(लेखक—स्वामी श्रीगुरुद्वन्द्वी भारती)

‘साधना’ किसे कहते हैं ?

‘साधना’ का अर्थ है प्रयत्न करना, उद्योग करना, लगना । साधनाका अर्थ सिद्धि भी है । आत्मानुसन्धानके मार्गमें, अपनी आत्माको परमात्मामें लीनकर ‘पूर्णमदः पूर्णमिदम्’ की अनुभूतिके पथमें हमारी जो कुछ भी आध्यात्मिक चेष्टाएँ होती हैं उन सबका नाम ‘साधना’ है । नदीकी धारा ऊँचे चढ़ती है, नीचे डलती है, कम-पर्वतको लौंघती हुई बहती जाती है । क्यों, किसलिये ? इसलिये कि वह अन्तमें अपने-आपको समुद्रकी गोदमें सुला दे, लीन कर दे, मिटा दे । मनुष्यकी आत्मा भी भाग्यके चढ़ाव-उतार, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद और ऐसे ही जीवनके विविध लहरे-मीठे भ्रमन्त अनुभवोंको पार करती हुई स्त, चित् और आनन्दके एक अनन्त महासागरमें अपने-आपको डाल देने-के लिये व्याकुल है, बेचैन है । नदीका लक्ष्य है समुद्र; मनुष्यका लक्ष्य है भगवान् । भगवान् के मार्गमें चलनेके लिये जो भी अनुष्ठान किया जाता है, जो भी मत् लिया जाता है, वह सभी ‘साधना’ है और जो कुछ भी इस मार्गमें अवरोधक है, वह है अन्तराय, वह है साधनामें विघ्न ।

साधनाका श्रीगणेश कहाँ और कैसे होता है ?

मनुष्यमात्र अपने भीतर एक निगूढ़, एक अव्यक्त अभावका अनुभव करता है । वह ‘कुछ’ खोज रहा है, चाह रहा है; परन्तु वह ‘कुछ’ क्या है, उसे पता नहीं । वह ‘किसी’ को देखना चाहता है । परन्तु वह जानता नहीं कि वह ‘कोई’ कौन है, कहाँ है, और कैसा है । संसारके इन बनने-मिटने-वाले चित्रोंसे, क्षण-क्षणपर बदलनेवाली वस्तुओंसे उसे स्थायी सुख, स्थायी शान्ति मिले तो कैसे ? आजका विश्वासी मित्र कल घोर शत्रु हो जाता है, दसा दे जाता है । स्वजन-परि-जनोसे आज पक्षी-दो पक्षीके लिये एक हल्की-सी सुखानुभूति हुई; परन्तु कल ही उनका दुःख-दर्द देखकर रोना पड़ता है । मनुष्य आज भन-सम्पत्ति जमा करता है; परन्तु कल ही स्वयं उसके बन्धनोंमें बँधकर तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है, उसके भारसे फिसने लगता है । इन्द्रियोंका सुख क्षणभरके लिये उसे सद्दा तो जाता है; परन्तु फिर सदाके लिये असन्तोष और सन्तापके अथाह सागरमें छोड़ जानेके लिये ।

बुद्धिकी दौड़-धूप और उछल-कूदसे जीवनकी घोर अशान्ति ज्यों नहीं, मनकी शक्का मिटती नहीं । अपने ही मनके रचे हुए जेलमें मनुष्य अपने-आप कैदी है । वह प्रकाशके लिये तड़प रहा है, स्वतन्त्रताके लिये किल्ल रहा है । पिंजड़ेको तोड़कर, जेलकी दीवारें लॉचकर वह बाहर आना चाहता है । परन्तु, परन्तु ~~~~~ परन्तु जुगनुओंसे कहाँ रातका अन्धकार जाता है ? जगत्के सुख-भोगसे कहाँ अन्तरात्री प्यास मिटती है ? हरि-जवाहर भी तो इस अन्धकारको छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते, फिर बुद्धिके उच्चतम विकास और विलाससे मनका संशय कैसे मिटे ? इन्द्रियोंके सुख-भोगसे नाम और यशका विस्तार हो गया; परन्तु इससे उसको कौन-सा सन्तोष मिला, कहाँ भी तृप्ति मिली ! इन्द्रियोंके सुख-भोगसे क्षणभरकी जो तृप्ति-सी हुई, उसके पीछे मन सदाके लिये, विरकालके लिये चञ्चल और क्षुब्ध हो उठा ! मन तो भावोंका, बल खाते हुए भावोंका एक सागर है, और जीवन है उस क्षुब्ध जलमें डगमगाती हुई एक नन्ही-सी नाव । इसके सामने है रत्नोंसे भरा भविष्य, इसके पीछे-पाँछे लगा आ रहा है भाग्यका मकर, किसतका बड़ियाल । सच्चाटा और तूफान, धूप और वर्षा, ओले और कुहरा मार्गमें आते हैं और नायकी गति-विधिको छेड़ते रहते हैं । प्रकृतिकी शक्तियोंके सामने हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं देती । पग-पगपर वह हमें छकाती है; अब गया, तब गया ऐसा लगने लगता है । एकाएक वह देखता है कि उसकी किस्ती घुरी तरह बिर गयी है सर्वनाशी तूफानसे; और तब वह अपनेको पाता है चारों ओरसे अश्रुधाय, निराधार और निरवलम्ब । ऐसे ही समय उसके अन्तस्सत्त्वे एक पुकार उठती है, एक हूक निकलती है—हैं प्रभो ! हैं मेरे स्वामी ! पुष्टे बचाओ, बचाओ ! मैं दीन-हीन हूँ, अश्रुधाय हूँ ।

बुद्धिर्विकृष्टिता ज्ञान सम्पत्ता मम युक्तयः ।

नान्यत्किञ्चिद्विज्जानामि स्वमेव धारणं मम ॥

स्वमेव ज्ञाता च पिला स्वमेव

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

हे नाथ ! मेरी मति कुण्ठित हो गयी है, मेरी सारी तर्कयुक्तियाँ समाप्त हो गयी हैं, मैं तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं जानता; बस, तुम ही मेरे एकमात्र शरण हो। तुम्हीं सच्चे पिता हो, तुम्हीं स्नेहमयी माता हो, तुम्हीं विपत्तिसे बचानेवाले बन्धु हो, तुम्हीं सच्चे मित्र हो; विद्या, धन और सर्वस्व, हे देवदेव ! मेरे सब कुछ तुम्हीं हो !'

हे प्रभो ! हे अधारणधारण ! आज तुम्हारे सिवा मेरे लिये कोई सहाय नहीं है, कोई गति नहीं है; तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो, जीवनका आधार हो; प्राणोंके अवलम्ब हो; मुझे बचाओ, बचाओ ! तुमसे प्रेम करना ही प्रेम है, तुम्हें जानना ही ज्ञान है। प्रभो ! दया कर अपने प्रेम्का दान दो; अपने प्यारसे मुझे नहला दो; पवित्र कर दो; अपने ज्ञानका प्रकाश दो; जिससे मेरा अन्तर-बाह्य ज्योतिर्मय हो जाय—छात्र ज्ञानमय हो जाय !

मनुष्यके हृदयसे जब ऐसी करुण पुकार निकलती है, तब समझना चाहिये कि यथार्थ साधनाका भ्रमणेष हुआ है।

साधनाकी आवश्यकता क्यों है ?

हर बातमें उपयोगिताकी हूँदनेवाले यह पूछ सकते हैं कि आखिर साधनाकी आवश्यकता किस लिये है; उससे क्या लाभ है ? क्यों न मनुष्य स्वाये-पीये, मौज करे, बन संग्रह करे, बस बरसावे, दुनियाको जीतकर उसकी छातीपर अपना शासन स्थापित करे; हुकूमत कायम करे ! उसे इस बातकी आवश्यकता ही क्या है कि वह भगवान् और साधनाके विषयमें सोचे-विचारे, माथापच्ची करे ! परन्तु यह भी कोई जीवन है ! यह तो अज्ञान-तिमिरमें भटकना है ! वह अगत् त्रिगुणमयी मायाकी अनन्त क्रीडास्थली है। मनुष्य ऑख-मिचौनी खेल रहा है। उसकी आँखोंपर अज्ञानकी पट्टियाँ बँधी हैं। अहङ्कारके कारण वह दुःखके गर्तमें जा पड़ा है। कभी इसे छूता है, कभी उसे; दुनियाभरकी खाक छानता फिरता है। अटकते कटकटक, चीन्ते पेरुतक चक्कर लगाता फिरता है और सुख-दुःख, हर्ष-विषादके थपड़े खाता फिरता है। जहाँ जाता है, वहीं बके खाता है, दुरदुराया जाता है। कहीं भी शान्ति नहीं, सुख नहीं, स्वतन्त्रता नहीं, सन्तोष नहीं। अपने-ही-आप अपनी इच्छाओंमें आवद्ध है, वासनाओंमें जकड़ा हुआ है, अपनी ही इच्छाओंका गुलाम है। वह जितना भी खोजता-विचारता है, जितना भी हाथ-पैर मारता

है, उतना ही वह दुःखोंकी जंजीरोंसे अधिकधिक जकड़ा जाता है; उलझता जाता है।

इतनेहीमें अन्तरकी घण्टी बज उठती है और भगवान् का नाम हृदयमें गूँजने लगता है। शास्त्र एक स्वरसे कहते हैं—इन्केकी चोट कहते हैं कि भगवान् ही—एकमात्र श्रीभगवान् ही विमुक्त आनन्द हैं, वास्तविक ज्ञान हैं, परात्पर सत्य हैं, सर्वसमर्थ प्रेय हैं। भगवान्के भीचरणोंके केवल एक बारके स्पर्शसे ही आँखकी पट्टी खुल जाती है, जीवन उन्मुख हो जाता है; सत्य उतर आता है और हृदयके अन्तःकालमें आनन्दकी तरङ्गें उठने लगती हैं। नामका अनुसरण और भगवान्के चरणोंका स्मरण साधनाकी पहली सीढ़ी है। भगवान्के परम पावन चरणयुगल ही हमारे सच्चे आश्रय हैं, एकमात्र धारण्य हैं; और तमाम आधार व्यर्थ हैं, बोलेमें डालनेवाले हैं, भरमानेवाले हैं। भगवान्की प्राप्ति ही सच्ची प्राप्ति है; उसके बिना और सारी प्राप्ति व्यर्थ है; महान् हानि है। भगवत्-चेतनाके बिना जीवन दाहण आत्महत्या है, भयानक आत्महनन है। आजकी दुनियामें, जहाँ विज्ञानके नवीन-नवीन अनुसन्धानोंमें मनुष्यका अहङ्कार इतरा उठा है, जहाँ भोगमय साम्राज्यवादकी दानवी श्वाला-से मानवता पीड़ित एवं क्षुब्ध है—सर्वत्र हस्ती आत्महननका दौर-दौरा है। यह वैशाचिकता नहीं तो और क्या है कि समुद्रके गर्भमें लोहचुम्बक तारोंका जाल बिछाकर जहाजोंको डुबा देते हैं और निरीह मानवोंपर बम बरसाये जा रहे हैं ! इस अज्ञानसे मनुष्यको ऊपर उठना होगा; इस अहङ्कारसे पल्ला छुड़ाना पड़ेगा और तभी वह अपने सत्यस्वरूपकी, उस सनातन शाश्वत सत्यकी उपलब्धि कर सकेगा; जिसके लिये उसके भीतर तपस्व है, व्याकुलता है, अभावका बोध है। दूरे शब्दोंमें, उसे साधना करनी होगी और तब उसे अपने सत्यस्वरूपका—जो स्वयं श्रीनारायण है—पता लगेगा। यह साधना जीवनके लिये आवश्यक है, अनिवार्य है। जीवनमें वज्र, जल, वायु, प्रकाशकी अपेक्षा भी इस साधनाकी आवश्यकता अधिक है।

साधनाके केन्द्र

मनुष्य वस्तुतः दिव्य भागवत प्राणी है। वह आत्मदृष्टि साक्षात् श्रीभगवान् ही है, मनुष्यताका तो उसने चोला धारण किया है। मनुष्यकी तमाम प्रहेलियोंका बस, एक ही हल है और वह यही है कि मनुष्य अपने दिव्य भगवत्स्वरूपकी उपलब्धि करे। मनुष्यके भीतर भगवान्

पञ्चकोषोंमें छिपे हुए हैं। मनुष्यका भौतिक रूप आत्माका परिच्छद है, यही है अन्नमय कोष। उसके बाद है प्राणीका कोष अर्थात् क्वायुजाल, जो शरीरको धारण किये हुए है। इस क्वायुजालमें ही जीवनकी धाराएँ प्रवाहित होती रहती हैं। मन इन क्वायुओंका पोषण और सञ्चालन करता है। शरीर, मन और प्राण मनुष्यके निम्नस्तरके केन्द्र हैं। मनके परे विज्ञान है। इस विज्ञानकी दृष्टिमें एक ही तत्त्व बहुत ही स्पष्ट एवं प्राञ्जलरूपमें रह जाता है। विज्ञानके परे आनन्दमय कोष है और इसमें प्रवेश करनेपर मनुष्य आत्मानन्दके हृदयमें प्रवेश कर जाता है। आत्मा इन पाँचों ही कोषोंसे परे है और हमारे हृदय-कमलके कोषमें जगमगा रहा है। साधनाकी तीव्रताके द्वारा जप दिव्य चेतनताका स्फुरण और जागरण होता है; तब इन पञ्चकोषोंकी प्रक्रिया स्पष्ट समझमें आ जाती है। शरीरके सभी अङ्गोंमें भगवान्‌के दिव्य संस्पर्शकी अनुभूति होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि हमारे तनत्र अङ्ग शक्ति साधनामें लगें। साधना कोई भी क्यों न हो, यह आवश्यक है कि यह हमारी मन-बुद्धिको उद्बोधित करे और हृदयको स्पर्श करे। और वस्तुतः सभी साधना मन-बुद्धि और हृदयको स्पर्श करती ही है। हमारे शरीरके अंदर हृदय और बुद्धिमें ही भगवान्‌का निवास है। मन-बुद्धि साधनामें स्थिर हो जायें और हृदय उसके आनन्द-रसका निरन्तर आस्वादन करता रहे—यही तो साधनाकी सफलताके लक्षण हैं। मन-बुद्धि और हृदयके केन्द्रोंको जो साधना स्पर्श नहीं करती, वह अधूरी ही साधना समझी जायगी। अच्छा, इस सम्बन्धमें फिर आगे विचार किया जायगा।

साधनाके सिद्धान्त

साधारणतः हमारी चेतना बहिर्मुखी होती है। बाहरके चिष्योंमें यह मनमाना गैलगाम दौड़ लगाती है, लूट उछल-कूद मचाती है और उसकी प्रत्येक उछल-कूदमें हमारी शान्ति और शक्तिका क्षरण होता रहता है और मन भुञ्च एवं चञ्चल होता रहता है। मनपर अच्छी तरह ल्याम कसकर और इस प्रकार समग्र विश्वरी हुई चेतनाको अपने अंदर समेटकर उसे हृदयमें हुवा देना ही साधनाका मुख्य तत्त्व है। जिस प्रकार मरजीवा समुद्रमें गोते लगाकर रज छूँट निकालता है, उसी प्रकार साधकको अपने हृदयमें झुबना होगा। हमारे सभी अङ्ग, हमारे अस्तित्वका एक एक कण भगवत्प्राप्तिकी सज्जा अधीप्तामें पुलकित हो उठे,

हमारे भीतर दिव्य पवित्रता भर जाय—इसके लिये हमारे अंदर हृद् निश्चय चाहिये, अटल निष्ठा चाहिये और चाहिये साधनाके प्रति अटूट अनुराग। ‘अन्तर्मुख होओ, भीतरकी ओर लौटो’—समस्त साधनोंका एकमात्र यही सूत्र है।

साधनाका मूल आधार

हृदयमें स्थित नासयणका साक्षात्कार करनेके लिये तथा समस्त जगत्‌में उनका संस्पर्श अनुभव करनेके लिये अनेक प्रकारकी साधनाएँ हैं। उनमेंसे कोई भी साधना लगन और उत्साहके साथ की जाय तो साधक अवश्यमेव अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेगा; क्योंकि हमारी अन्तरात्मा ही हमें यन्त्र बनाकर साधना करती है। मन, वचन और कर्मकी पवित्रता, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्त्विक एवं युक्त आहार-विहार, सत्सङ्ग, एकान्तमेयन, ऑल, कान, जिह्वा, और उपस्थेन्द्रियका पूर्ण संवस, भगवान्‌में पूर्ण विश्वास, नाम-स्मरण, नम्रता, निरपेक्षता, सद्ग्रन्थ-सेवन, साधु-सेवन, श्रीगुरुका आशापालन—ये ही हैं साधनाके मूल आधार और कोई भी साधक, चाहे जिस शैलीकी उसकी साधना हो, इन तत्त्वोंकी अग्रहेलना कर नहीं सकता।

गुरु

योग्य गुरुके संग्रहणमें साधना करना सर्वथा सुरक्षित एवं निरापद है। परन्तु सबके लिये सभी खोज होनी चाहिये। गुरुके जीवनमें जितनी अधिक पवित्रता होगी, जितनी अधिक दिव्यता होगी, उसके मुखमण्डलपर चिच्छक्तिका जितना अधिक विकास होगा, उसकी कल्याण-भरी, कृपाभरी दृष्टिमें जितनी भी दिव्य आध्यात्मिक ज्योति निकलती रहेगी, उसके ज्ञान्त, स्थिर, निर्मल, अहङ्काररहित, मरल, निश्चल, निर्मान, निर्माह आचरणमें, उसकी शीतल स्निग्ध वाणीमें, जो सहज ही संशयका उच्छेदन करती है, आनन्द और प्रकाशकी वर्षा करती है, जितना अधिक प्रभाव होगा, साधकका उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। सच्चा गुरु कभी अपनेको अवतार घोषित नहीं करता; न अपनेको सर्वशक्तिमान् ही बतलाता है। इस प्रकारके अहङ्कारका उसमें लेश भी नहीं होता। प्रकाशन और प्रचारकी अपेक्षा मौन और एकान्तसे उसका विशेष प्रेम होता है। वह यह कहता भी नहीं कि मैं गुरु हूँ। सच्चा गुरु एक बारके दृष्टि-निक्षेपमात्रसे, एक बारके स्पर्शसे, एक बारके सङ्कल्पसे अपने योग्य शिष्यमें शक्तिपात कर सकता है। वह

मीलों दूरसे अपने शिष्यकी काया पलट सकता है; क्योंकि परमाणुओंकी गतिमें जो संवेग है, उससे भी अधिक तीव्र संवेग उसके चिचारोंमें, उसके सङ्कल्पमें होता है। नदा ही भाग्यशाली है यह साधक, जिसे ऐसा गुरु प्राप्त हो गया है। ऐसे योग्य गुरु हैं बहुत ही दुर्लभ। भगवान्की कृपासे ही वे इस भराधामपर आते हैं। इस संसारमें आजकल ऐसे गुरु बहुत ही थोड़े हैं।

कुछ साधनाएँ

साधनाके जिन आवश्यक तत्वोंका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, यदि उनका विकास किसी साधकमें हो रहा है तो वह आत्मज्ञानकी निम्नलिखित साधनाओंमेंसे किसी एकका, जिसका निर्देश उसके गुरुदेव करें अथवा जिसका अनुमोदन उसकी अन्तरात्मा करे, आधार ले सकता है—

१. भगवद्गीता, रामायण, भागवत, सूक्तसंहिता, विवेक-चूडामणि आदि-आदि धर्मग्रन्थोंका अनुशीलन एवं मनन।

२. राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, अल्लाह, जेहोवा या भगवान्के अन्य किसी भी प्रिय नामका प्रतिदिन कम-से-कम दस हजार जप।

३. भजन माला, भगवत्प्रेममें नाचना और खूब प्रेमसे भगवन्नामका जोर-जोरसे उच्चारण और भगवत्कृपाका आवाहन। हृदय-द्वारको खोलने तथा हृदय-ग्रन्थियोंको काटनेके लिये यह सर्वोत्तम साधन है।

४. सत्सङ्ग, साधु-सेवा और संत-महात्माओंको भगवान्का स्वरूप समझकर उनका सम्मान करना।

५. हमारे धर्मशास्त्रके द्वारा अनुमोदित नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान—स्नानोपासन, ब्रह्मयज्ञ, बलिवैश्वदेव आदि पवित्र कर्मोंका विधिवत् पालन करना। इन कर्मोंमें महान् आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है।

६. भगवदर्पणशुद्धिसे ही कर्म करना और उन समस्त कर्मोंसे, जो अहंकार उत्पन्न करते हैं और मनकी शान्तिको नष्ट करते हैं, सर्वथा अलग रहना।

७. भगवान्की मूर्तिकी उपासना और अर्चा। यह मान रूढ़ रहे कि मूर्तिमें साक्षात् श्रीभगवान्का निवास है। यह धातुकी नहीं है; अपितु स्वयं श्रीभगवान्का दिव्य मङ्गल-मय विग्रह है। मूर्तिपूजाके आलोचक इस बातको भूल जाते हैं और इसीलिये मूर्तिपूजाके तत्त्वसे अनभिज्ञ ही रह जाते हैं।

सा० अं० ३६ -

८. नियमपूर्वक किसी मन्दिरमें जाना, उसे घोंना, पोंछना, साफ करना, बत्ती जलाना, धूप दिखाना आदि कैङ्कर्य करना।

९. तीर्थ-सेवन, गङ्गा, यमुना, सरयू आदि पवित्र नदियोंमें स्नान करना। यदि सत्सङ्गके साथ निष्ठापूर्वक ये कार्य किये जायें तो अवश्य ही इसके द्वारा चित्तशुद्धि होती है और भक्तिकी लता लहलहा उठती है।

१०. दान करना—दीन-दुखियों, अपाहिजोंको अन्न देना; पशु-पक्षियोंको अपनी सन्तान समझकर उनको दाना-पानी पहुँचाना; गो-सेवा करना; पूजाके लिये बाग-भगीचे और फुलवारियाँ लगाना; ब्रह्मचारियोंको अन्न-भोजन देना; साधु-संन्यासियोंकी आवश्यकताओंका ध्यान रखना; पवित्र सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन करना; सद्ज्ञानका प्रचार और प्रसार; गरीबोंके लिये, रोगियोंके लिये अस्पताल खुलवाना; गरीबों और मजदूरोंके लिये काम-काजकी व्यवस्था करना और उनकी जीविकाकी व्यवस्था बैठाना; उदारतापूर्वक दान देना; मानवभात्रको श्रीनारायणका विग्रह समझकर निष्काम-भावसे उसकी सेवा-शुश्रूषा करना। अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ये कार्य नितान्त अनिवार्य हैं।

११. गुरुस्नेह—गुरुके चरणोंमें अपने आपको अर्पित कर देना; उन्हें साक्षात् श्रीभगवान् समझना और धैर्य तथा उत्साहके साथ उनके निर्दिष्ट पथका; उनकी आज्ञाओंका श्रद्धापूर्वक पालन एवं अनुसरण करना; कभी उनकी भगवत्तामें संशय न करना।

१२. हठयोगकी कुछ कियारूँ—आसन, यन्त्र, मुद्रा, प्राणायाम, कुम्भक, धौति, नौलि, त्राटक आदिका अभ्यास किसी योग्य अनुभवी गुरुके अनुशासन एवं तत्त्वावधानमें करना। हठयोगके आसनोंका अभ्यास एकमात्र नाडीशुद्धि और प्राणशुद्धिके लिये किया जाता है। इससे दूरन्त लाभ यह होता है कि इसके द्वारा साधकका चित्त स्थिर होता है और ध्यान जम्ता है और शारीरिक शोभ अथवा विक्षेप नहीं होने पाता। चमत्कारके लिये आसनोंका जो प्रदर्शन होता है, उससे कुछ भी होता-जाता नहीं। पैरोंके लिये तो राहमें भिखमंगे भी व्यासन करते देखे जाते हैं। मनके साथ ज्ञायुओंका सीधा सम्बन्ध है। योगके आसनोद्धार प्राण-प्रवाहपर बहुत ही सुन्दर दंगसे नियन्त्रण किया जा सकता है; मनके वेगोंपर लगाम कसा जा सकता है और इस कारण

आसनोंके द्वारा मन और प्राण स्वस्थ होते हैं और शरीर भी पुष्ट होता है, संगठित होता है। हठयोगका यही लक्ष्य है।

१३. राजयोग-राजयोगमें आठ सीढ़ियाँ हैं। यम, नियम, आत्म और प्राणायामके सम्बन्धमें ऊपर कुछ उल्लेख हो चुका है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिके विषयमें बहुत संक्षेपमें यहाँ चर्चा की जा रही है। पहले चार तो बाह्य साधनाके अंग हैं और पिछले चार आन्तरिक साधनाके। पिछले चारके द्वारा मनुष्य भगवान्‌के बहुत निकट पहुँच जाता है। ध्यान ही आभ्यन्तर साधनाका प्राण है। ध्यानका सरल अर्थ यही है कि समस्त बाह्य वृत्तियोंको अन्तर्मुख कर दृढात्मा अथवा हृत्पुण्डरीकस्थित आत्म-पुरुषमें लीन कर देना। ध्यानमें सबसे पहले चित्तकी वृत्तियोंको एकाग्र करना पड़ता है। इष्ट देवताकी मूर्ति या चित्रपर दृष्टिको टिकानेसे स्रष्टा ही ध्यान जमता है, चित्त एकाग्र होता है अथवा किसी पुष्प, नक्षत्र, सूर्य, आकाश, मन्त्र, स्वालोच्छ्वास अथवा हृदयकी धड़कनपर दृष्टि स्थिर करनेसे सहज ही ध्यान लगने लगता है। तारे और पुष्पको अपने परम प्रियतम प्रभुकी मृदुल मुक्तकान समझना चाहिये, आकाश और पृथ्वीको उसका निवासस्थान समझना चाहिये, हृदयको उसका मन्दिर मानना चाहिये। सभी वस्तुओंके रहस्यमय आन्तरिक स्वरूपको ही ग्रहण करना चाहिये। ध्यान जब हृदयमें किया जाता है, तब बाहरके किसी भी उपकरण का सहायताकी आवश्यकता नहीं रह जाती; क्योंकि हृदयस्थ चैत्य पुरुषका दिव्य भाव-प्रवाह हमारी सम्स्त तत्ताको आत्मसात् कर लेता है और इस कारण हमारी उपासना भी दिव्य हो जाती है। हृदयदेशमें स्थित नारायणका ध्यान लगातार पूरे छः महीने करनेपर हमारी अन्तश्चेतना जाग उठती है और उसके अनन्तर तो साधकको केवल इसी वातका ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी अन्तर्गुफामें जो दिव्य ज्वालमाल जगमगा रहा है उसपर उसकी दृष्टि स्थिर रहे। फिर और कुछ करना-धरना नहीं पड़ता; साधना तो स्वयं चलती जाती है, होती रहती है। इससे होगा यह कि धीरे-धीरे जब समग्र चेतना जाग उठेगी तो मन-बुद्धिका आत्मामें विलयन हो जायगा और समाधिका आनन्द प्राप्त होने लगेगा।

१४. मक्तियोग-अपने इष्टदेवके चरणोंमें सर्वोत्सर्गपूर्ण ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। इससे स्वयं ही साधकमें साधनात्मी सपी आवश्यक बातें आ जाती हैं। मक्तिकी साधना अत्यन्त सुगम

है और इसमें किसी प्रकारके विघ्न-बाधा या अन्तरायका प्रायः भय नहीं है। भगवान्‌के चरणोंमें भक्ति करके संसारमें आज तक कभी किसीको घेला हुआ नहीं, हो नहीं सकता। यह सबके लिये, जिनकी संख्या संसारमें ९९% (सौमें नित्यानने) है, यह सर्वोत्तम साधना है। भक्तिके मुख्यतः दो भेद हैं—सगुणभक्ति और निर्गुणभक्ति अथवा अपराभक्ति और पराभक्ति। इनमें सगुणभक्ति अधिक सुगम है और इसका पालन सभी कर सकते हैं। प्रेम कई प्रकारसे व्यक्त होता है। प्रेमी भक्त अपने प्रेमको अनेकों प्रकारसे प्रकट करता है। भगवान्‌से वह कई प्रकारका सम्बन्ध जोड़ लेता है—दास्यभाव, सख्यभाव, वात्सल्यभाव, माधुर्यभाव आदि कई सम्बन्धोंको लेकर वह भगवान्‌से जुड़ जाता है। इनमेंसे किसी भी भावसे की हुई भक्तिके द्वारा भगवत्कृपा प्राप्त होती ही है।

१५. ज्ञान-साधन-समाधिके लिये ज्ञान-साधन बहुत ही उत्तम साधन है। विवेक, वैराग्य, आत्मविचार, अन्तर्दर्शन—यह है प्रक्रिया ज्ञान-साधनकी। दृश्य जगत्‌के समस्त शिष्योंके प्रति—ओ अनात्म हैं, तुच्छ और अणमकुर हैं—ज्ञानी अपनी दृष्टि मुँद लेता है; अपनी इन्द्रियोंको हटा लेता है—लींच लेता है। मैं यह भी नहीं हूँ, मैं यह भी नहीं हूँ—‘नाहम्’ ‘नाहम्’ से बद्ध शुरू करता है। फिर सहज ही प्रश्न उठता है—फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ—‘कोऽहम्’ ‘कोऽहम्’ ! अन्तमें शुद्ध तत्त्वितानन्दस्वरूपमें अपने आपको स्थित पाकर वह कह उठता है—मैं ‘यह’ हूँ, मैं ‘वह’ हूँ—‘सोऽहम्’ ‘सोऽहम्’ ! ज्ञानी इस बातको जानता है कि वह ‘आत्मा’ है, स्वयं ब्रह्म है। अहिंसा, सोते-जागते, उठते-बैठते वह इसी जाग्रत चेतनामें रहता है और अपने मन, चित्त तथा प्राणको उसी ‘एक’ शाश्वत सत्यमें लय किये रहता है। उसी ‘एक’ का ही वह अपने अन्तर्हृदयमें दर्शन करता है—और आँखें खोलकर बाहरके संसारमें भी वह उसीका दर्शन करता है। ‘उस’के सिवा उसके लिये और कुछ रह ही नहीं जाता। वह सर्वत्र और सब वस्तुओंमें उसी एक अद्वितीयको ही और उसी ‘एक’ अद्वितीयमें सब वस्तुओं और सब रूपोंको देखता है। इसीको कहते हैं एकमें अनेक और अनेकमें एकका दर्शन ! ऐसे ही आत्म-दर्शी संतका गुणगान गीता और उपनिषद् पाती हैं।

१६. कर्म-योगी लोग जाग्रत कुण्डलिनीकी उपासना शक्तिरूपमें करते हैं। चक्रवैद्यकी प्रक्रियाके द्वारा वह

कुण्डलिनीको छः चक्रोंको मेदता हुआ सहस्रारमें ले जाता है और वहाँ महाकुण्डलिनीका 'पुरुष'से मिलन होता है। इस मिलनसे अंकारकी ध्वनि स्पष्ट सुननेमें आती है और ब्रह्म-रम्भमें प्रकाश जगमगाने लगता है और कई वर्षकी साधनासे हमारा सम्पूर्ण अस्तित्व-हमारा मन, प्राण, शरीर सब-का-सब दिव्य हो जाता है। नस-नसमें, कण-कणमें चिच्छक्तिका दिव्य विलास होने लगता है और आनन्दकी पुलकसे रोम-रोम सिहर उठता है। परन्तु यह बात स्मरण रखनेकी है कि तन्त्रकी साधनासे कुण्डलिनी-जागरणद्वारा जो कुछ आनन्दानुभूति होती है, शानीकी सहज समाधि या भक्तिके अशेष आत्मसमर्पणमें उससे किञ्चिदंशमें भी कम आनन्दानुभूति नहीं होती। तन्त्रका मार्ग सङ्कटापन्न है और किसी अनुभवी योग्य सिद्ध गुरुकी देख-रेखमें रहकर ही इस मार्गमें प्रवृत्त होना चाहिये। गुप्त ऐसा हो, जो शिष्यमें शक्तिपात कर सके। केवल प्रपञ्चसार, षट्चक्रमेदन, कुलार्णव वा महार्णव तन्त्र पढ़ लेनेसे तन्त्रका ज्ञान नहीं हो सकता। और इन्हें पढ़कर पञ्चमकारकी उपासनामें प्रवृत्त होना तो अपनेको एकदम खतरेमें डालना है। घुसत-से साधक इस मार्गपर चलेकर खतरा उठा चुके हैं, घोला ला चुके हैं। इस पथमें पूरी साधनायी न रही तो अवाञ्छनीय परिणाम होना स्वाभाविक है। यह जान लेना चाहिये कि भक्ति-साधना और शक्ति-साधना दोनों ही समानरूपसे प्रभावशाली हैं।

पुकारो, भगवान्‌को पुकारो

बचपनमें मैं सहज ही भक्तिके मार्गमें लगा। मेरे दादा एक सच्चे तन्त्रासी थे। पैदल दो बार मद्राससे हिमालयतककी यात्रा उन्होंने की थी और अपने अन्तिम दिनोंमें वे एक पर्णशालामें रहा करते थे। मेरी अवस्था उस समय छः-सात सालकी थी। मैं बराबर उनकी सेवा-परिचर्यामें लगा रहता था और मेरेलिये तो वे भगवान् ही थे। उनके ही पास रहकर मैंने इठयोपके तमाम आसन सीखे, प्राणायामकी प्रक्रिया सीखी-और यह सब कुछ हुआ खेल-तमाशेमें। उनकी सेवामें मुझे इतना रस मिलता कि पढ़ना लिखना सब ताकपर रख दिया और मेरा दिल-दिमाग दुनियाकी किसी भी बातमें रमता ही नहीं था। घरवाले मुझे बुरी तरह फटकारते, परन्तु मैं अपनी सारी बातें जुपचाप अपने दादासे-जिन्हें मैं साक्षात् नारायण समझता था-कह दिया करता था।

मैं-स्वामीजी ! मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं--

वे-एक ऐसा भी पिता है, जो अपने बच्चोंको कभी नहीं

पीटता; उसे खोजो।

मैं-स्वामीजी ! मेरी माँ मुझे बुरी तरह फटकारती है।

वे-एक ऐसी माँ है जो तुम्हें कभी भी फटकारेगी नहीं, वह केवल तुम्हें प्यार-ही-प्यार करेगी; उसे ढूँढो।

मैं-स्वामीजी ! मेरे मास्टर बेंतोंसे मेरी खबर लेते हैं।

वे-एक ऐसा भी मास्टर है जो तुम्हें कभी भी बेंत नहीं लगायेगा, न तुम्हें छेड़ेगा ही। वह तुम्हें ऐसी बातें सिखलावेगा जिन्हें तुम्हारे दुनियाके मास्टर सौ जन्ममें भी नहीं सिखला सकेंगे।

मैं-मुझे किताबोंमें कुछ मजा नहीं मिलता।

वे-(मेरे हृदयको पथ्यपाकर) अवली किताब तो यहाँ है; इसे ही खोलकर देखो, पढ़ो। फिर आप-ही-आप तुम्हें सारा ज्ञान हासिल हो जायगा।

दिन-दिन इन उच्चरोंसे मेरे अन्तरकी गाँठें खुलती गयीं और अपने-आप ही मैं आत्मविचारमें लग गया। मेरे मनमें यह हृद निश्चय कर लिया कि उस 'परमपिता'के दर्शन करने ही हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करना ही है; अथर्वमेय करना है। एक दिन वे बहुत दंगले यह समझा रहे थे कि जो कुछ है, सब-का-सब भगवान् ही है, एकमात्र भगवान् है, भगवान् सर्वत्र है और सब कुछ है। इसपर मैंने पूछा—स्वामीजी ! क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ ?

'हाँ, हाँ'—उन्होंने स्नेहके साथ कहा।

'कैसे ?' मैंने आवुरतासे पूछा।

'पुकारो, उसे पुकारो'—उन्होंने समझाते हुए कहा।

'कैसे पुकारूँ स्वामीजी ?'

'अरे भाई, उसे पुकारनेमें क्या दिक्कत है ? यह सर्वव्यापक है, शुद्ध है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान् है। चाहे जिस नामसे पुकारो वह सुनता ही है; सुनता ही है; अवश्य सुनता है। उसे शुद्ध ज्ञान कहो या उसे सर्वशक्तिमान्, सर्वसमर्थ कहो। उसे पुकारो या उसकी शक्तिको पुकारो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक मन्त्र सुनाता हूँ; तुम इसे जपा करो और तुम इसके दिव्य चमत्कारको देखोगे। वह मन्त्र है—'ॐ शुद्ध शक्ति ! हृदये तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे।'

इस मन्त्रके साथ मेरे हृदयका एक विचित्र अकथनीय आकर्षण हो गया, उसके लिये हृदयमें चाह उत्पन्न हो

आधी और रात-दिन मैं बराबर उसका जप करता रहा। यह मन्त्र मेरे हृदयकी धड़कनके साथ मिल गया। मैं अपने हृदयकी धड़कनमें स्पष्ट सुनता था उस मन्त्रकी ध्वनि! मुझे यह दिव्य मन्त्र प्रदान कर वह महात्मा इस संसारसे चले गये। इसके बाद मैं अनेकों संत-महात्माओंके संसर्गमें आया और अनेकों प्रकारकी साधनाएँ कीं। परन्तु अन्ततः मेरे लिये तो उस परम शुद्ध शक्तिके चरणोंमें पूर्ण आत्मसमर्पणका ही एकमात्र आधार रह गया है और इसीसे मेरे जीवनमें एक अमृत आनन्द है, जिसका मैं निरन्तर पान किया करता हूँ। भक्तिकी ज्वाला मेरे हृदयमें अद्वितीय प्रज्वलित रहती है। शुद्ध और शक्तिका यही सम्बन्ध है, जो सर्व और उसकी किरणोंका है।

मातासाधन

सम्पूर्ण, निःशेष आत्मसमर्पणको ही मैं 'महासाधन' कहता हूँ। साधकोंकी प्राणदायिनी माता गीताका यह शार-स्वस्व है। लोग समझते हैं कि समर्पण एक बहुत आसान चीज है, परन्तु यह आसान है नहीं। समर्पणसे सारा कार्य, शारी साधना, समस्त मनोरथ सफल हो जाते हैं—इसमें कोई भी सन्देह नहीं। मुझे तो एकमात्र समर्पणसे ही पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण आनन्दकी अनुभूति हुई है। हठयोग और राजयोगकी अपेक्षा समर्पणका मार्ग अधिक कठिन है। समर्पणमें कर्म, भक्ति और ज्ञानका पूर्ण सम्बन्ध है। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमारा यह समर्पण पूर्णतः प्रीतिपूर्वक होना चाहिये। भक्तता, आत्मपालन, प्रभुकी सेवा और भगवद्भाषके जगत्के जीवोंकी यथाशक्ति सेवा-सहायता करना—यह तो है शरीरका समर्पण। प्राणोंका स्तर इतना लुप्त होना चाहिये कि वह साधनाके भारको सहन कर सके, अहङ्कारको भगा सके, ईच्छा, वासना, मोह, आसक्ति, ईर्ष्या, राग-द्वेष, लोभ, लालसा, मद, यत्सरसे साधकको अलग-अछूता रख सके। यह पूर्णतः नरम, कोमल, चिकना, मसुण और संवेदनशील होना चाहिये—जिसमें यह भगवत्कृपाके संस्पर्श और प्रभावको बराबर अनुभव करता रहे। किसी भी व्यक्तिगत वासना, किसी भी अहङ्कार-पूर्ण माँग या शर्तके द्वारा समर्पणको कलङ्कित नहीं करना चाहिये। चित्त सर्वथा शुद्ध और निर्मल हो, स्थिर हो, दृढ़ हो और हमारी समस्त ईच्छाएँ पुञ्जीभूत होकर भगवान्‌की पुकार सकें, भगवान्‌की ही प्राप्त करनेके लिये तत्पर उठें! अहङ्कारको तो एकदम मिटा देना होगा, निःशेष कर देना पड़ेगा।

साधकको इस बातका दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि मनुष्य तो भगवान्‌के हाथमें यन्त्रमात्र है, भगवान्‌ उससे जो कुछ करना चाहते हैं, वही उसे करना पड़ता है। उसे यह अनुभव करना चाहिये कि स्वयं भगवान्‌ ही उसके प्राणोंके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, अस्तित्वमें बैठकर भगवान्‌ ही विचार करते हैं, और हृदयमें बैठकर वही आनन्दकी सृष्टि करते हैं।

साधनाके दो घोर शत्रु हैं—अहङ्कार और ममकार, मैं और मेरा। इनके नाममात्रसे भी साधनाके क्षेत्रमें सब कुछ किया-करावा चौपट हो जाता है। बुद्धिके द्वारा आत्माको अनात्मासे धुक् करके भगवान्‌के पथमें आगे बढ़ना चाहिये। मन पाँचों इन्द्रियोंपर पूरी चौकड़ी रखे। इन्द्रियों की-कभी मदमाते उद्दाम घोड़ोंकी तरह मनुष्यको खार्-खंढकोंमें गिरा फेंकती हैं और मनुष्य विषय-वास-नाओंके जंगलमें घटकता फिरता है। मनुष्य अज्ञानके हाथकी कठपुतली हो जाता है। मन तो विषयोंका स्फुरण-स्थान है। मन हृदयमें डूब जाय और हृदयमें भगवान्‌ की ज्योति सदैव जगमगाती रहे—फिर चाहिये क्या। हृदयको इस बातका पूरा-पूरा विश्वास हो जाना चाहिये कि अवोगामी विषयोंमें कुछ भी है नहीं और प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है परम प्रियतम प्राणधन हरि। जब दिव्य प्रेम हृदयको संस्पर्श करता है तो मार्ग अपने-ही-आप सुगम हो जाता है और सारी कठिनाइयाँ आप-ही-आप हल हो जाती हैं। तब तो ऐसा होता है कि हमारा परम प्रियतम हमें अपनी भुजाओंमें बाँधकर अपने साथ ही लिये फिरता है। जब मन-बुद्धि-प्राण भगवान्‌में डूब जायें, जब हृदयमें उसी एक 'दिलवर' के लिये, उसी एक 'महबूब' के लिये प्यार और तड़प रह जाय-बस, प्यार-भरी तड़प और तड़पता हुआ प्यार रह जाय, जब जगत्‌के भोग-विलासोंसे चित्त आप-ही-आप फिर जाग्रत हो जाय, तब भगवान्‌की पाये बिना रह न सकूँगा, जब उसे जीवनकी अपेक्षा भी प्रभु प्रिय लगें, तब उसे यह समझना चाहिये कि भगवदीय चेतनाका उसमें अवतरण एवं स्फुरण हुआ है। तभी उसपर भगवान्‌की दया उतरती है, दिव्य प्रकाश उसपर अपने-आप बरछने लगता है और तभी उसके भीतर मागवती ईच्छा अपना कार्य करने लगती है। साधक तब यह समझता है कि वह भगवान्‌के हाथका एक यन्त्रमात्र है और भगवान्‌की

जो इच्छा होती है यही उसके द्वारा होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। वह यह अनुभव करता है कि उसके फुफ्फुसमें भगवान् ही साँस लेते हैं, उसकी वाणी में भगवान् ही बोलते हैं, भगवान् ही उसके हृदयमें बैठे प्यार करते हैं, उसकी बुद्धिमें बैठे हुए विचार करते हैं और उसकी आत्मामें रहकर आनन्दका आस्वादन करते हैं। यह है समर्पणकी पराकाष्ठा। इसके द्वारा मनुष्य स्वतः निश्चिन्त, निर्द्वन्द्व और निर्वैषय रहता है और उसके द्वारा भगवत्प्रीति शक्ति अपना कार्य करने लगती है। साधक अपने हृदयमें भगवान् के साथ नित्य युक्त रहता है। साधक भगवान् को नहीं छोड़ता, भगवान् साधक को नहीं छोड़ते। साधकका निवास होता है भगवान् में, भगवान् का निवास होता है साधक में। इस प्रकारके समर्पणकी प्रक्रिया हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने बतलायी है। और यही है इस युगके लिये परम साधन।

सिद्ध पुरुष

सिद्ध पुरुष यह जानता है कि भगवान् ही उसकी आत्मा हैं। यही वह ढंकेकी चोट कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। परन्तु सिद्ध पुरुष इस कारण किसी ऐसे भ्रममें या अहङ्कारमें नहीं पड़ेगा कि वह सोचने लगे कि वह सर्वशक्तिमान् है, सर्वव्यापक है और स्वयं भगवान् है या उसका प्रतिनिधि है। समाधि-साधकोंको तो इस दिशामें बहुत ही सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। नाममात्रका अहङ्कार भी उसे ले डूबेगा। मनुष्य तो सीमाओंसे आवद्ध है। वह ईश्वरका अंश अवश्य ही है, परन्तु ईश्वर नहीं है। अंश पूर्णके बराबर नहीं हो सकता, सूर्यकी एक किरण सूर्यके समान नहीं हो सकती। जलका एक कण लघु सागर है—इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु वह पूर्ण सागर तो नहीं है। साधक सदैव इस बातका ध्यान रखे कि वह जीवित है, क्योंकि भगवान् का उसमें निवास है; वह साँस लेता है, क्योंकि भगवान् उसके भीतर बैठे साँस लेते हैं; वह सोचता-विचारता है, इसलिये कि उसकी बुद्धिमें बैठे हुए भगवान् अपने प्रकाशसे उसकी बुद्धिको प्रकाशित किये हुए हैं और वह भगवान् का साक्षात्कार करता है, क्योंकि भगवान् ही उसके जीवनकी सार सत्ता हैं। सम्पन्नेमो विजलीके प्रवाहसे चलता है। स्वयं मशीनमें क्या शक्ति है कि कुछ भी कर सके। उस अनन्त शक्तिके एक कण-मात्रसे समस्त लोक-लोकान्तरीयें जीवन-प्रवाह प्रवाहित हो

रहा है। उसी शक्तिले यह अमृत-चक्र चल रहा है। मनुष्य उस शक्तिकणका करोड़वें हिस्सेका भी करोड़वाँ हिस्सा है या उससे भी कम। इसलिये उसे यह भूल नहीं जाना चाहिये कि चाहे कितनी भी उसकी शक्ति क्यों न हो, वह देश और कालसे सीमित है, परिच्छिन्न है और वह कदापि उस अनन्त, सर्वशक्तिमान् प्रभुकी समानता कर नहीं सकता। इसलिये मनुष्यमात्रके लिये एक ही मार्ग है और वह है समर्पणका। जिस प्रकार भालाके मनिये बागेमें परोये रहते हैं उसी प्रकार जपसे लेकर समाधितक समस्त साधनाओंका मूल आधार है यह समर्पण, सर्वस्व-समर्पण, निःशेष सर्वात्म्यसमर्पण।

समर्पण

प्रभो! मेरे देवाधिदेव! मैं यह भूद्धें नहीं कि तुम सदैव मेरे हृदयदेशमें निवास करते हो। तुम्हीं मेरे जीवनके सूत्रधार हो। इस क्षण-क्षण बदलनेवाले, पल-पलमें बनने-मिटनेवाले संसारमें जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल-डुल रहा है और फिर ओखोंसे ओझल हो रहा है वह सारा ही तुम्हारी सत्तासे अनुप्राणित है, स्पन्दित है। मेरा मन-प्राण तुममें ही निवास करे, बसे और मेरा यह ज्ञान, यह चेतना बनी रहे कि तुम्हारी इच्छाके सिवा मेरी कोई शक्ति नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई शरण नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। यह शरीर तो मृत पिण्ड है, यह सजीव इसलिये है कि तुम इसमें साँस लेते हो। ओ मेरे प्रियतम, मेरे प्राणाराम! मैं अपने हृदयदेशमें सतत तुम्हारा आलिङ्गन-रस पाता रहूँ। जो कुछ करूँ तुम्हारी प्रेरण और सङ्केतसे, तुम्हीं मेरे द्वारा अपना कार्य करो, अपना उद्देश्य साधो; मेरे हृदयमें तुम्हारा ही प्रेम विराजे, तुम्हीं प्रेमरूपमें विराजो; मेरी बुद्धिमें तुम्हीं प्रकाशरूप बने रहो, मेरे मस्तिष्कमें तुम्हीं विचार करो। मेरे समस्त अहङ्कारको अपनेमें डुबा ले, प्रभो! मेरे अंदर तुम्हारे सिवा कुछ भी रह न जाय, तुम्हीं-तुम रह जाओ। हे सर्वशक्तिमान्, सर्वसमर्थ स्वामिन्! भले

ही मैं समाधिकी अवस्थामें तुमसे एकाकार होकर तुम्हारी ही तरह हो जाऊँ; परन्तु यह भूलकर भी मैं यह न मान बैठूँ कि मैं तुम्हारे सदृश हूँ। मैं हूँ ही क्या। एक तुच्छ नगण्य नाचीज—जो अपनी एक-एक सौंसे लिये तुम्हारी कृपापर अवलम्बित है, तुम्हारी दयाका मुँह जोहता है। तुम्हारे अनन्त महासागरके सम्मुख इस कणकी क्या हस्तो है, प्रभो !

मेरा जहङ्गार तुम ले लो, मेरे दयामय हरि ! और मुझे नम्रता, दीनता प्रदान करो। ओ मेरे स्वामी ! तुम्हारी इच्छा मेरे जीवनमें पूर्ण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वही मेरे भीतर-बाहर हो—तुम्हीं मेरे भीतर साधना करो और तुम्हीं मेरे भीतर सिद्ध होकर अपनी इच्छा पूर्ण करो।

साधना और सिद्धि

(केवल—स्वामी श्रीजगन्नाथजी महाराज)

साधनाके विद्याल एवं व्यापक क्षेत्रपर यदि हम उदार दृष्टि डालें तो हमारा यह विश्वास इद हो जायगा कि हमारा सम्पूर्ण जीवन साधनाका अनन्त क्षेत्र है। जैसी करनी वैसा फल—यह एक ऐसा सत्य सिद्धान्त है जो हमारे जीवनके समग्र शारीरिक और मानसिक कर्मोंमें—एक-एक कार्यमें लागू होता है; यह कार्य चाहे जिस प्रकारका हो—उसका सम्बन्ध कलासे हो या साहित्यसे हो, चित्रकारीसे हो, सङ्गीतसे हो या संस्कृतिसे हो—सर्वत्र समानरूपसे यह सिद्धान्त घटता ही है। ऊपर हम जितने भी क्षेत्र गिना आये हैं, उनमें हमें सफलता उतने ही अंशमें मिलती है, जितने अंशमें हम उसमें निष्ठा एवं शक्तिसे साथ प्रवृत्त होते हैं। इसलिये यदि हमने अपनी घरम लक्ष्य-सिद्धिके लिये पूरा-पूरा प्रयत्न नहीं किया, जी-जानले परिश्रम नहीं किया तो हमारे लिये अपनी असफलता-पर दुःख करनेका, लिख होनेका कोई कारण नहीं है। अतिचेतन और अतीन्द्रिय परमात्मसत्ताकी उपलब्धिके लिये हम जो कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं—ध्यान, चिन्तन, पूजा, जप, आसन, भजन इत्यादि—सब साधनाकी परिभाषाके अन्तर्गत आ जाते हैं।

सभी संत-महात्माओं तथा धर्मसंस्थापकोंने अत्यन्त कठिन-कठोर साधनाके द्वारा ही आत्मज्ञानका प्रकाश पाया और आत्मानुभूतिके दिव्य प्रकाशमें ही उन्होंने जगत्के लिये भगवान्का पथ ब्रूँद निकाला, भगवत्साक्षात्कार अथवा निर्वाण-का मार्ग आलोकित किया। और यही कारण है कि इन आत्मदर्शी संत-महात्माओंके चरण-चिह्नोंका अनुसरण कर, उनके आदेश और आचरणका अनुकरण कर आज भी एक सच्चा साधक, भगवान्के पथपर चलनेवाला एक निश्चयान् पुरुष

आध्यात्मिक साधनाकी एक-एक सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ता जाता है; क्योंकि वह महात्माओंके बताये हुए उस मार्गपर चल रहा है, जिसका उल्लेख संसारके धर्म-शास्त्रों एवं आध्यात्मग्रन्थोंमें बहुत विस्तारसे हुआ है। साधनाका यह पथ इतना प्रशस्त, सुरक्षित एवं सुनिश्चित है कि साधकको इधर-उधर भटकनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कारण कि उन संत-महात्माओंने जो कुछ लिखा है वह अपने अनुभवसे लिखा है, उनके उपदेश और आचरणमें पूर्णतः एकता थी, वे बड़ी बात लिखते थे जिसका उन्हें अनुभव था और इसीलिये उनके उपदेशोंमें जीवन एवं शक्ति भरी पड़ी है। ऐसे संत-महात्मा जिस धर्ममें जितने भी अधिक होंगे, वह धर्म उतना ही दीर्घजीवी और स्थायी होगा। परन्तु खेदका विषय है कि बीच-बीचमें अपकर्षकी अन्तर्दृशा भी आती रहती है और उस समय उन महात्माद्वारा प्रज्वलित आत्मज्ञानकी ज्वाला धूसाच्छन्न हो जाती है। परन्तु यह तेज है तो सनातन, विरप्रकाशमान और दिव्य। इसी कारण वह केवल धूसाच्छन्न होता है, बुझता नहीं—बुझ सकता ही नहीं। इसलिये एक सच्चा साधक अवसाद और अपकर्षकी अन्तर्दृशासे निराश एवं क्लान्त नहीं होता; अपितु अपनी कठोर तपस्या एवं तीव्र साधनासे वह समस्त साधन-पथको आलोकित कर देता है—उसमें नवीन प्राण, नूतन जीवन डालकर पुनः ज्वालमान कर देता है।

संसारके धर्मशास्त्रोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सनातनधर्मके अतिरिक्त सभी धर्मोंने अपने-अपने अनुयायियोंके मानसिक विकासके लिये एक सुनिश्चित साधन-मार्गाली निर्धारित कर दी है

जिसमें एक विशिष्ट प्रकारकी भावना, ध्यान, चिन्तन तथा साधनाकी प्रक्रियाओंका निर्देश है। परन्तु हिन्दूधर्मने अपने अनुयायियोंकी मनोदशा, प्रवृत्ति आदिका ध्यान रखकर अनेकों प्रकारकी साधन-शैलीका अनुसन्धान एवं उद्घाटन किया है जिससे सब लोगोंके लिये साधनाका पथ सुगम हो—सभी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार साधना कर सकें। अत्यन्त स्थूल मूर्ति-पूजासे लेकर निर्गुण निराकार-चिन्तनतक साधनाकी कई शैलियाँ हैं। बाहर-बाहरसे देखनेवालोंकी बुद्धिमें ये बातें आ ही नहीं सकतीं, न वे इनका रहस्य ही समझ सकते हैं। सनातनधर्म तो एक ऐसी माताके समान है, जो अपनी सन्तानकी वय और शक्तिको देखकर तरह-तरहकी चीजें उसके उपयुक्त तैयार कर खिलाती रहती है और उसका स्नेहके साथ भरण-पोषण करती है। सब तो यह है कि हमारे पूर्वपुरुष, हमारे ऋषि-महर्षि और सिद्ध पुरुष—जो हिमाच्छादित, गगनचुम्बी महामहिम हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक फैले हुए इस आर्यदेशमें एक छोरसे दूसरे छोरतक रहते थे—वस्तुतः शास्त्रज्ञानमें कच्चे ही निपुण एवं पारंगत थे, ज्ञान-विज्ञानमें विचारदूषित थे। उनके बताये हुए साधन-मार्ग एवं साधन-प्रणालीका सचाईके साथ अनुसरण कर हम निश्चय ही अपने दुर्जय-दुर्धर्ष मनपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे पयित्र बना सकते हैं, जिसके द्वारा इस शरीर-रूपी पिंजड़ेके भीतर बंध इस उन्मुक्त होकर कुरेल कर सकता है। हमारे वे ऋषि-महर्षि सबे अर्धमें विज्ञानवेत्ता थे और आज भी उनके विज्ञान-ज्ञानका संसार लोहा मानता है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किये, वे भले ही अक्षरणीय एवं अचिन्त्य हों; परन्तु सत्य सदैव उनका अनुमोदन करता है। सत्य सदा उनके अनुभवका आधार है। इसीलिये उनका अनुभव और ज्ञान भी सनातन सत्यकी भाँति शाश्वत है, विरन्तन है।

कुशल-कुशाग्र बुद्धि एवं सत्य-सनातन अनुभवमें यही अन्तर है। अध्यात्मका विशाल, विस्तृत क्षेत्र बुद्धिके लिये सर्वथा अगम्य ही है। यह बेचारी बुद्धि, जिसका हमें बड़ा गर्व एवं अभिमान है, वस्तुतः है क्या? यह तो देश-काल-कारणसे परिच्छिन्न है और यहाँतक परिच्छिन्न है कि इसका उस लोकमें प्रवेश ही नहीं है, जिसमें प्रवेश करनेके लिये साधकको देश-काल और कारणको या तो मुलाना पड़ता है या तोप करना पड़ता है। यही कारण है कि सनातनधर्मके आचार्य बार-बार हमारे कानोंमें यही कहते हैं कि वेदोंमें

विश्वास करो, आत्मवाक्योंमें विश्वास करो और इन्हींके आखे साधनमार्गपर चले चलो, चले चलो और तबतक चले चलो जबतक अन्तरका पट न खुल जाय। साधना करो, साधना करो; सचाई, निष्ठा और विवेकके साथ साधना करो; शेष सारी बातें अपने-आप हो जायँगी—यही है हमारे शास्त्रों और ऋषियोंकी वाणीका सार सम्युच्चय। दूसरे धर्मोंके प्रवर्तक तथा आचार्योंका भी यही कहना है और उनकी इस वाणीमें एक दिव्य ज्योति गर्भित है। परन्तु जिन लोगोंकी बुद्धिका अजीर्ण हो गया है, वे सब बातोंको अपनी बुद्धिकी ठुलपर लौलसे हैं। उन्हें पता नहीं कि अध्यात्मके पथमें साधनाके बिना कुछ भी नहीं बनता और इसीलिये वे इन संत-महात्माओं और आचार्योंको कुछ-का-कुछ समझ लेते हैं।

किसी भी बातके लिये दी हुई बातोंको पूरा कर देने-पर ही सफलताका मार्ग खुलता है। यह एक ऐसा नियम है जो ज्ञानके क्षेत्रमें सर्वत्र समानरूपसे लागू है और धर्मके क्षेत्रमें तो विशेषरूपसे। इसलिये सत्यके, ज्ञानके अथवा भगवद्दर्शनके सबे साधक अथवा आत्मार्याँके लिये कुछ नियम होते हैं, कुछ विधियाँ होती हैं, जिनका सम्यक् रूपसे पालन करनेपर ही मानव-जीवनकी चरम सिद्धि होती है। अद्वैत-वेदान्तके साधकको भी, जिसके लिये यह जगत् एक मायाजाल है, नित्यानित्यविवेक, इहामुत्र-फलयोगविराग, वान-दमादि वद-सम्पत्ति और समुध्नुत्वकी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं और उन्हें पूरा करनेपर ही वह संसारके बन्धनोंसे छूटकर मुक्तिपथमें सफलतापूर्वक आ सकता है। वे ही क्यों, सभी साधकोंको—चाहे वे कर्मयोगी हों, भक्त हों या राजयोगी हों या और किसी मार्गके हों—कठिन साधनाके मार्गपर चलना ही पड़ता है, घोर तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर वे सभी साधनाके सच्चे अधिकारी होते हैं। उन सभी साधनोंमें, जिनका उल्लेख संसारके धर्मशास्त्रोंने किया है, चार मुख्य हैं। वे हैं—अशेष धैर्य, आत्मसंयम, सचाई और आत्मोत्सर्ग। केवल कुछ जप या ध्यान कर लेनेसे ही मनुष्य अपने आदर्शको नहीं पा सकता। भगवान् तो सर्वलोक-महेश्वर हैं, उन्हें किसी शक्तमें योंधा नहीं जा सकता। साधकको चाहिये कि वह असीम धैर्य एवं साहसके साथ अपनी साधनाका अनुष्ठान करता रहे, करता रहे। एक दिन वह देखेगा कि उसके बिना जाने ही प्रभुकी असीम अनुकम्पाका प्रवाह उसकी ओर मुड़ गया है और दिव्य लोकका द्वार उसके लिये खुल गया है। देवर्षि नारद तथा

दो साधकोंकी कहानी इस सम्बन्धमें संस्मरणीय है और वस्तुतः बड़ी ही मायपूर्ण है। देवर्षि वीणा बजाते भगवान् के दर्शनोंके लिये जा रहे थे। राहमें उन्हें दो साधक पृथक्-पृथक् स्थानोंमें साधना करते हुए मिले। पूछनेपर दोनोंने ही यह जानना चाहा कि भगवान् की प्राप्ति कब होगी। देवर्षिने भगवान् से इनकी चर्चा चलायी तो भगवान् ने कहा कि एकको तो दस वर्षमें दर्शन होंगे और दूसरेको उतने ही वर्ष लगेगें, जितने उस इसलीके पेड़में पत्ते हैं, जिसके नीचे बैठा यह साधना कर रहा है। देवर्षि लौटे तो पहलेने पूछा। उसे यह जानकर बड़ी ही निराशा हुई कि अभी दस वर्षतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिये उसने साधना छोड़-छाड़कर परकी राह ली। दूसरा जब मिला तो उससे देवर्षिने बरते हुए कहा,—‘भार्य, अभी तो बड़ी देर है। इस इसलीके पेड़में जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष बाद भीहरि तुम्हें दर्शन देंगे।’ परन्तु इस साधकके आनन्दका पारावार नहीं रहा। वह आनन्दमें नाचने लगा। ‘मिलेंगे न!’ बस, यही सोचकर वह प्रभुकी कृपामें आत्मविस्मृत हो हुए गया। भक्तिकी धारा उमड़ पड़ी, साधना तीव्र हो गयी और उसे शीघ्र ही भगवान् मिल गये।

धार्मिक जीवनका मूल आधार है आत्मसंयम। आत्म-संयमके बिना साधना हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। शुब्ध और चञ्चल शरीर तथा मनसे आध्यात्मिक जगत् में सफलता मिल ही नहीं सकती; सफलताका मिलना सर्वथा असम्भव ही समझना चाहिये। कारण कि जिस शक्तिकी संघटित एवं केन्द्रीभूत करके भगवान् में लगाना है, वही शक्ति अधोमुख होकर क्षरित हो जाती है, नष्ट हो जाती है।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है कि मिथ्याचारी पृथ्वी लोक और परलोक दोनोंसे ही भ्रष्ट हो जाता है। भगवान् ने अर्जुनको तुरी तरह फटकारा है—‘बातें तो करते हो पण्डितोंकी-सी, परन्तु शोक करते हो उन बातोंका किनके

लिये शोक नहीं करना चाहिये! परमहंस रामकृष्णदेवने कहा है कि मन और मुखको एक करना ही सच्ची साधना है। सच्चा साधक जब अपने हृदयको टटोलगा तो वह देखेगा कि कई तरहकी दुर्बलता और अशुचिता उसमें भरी पड़ी है और जबतक ये दुर्बलताएँ और अशुचिताएँ बनी हुई हैं, तबतक वास्तविक एवं स्थायी सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? यही है आध्यात्मिक जीवनका बीज।

अन्तमें एक बहुत ही आश्चर्यक बात कहनी है। अध्यात्मपथमें आलोत्सर्गकी जितनी भी आवश्यकता समझी जाय, योही ही है। अध्यात्मके आकाशमें हम चाहे जितनी भी ऊँची उड़ान लें—योगकी चाहे जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त कर लें—हमें यह जान रखना चाहिये कि जहाँतक हमारे अंदर अहङ्कार और समकार है, जहाँतक इनका सर्वथा विलोम नहीं हो जाता, वहाँतक भगवद्दर्शन अथवा मोक्ष एक कल्पनामात्र है। यदि आप भक्त हैं, भक्तिकी साधना करते हैं तो ‘इति, इति’ के मार्गसे चलिए, समन्वयके पथपर चलिए और अपनी इच्छाओंको, अपने गुच्छ ‘अहम्’ और ‘मम’ को भगवदिच्छाके महासागरमें डीन हो जाने दीजिये। यदि आप शान्ति हैं, ज्ञानके मार्गपर चल रहे हैं तो ‘नेति’, ‘नेति’ के द्वारा अपने अहङ्कारको भिटा दीजिये—व्यतिरेककी पद्धतिसे।

गीताके अन्तमें भगवान् ने अर्जुनको ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’, सब धर्मोंको छोड़कर मेरी शरण लो—यह आदेश किया। श्रीरामकृष्णदेवका भी अपने भक्तोंको कितना दिव्य उपदेश है—‘अहङ्कारके मिट जानेपर जगज्जननी माँ साधकके शवपर अपना नृत्य करती है; वह नृत्य जो एक बार शुरू होकर फिर कभी बंद नहीं होता।’

इस प्रकार समस्त साधनाएँ सिद्धिके महासागरमें प्रवेश कर आती हैं।

नाम बिना सब दुःख है

जीयत ही स्वारथ लगे मूप देह जराय ।
हे मन सुमिरौ राम कूँ छोड़े काहि पराय ॥
हाथी घोड़े धन घना चंद्रमुखी बहु नारि ।
नाम बिना जमलोक में पावै दुष्कष अपार ॥

—नरणासनी

शरण-साधना

(लेखक—पु० श्रीमत्तापनारायणजी, कविरत्न)

अलौकिक कामिनियोंकी ही
कामना कोई करता है ।
सुखी संतानोंकी कोई
साधनापर ही भरता है ॥ १ ॥

किसीका सुंदरि-सेवामें
बंटा जाता सब जीवन है ।
किसीका रमा हुआ रहता
रमामें ही व्याकुल मन है ॥ २ ॥

धाम-धन-दौलतको कोई
लोकमें जमा किया करता ।
पेट-पालनको ही कोई
मोंगकर दान लिया करता ॥ ३ ॥

शीशपर धुन सवार रहती
किसीके नाम कमानेकी ।
किसीके आदत पड़ जाती
देह पर भस्म रमानेकी ॥ ४ ॥

साधना जो ऐसी करते,
अंत में वे ही पछताते ।
कभी वे नहीं सांवते यह—
यहाँ वे क्या करने आते ॥ ५ ॥

आज दुनियामें नकली हैं,
बहुत कम हैं असली भोले ।
यहाँ तो अपने मतलबमें
गजबके सब ही हैं भोले ॥ ६ ॥

यहाँका देना ही तो है
वहाँके लिये साथ लेना ।
निकलना जगके जालोंसे
नावकरो अपनी है खेना ॥ ७ ॥

किसीकी क्यों न साधना हो
अंतमें साथक पछताता ।
विश्व है नश्वर, इससे बड़
विनश्वर वैभव-सुख पाता ॥ ८ ॥

सर्वदा पूरी होकर भी
अधूरी मनुज-कामना है ।
उसे बस, पूरा कर सकती
रामकी सही साधना है ॥ ९ ॥

भक्तको इधर-उधर डुलकर
तरब पर आना ही पड़ता ।
मोहमें, ममतामें मुँहकी
अंतमें खाना ही पड़ता ॥ १० ॥

मुक्तिकी इच्छासे बढ़कर
भक्तिकी भव्य भावना है ।
साधनाओंकी इन्द्राणी
इयामकी शरण-साधना है ॥ ११ ॥

भूल सब कमोंको हरिकी
मान लो यह आशा सत्वर—
'छोड़ सब धर्मोंको मेरी
एकतु शरण-साधना कर' ॥ १२ ॥

साधनाको गुप्त रखनेका महत्त्व

(लेखक—डा० शिवानन्द सरस्वती पृष्ठ ४०)

उपनिषदोंमें जिस 'धरा विद्या' का वर्णन है उसे स्थान स्थानपर 'गुह्य' वा रहस्यमय कहा गया है। उसे प्रकट करनेका निषेध किया गया है। गीतामें भगवान् ने 'राजयोग' को 'गुह्य' शब्दसे प्रकट किया है। तन्त्रोंमें तो स्थान-स्थान पर—

गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रवक्ष्यामः ।

स्वयंपि गोपितश्च हि न देवं यस्य कस्यचिद् ॥

—इत्यादि शब्दोंके द्वारा साधनाको प्रकट करनेका निषेध किया गया है। किन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि ये साधनाएँ भोग-भोग देनेवाली, जीव और ब्रह्मको एक बनानेवाली और आवागमनके घन्घनेसे मुक्त करनेवाली हैं। इनसे बढ़कर प्राणियोंका हितकर साधन दूसरा नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी हितकर साधनाओंको गुप्त क्यों रक्खा जाय ? इनका तो सर्वसाधारणमें इतना अधिक प्रचार करना चाहिये कि एक भी व्यक्ति इनसे अपरिचित न रहे। सभी इनसे लाभ उठाकर आवागमनके चक्रसे मुक्त हो जायें, संसारके दुःखोंमें न भटककर भगवान् तक पहुँच जायें। हमारे घातोंमें स्वादिष्ट वस्तु दूसरेको न देकर स्वयं खा लेने और धन व्यय न करके कंजूसकी भाँति गाढ़ देनेको घोर पाप बतलाया गया है। यदि इतनी साधारण वस्तुओंको दूसरोको न देकर स्वयं उपभोग करनेसे ही पातक लगता है तो परब्रह्मको प्राप्त करानेवाली विद्याको छिपानेमें कितना घोर पातक लगेगा ?

यह प्रश्न विचारणीय है। धर्मशास्त्रोंमें साधनाओंको गुप्त रखनेका जो आदेश है उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि साधनाके प्रकट होनेसे स्वयं साधकको ही हानि पहुँचती है। साधारण-से-साधारण साधना भी जब जन-साधारणके सम्मुख प्रकट हो जाती है तो लोग साधकका सम्मान करने लगते हैं, या यों कहिये कि उससे साधकका यश जनसाधारणमें फैलने लगता है। इस प्रकार यशका फैलना साधकके लिये अत्यन्त अहितकर है। तन्त्रोंमें लिखा है कि 'यदि जनताको यह शत हो जाय कि यह व्यक्ति तान्त्रिक साधक है तो उसी दिन तान्त्रिककी मृत्यु सम्पन्न लेनी चाहिये।' साधनाके प्रकट होनेपर साधकको जितना ही यश प्राप्त होगा, उतनी ही मात्रामें वह साधनाके फलको कम कर देगा।

इसीलिये बाइबिलमें लिखा है कि 'दोल बजाकर दान पुण्य न करो। जो दोल बजाकर दान पुण्य करते हैं, उन्हें उसका फल उसी समय मिल गया, आगे उनके लिये कुछ भी नहीं रहता।' कहते हैं ययातिके यशोंका फल केवल इतनेहीमें नष्ट हो गया था कि राचणने अपने मुँहसे उन्हें प्रकट कर दिया था।

सर्वसाधारणमें यश फैलनेसे जनता साधकका सम्मान करने लगती है, धीरे-धीरे साधक भी यह समझने लगता है कि मैं अवश्य सम्मानके योग्य हूँ। इससे उसके हृदयमें सम्मानके प्रति राग उत्पन्न होता है, उससे अहङ्कार बढ़ता है। इधर यदि किसी व्यक्तिविशेषने उसी प्रकार सम्मान न किया तो द्वेष या दुःख होता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार साधक अपनी साधनाको प्रकट करनेसे फिर उसी राग-द्वेष, अहङ्कार, क्रोध आदिके कीचड़में फँस जाता है, जिससे ऊपर निकलनेका प्रयत्न यह कर रहा है। राग-द्वेष या अहङ्कार-क्रोधके कीचड़में फँसते ही यह समझ लेना चाहिये कि आज ही सारी साधना नष्ट हो गयी है और फिर गीताके शब्दोंमें क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वनाश ही हो जाता है।

साधनाके प्रकट होनेपर अनेकों व्यक्ति अनेकों लालसाओं-से साधकके पास आकर उसे बेर लेते हैं। कोई पुत्रकामनासे उसके चरण छूता है, कोई धनकी कामनासे पंखा झलता है, कोई शत्रुके भयसे मुक्त होनेके लिये सेवा करने लगता है। इस प्रकार भीड़के उपस्थित होनेसे साधककी साधनामें बाधा पड़ती है। उचित समयपर उसका अपना कार्यक्रम पूरा नहीं होता। मौनव्रत भङ्ग करना पड़ता है। उसका ध्यान साध्यकी ओर न रहकर उन्हीं लोगोंकी बातोंमें लग जाता है। वे सारी सांसारिक बातें होती हैं, इसलिये ध्यान भगवान् के चरणोंमें न रहकर सांसारिक बातोंमें लग जाता है। इस प्रकार कई प्रकारकी भावनाओंसे प्रेरित होकर साधक कभी-कभी इन सेवा करनेवाले व्यक्तियोंको कुछ आशीर्वाद दे देता है। यह आशीर्वाद देना साधकके लिये अत्यन्त घातक होता है। यदि उसकी साधना इतनी अधिक हुई कि उसका आशीर्वाद सफल हो गया तो आशीर्वादका फल उसकी साधनाके फलमेंसे काट लिया जायगा। इस प्रकार उसे अपनी साधनाका जो

फल मिलना चाहिये था, वह नष्ट होता जायगा। दूसरी ओर यदि साधना थोड़ी ही हुई और उससे आधीर्वाद सफल न हुआ तो साधक झूठा गिना जायगा और उसका अपमान-अपयथा होगा।

प्रायः किसी साधककी साधना सुनकर जो बहुत-से व्यक्ति साधकके पास आते हैं वे प्रायः कुछ-न-कुछ बस्तुएँ—फल-फल, अन्न, मिठाई या धन आदि लेकर साधकके चरणोंमें चढ़ाते हैं। इनको ग्रहण करने या इन्हें खा जानेसे साधककी साधनाको बहुत हानि पहुँचती है। कुलार्णवमें लिखा है—

यस्यासेन तु पुण्यमे जपं होमं समाचरेत् ।

अन्नदातुः कलशार्थं चार्थं कर्तुं संसजः ॥

‘यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिके अन्नसे पुष्ट होकर जप, होम इत्यादि साधना करता है तो उसकी साधनाका आधा फल अन्नदाताको मिलता है और आधा उसे (करनेवालेको)।’ इस प्रकार साधक दो रोटियोंके या सामान्य-नशी वस्तुओंके लिये अपनी आधी साधना खो देता है। शेष आधे फलमेंसे कुछ तो वे चरण ध्वाने, पानी भरने, पंखा चलाने आदि सेवा करनेवाले लोग छीन लेते हैं और कुछ साधक राग-द्वेष आदिकी भावनाओंमें आकर स्वयं ही खो देता है। इस प्रकार साधकको यथोक्त साधना करनेपर भी कुछ नहीं मिलता।

महाभारतमें एक साधुका वर्णन आता है, जिसने दुनारका अन्न खानेसे उसीके घर चोरी की थी। इस प्रकार यदि साधकके पास किसी ऐसे व्यक्तिका अन्न आया जो पापद्वारा अर्जित किया गया हो, तो साधक केवल अपनी साधनाका अर्धांश ही नहीं खोयेगा, उसकी मति भी भ्रष्ट हो जायगी।

इससे भी अधिक हानि उस समय होती है, जब साधकके पास चेलियों बुढ़ने लगती हैं। पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक भ्रष्टाश्रु हुआ करती हैं और किसी भी व्यक्तिके साधारण-से आदम्बरपर विश्वास कर लेती हैं। यदि उन्हें किसी साधकका पता लगा तो किसी-न-किसी उपायसे उसके पास पहुँच जाती हैं। वे समझती हैं कि बाबाजी धन, पुत्र, सुख आदि सभी इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं। और, गीताके अनुसार, सच्चे काम उत्पन्न होता है, इस प्रकार साधकनाथ साधना और साध्यको भूलकर चेलियोंको धन, पुत्र, सुख आदि देने लगते हैं और धीरे धीरे उनका कितना पतन

हो सकता है, यह विश्वामित्र-मेनका आदिकी कथाओंसे श्रात हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनाके प्रकट हो जानेपर साधकको स्वयं कितनी हानि पहुँचती है। इसीलिये भगवान् ईशाने अपने अनुयायियोंको कहा था ‘Let not thy left hand know what thy right hand gives’। ‘अपने बायें हाथको यह न जानने दो कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या पुण्य कर रहा है ?’ साधना एकहीसे होती है। साधना जब दूसरे व्यक्तिपर प्रकट हो जाती है तो उसी दिन नष्ट हो जाती है।

साधना करते हुए साधकको अनेकों अत्यन्त विचित्र दृश्य स्वप्नमे या प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं। ऐसी अवस्थामें यदि साधक उन्हें गुप्त रख सका तो उनकी परम्परा लगी रहती है और वे साधनाका फल कैसा होगा—यह प्रकट करते रहते हैं। किन्तु यदि उन्हें साधकने तनिक भी प्रकट कर दिया तो फिर वे दृश्य नहीं दिखायी देते और साधकका उत्साह मरु हो जाता है।

साधनाको प्रकट करनेसे दूसरी हानि यह होती है कि वह अनधिकारियोंके पास प्रकट होती है। कितनी ही साधनाएँ इतनी रहस्यमय होती हैं जिनके तत्त्वको समझना अत्यन्त कठिन है। तान्त्रिक या वासमाग्यी साधनाके रहस्यको तो विरले ही व्यक्ति समझ सकते हैं। जब लोग किसी बातको नहीं समझ सकते तो उसकी निन्दा करने लगते हैं। जनता उसकी मजाक उड़ाती है, जिसे वह समझ नहीं सकती। इसीलिये सभी साधनाओंमें उन्हें गुप्त रखनेके लिये कहा गया है। संत मन्त्रीके सुसमाचारमें कहा गया है—

‘To you it is given to know the mysteries of God, but to them it is not’। ‘तुम्हें भगवान् के रहस्योंको जाननेकी आज्ञा दी जाती है, किन्तु उनको नहीं जो इसके अधिकारी नहीं हैं।’

प्राचीन भूतानमे जब शिष्य गुरुसे दीक्षा लेते थे तो उन्हें अग्निके समुद्र शय्य लेनी होती थी कि वे कभी भी अनधिकारियोंके सामने अपनी साधना प्रकट नहीं करेंगे। आरम्भमें ईसाई-धर्मके माननेवालोंमेंसे कुछ विशेष व्यक्तियोंको एक प्रकारकी दीक्षा दी जाती थी, जिसको जन-साधारणके पास प्रकट करनेपर मृत्युदण्ड दिया जाता था। इसका कारण यह है कि जो लोग रहस्यको गुप्त न रखकर

अधिकारियोंके पास प्रकट कर देते हैं, वे उस रहस्यको जाननेके सर्वथा अयोग्य हैं, और ऐसे अयोग्य व्यक्तियोंका रहस्यसे परिचित होना सारे सम्प्रदायके लिये हानिप्रद होता है। वेट (Waite) ने लिखा है—

'It is a fatal law of the arcane sanctuaries that the revelation of their secrets entails death to those who are unable to preserve them'.

‘अधिकारी साधनाके रहस्यसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते और दूसरी ओर अधिकारी साधकको हानि पहुँचाते हैं।’

अस्तु, आप चाहे कैसी भी साधना करें, उसका महत्व अधिक हो या कम, उसे कभी प्रकट न करें। अन्तर्यामी भगवान् उसे स्वयं ही देख लेते हैं। वे ही उसका फल देने-वाले हैं। जन-साधारण तो उसके फलको छीननेवाले हैं। सर फ्रांसिस बर्नार्डने लिखा है—

'Hold fast in silence all that is your own, lest icy fingers be laid upon your lips to seal them for ever'.

‘जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो चुका है, उसे अपने ही पास गुप्त—सुरक्षित रखो, नहीं तो बर्फ-सी ठंडी उँगलियाँ तुम्हारे होठोंको सदाके लिये बन्द कर देंगी।’

तन्त्रोंमें स्थान-स्थानपर साधनाको यौनिक समान दूस्तीसे गुप्त रखनेकी आज्ञा दी गयी है। इसका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार कुल-स्त्री अपने अङ्गोंको परपुरुषोंसे छिपाकर केवल अपने पतिके पास प्रकट करती हैं, उसी प्रकार साधकको अपनी साधना दूस्तीसे छिपाकर केवल अपने हृदयस्थित अपने पति भगवान्के सामने ही प्रकट करनी चाहिये।

साधकको चाहिये कि नित्य साधनानीसे यह देखता रहे कि उसकी साधना दूस्तीपर प्रकट तो नहीं हो रही है। उसकी साधनाका फल चुरानेके लिये कोई उसके निकट तो नहीं आ रहा है, जानते हुए या अनजाने वह अपनी साधनाको नष्ट तो नहीं कर रहा है ?

साधना

(लेखक—श्रीकृष्णशङ्कर जमियासङ्कर)

किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिये जो क्रिया की जाती है उसे ‘साधना’ कहते हैं। साधना संस्कृत शब्द है और धर्मसे मिलता-जुलता-सा है, परन्तु आजकलके जड़वादी युगमें धर्मका तो नाम सुनते ही लोग चमक उठते हैं, पढ़नेकी बात तो दूर रही। अतएव ‘साधना’ या ‘प्राॅक्टिकल साइंस’-जैसे नामसे आजके युवक भी पूरा ध्यान देंगे, ऐसी आज्ञा है।

सन्ध्या, पूजन, जप, तप आदिको दौंग माननेवाले भी जब ‘Practical science’ नाम सुनते हैं तो दुरंत उसे पढ़नेकी इच्छा करने लगते हैं। सन्ध्या-पूजन आदि भी प्राॅक्टिकल साइंस ही हैं, परन्तु यह ‘साधना’ तो सचयुक्त ‘साइंस’ ही है। बहुत-से लेखक केवल शास्त्रके शब्द ही उद्धृत कर देते हैं, इससे वह आजके लोगोंको कंचिकर नहीं होता। आजके युगमें तो सूक्ष्म-कॉटेज-फैशनमें शब्दोंकी रचना होनी चाहिये।

इतना लिखनेका तात्पर्य यही है कि यहाँ जो कुछ लिखा जाता है, सो केवल लोककल्याणके लिये ही लिखा जाता है। जिन लोगोंकी उध पकी हुई है और जिन्होंने

धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है, वे तो धार्मिक लेख पढ़ेंगे ही। परन्तु मैं तो नये जमानेके लोगोंको भी इस ओर खींचना चाहता हूँ।

‘साधना’ शब्दका प्रयोग देवी-देवताओंकी उपासनाके लिये भी होता है, जिससे अभीष्ट महान् कार्यकी सिद्धि होती है। देश, काल, क्रिया, वस्तु और कर्त्ता—ये पाँचों जब साधनाके लिये उपयुक्त होते हैं, तभी साधना सिद्ध होती है।

साधना दो प्रकारकी होती है—दैवी और आसुरी। इन्हींको शास्त्रमें दक्षिण और वाममार्ग कहा गया है। दक्षिणमार्गकी साधनामें साधकको लाभ चाहे न हो, परन्तु हानि तो होती ही नहीं। पर वाममार्गकी साधनामें लाभ नहीं होता तो नुकसान जरूर होता है। दक्षिणमार्गमें तत्काल लाभ नहीं दीखता, धीरे-धीरे कल्याण होता है, परन्तु वाममार्गमें तत्काल ही लाभ-हानि हो जाती है।

दोनोंमें ही अक्रोध, शौच और ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है। इनका पालन न करनेसे दक्षिणमार्गमें कोई फल नहीं मिलता, परन्तु वाममार्गमें बड़ा नुकसान हो जाता

है। कभी-कभी तो प्राणोंपर आ वीतली है। वाममार्गमें जरा भी कहीं चूके कि बलिदान होते देर नहीं लगती।

मेरे एक मित्रने किसी मन्त्रकी सिद्धिके लिये ग्रहणके दिन स्मयानमें एक आकके पेड़के नीचे बैठकर साधना शुरू की। उन्हें सामनेके पहाड़से एक अचोरी उतरता दिखायी दिया। अचोरीने स्मयानमें पहुँचकर एक बच्चेकी गद्दी हुई लाश निकाली और उसे लेकर ला गया। फिर वहीं युग्म हो गया। यह देखकर मेरे मित्रका शरीर मारे डरके पसीने-पसीने हो गया, वे बड़े जोरसे चीख भागकर वहाँ डुलक पड़े। वहाँ उनकी कौन सुनता? ग्रहण शुद्ध होनेपर लोग नहानेको आये, चन्द्रमाका उजियाला हुआ, तब किसीने उनको वहाँ पड़े देखा। उठाकर मन्दिरमें लाया गया। जोरसे ज्वर चढ़ा था। तीन-चार दिनों बाद बुखार उतरा, पर वे पागल हो गये और कुछ ही वर्षोंके बाद शरीर छोड़कर चल बसे।

वेदमें ब्राह्मण और मन्त्र—ये दो विभाग हैं, किसी भी देवकी सिद्धिके लिये उस देवताकी मूर्ति, यन्त्र और मन्त्रकी जरूरत है। प्रयोगके समय वहाँ एक-दो आदमी उपस्थित रहने चाहिये। कभी-कभी तो मनुष्य एकान्तसे ही डर जाता है और यों उसका सप काता-बुना कपास हो जाता है।

मेरे एक परिचित देवीके उपासक थे। वे अपने घरमें रात्रिको सदा उनके मन्त्रका जप करते। एक दिन उन्होंने एकाएक अपने शरीरपर कुछ बिच्छुओंकी चढ़ते देखा। वे काँप उठे। बिच्छुओंकी झड़काने लगे। फिर मन्त्र शुरू किया, बिच्छु फिर चढ़ने लगे। बस, तबसे उन्हें सिद्धि तो मिली ही नहीं, परन्तु जहाँ जप शुरू किया कि लगे कपड़े झड़काने। उनके मनमें निश्चय हो गया कि मेरे कपड़ोंपर अभी बिच्छु चढ़ रहे हैं। ऐसे समयमें कोई दूसरा पुरुष पास होता तो शायद वे रातोंपर आ सकते।

डामर-तन्त्रके मन्त्र तत्काल सिद्धि देते हैं, पर उनका फल थोड़े ही समयके लिये रहता है। स्थायी नहीं रहता। वे मन्त्र केवल चमत्कार दिखानेमें ही काम करते हैं।

उग्र देवताकी साधना और उग्र फलकी प्राप्तिके लिये बहुत बार अपने प्राणोंको हथेलीपर रख देना पड़ता है। गाँवों और शहरोंमें कितने ही ऐसे साधु-पत्थी मिलते हैं, जिनमें कुछ लोग मैली साधनावाले होते हैं, तो कुछ शून्य साधना करते हैं और जरूरत पड़नेपर किसी-किसी समय वे

उन्हें आजमाते हैं। बिच्छु और सँपोंका जहर उतारनेवाले मन्त्र-साधक तो हमलोग बहुतेरे देखते हैं। हमारे राज्यमें तो ऐसे एक सज्जन सौ रुपये मासिक वेतनपर नियुक्त हैं।

मेरे एक संबंधीके घर हमेशा एकाध बिच्छु निकलता रहता। मेरे जातिके एक सज्जन मन्त्र-शास्त्री हैं। मैंने उनसे कहा। उन्होंने जाकर मकानके आसपास अभिघ्नित जल छिड़क दिया। प्रायः दस मिनट बाद चारों ओरसे बिच्छु आ-आकर इकट्ठे होने लगे। लगभग पचास बिच्छुओंको पकड़-पकड़कर एक बर्तनमें भर लिया गया और उन्हें घे घेर छोड़ आये। तबसे आजतक वहाँ एक भी बिच्छु दिखलायी नहीं पड़ा।

मन्त्र-साधनाके लिये बरकी अपेक्षा एकान्त देवमन्दिर, गुफा या किसी बड़ी नदीका किनारा उत्तम है। वहाँ साधनामें सफलता शीघ्र होती है। किसी महापुरुषके दिन, ग्रहणके समय, मकराभि, कालराभि, महाराभि, मोहराभि, दाहण-राभि आदि दिनोंमें साधना करनेसे शीघ्र सिद्धि मिलती है।

लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये मैंने लक्ष्मीसूक्तका 'कांक्षोस्मिता' मन्त्र सिद्ध करनेका निश्चय किया। दुर्गापाठमें बतलायी हुई विधिके अनुसार न्यास और ध्यानलक्षित मैंने उस मन्त्रका समुद्र देकर जप शुरू कर दिया। लगभग पन्द्रह समुद्र शतचण्डी पूरी हो गयी, परन्तु मेरी साधना सफल नहीं हुई। इसपर भी मैंने प्रयोगको तो चादू ही रक्खा। एक दिन एकाएक मेरे मनमें स्फुरणा हुई कि इन मन्त्रोंको श्रीमहादेवजीने कील रक्खा है। निष्कील किये बिना सिद्धि नहीं मिलती। तब मैंने मन्त्रकी निष्कील किया। बस, तुरंत ही, घी और तेलके जो दीपक स्वाभाविक जल रहे थे उनमें ज्योति पैदा हुई और वह मेरी आँखोंतक ऊपरकी ओर उठी। देवताका सिंहासन मेरे सामने था। दुर्गापाठकी पोथी खुली पड़ी थी। पाठ लगभग पूरा होनेको आया था। रात्रिके बारह बजे थे। जन्माष्टमीके कारण पास ही देवमन्दिरमें दर्शनोंके लिये दौड़-धूप हो रही थी और कोलहल मचा हुआ था।

इसी बीच इस घटनाके बन जानेसे मैंने सोचा, मेरी आँखोंमें जल भर आया होगा, इसीसे मुझे ऐसा लगता होगा। इसलिये मैंने आसनसे उठकर आँखोंपर ञ्ज छिड़का, मुँह धोया और फिर पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू करना था कि फिर वही हाल !

मुझे कुछ डर-सा लगा कि कहीं मैं जल न जाऊँ। अतएव मैं उठकर दर्शन करने चला गया। फिर नहा-धोकर अधूरा पाठ पूरा करने बैठा। पाठ शुरू करते ही फिर वही हाल हुआ। इस समय रात्रिके दो बजे थे। मनुष्योंके पैरोंकी आहट शान्त हो गयी थी। चारों ओर सुन-सान था। सारी पोथी और सिंहासन तेजोमय हो रहे थे। जैसे-तैसे पाठ पूरा करने मैं उठा। उस समय सबेरेके पौष बजे थे।

नवमीके दिन मैंने पाठ न करके केवल जप शुरू किया। जप करनेमें भी बैसा ही हुआ। तबसे मेरे लक्ष्मीजी आने लगीं। मेरी बकासतकी प्रैक्टिस बढ़ती ही गयी। यहाँतक कि किसी-किसी समय तो खाने-पीनेका भी अवकाश नहीं मिलता और अधिकांश समय मुझे सिर्फ चाय और चिउरांपर चलाना पड़ा था। रातके दो बजेतक फुरसत नहीं मिलती।

मैं अपने एक मित्रके साथ गिरनार पहाड़पर जा रहा था। साधु-संतोंकी चर्चा चल रही थी। मित्रने कहा, 'तुम्हें यह सब एकाएक कैसे हो गया?' मैंने कहा—'चमत्कार देखना हो तो अभी दिखाऊँ।' मैंने दुरंत ही 'कांसेस्मिता' मन्त्रका जप शुरू किया। हमलोग बहुत आगे बढ़ गये, परन्तु कुछ भी हुआ नहीं। मैं कुछ समुचाया। जप तो चमड़ था। इतनेमें ही एक देवकी ओटसे आयाज आयी—'ओ सकील साहेब।' आवाज सुनकर मेरे मित्र और मैं सन्ध होकर इधर-उधर देखने लगे। एक फकीरने केबड़ेकी एक फली और नकद पन्द्रह रुपये पैरोंमें रखकर मेरे चरण छुए। मेरे मित्र यह देखकर मन्त्र-मुग्ध-से रह गये। मुझे याद नहीं था कि इस फकीरकी लगभग डेढ़ वर्ष पहले मैंने फौजदारीसे छुड़ाया था। और ये रुपये उसीकी प्रीसके थे।

कई मन्त्र-देवता अन्ये होते हैं। कई बहरे, गूँग और लूले-लैंगके भी होते हैं। ऐसे देवताओंकी साधना कष्टसाध्य है। द्वादशामुद्राओंके साधनसे इनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परन्तु अगर कहीं जग भी बूके कि फिर चौकड़ी भूलते देर नहीं लगती।

किसी-किसी देवतासे साधककी पूरी पटती ही नहीं, इससे वह चाहे, कितनी ही साधना करे, हाथमें आयी हुई बाजी भी छटक जाती है और साधना व्यर्थ होती है।

सिद्ध-देवकी साधना सिद्धिप्राप्त होनेके बाद भी साधकको चालू रखनी चाहिये। नहीं तो, उस देवी सिद्धिको अदृश्य होते

देर नहीं लगती; और फिर उसका हाथ लगाना असम्भव हो जाता है।

साधकके लिये प्राप्त हुई सिद्धिका उपयोग स्वार्थमें न करके परमार्थमें ही करना अत्यस्कर है। थोड़े समयके लिये साधकको स्वार्थ-साधन होता देखकर मुग्न होता है; परन्तु इसके लिये आगे चलकर उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है।

हमारे यहाँ एक माताजीके भक्त हैं। उन्हें अपने कार्यमें सिद्धिका उपयोग करनेकी सूझी। मैंने उन्हें सन्नेत भी किया; परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी आहोजलाली बढ़ती गयी। लक्षपतिका-सा दिखावा हो गया। सारे बाहरमें उनकी कीर्ति फैल गयी। वे थोड़े-से वेतनके हर्क थे। कुछ ही दिनों बाद ऐसे फँसे कि उन्हें जेलयात्रा करनी पड़ी। कोर्टमें भी मैंने उनका ध्यान खींचा था। आखिर चार हजार रुपये दण्ड देनेपर किसी तरह उनकी जान बूटी। इस समय वे विचकुल तबाह हो गये हैं।

'साधना' शब्दका प्रयोग केवल धार्मिक वस्तुकी सिद्धिके लिये ही होता है; ऐसी बात नहीं है। महात्मा गाँधीजी और देशके अन्यान्य नेतालोग जो कार्य कर रहे हैं, वह स्वराज्यकी साधना कहलाती है। किसी भी शिष्टीकी प्राप्ति तबतक नहीं होती, जबतक मनुष्य सरस्वती (विद्या) की साधना नहीं करता; परन्तु उसके लिये सधुबकी आवश्यकता होती है। कोई उस विषयका निष्णात न हो और केवल पुस्तकें पढ़कर ही एक्स्पेरिमेंट (प्रयोग) करने बैठ जाय तो उसे तो हानि ही उठानी पड़ती है।

वासुयानकी साधना अभी सम्पूर्णरूपसे सिद्ध नहीं हुई। अभी उसके प्रयोग ही चल रहे हैं। इसमें अबतक मरजीबोंकी भोंति कितनोंका बलिदान हो चुका है; और अभी और भी होना बाकी है।

हमारे ऋषि-मुनियोंने तो हमारे सामने मानो बाल प्रोख कर रख दिया है। हमें नवीन शोध करनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु आजकल तो साधना करनी ही है किसको? 'साधना' के नामसे ही लोग भड़क कर भागते हैं। यदि विविधता शास्त्रानुसार साधना की जाय तो सिद्धि निश्चय ही मिलती है। वह मेरा अपना अनुभव है।

'कलौ काली-विनायकौ' कलियुगमें काली और विनायककी साधना शीघ्र सिद्ध होती है। बस, इतना सुनकर

मेरे एक चकील मित्रने गणपतिकी साधना आरम्भ की। जप, तर्पण, मार्जन, होम और ब्राह्मणमोक्षन सभी साधनाओं में आवश्यक हैं। कुछ खास-खास जप-तप-प्रायश्चित्तादि तो दोषनिवारणके लिये करने पड़ते हैं। इस प्रकार करते उक्त चकील मित्रको लगभग तीन महीने बीत गये। ब्रह्मचर्यका मत भङ्ग हुआ। इस्ते चौथे महीनेके चौथे दिन उन्हें रातको स्वप्नमें हाथी दिखायी दिये, वे उन्हें मारनेके लिये आगे बढ़े आ रहे थे। एक-दो बार आगे, परन्तु विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर एक-एक जाग उठे और 'मुझे ये हाथी मार रहे हैं, बचाओ-बचाओ' पुकारते हुए दौड़ने लगे। चिलाहट सुनकर कहीं-बच्चों जागे और उन्हें पकड़कर जल पिलाकर शान्त किया। सबरे देखा गया; उनके मुँहपर खून था। एक सप्ताह तक दबा हुई। आखिर ऑपरेशन कराकर दो महीने अस्पतालमें रहना पड़ा। मुकिल्ले मौतके मुँहसे बचे।

काली और विनायक बहुत उग्र देवता हैं और उनकी सिद्धि भी बहुत उग्र है। श्रुतके मेरे एक परिचित वृज्जनने दोनों चौप झुक करी। वे जातिके ब्राह्मण हैं और मिलारीकी हालतमें थे। परन्तु प्रभुहृयासे इस समय उनकी ऋद्धि-सिद्धि लाजोंकी समझी जाती है। साधनाके बाद ही उनका विवाह हुआ। इस समय वे बाल-बच्चेवाले और डेले-तबेलेवाले सुखी हैं।

'साधना' हिन्दूको ही सिद्ध होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, आसक्तिता और भक्ताके साथ करनेपर साधना सभीको फल देती है।

'One who runs can reach' 'जो दौड़ता है वह पहुँच सकता है।' हमें कुछ करना तो है नहीं। फिर, 'शास्त्रोंमें तप गपोड़े मरे हैं', वो कहनेसे कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। 'साधना' का शास्त्र 'वरदान' या 'श्राप' का शास्त्र नहीं है। वह तो 'कर' और 'देख' का शास्त्र है। साधनासे भदकनेका कोई भी कारण नहीं है। भूख मिटानेके लिये हमें रोज अन्न सिद्ध करना पड़ता है। वह जैसे हमेशाकी 'रूटीन' है। इसी प्रकार किसी बड़े कामकी सिद्धिके लिये हम बड़े लोगोंकी मदद लिया करते हैं। ठीक,

इसी प्रकार हमें देवताओंकी साधना करनी चाहिये। देवताओंकी साधनासे हमें चिरस्थायी सुख मिल सकता है, यह निर्विवाद बात है।

मैं तो ऐसा मानता हूँ कि किसी भी 'साधना' के बिना मनुष्य महान् बन ही नहीं सकता। किसी एक वस्तुको तो अवश्य सिद्ध कर रखना ही चाहिये। कर्ण, भीष्म, द्रोण आदिके पास महान् सिद्धियाँ थीं। इसीसे वे महान् बन सके थे।

इस समय हम देख रहे हैं कि पश्चिमीय देशोंमें महान् आधुनी सिद्धियाँ काम कर रही हैं। इन सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये लोगोंने बड़ी-बड़ी साधनाएँ की हैं। परन्तु इन आधुनी साधनाओंकी यह चमचमाहट थोड़े ही दिनोंके लिये है। वैसी साधनामें इनसे विलक्षण और चिरस्थायी शान्ति और आनन्द है।

'शाम-नाम' की साधना करनेसे समयपर अवश्य ही दर्शन होते हैं। किसी भी देवताके नामकी धुन लगानेसे मनःकामनाकी अवश्य सिद्धि होती है। विधिवत् करनेसे शीघ्र लाभ होता है और विधिवत् न करनेसे देर लगती है। यह साधना असफल तो होती ही नहीं।

कभी-कभी मनुष्य साधना शुरू तो करता है, परन्तु सिद्धि न देखकर अधवीचमें ही छोड़ देता है और फिर शास्त्रोंकी निन्दा करने लगता है। असलमें हमें इसके लिये प्यास ही कहें है। इसीलिये तो हम खोजसे लगनेकी तकलीफ नहीं उठाते।

महात्मा गाँधीजी स्वराज्यके लिये साधन कर ही रहे हैं। शारीरिक और मानसिक कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसपर भी हम देखते हैं कि वे हिम्मत हारकर अपनी साधनाको बीचमें छोड़ नहीं बैठते। कितना जबरदस्त मनोनिग्रह है! कैसा अस्वच्छ ब्रह्मचर्यका पालन! और वाणीपर कितना विलक्षण अधिकार!

इसी प्रकार हमलोगोंको भी मन, वचन और कर्मको कायूमें रखकर—संयमका पाठ्य करके भक्ताके साथ यथेष्ट साधना करनी चाहिये।

साधना-विज्ञान

(लेखक—पं० रामनिवासजी शर्मा 'सौरभ')

'The end and aim of all sciences is to find a unit.' (विवेकानन्द)

आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इष्ट-चिद्धि और सफलताका भी एक विज्ञान है। सम्पूर्ण इष्ट-चिद्धि और सफलता इसी क्रियात्मक साधना-विज्ञानपर निर्भर है। यही कारण है कि साधनाकी छेटी-से-छेटी प्रक्रियाके दोषसे असफलता ही नहीं मिलती, अपितु कभी-कभी साधक दुर्घर्ष विघ्नोका शिकार हो जाता है*। यह साधना-विज्ञान मुख्यतः निम्नलिखित भागोंमें विभक्त है—

१. साधनाका स्वरूप
२. साधनाका महत्त्व
३. साधना-सौन्दर्य
४. साधनाके अङ्गावयव
५. साधनाका मुख्य उद्देश्य
६. साधनाके मूल तत्त्व
७. साधनाका सरल उपाय
८. साधनाका स्वभाव
९. सब कुछ साधनात्मक

१. साधनाका स्वरूप

किसी भी लक्ष्य या उद्देश्यकी सिद्धिके लिये जो स्वाभाविक उपाय किये जाते हैं उन्हें साधना कहते हैं, परन्तु धार्मिक दृष्टिसे विशेषतः हिन्दू-दृष्टिकोणसे उस परम पुनर्धार्यकी ही साधना कहते हैं जो कि आध्यात्मिक ध्येयकी प्राप्तिके लिये किया जाता है। इस साधनाका अर्थ किसी भी प्रकारकी क्रिया या कर्म होता है और वस्तुतः यही वास्तविक साधना भी है।

२. साधनाका महत्त्व

पूर्वकथनानुसार साधना ही असलमें प्रत्येक वस्तुकी प्राप्तिका उपाय है। यह सफलताकी कुंजी है; कविका कवित्व है, ऋषिका ऋषित्व है; क्योंकि ये सब साधनाके ही द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। ऐसे ही भुक्ति-मुक्ति भी साधनाका ही फल है। असलमें संसारमें प्रत्येक वस्तु या तत्त्व साधनासे

ही सिद्ध होता है। साधकको साध्यवस्तु साधनाके द्वारा ही प्राप्त होती है। सारांश यह कि सब कुछ साधनाका ही विषय है।

३. साधना-सौन्दर्य

साधनाका सौन्दर्य इसीमें है कि वह दिव्य-सौन्दर्यात्मक हो; उसकी प्रत्येक बात अपने दिव्य साध्यकी उत्पादक हो; यह स्वयं सत्य, शिव और सौन्दर्यमय हो; हृदयके प्रसन्न स्वर्गीय सौन्दर्यात्मक भावों और विचारोंको क्रियात्मक बनाने-वाली हो; उसमें दिव्य आध्यात्मिक गन्ध और सरसता हो; साथ ही वह अलौकिक माधुर्य और ऐश्वर्यकी व्याख्यानासे व्यापित हो। उसकी सजीव कर्ममय स्वरलहरीसे अनन्तका निनाद निकलता हो कि जिससे मानव-मन और हृदय सौन्दर्यके स्वर्गमें परिणत हो जावे, तभी वह वास्तविक साधना कहलानेके योग्य हो सकती है। बाइबलने इसी सौन्दर्यात्मक स्वर्गीय साधनापर, देखिये, किस तरह प्रकाश डाला है—

'Heaven will be inherited by every man who has heaven in his soul.' अर्थात् 'स्वर्ग उसीको मिलेगा जिसका हृदय पहले स्वर्गीय हो गया है।' हमारे शास्त्रोंकी तो यह उच्च घोषणा है कि—

‘ऊर्ध्वं गच्छस्व सत्त्वत्माः ।’

ऐसी दशामें सहजमें यह बात सामने आती है कि साधना अपने कार्य-कारणात्मक भावों और फलोंसे पहचानी जाती है। साथ ही वह सच्ची तभी हो सकती है जब कि उससे दिव्य भावकी प्राप्ति हो। यही कारण है कि हिन्दू-धर्ममें योगके अष्टाङ्ग अथवा अष्टाङ्ग-प्रधान सम्पूर्ण भाव-भावना और क्रियाको साधन माना है।

४. साधनाके अङ्गावयव

साधनाके अङ्गावयव इस प्रकार हैं—

- क. अधिकार
- ख. विश्वास
- ग. गुरु-दीक्षा
- घ. सम्प्रदाय
- ङ. मन्त्र-देवता

* दुष्ट. शब्दः सरतो वर्जतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तत्तत्त्वमाह ।

स वाग्वज्रो यन्मानं हिनस्ति यन्नेन्द्रशत्रुः सरतोऽपराधात् ॥

क. साधनामें अधिकार-भेदकी अपार महिमा है। अधिकारकी परवा न कर असलमें कोई भी साधक साधना-द्वारा साधको नहीं प्राप्त कर सकता। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब, जहाँ, जिस अक्षय्यामें भी हो, वहींसे अपने स्वयंपर पहुँच सकता है; उसे अधिकार और अवस्था-विषय अन्य मार्ग वा सोपानसे जानेकी आवश्यकता नहीं है। उदाहरणके लिये सती 'सतीत्व' से और धूर 'धूरत्व' से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

सारांश यह कि प्रत्येक अवस्था, धर्म और कालमें ही प्रत्येक व्यक्ति साधनासे लाभ उठा सकता है, साधारण साधारणसे और विशेष विशेषसे। परन्तु लाभमें दोनों ही समान रहते हैं। यही कारण है कि ब्रजकी अहीरनियाँ और बनवासी श्रद्धि-महर्षि एक ही दिव्य स्थानको प्राप्त हुए हैं।

ख. साधनामें विश्वास भी अन्यतम साधन है। इसके अनेक कारण हैं; उनमें मुख्यतम ये तीन हैं—

१-विश्वास स्वयं एक दिव्य भाव है। वह त्रिपुटीका कारण और कार्य भी है। साथ ही जिस विश्वासमें ज्ञान और प्रेमकी पुष्टि है वह तो दिव्य वस्तु ही होता है। परन्तु यहाँ विश्वास-का तात्पर्य अन्ध-विश्वास नहीं; अपितु वास्तविक तत्परता है।

२-आधुनिक दृष्टिसे भी आत्मविश्वास एक महतो महीयान् तत्त्व है और यही असलमें सिद्धिका साधक है, इसीकी प्रेरणासे कर्मठको इष्ट-फल प्राप्त होता है। यह वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है।

३-परन्तु इसकी योगात्मक व्याख्या विचित्र है। और यही असलमें विश्वास-तत्त्वकी आत्माकी साधना है। इसका सुगुप्त रहस्य इस प्रकार है—

विश्वास शब्द 'वि' उपसर्ग और 'वास' के योगसे बना है। इसका साधारण अर्थ यहाँ साधकका स्वासरहित होना है; परन्तु इसका योगात्मक अर्थ स्वास अर्थात् ईडा-पिङ्गला-नाडीके साम्यद्वारा सञ्कल्प तथा ज्ञानकी विशुद्धि और आत्मेश्वरकी प्राप्ति है।

ग. साधनाका गुरु-दीक्षासे भी समधिक सम्बन्ध है। यद्यपि अनेक बार बिना गुरु दीक्षाके भी किसी बात अथवा आन्तरिक प्रेरक कारणसे अथवा संस्कारोंके प्राबल्यसे मनुष्य स्वतः सन्मार्गके द्वारा लक्ष्यनिन्दुतक पहुँच जाता है; फिर भी इसका प्रशस्त राजमार्ग तो गुरु-दीक्षा ही है। दीक्षामें भी

सा० अ० २६

मुख्य वस्तु शक्तियोंकी प्रत्यक्षता जागृति और भाव-भावना-का उद्बोधन है। सच्चा गुरु मन्त्र-शक्तिद्वारा यथाधिकार शिष्यमें साधना-विषयक शक्तिका सञ्चार कर देता है। इससे शिष्य फिर स्वतः साधना-पथपर अग्रसर हो जाता है।

घ. साधनामें साधकका साम्प्रदायिक होना भी आवश्यक है। यहाँ सम्प्रदायका अर्थ है—साधना-सम्बन्धी वातावरण उत्पन्न करना और सत्सङ्गका लाभ उठाना। परन्तु इसका सच्चा लाभ तो इस प्रकार है—

जन्मान्तरीय संस्कारोंके सिद्धान्तानुसार जन्मसे वर्ण वा जाति माननेपर वर्ण और जातिके परम्परागत गुण सदैव विकसितोन्मुख रहते हैं; इसी प्रकार एक ही परम्परागत सम्प्रदायमें सुदीक्षित होते रहनेके भी अनन्त लाभ हैं; इससे भी सम्प्रदायात्मक गुणोंके संस्कार स्वतः विकसितोन्मुख हो जाते हैं।

ङ. साधनामें मन्त्र और देवताका भी विशेष स्थान है। साम्प्रदायिक दृष्टिसे मन्त्र-देवतात्मक दीक्षा अनिवार्य है; परन्तु मन्त्र और देवता दो वस्तुएँ होती हुई भी एक ही वस्तु है। इन दोनोंका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है; ये दोनों असलमें एक-दूसरेसे मिल नहीं हैं; क्योंकि मन्त्रकी आत्मा ही देवता है और देवत्वका स्थान मन्त्र है। देवता असलमें मन्त्रात्मक ही है और इसलिये भी कि मन्त्रके द्वारा ही देवताका आकर्षण होता है। किन्तु देवताका चुनाव शिष्यके संस्कारानुसार ही किया जाना चाहिये और देवताके अनुरूप ही मन्त्रका चुनाव भी। साधक, देवता और मन्त्र—ये एक ही वस्तु-विकासके विभिन्न स्तर हैं और इनका समन्वय ही अन्तमें साधकको मुख्य ध्येयतक पहुँचा देता है। इस तरह साधक, मन्त्र, इष्ट-देव, महाशक्ति, परमसत्त्व और मुक्ति आदि सब एक ही विकासके विभिन्न स्तर हैं और ये ही अन्तमें ब्राह्मी स्थितिमें परिणत हो जाते हैं।

५- साधनाका मुख्य उद्देश्य

साधनाके द्वारा आत्मलाभ होता है और आत्मलाभके द्वारा दिव्यत्व, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त हो जाती है। आत्मलाभका ही फल अनन्त विभूतियोंकी प्राप्ति भी है। भारतवर्ष कर्म-प्रधान और साधना प्रधान देश है, परन्तु इसकी साधना मुक्ति-परक, आत्म-परक अथवा ब्रह्म-परक है। आप किसी भी सम्प्रदायपर दृष्टिपात करें, उसमें साधनाका अभिप्राय

यही मिलेगा । मन्त्र-तन्त्र-सम्प्रदायके अनुयायियोंका भी विश्वास है कि—

सम्प्राप्त्याप्तं योगेन ज्ञानं ज्ञानाय कल्पते ।

न योगेन विना सम्प्रो न सम्प्रेष्य विना हि सः ॥

द्वयोरभ्याससंयोगो ब्रह्मसंख्यिकारणम् ।

..... ॥

इसका अभिप्राय यह है कि हमारा प्रत्येक सम्प्रदायका साधनात्मक ध्येय उच्च और स्वर्गीय ही है । इस समय भी महात्मा गांधीजी गति-मति और राजनीतिमें मुक्तिकी ही प्रधानता है । मुक्ति भी केवल मारतकी ही नहीं, अमिष्ट समस्त विषयको और बड़ भी सत्य और अहिंसाके द्वारा ।

६. साधनाके मूल तत्त्व

साधनाके मूल तत्त्व तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान हैं । इनसे साधककी शक्ति और ज्ञानकी वृद्धि होती है । स्वाध्यायसे ज्ञान और तपसे शक्ति बढ़ती है । साध ही ज्ञान और शक्तिद्वारा ही साधक परम साध्यतक पहुँच जाता है । परन्तु श्रीअरविन्दके मतसे तो अभीष्टा ही साधनाकी मूल भित्ति है; इसीसे सब कुछ हो सकता है । स्वामी विवेकानन्दके मतसे प्रत्येक प्रकारकी साधनासे मनुष्य परम-तत्त्वके मार्गका यात्री हो सकता है । वे लिखते हैं—

‘All worship consciously or unconsciously leads to this end.’

‘ज्ञानपूर्वक अथवा अज्ञानपूर्वक की हुई समस्त साधना-आराधनाका धरम फल आध्यात्मिक लक्ष्यकी प्राप्ति ही है ।’

महात्मा गांधी अहिंसा और सत्यके द्वारा ही बड़े-से-बड़े लक्ष्यतक पहुँचना बताते हैं । प्राचीन लोग ब्रह्मचर्य और तपको ही मुख्यता देते हैं । पातञ्जलयोग चित्त-वृत्तिके निरोधको ही परम पुरुषार्थ और साधना बताता है । स्वर्गीय स्वामी विष्णुदानन्दजी परमहंसने भक्तिके ही समस्त साधनाओंका केन्द्र बताया है । वस्तुतः कित्ती भी सात्त्विक उपायद्वारा गन्तव्यमार्गकी ओर चल देना ही वास्तविक

साधना है । वस, फिर पूर्व-कर्मके संस्कार स्वयं अपना काम करने लगेंगे ।

७. साधनाका सरल उपाय

साधनामें आवरणको हटानेके लिये विघ्नोका धामना करने और अभावोंको हटानेकी अपेक्षा सद्भावोंको उत्पन्न कर उन्हें सुपुष्ट करना ही सिद्धिका सर्वोत्तम उपाय है । इन्से विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं और अति शीघ्र सफलता हस्तगत हो जाती है; क्योंकि किसी सीधी रेखाको हाथके द्वारा छोटी करनेकी अपेक्षा उसके बराबर एक बड़ी रेखा खींच देना ही ठीक है; उससे वह अपने-आप छोटी हो जायगी । यही दया भल, विक्षेप और आवरणकी भी है । ये भी सात्त्विक तत्त्वोंके सेवनसे अपने-आप नाम-रोध हो जाते हैं । पातञ्जलयोगमें इसी सरल सत्यको इस तरह समझाया है—

‘अङ्गिष्ठ वृत्तिके संस्कारोंके द्वारा क्लिष्ट वृत्तिके संस्कार अपने-आप नष्ट हो जाते हैं ।’

८. साधनाका स्वभाव

स्वभावसे समस्त जीव-वृत्ति उस अनन्त सत्य वस्तुकी ओर ही जा रही है । आत्माकी गति असलमें परमात्माकी ओर ही हो सकती है; विजातीय वस्तुकी ओर नहीं; नदियाँ समुद्रमें ही जाकर रहती हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डात्मक जड़-चेतनका अन्तिम ध्येय असलमें आत्मलाम ही है ।

९. सब कुछ साधनात्मक

हमारे सम्पूर्ण क्रिया-कल्प साधनामय ही हैं । ऐसी दशामें हम कुछ भी करें, कहेँ और सोचें, सब कुछ साधना ही है, परन्तु इन क्रियाओंका समन्वय साधनात्मक तत्त्वोंके साथ होना चाहिये । साध ही इनमें आवश्यक सामञ्जस्य भी पर्याप्त मात्रामें हो । ऐसी दशामें प्रत्येक साधनासम्पन्न मार्ग और सम्प्रदाय ब्याधिकार पृथक् होता हुआ भी एक ही सम्पूर्ण लक्ष्यका प्रदर्शक हो जाता है । यही कारण है कि लता-गुल्म, कीट-पतंग, पशु-पक्षी और देव-मानव सब ही अपनी-अपनी योनि और स्थानसे ही कभी-न-कभी अन्तिम लक्ष्यकी ओर ही पहुँचकर रहते हैं ।

जपयोगका वैज्ञानिक आधार

(लेखक—**पं० श्रीमन्मनदासजी अवस्थी, एम० ए०)**

आश्चर्यने सभीको अवाक् कर रखता था। विस्मय-विस्फारित नेत्रोंसे सभी की-पुरुष वह अविश्वसनीय घटना देख रहे थे। यदि उनकी आँखोंके सामने वह न दिखलायी गयी होती तो सुननेपर उन्हें किसी तरह भी विश्वास न होता। पर हामने, होश-इषासके हुकूम रहते, अपनी आँखोंसे देखते हुए वे उसे माननेको विवश थे।

लार्ड लीटनके एक लजे-सजाये कमरेमें ऊँचे दर्जेके खास-खास विद्वानों तथा विदुषियोंका एक दल एकत्र था। सभी बीसवीं शताब्दीके विज्ञान तथा आविष्कारों—खोजोंसे भलीभाँति परिचित थे। बहुत-से तो विज्ञानके पारदर्शी पण्डित थे। उनके सामने एक गायिका एक साधारण-से बाजेपर रागादारीके साथ गाना गा रही थी।

गायिकाने एक राग छेड़ा। पदैपर स्वास तरहके सितारे-के रूपकी आकृतियाँ नाखूनी-कूदती दिखायी दीं। रागके बंद होते ही आकृतियाँ भी देखते-देखते गायब हो गयीं।

गायिकाने दूसरा राग छेड़ा। बात-की-बातमें दूसरे प्रकारकी आकृतियाँ सामने आयीं।

राग बदलते गये। आकृतियाँ भी बदलती गयीं। कभी तारे दीख पड़ते, कभी टेढ़ी-मेढ़ी सर्पाकार आकृतियाँ नजर आतीं; कभी त्रिकोण, चट्कोण दिखलायी देते; कभी रंग-विरंगे फूल अपनी शोभासे मुग्ध करते; कभी भीषण आकृतिवाले समुद्री जीव-जन्तु प्रकट होते; कभी फलों-फूलोंसे लदे वृक्ष सामने आते; कभी एक ऐसा ह्रस्व दृष्टिगोचर होता जिसमें पीछे तो अनन्त नील समुद्र लहराता नजर आता और सामने नाना प्रकारकी सुन्दर छोटी-बड़ी शिवाओंके बीचमें नाना रूप-रङ्ग, आकार-प्रकारके पत्र-पुष्प-फलोंसे लदे वृक्ष मन्द-मन्द वायुके झोंकोंसे लहराते, फल-फूलोंकी वर्षा करते दीख पड़ते।

जैसे जैसे राग बदलते गये, वैसे-ही-वैसे आकृतियाँ भी बदलती गयीं। दर्शक चकित—सम्मिलत—चित्रलिखे-से चुपचाप देखते रहे। अन्तमें गायिकाने राग बंद किया। आकृतियाँ अदृश्य हो गयीं। दर्शक-गण्डलीको चेत आया। सब अपने अपने उद्गारोंकी प्रकट करने लगे।

लार्ड महोदयने गायिकाका परिचय देते हुए कहा—
‘आप प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वाट्स ह्यूस (Watts Hughes) हैं। आपको एक बार इस बाजेपर एक राग छेड़ते समय एक विशेष प्रकारकी सर्पाकृति प्रकट होती देख पड़ी। फिर आप जब-जब उस रागको छेड़तीं तब-तब वही आकृति प्रकट होती। इससे आपने यह निष्कर्ष निकाला कि राग और आकृतिका कोई प्राकृतिक सम्बन्ध अवश्य है। एक खास रागके छेड़नेपर एक खास आकृति प्रकट हो जाती है। तब आपने अनेक वर्षोंतक इसी विषयको लेकर अनुसन्धान किया। उसका जो फल हुआ है; वह आज आपके सामने प्रदर्शित किया गया है।’

इसी प्रकार क्रांसमें दो बार इसी विषयको लेकर प्रदर्शन और परीक्षण किये गये हैं। एकमें तो मैडम लैंगने एक राग छेड़ा या जिसके फलस्वरूप देवी मेरी (Virgin Mary) की आकृति धिगु जेसुस काइस्ट (Jesus Christ) को गोदमें लिये हुए प्रकट होती देख पड़ी थी। दूसरी बार एक भारतीय गायकने भैरव राग छेड़ा था, जिसके फलस्वरूप भैरवकी भीषण आकृति प्रकट हुई थी।

इसी प्रकार इटलीमें भी परीक्षण हो चुका है। एक युवतीने एक भारतीयसे सामवेदकी एक श्रुतिवाक्योक्तितरपर बजाना सीखा। तब अभ्यास कर लेनेके अनन्तर उसने एक बार एक नदीके किनारे रेतमें सितार रखकर उसी रागको छेड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ रेतपर एक चित्र-सा बन गया। उसने अन्य कई विद्वानोंको यह बात बतलायी। उन्होंने उस चित्रका फोटो लिया। चित्र धीणा-पुस्तकधारिणी सरस्वतीका निकला। जब-जब वह सुवती तन्मय होकर उस रागको छेड़ती तब-तब वही चित्र बन जाता।

पश्चिमी देशोंके अनेक विज्ञानवेत्ताओंने समय-समयपर प्रदर्शन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि एक खास तरहके रागके छेड़नेपर एक खास तरहकी आकृति बन जाती है।

इस विज्ञान और आविष्कारोंके युगमें भी यह प्रमाणित हो चुका है कि रागोंसे आकृतियोंका एक विशेष वैज्ञानिक और प्राकृतिक सम्बन्ध है। (रागके बलपर ध्वन्यसे सर्वाङ्ग-

साधारण आकृतियाँ प्रकट की जा सकती हैं।) इसी वैज्ञानिक आधारपर भारतमें शताब्दियों पूर्व जपयोगका प्राख्यद निर्मित हुआ था। ईश्वरप्राप्तिके अनेक साधनोंमें 'जप' एक प्रधान साधन था। साधकोंको विशेष अक्षरोंका उच्चारण एक विशेषरूपसे करना पड़ता था। साधनामें सफल होनेपर उसे उक्त अक्षरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले देवताके दर्शन हो आते थे। उसके अभीष्टकी सिद्धि हो जाती थी।

भारतमें बहुत प्राचीन कालमें ही विभिन्न राग-रागिणियोंके रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, प्रभाव आदिका पता लगा चुका था। सिद्ध गायक राग-रागिणियोंका रूप खड़ा कर देते थे। उनके प्रभाव प्रकट रूपमें प्रदर्शित कर दिखाते थे। पर समयने पलटा साथ। वे बातें गपोड़वासी मानी जाने लगीं। किन्तु इधर पश्चिमी वैज्ञानिकोंके अनुसन्धानने फिर बाजी पलट दी है।

अनुसन्धानके अनन्तर प्राचीन कालमें तपस्वी-ऋषि-मुनियोंको विभिन्न बीजाक्षरोंका ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन बीजाक्षरोंके विधिपूर्वक जपद्वारा विभिन्न देवताओंकी आराधना की जाती थी और मनचाही सिद्धि प्राप्त की जाती थी। इसी प्रकार अनेक ऋषि-मुनियोंको अनेक मन्त्रोंका बोध हुआ था। कठिन तपद्वारा उन्होंने इष्ट मन्त्र प्राप्त किये थे। और उनके जपके द्वारा उन्होंने अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं।

उन्हीं मन्त्रोंके जपद्वारा समय-समयपर अनेक साधकोंने अपने-अपने इष्ट देवोंको प्रसन्न करके अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति की है। किन्तु इधरके संशय-युगमें जपयोगसे लोगोंकी भ्रमा उठ-सी गयी है। इसका कारण यह है कि बिना यथार्थ ज्ञानके पाखण्डी प्राणियोंने आडम्बर लड़े करके दुनियाके भोले-भाले छी-पुरुषोंको बेतरह टगना आरम्भ कर दिया। दूसरे किसी तात्कालिक लाभ अथवा इच्छा-पूर्तिकी लालसासे जपयोगके यथार्थ-तत्त्व और उस कार्यके योग्य बीजमन्त्र और जपको न जाननेवाले अज्ञानी पुरुष, जो सामने आया उसी मन्त्रका, विधि आदिके जाने ही बिना, लक्ष्म-पष्टम रूपसे जप शुरू कर देते हैं। इन कारणोंसे जपका जो प्रभाव होना चाहिये वह देखनेमें नहीं आता। भगवान्ने गीतामें कहा है—'यशोंमें मैं जपयज्ञ हूँ (यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि)।' इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य यशोंमें जो बाहरी सामान, तैयारी, सहायता आदिकी आवश्यकता पड़ती है

वे सब संज्ञाते जपयज्ञमें नहीं होतीं। जपयज्ञमें केवल सात्विक माध, प्रेम, साधना, तन्मयता, एकाग्रताकी ही आवश्यकता पड़ती है। प्रेमभावसे किसी भी स्थान, अवस्था, समय और परिस्थितिमें इष्टदेवका जप किया जा सकता है। इसी कारण मनके एकाग्र होकर इष्टदेवमें लगते ही जपयोग सिद्ध हो जाता है और अनायास ही मनचाहे फलकी प्राप्ति हो सकती है।

जपमें मन्त्र, बीजाक्षर या इष्टदेवके नामको एक विशेष विधिसे बार-बार दोहराना पड़ता है। जप करते समय सबसे बड़ी बात है, मनको एकाग्र करके जप और इष्टदेवके ध्यानमें लगाना। किन्तु यहाँपर एक बात अच्छी तरहसे समझ लेनी चाहिये कि ध्यान और जप दो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं। अपने इष्टके रूपका एकाग्रचित्त होकर मनन करना ही ध्यान कहलाता है। नाम या मन्त्रको बार-बार दोहरानेको जप कहते हैं। ध्यान और जप दोनों एक साथ भी चलते हैं और अलग-अलग भी। ध्यान जपसहित भी होता है और जपसहित भी। बिना जपके केवल ध्यान करना जपसहित ध्यान कहलाता है। ध्यानके साथ ही, जिसका ध्यान किया जाय उसके, नाम या मन्त्रके जपको जपसहित ध्यान कहा जाता है। जब साधक अपने इष्टदेवके ध्यानमें इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आत्मा इष्टदेवके रूपमें लीन हो जाती है, उस समय साधक समाधिकी अवस्थामें पहुँच जाता है और उस स्थितिमें जप ध्यानमें लीन हो जानेके कारण समाप्त हो जाता है। केवल ध्यान रह जाता है।

किन्तु ध्यानकी इस उच्चतम अवस्थाके पूर्व मन, याणी और इन्द्रियोंको एकाग्र करके इष्टदेवके ध्यानमें लगानेके लिये जपकी आवश्यकता पड़ती है। जपके नादसे सांसारिक वस्तुओं तथा विचारोंसे मनको खींचकर एक ओर लगानेके लिये प्रेम-भक्तिके, सद्भावपूर्वक इष्टमन्त्र या नामका जप अनिवार्य है। ध्यानके माधुर्यसे खिंचकर मन इन्द्रियोंसहित एक ओर लगा जाता है। धीरे-धीरे इष्टपर ध्यान एकाग्र होने लगता है और अन्तमें बाह्य विन्न-बाधाओं, आकर्षणों, प्रलोभनोंके जालको तोड़कर मन इष्टमें रम जाता है।

मनोविज्ञानके विद्वानोंने अनेक प्रकारके प्रयोग, परीक्षण, खोज और छन-बीनके अनन्तर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्यके मस्तिष्कमें बार-बार जिन विचारोंका उदय होता रहता है, वे विचार वहाँ नक्का हो जाते हैं। उसी प्रकारके

भाव मस्तिष्कमें घर बना लेते हैं। फल यह होता है कि वे ही या उसी प्रकारके विचार मस्तिष्कमें बराबर चक्कर लगाया करते हैं। उनसे मनका इतना लगाव हो जाता है कि उन्हींमें वह आनन्द प्राप्त करता है। उन्हींमें मगन रहने लगता है। ऐसी दशामें दूसरे प्रकारके अच्छे-से-अच्छे विचार और हितकर से-हितकर भाव मनको नहीं रुचते। वह उनसे ऊर्दी ही ऊँच उठता है, भागने लगता है और अपने पुराने विचारोंके बीचमें जाकर धरण लेता है। हमारे शास्त्रकारोंने इसीको संस्कार कहा है। इन्हीं संस्कारोंसे प्रेरित होकर मनुष्य अच्छा-बुरा आचरण करता है; और उन्हीं अपने विचारों, संस्कारोंके कारण ही संसारके सामने सज्जन या दुष्ट उभरता है।

पहले मनुष्यके मनमें विचार उठते हैं। फिर वह उन्हें बचन या कार्यद्वारा प्रकट करता है। अस्तु, मनुष्यके आचरणोंका मूल आधार उसके विचारों, भावोंमें ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है, वह उसी प्रकारका हो जाता है। मनुष्य अपने विचारोंका व्यक्त या साकाररूप भाव है।

अपने मनुष्यके विचार संयत हो जाते हैं। बार-बार उसके मुखसे एक विशेष प्रकारके शब्द उच्चारित होते हैं। कान परावर उन शब्दोंको सुनते हैं। मन और मस्तिष्कपर उनका निरन्तर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्कके कोषोंमें उनका असर पड़ता है, चिह्न बनता, स्कार जमता और एक स्थायी प्रभाव अंकित हो जाता है।

जबके समय साधकके सामने इष्टदेवके रूप, गुण, कर्मका चित्र जागृत्यमानरूपसे उपस्थित होता है। उसका प्रभाव पढ़ना अवश्यरामायी है। देवोचित गुणोंका प्रभाव हितकर ही होगा।

साधकके पूर्वसंस्कारोंमें परिवर्तन होता है, वे धीरे धीरे विसर्जित होने लगते हैं। इष्टदेवके गुणोंका प्रभाव अंकित होने लगता है। साधकके संस्कार इष्टदेवके रूप, गुणके अनुसार बनने लगते हैं।

एक पात्रमें जल भरा है। उसमें पिक्ला हुआ बीशा उड़ेलवा जाता है। जैसे-जैसे बीशेकी धार पात्रकी तहमें पहुँचती जाती है, कैसे-ही-कैसे पानीका अंश पात्रके ऊपरसे बाहर बहकर निकलता जाता है। अन्तमें जब बीशेकी तह पात्रके मुँह तक आती है, तब पानीका कुल भाग पात्रसे बाहर निकल जाता है। पात्रमें नीचेसे ऊपरतक केवल बीशा-ही बीशा भरा नज़र आने लगता है।

ठीक इसी प्रकार जब साधक जबके द्वारा अपने इष्टदेवके गुणोंकी धार धीरे-धीरे किन्तु निश्चित तथा प्रयत्नरूपसे मस्तिष्क-कोषोंके पात्रमें उड़ेलने लगता है, तब एक-एक करके सभी गंदे विचार दूर होने लगते हैं; और अन्तमें मन-मस्तिष्क शुद्ध होकर इष्टदेवके रूप, गुण, कर्मसे भरकर भासित होने लगते हैं। वहाँ अज्ञान-अन्धकारमय असद-विचारोंको स्थान ही नहीं रह जाता। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, क्रोध आदि सभी वृत्ति मात्र दूर हो जाते हैं। तामस, राक्स भावोंके स्थानमें शुद्ध, सार्विक भाव अंकित हो जाते हैं।

आम शब्दके कदनेसे मनमें उसके रूप, रंग, गुण, स्वादका उदय हो जाता है। दुर्गन्धयुक्त गंदी वस्तुओंके नामस्मरण होनेसे मन चिनाने लगता है। उसी तरह इष्टदेवके नामके स्मरण, उच्चारणसे देवीगुण मनमें उदय होते हैं। मन शुद्ध हो जाता है। विकार दूर हो जाते हैं। साधक देवी भावको प्राप्त होने लगता है। जब इष्टदेवकी प्राप्ति का सरल वैज्ञानिक अचूक उपाय है।

राम रम रहा है

दाहू देखौ दयाल कौ सकल रहा भरपूर।
रोम रोम में रमि रह्या तूँ जिनि जाये दूर।
दाहू देखौ दयाल कौ बाहरि भीतरि सोर।
सब विसि देखौ पीव कौ दूसर नाहौ कोर॥

—दाहूजी

आत्मतत्त्व विद्यातत्त्व शिवतत्त्व तुरीयतत्त्व

(लेखक—श्रीकृष्ण काशीनाथ शास्त्री)

साधनमें प्रवृत्त होनेवाले साधकको तत्त्वज्ञान होना आवश्यक है। तत्त्वोंकी आवश्यकताका प्रारम्भ आचमनसे ही होता है। जिस प्रकार साधारण आचमन—

- ॐ केसवाय स्वाहा।
- ॐ मानसवाय स्वाहा।
- ॐ मण्डवाय स्वाहा।

—हम इन तीन मन्त्रोंसे करते हैं उसी प्रकार दुर्गा, काली, तारा, महाविद्या, घोडशी आदि महाविद्याओंके क्रममें, तथा सभी तान्त्रिक महाविद्याओंके क्रममें तथा सभी तान्त्रिक मन्त्रोंकी साधनाके आरम्भमें मूल-मन्त्रसहित इन तत्त्वोंसे चार आचमन किये जाते हैं। यथा—

- ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा।
- ॐ विद्यातत्त्वाय स्वाहा।
- ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा।
- ॐ सकलतत्त्वाय स्वाहा।

स्थूलदेह, सूक्ष्मदेह, कारणदेह और महाकारण-देहके शोधनमें भी इन तत्त्वोंका उच्चारण करना अनिवार्य है।

आत्मतत्त्वसे स्थूलदेहका शोधन किया जाता है। विद्या-तत्त्वसे सूक्ष्मदेहका; शिवतत्त्वसे कारणदेहका और सकल-तत्त्वसे महाकारणदेहका शोधन किया जाता है। अब, तत्त्वका स्वरूप क्या है; संख्या कितनी है और तत्त्वातीत क्या है? यह हम इस लेखद्वारा 'कल्याण' के प्रेमियोंको समझानेकी चेष्टा करते हैं।

यह विश्व ३६ तत्त्वोंसे बना है। ये ३६ तत्त्व प्रलय होनेतक विद्यमान रहकर जगत्को भोगकी सामग्री देते हैं। प्राणियोंके शरीर, घट, पट—ये तत्त्व नहीं हैं।

आप्रलयं नसिद्धि स्वेष्टां भोगव्यय मृत्युनाम् ।

तत्त्वमिति श्रीकं न शरीरघटादि तत्त्वस्तः ॥

(सूतसंहिता)

सुषुप्ति अवस्थामें जैसे जीवोंका संसार लय होकर सूक्ष्मरूपसे जीवोंमें स्थित रहता है; ठीक उसी प्रकार, प्रलयकालमें यह

जगत् सूक्ष्मरूपसे परशिवके कुक्षिगत रहता है। सब जीव, अपने अट्ट पञ्चभूत तथा जीवोंके संस्कार सूक्ष्मरूपसे परशिवमें रहते हैं, जैसे घट-कीजमें घटबुद्ध रहता है। ये संस्कार परशिवके पुनः सृष्टि उत्पन्न करनेमें सहकारी होते हैं।

केवल निवरूपमें अवस्थित परशिवकी जब प्रजोत्पादनकी इच्छा होती है कि 'बहु स्यां प्रजायेय', तब इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति, इन तीनोंके योगसे वे जगत् उत्पन्न करते हैं। यह जगत् ३६ तत्त्वोंसे निर्मित है। इन ३६ तत्त्वोंके तीन विभाग हैं—(१) आत्मतत्त्व (२) विद्यातत्त्व और (३) शिवतत्त्व अर्थात् (१) सत् (२) चित् (३) आनन्द।

आत्मतत्त्वमें ३१ तत्त्वोंका समावेश होता है वे इस प्रकार हैं—

आत्मतत्त्वः—

पृथ्वी	उपस्थ	बुद्धि
आप	पायु	मन
तेज	पादः पाणि	प्रकृति
वायु	बाक्	जीव
आकाश	घ्राण	नियति
गन्ध	रसना	काल
रस	चक्षु	शंभ
रूप	त्वचा	कला
स्पर्श	श्रोत्र	अविद्या
शब्द	अदङ्कार	माया

विद्यातत्त्वः—

(१) सदाशिव (२) ईश्वर (३) विद्या

शिवतत्त्वः—

(१) परम शिव (२) शक्ति

मायान्तमाध्यात्मं विद्यातत्त्वं सदाशिवान्तं स्वात् ।

शक्तिर्निवी शिवतत्त्वं तुरीयतत्त्वं समद्विरेतेषाम् ॥

अर्थात् 'तृप्ति' से मायतक ३१ तत्त्वोंकी समष्टि आत्म-तत्त्व है, यह स्वरूप है। विद्यातत्त्वसे सदाशिवतत्त्वतक 'विद्यातत्त्व' चित्-रूप है; शक्ति और शिवतत्त्व 'आनन्दरूप' है। इन तत्त्वोंकी समष्टि 'सत्त्वातीत' नामक सच्चिदानन्द 'तुरीयतत्त्व' है।

अब हम इन ३६ तत्त्वोंकी क्रमशः व्याख्या करते हैं:—

(१) परम शिव—

जगत्के उत्पादनकी इच्छासे युक्त परम शिव, यह 'शिव' नामक प्रथम तत्त्व है।

(२) शक्ति

परम शिवकी सिद्धि—जगत् उत्पन्न करनेकी इच्छा—यह दूसरा तत्त्व है।

(३) सदाशिव

मैं जगद्रूप हूँ, इस प्रकार परम शिवका जगत्को अहन्तारूपसे देखना—इस वृत्तिसे युक्त 'सदाशिव' नामक तीसरा तत्त्व है।

(४) ईश्वर

यह केवल जगत् है, इस भेदविषयिणी वृत्तिसे युक्त 'ईश्वर'—यह चतुर्थ तत्त्व है।

(५) विद्या

यह जगत् मेरा ही स्वरूप है, ऐसी जो सदाशिवकी वृत्ति है, इसको विद्या कहते हैं—यह पाँचवाँ तत्त्व है।

(६) माया

यह जगत् है, ऐसी ईश्वरकी भेद-विषयिणी वृत्ति 'माया' नामक छठा तत्त्व है।

(७) अविद्या

पूर्वोक्त विद्याको तिरोहित करनेवाली तथा विद्याकी विरोधिनी 'अविद्या' कहलाती है—यह सातवाँ तत्त्व है।

(८) कला

जीवनिष्ठ सर्वकर्तृत्व शक्तिकका संकोच होकर केवल यत्किञ्चित् करनेका सामर्थ्य होना—यह 'कला' नामक आठवाँ तत्त्व है।

(९) राग

जीवनिष्ठ जो नित्यवृत्ति, वही संकुचित होकर कुछ विषयोंकी प्राप्तिके लिये अतृप्त रहती है—यह 'राग' नामक नवम तत्त्व है।

(१०) काल

जीवनिष्ठ-नित्यताका संकोच होकर, जीव इन षट् भावोंसे युक्त होता है—ये षट् भाव ये हैं:—

(१) अस्तित्व (२) बुद्धि (५) क्षय
(२) जनन (४) परिणामन (६) नाश

इन षट् भावोंके सहित जीवकी नित्यताका संकोच—यह 'काल' नामक दसवाँ तत्त्व है।

(११) नियति

परशिव और जीवका अभेद होनेसे, जिस प्रकार परशिव स्वतन्त्र है उसी प्रकार जीव भी स्वतन्त्र है, परन्तु अविद्याके कारण जीवकी आनन्दशक्तिकी स्वतन्त्रताका संकोच होकर यह जीव वृत्ते कारणकी अपेक्षा रखता है—यह 'नियति' नामक ग्यारहवाँ तत्त्व है।

(१२) जीव

उपर्युक्त नियति, काल, राग, कला और अविद्या—इन उपाधियोंसे युक्त 'जीव' यह बारहवाँ तत्त्व है।

(१३) प्रकृति

सत्त्व, रज और तम, इन तीनों गुणोंका साम्य 'प्रकृति' है—यह तेरहवाँ तत्त्व है।

(१४) मन

सत्त्वगुण और तमोगुण दबे हुए हों और रजोगुणकी प्रधानता हो, इसको 'मन' कहते हैं—यह चौदहवाँ तत्त्व है। मन सकृत्पका कारण है।

(१५) बुद्धि

रजोगुण तथा तमोगुण दबे हुए हों और सत्त्वगुणकी प्रधानता हो वह 'बुद्धि' नामक पन्द्रहवाँ तत्त्व है।

(१६) अहङ्कार

सत्त्वगुण और रजोगुण दबकर तमोगुणकी भेदता हो, वह विकल्पका कारण 'अहङ्कार' होता है—यह सोलहवाँ तत्त्व है।

१७ से ३६ तक तत्त्व हैं—

भोज, त्वक्, चक्षु, रसना, माण, वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, कर्ण, रज, गन्ध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ।

इन २० तत्त्वोंका अर्थ स्पष्ट है ।

यह आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका अर्थात् सत्, चित् और आनन्दका वर्णन हुआ । पुरीय-तत्त्व इन तीनों तत्त्वोंकी समष्टि 'सच्चिदानन्द' है ।

‘पुरीयतत्त्वं समष्टितेजसा’

यही 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' है, यही अक्षर है, अनिर्देश्य है, अम्यक्त है, सर्वव्यापी है, अचिन्त्य है, ध्रुव है, कूटस्थ है और अनिर्वचनीय है । उक्त ब्रह्ममें ओ शक्ति बिलीन रहती है, उसका नाम स्रस्वती है, उसका वाहन हंस है, हकार शिवका वाचक है, सकार शक्तिका वाचक है । हकार अहंका पर्याय है और सकार हृदम् (जगत्) का पर्याय है; सोऽहम् यह हंस का उच्चार है, 'सोऽहम्' प्रपञ्चसे ब्रह्मकी ओर संसरण करता है और 'हंसः' यह ब्रह्मसे शक्तिकी ओर, यही अजयाज्य गायत्री है, जिसके २१६०० जप नित्य जीव अपने श्वसोच्छ्वाससे करता रहता है ।

‘हकारेण बहिर्बाति स्फोरणे विज्ञेयपुनः ।’

यही तत्त्वातीतका जप है, जो जीवनभर चलता रहता है । योगीके लिये यह तत्त्वातीतका जप है; प्राकृत जनोंके लिये यह धमनीका चलना है ।

परब्रह्मके साथ ऐक्य-सिद्धि प्राप्त करना, यही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है । 'शिवो भूत्या शिवं यजेत्' स्वयं शिवरूप होकर शिवकी पूजा करना है, इसलिये हमें इस भायामोहरूपी

३६ तत्त्वोंके जगत्का शिवरूप संवित् (ज्ञान) अभिमें हवन करना चाहिये । यथा—

अमृतानिरन्तरमनिन्धनमेधमाने

मोहान्धकारवन्धिन्यभि संविदग्नौ ।

कस्मिंश्चिदुत्तमरीषिषिकसमाये

विश्वं जुहोमि बभ्रुधात्रि शिवायसामम् ॥

‘देहमें बिना ईधनके ही निरन्तर प्रपञ्चलित रहनेवाली, अमृत प्रकाशसे युक्त, मोहरूपी अन्धकारका नाश करनेमें कुशल, ऐसी अनिर्वचनीय संवित् अभिमें हवन, षट्त्रिंशत् तत्त्व-मय जगत्—जिसका आदि तत्त्व 'बभ्रुधा' और अन्तिम तत्त्व 'शिव' है—हवन करते हैं अर्थात् भायामोहके आधारणाको भस्म करके हम उस परमात्माके साथ अपना योग करते हैं ।’

नियुक्ते परमे सूक्ष्मे विरुद्धे भाववर्जिते ।

व्योमातीते परे तस्यै प्रकाशानन्दविग्रहे ॥

विश्वोत्पीर्णे निश्चमये तस्यै स्वात्मनिर्बोजनम् ॥

‘जीवात्माका परमात्माके साथ योग करे, जो परमात्मा सच्चिदानन्द है, अखण्ड है, महत्त्वे भी महान् है, अणुसे भी सूक्ष्म है, अलक्ष्य है, केवल भावनागम्य है, जिसका प्रकाशानन्द स्वरूप है, जो ३६ तत्त्वोंसे परे है और जो ३६ तत्त्वमय है ।’ ऐसे परमेश्वरके साथ ऐक्यसिद्धि प्राप्त करे और भावना करे कि—

अहं देवो न भ्राण्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् ।

सच्चिदानन्दरूपोऽहं निरव्यक्तस्वभाववान् ॥

अर्थात् 'मैं प्रकाशरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं नित्यमुक्त हूँ, मैं सच्चिदानन्द हूँ और शोक-मोह-अज्ञानसे परे हूँ'—यही 'जीवशिवयोरैक्यसिद्धिः' है । इसी सिद्धिकी प्राप्त करना मुख्य साधकका परम पुरुषार्थ है ।

राम-नाममें ऐसा चित्त लगे

जो चित्त लागे राम नाम अस ॥ टेक ॥

एषावन्त जल गियत अनैद अति ।

यलकहि गाँव मिलत है जौन जस ॥

निर्वन धन सुत बाँझ बसत चित ।

संपति बड़त न घटत जौन अस ॥

—गुलाल साहेब

मध्यम मार्ग

(लेखक—श्री सुरचर्जन)

पुण्यद्वारविहारस्य पुण्यवेष्टस्य कर्मसु ।
पुण्यसमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥
(गीता ६ । १७)

भगवान् बुद्ध एक पर्वतपर आसन लगाये बैठे थे ।
उन्होंने आहार, जल और निद्रा सब छोड़कर—

इहासने सुप्यसु मे शरीरं
स्वास्थिमांसाणि खलं प्रयाप्यु ।
अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लभं
नैवासनात्कथमिदं कल्पिष्यति ॥

—का दृढ़ निश्चय कर लिया था । दिन-र-दिन और रात-पर-रात बीतती चली जा रही थी; किन्तु अमिताभके मनमें न तो शान्ति आयी और न स्थिरता । चित्त उनका अशान्त था, वे विक्षिप्त हो रहे थे ।

मैं यह माननेको प्रस्तुत नहीं कि यह विकल्पा भगवान् बुद्धमें वस्तुतः थी । उन आत्मराम आत्मकाममें भला उद्विग्नताको कहाँ अवकाश ! पर जैसे साधकोंके कल्याणार्थ उन्होंने वैराग्यका प्रदर्शन किया, वैसे ही आवेशकी व्यर्थता दिखलानेके लिये उनका यह नाटक रहा होगा ।

एक-दो नहीं, उस अवस्थामें इस प्रकार चालीस दिन व्यतीत हो गये । अन्तमें सहसा उन्हें अपनी भूल स्मृत हुई । वे धीरेसे आसन छोड़कर हाथ और पैरोंके बलसे खिसकते हुए जलके किनारे पहुँचे । शरीर निर्बल हो रहा था । आचमन किया और एक चिथड़ेको धोकर उसकी कोपीन लगायी । वहाँसे वे नगरमें आये और मित्रा की ।

मिक्षा करके भगवान् पुनः लौटे और उन्होंने ब्रौध-वृक्षके नीचे आसन लगाया । यहीं उन्हें ज्ञान होकर बुद्धत्वकी प्राप्ति हुई और वे उस ज्ञानका प्रसार करने सारनाथ गये ।

भगवान् ने अपने इस साधन-मार्गका नाम 'मध्यम मार्ग' रखा । मैं बौद्ध ग्रन्थोंके उन पारिभाषिक शब्दोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहता, जो मध्यम मार्ग शब्दकी अपने ढंगकी व्याख्या करते हैं । मुझे तो उस मध्यम मार्गपर विचार करना है, जिसका समूचे लेखके आरम्भमें दिये गीतके श्लोकमें है ।

सा० अ० ३७

बौद्ध धर्मके पारिभाषिक मध्यम मार्गकी ओर न जाते हुए भी मैं विवक्षित मार्गकी मध्यम मार्ग इच्छामें कह रहा हूँ कि वह न तो उग्र हठका मार्ग है और न आलस्यका । जीवनको माध्यमिक दृष्टामें रखकर ही उसका साधन किया जा सकता है । जो साधक अपने साधनमें सफलता चाहता है, उसके लिये यह सर्वोत्तम ही नहीं, अपितु एकमात्र मार्ग है । कोई भी साधन बिना माध्यम स्थितिमें आये पूर्णताको प्राप्त हो नहीं सकता ।

साहित्य एवं उपदेश दो प्रकारके होते हैं—प्रचारात्मक और क्रियात्मक । लोगोंको प्रोत्साहित करने और उनमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये अधिकांश प्रचाररत्मक साहित्य प्रस्तुत होता है । समा, कथा, संसंग, उपदेश भी अधिक इसी उद्देश्यसे होते हैं । क्रियात्मक साहित्य और उपदेश योद्धा होता है और उसके अधिकारी भी योद्धे ही होते हैं । साधनके आध्यात्मिक पथमें क्रियात्मक बातें शुरु भले न रहें, पर वे कुछ निश्चित अधिकारके व्यक्तियोंतक सीमित अवश्य रहती हैं । दूसरोंके सम्मुख होनेपर भी गम्भीरताके कारण वे उसे ग्रहण नहीं कर पाते ।

साधारण समाज प्रायः ओजपूर्ण उत्तेजनात्मक बातें सुनना और सोचना पसन्द करता है । व्यावहारिकताकी कठौटीपर कसकर उन ऊँची उद्धानोंकी परीक्षा करनेके लिये वह तत्पर नहीं होता । ऐसी बातोंको वह साहसहीनता, कायरता और हतोत्साह करनेवाली समझकर उनकी उपेक्षा एवं परिहास करता है ।

साधनेच्छु व्यक्ति उसी साधारण समाजमेंसे आता है । अपने गन्तव्य पथके विषयमें वह एक अनुभवमय पथिक होता है । उसे आगे जानेवाली कठिनाइयोंका ज्ञान या तो होता ही नहीं और यदि होता भी है तो वह उन्हें कोई महत्त्व नहीं देता । वह अपनी शक्तिके अपरिचित होता है । उसे अपने उस अलङ्घ्य शायी (मन) के स्वभावका तनिक भी पता नहीं होता, जिसके ऊपर उसकी वर्तमान यात्राकी सफलता या असफलता निर्भर करती है ।

वह नव यात्री आता है प्रचाररत्मक साहित्यका उबलता ज्वल सिधे हुए । उसके भीतर एक दूफान होता है । वह

उच्च-से-उच्च आदर्शको आदर्शकी भाँति नहीं, कार्यकी भाँति देखते हुए स्वयं झटपट 'गोटी' सेकी और खा लिया' की भाँति, वैसा बन जानेकी आशा करता है। वह उन कठिनाइयोंको ध्यानमें भी नहीं लाता जो कि उसने पढ़ी और सुनी हैं, जिनसे उसे बार-बार संवधान किया गया है।

'मनुष्य-जीवन अमूल्य सम्पत्ति है। यदि यह खो गयी तो फिर पश्चात्ताप करते हुए चौरासी लाख योनियोंमें मटकना ही हाथ रहेगा। कोई ठिकाना नहीं कि काल कब इस अमूल्य धनको हमारे हाथसे छीन ले। इसलिये उठो और इसी क्षण उस परम लक्ष्यको प्राप्त करनेमें लग जाओ! तुम उसे प्राप्त कर सकते हो! उसे प्राप्त करनेके लिये ही तुम्हारा यह जीवन है। वह तुम्हारा स्वरूप है। कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें उसके प्राप्त करनेसे रोक सके। उठो, पूरी शक्तिसे लग जाओ और लक्ष्यको प्राप्त करो।' ऐसी ही बातें प्रायः उस नव पथिकने सुनी हैं और सुनता रहता है।

प्रायः उसके सम्मुख भुवः प्रकाश प्रभृतिके आदर्श होते हैं। वह युग और शक्तिपर ध्यान न देकर सोचता है, मैं भी इसी प्रकार घोर माधन करूँगा। थोड़े ही समयमें मैं अपने लक्ष्यको प्राप्त कर दूँगा। उस्ताह और साहस बुरा नहीं है। मैं भी उसकी प्रशंसा ही करूँगा; पर जिसे कार्यक्षेत्रमें आना है, उसे व्यावहारिकतासे परिचित होना ही चाहिये।

प्रारम्भिक साधकको जोश दिलाया गया होता है तीव्रसे तीव्रतर गतिको लेकर बढ़नेका। वह जीतोड़ भ्रम करता है; लेकिन उसे भ्रम करनेकी रीतिका पता नहीं होता। वह अभ्यास नहीं करता। अभ्यासको वह जानता ही नहीं। वह करता है बलप्रयोग। भला बलप्रयोग कही खायी होता है! आवेशका अनिवार्य परिणाम श्रान्ति है।

उदाहरण लेकर देखिये—एक व्यक्तिने सुना है कि व्यायाम करनेसे शरीर पुष्ट होता है। व्यायाम शक्ति देता है। वह अलाड़ेमें गया और पहले दिन ही उसने दण्ड-बैठकोंमें अपनेको पका लिया। सम्भव है कि दूसरे दिन भी किसी प्रकार वह पहले दिनकी संख्या पूरी कर ले; परन्तु तीसरे दिन उसके लिये उठना बैठना भी कठिन हो जायगा। ज्वर आ जाय तो भी आश्चर्य नहीं। इस प्रकारका व्यायाम शरीर-के लिये लाभके बदले हानि अधिक करेगा और अन्तमें ऊब-कर वह व्यक्ति व्यायामको ही छोड़ देगा।

प्रकृतिका नियम है कि जहाँ आघात होगा, वहाँ प्रत्याघात होना ही है। साधक जब मनपर अत्यन्त दबाव डालने लगता है तो कुछ समय वह समझता है कि मैं साधनमें अग्रसर हो रहा हूँ। यह दशा अधिक दिन नहीं टिकती। मनसे उस बलप्रयोगका प्रतीकार होने लगता है। अनेक ऐसे सङ्कल्प-विकल्प उठने लगते हैं जो साधन न करनेके समय भी नहीं उठते थे। मन चञ्चल हो जाता है और लाख प्रयत्न करके भी स्थिर नहीं हो पाता। साधक समझने लगता है कि वह अपनी साधन-समयसे पूर्वकी स्थितिसे भी नीचे पहुँच गया है। उसके मनमें साधनपर ही सन्देह होने लगता है।

मनपर दबाव डालना साधकके लिये कभी हितकर नहीं होता। भगवान् ने गीतामें 'अभ्यासेन तु' कहकर और महर्षि पतञ्जलिने अपने योगदर्शनमें 'अभ्यासैवाय्याभ्यासं' के द्वारा साधन-पथका निर्देश किया है। बलप्रयोगकी चर्चा कहीं भी नहीं है। गीतामें भगवान् ने हठपूर्वक शरीरको पीड़ा देकर होनेवाले तपको तामस तप कहा है। उन्होंने बताया है कि—

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः।

मां चैवातः शरीरस्थं तान्निद्रयासुरमिन्द्रियान्॥

(१७.६)

'जो मूर्ख शरीरके पाञ्चभौतिक नस, नाड़ी, मांस आदिकी (बलपूर्वक) खींचते (पीड़ित करते) हैं और (इस प्रकार) मुक्त शरीरमें रहनेवालेको (परमेश्वर जो जीवात्मारूपसे है उसे) पीड़ित करते हैं; उन्हें आसुर (तामस) निश्चयवाले समझो।'

अभ्यासका अर्थ है स्वभाव डालना—जितना मन और शरीर सरलतासे सह सके, उससे आरम्भ करके धीरे-धीरे उसे इस प्रकार बढ़ाना कि वह अवस्था न हो और बैठा करनेका स्वभाव बन जाय। आरम्भ एक छोटी मात्रासे करके उसे बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। अभ्यासका यह नियम है कि उसना ही बढ़ाया जाय जिसे फिर कभी घटाना न पड़े।

यह अभ्यासक्रम पर्याप्त समयतक चल सकता है। इसमें उद्धिगता होनेकी सम्भावना एक प्रकारसे नहीं ही होती। समय लगता अवश्य है, पर साधक मनकी प्रतिक्रियासे सुरक्षित रहता है। उसे उस प्रत्याघातका सामना नहीं करना पड़ता, जो एक दुःखद अवस्था है और जिसे सहन करना कठिन पड़ता है। फिर उससे कोई क्षम भी नहीं होता।

प्रत्याघातकी शान्तिपर साधकको पता लगता है कि उसके बलप्रयोगका कोई प्रभावकारी सुफल उसे नहीं मिले।

यह एक कठिनाई है कि प्रारम्भिक साधकको यह अभ्यासक्रम नहीं समझाया जा सकता। यह आवेश लिये और उतावला होता है। उसे बलप्रयोगकी धुन रहती है। ऐसी बातोंको वह हतोत्साह करनेवाली समझता है। दो-चार बार बलप्रयोग और उसके अनिवार्य परिणाम मनकी चञ्चलताके द्वारा सदिष्ट होकर तब कहीं वह अभ्यासकी ओर आता है। यह स्वाभाविक होते हुए भी भयङ्कर है। प्रत्याघातके समय प्रायः ऐसा होता है कि साधकका विश्वास साधनपरसे जाता रहता है। वह उसे छोड़ देता है। यहाँतक भी कुछ है। पर बहुधा वह दूसरा साधन करने लगता है और उसमें भी वही पहली भूल करता है।

मैंने देखा है कि इस प्रकार कई साधन पकड़ने और छोड़नेके पश्चात् साधककी भ्रष्टा साधनमात्रपरसे उठ जाती है। वह आध्यात्मिकताको एक भुलावा मानने लगता है। अपनी भूलके कारण मनुष्य-जीवनके लक्ष्यसे दूर जा पड़ता है। यह घातक परिणाम रोक जा सकता है, यदि एक प्रत्याघातके पश्चात् उसे कोई दूसरा उसकी भूल समझा दे और पुनः उसे अभ्यास-क्रममें लगा दे। ऐसे अवसरपर साधन बदलनेसे कोई लाभ नहीं।

यह एक भ्रान्ति है कि यदि एक घंटेके जपमें पाँच मिनट मन एकत्र रहता है तो पाँच घंटेके जपमें पचीस मिनट एकत्र रहेगा। यह गणित मनके ऊपर नहीं घटता। मनका स्वभाव है कि वह किसी भी कामको प्रारम्भमें पसंद कर लेता है और फिर उससे ऊँच जाता है। फिर वह उसमें रस नहीं लेता। जो लोग लगातार पूरे दिन साधनमें लगे रहते हैं, उनमें यदि महापुरुषोंको अपवाद मान लिया जाय तो दोष प्रायः या तो ऊँघते रहते हैं, अथवा उनका मन कहीं इधर-उधरकी सोचता रहता है।

मनके लिये कोई एक वस्तु प्यारी नहीं। वह नवीनतासे प्रेम करता है। अच्छी-से अच्छी वस्तुको भी छोड़ देता है और उससे धटियाकी भी चाहने लगता है। सुखादुःख भोजन पानेवाला सम्पन्न पुरुष भी एक बार रूखी रोटियाँ भाकर प्रसन्न होता है। इस बातको न समझनेके कारण साधक किसी नये साधनमें एकाग्रता प्राप्त करके उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और अपने पुराने साधनको

छोड़ बैठता है। नये साधनकी एकाग्रता भी उसकी नवीनता-तक रहती है। मन बादकी उसमें भी वैसे ही रुचि नहीं रखता जैसे पहले साधनमें। अतः वह समझ लेना चाहिये कि साधनका बदलना कोई लाभकारी बात नहीं।

मैं पहले कह चुका हूँ कि मन नवीनतामें आकर्षित होता है। विश्वास न हो तो तीर्थयात्रियों, मन्दिरके पुजारियों, कथावाचकोंके अपने साधियों और संत-महात्माओंके निकटस्थ व्यक्तियोंके जीवनको देखिये। जहाँ कुछ घंटे रहनेसे आप भ्रष्टा और सात्विकतासे भर गये थे, वहाँ सर्वदा रहनेवालोंपर उसका कोई प्रभाव नहीं। वह मूर्ति जो आपको आकर्षणका केन्द्र जान पड़ती है, पुजारीके लिये उसमें कोई आकर्षण नहीं। वह उपदेश जो आपको विह्वल बना रहे हैं, उपदेशकके माईपर उनका कोई प्रभाव नहीं। कारण यह है कि वे उसे रोज-रोज देखते और सुनते हैं। उनके लिये वह सामान्य हो गया है। आपने उसे प्रथम देखा या सुना है, आपके लिये वह नवीन अतः आकर्षक है।

एक हलवाई क्या मिठाइयोंको वैसे ही चाहता है, जैसे कोई रूखी रोटीसे पेट भरनेवाला गरीब बालक? पर यदि उसी बालकको मिठाईकी दूकानमें नीकर रख लिया जाय और बचेच्छ मिठाई खानेकी छुट्टी दे दी जाय तो क्या वह सदा पूर्ववत् मिठाइयोंमें स्वाद और आकर्षण प्राप्त कर सकेगा? इसी प्रकार आपको भी स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ आज आपने इतना अधिक आकर्षण पाया है, वही यदि सदा रहने लगेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। उस स्थान या व्यक्तिका आपपर कोई प्रभाव सदा नहीं पड़ सकता।

एक दिनके लिये किसी स्थान या व्यक्तिमें आकर्षण देखकर उसके पास रहनेको उतावला होना पागलपन है। इस प्रकार घर छोड़कर बाहर जा बसनेवाले साधक निराशा-के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाते। यदि साधन किसी एक स्थानमें रहकर नहीं होता तो वह दूसरे स्थानमें जाकर भी नहीं होगा। मन बाह्य प्रभावोंसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। ये प्रभाव तो क्षणिक होते हैं। उनकी नवीनताके कारण मन उधर खिंचता है। एकाग्रता तो प्राप्त करनी होगी। वह धैर्य-पूर्वक साधनके क्रमिक अभ्याससे प्राप्त होगी। वह आध्यात्मिक-की वस्तु है। बाहर उसको नहीं पाया जा सकता।

जो कुछ भी करना है, वह साधकको स्वयं करना होगा। दूसरे उसे केवल उत्साह दिलव सकते हैं, भूलें बतला सकते

हैं और मन्तव्य पथकों एक धुंधला परिचय दे सकते हैं। चरम स्थिति कोई बाधा बनतु नहीं, जिसे कोई उठाकर दे देगा। वह अपने ही अन्तरकी वस्तु है। वह अपने ही साधनसे मिलेगी। किसीके लिये कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता। यदि कोई देखा करे भी तो वह व्यर्थप्राय है।

लोग विवेकानन्दजीपर परमहंस रामकृष्णकी कृपाके समान दृष्टान्त ढूँढ़ लेते हैं और कल्पना कर बैठते हैं कि उन्हें भी कोई ऐसा ही महापुरुष मिल जायगा। ऐसे लोभ स्वयं तो कुछ करना चाहते नहीं, महापुरुषोंके पीछे पड़े रहते हैं। एकसे निराशा होकर दूसरे और दूसरेसे तीसरे, इस प्रकार एक-न-एकके पीछे पड़े रहना उनका स्वभाव बन जाता है। मैं पूछता हूँ कि महापुरुष क्यों एक व्यक्तिपर कृपा करके उसे उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करेगा और दूसरेको नहीं? क्या सेवास प्रसन्न होकर? इसका तो अर्थ होता है कि वह दूसरोंसे अपनी धारीरिक सेवा कराना चाहता है। उसमें धारीरिक प्रति मोह है। फिर वह महापुरुष कैसा!

समदर्शी महापुरुष किसीपर कृपा नहीं करते और न किसीपर क्रोध। उनके लिये तो सब अपने स्वरूप हैं। अथवा वे कृपाके स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा समपर सदा समान रहती है। उनके द्वारा किसीपर कृपा या क्रोध जो प्रतीत होता है, वह उसी व्यक्तिके कर्मका फल होता है। परमहंसजीने केवल स्वामी विवेकानन्दपर ही ऐसी कृपा क्यों की? उनके सेवकोंमें तो नरेन्द्रसे अधिक दूसरे भी अनुरागी थे। बात तो यह है कि यह विषय कृपाका नहीं। यदि यह विषय कृपाका होता तो अनन्त कृपावृष्टालय जगदीश्वरके होते किसी जीवको संसार-चक्रमें भटकना ही न पड़ता। उस कृपासिन्धुसे भी अधिक कोई कृपाछ हो सकता है, यह बात मानने योग्य नहीं।

पूर्वजन्मके या इस जन्मके साधनसे सम्पन्न अधिकारीका कोई संस्कार आचरण बना रहता है और महापुरुष केवल उसे दूर कर देते हैं। फलतः वह अपने साधनकी पूर्णावस्थाको प्राप्त कर लेता है। महापुरुषोंकी कृपाका यही रहस्य है। साधन तो उसी व्यक्तिको करना होगा। चाहे उसने पहले किया हो या अब करे। अधिकारी बने बिना किसीको पूर्ण स्थिति कभी प्राप्त हो नहीं सकती।

अब रहा यह कि साधन कैसे किया जाय? अधिकारियों लोगोंकी यह धारणा होती है, विशेषतः साधन प्रारम्भ करने-

से पूर्व कि,—बिना घरके काम-काज छोड़े, बिना सांसारिक व्यवहारोंसे धृक्-हुए, साधन नहीं हो सकता, ऐसे लोग जब कभी कुछ देर साधनमें बैठते हैं और मनकी चञ्चलतामें विकल होते हैं, तो उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है। वे चाहते हैं कि आरम्भमें ही मन झटपट एकाग्र होने लगे और ज्वलत रहे चाहें, एकाग्र रहे। ऐसा होता नहीं—अतः वे इसका दोष अपने दैनिक कार्योंको देते हैं, जिनका चिन्तन मन साधनके समय करने लगता है। वे समझते हैं कि यदि वे उन कार्योंको छोड़ दें तो मन उनका चिन्तन नहीं करेगा। वह एकाग्र हो जायगा।

सीधी-सी बात है कि जो घरमें मनको एकाग्र नहीं कर सकता, वह जंगलमें कभी न कर सकेगा। घरके थोड़े-से कामोंको छोड़ देने मात्रसे क्या होगा? जन्म-जन्मांतरके संस्कार तो हृदयमें भरे हैं। आवृत्ति यदि हृदयमें है तो वह रहेगी। घरमें रहनेपर वह घरसे और यन्में रहनेपर बनसे रहेगी। यही दृष्टा दूसरे सभी विकारोंकी है। मनको लोचनेके लिये वहाँ भी बहुत-सी बातें मिलेंगी।

घरमें पूरी सात्विकता प्राप्त किये बिना कर्मोंको छोड़ देना एक बहुत दुःखद परिणाम प्रकट करता है। यन्में या कहीं भी एकान्तमें जानेमात्रसे सात्विकता तो आ नहीं जाती। साधनमें एकाएक मन लगता नहीं। दो-चार दिन उसपर बलप्रयोग कर भी लें तो वह प्रतीकार कर बैठता है। उधर कर्मोंको छोड़ देनेसे रजोगुण भी दूर हो जाता है। फलतः आता है तमोगुण। प्रायः दिनभर तन्मा और आलस्य भरे रहते हैं।

मुझे एक संतके शब्द सदा स्मरण रहते हैं। उन्होंने कहा था, 'ढाका डालना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, पर ऊँपते हुए पड़े रहना अच्छा नहीं। रजोगुणसे सत्त्वगुणमें जानेकी सम्भावना रहती है। पर तमोगुणसे कोई सत्त्वगुणमें नहीं जा सकता। हमें डाकुओंके भक्त होनेका उदाहरण मिलता है, पर किसी निद्राछु या आलसीके भक्त होनेका उदाहरण कोई भी कहीं नहीं बता सकता।' मैं प्रत्येक साधकसे कहूँगा कि वे इन शब्दोंको स्मरण रखें। कर्मोंको त्यागकर रजोगुणसे तमोगुणके गर्तमें कूदनेकी अपेक्षा वहीं स्थित रहना अधिक लाभकारी है। सत्त्वगुणकी स्थिति वहीं अभ्यासके द्वारा प्राप्त हो सकती है। उसके लिये उतावली व्यर्थ है।

साधन कैसे करना चाहिये—यह बात भगवान् ने स्वयं बतलायी है। मध्यम मार्गमें स्थित रहकर ही साधन किया जा सकता है। इस भाष्यमिकाताको स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं—‘युक्ताहार’ आहार युक्त—संतत होना चाहिये। वह न तो अधिक हो न न्यून।

अधिक आहार साधनमें बाधक है, इस विषयमें कोई भी मतभेद नहीं। जीभके स्वादके लिये जो चेटको ठूँसता रहता है, वह उदर भारी होनेसे स्वभाषतः आलसी होगा। जो रसनाको संयत नहीं रख सकता, उससे दूसरी इन्द्रियोंके संयमकी आशा बहुत कम है। मनका भोजनसे सम्बन्ध है। ‘जैसा खाया अन्न, वैसा बने मन।’ अतएव अनियमित भोजन करनेवाला मनपर नियन्त्रण नहीं रख सकता। साधकका आहार हृद्य, सात्विक, पवित्र परिश्रमसे उपार्जित और परिमित होना चाहिये।

अहाँ साधनमें आहारकी अधिकता बाधक है, वहाँ उसका त्याग या अत्यल्पता भी बाधक है। इस दिशामें साधक प्रायः भूलें करते हैं। आहारका त्याग तो किसी दिनके विशेष व्रत या अत्यन्त अवस्थाको छोड़कर कभी नहीं करना चाहिये। साथ ही आहारकी मात्रा इतनी हो और उसमें ऐसे पदार्थ हों, जो शरीरको पर्याप्त पोषण दे सकें।

एक सीधी-सी बात है कि भगवान् तपस्यासे नहीं मिलते और न तपसे मनपर विजय पायी जाती है। तपका फल केवल स्वर्ग है। क्योंकि तप स्वयं एक पुण्य है। यदि तपसे भगवान् मिलते होते तो सभी तप करते, सबसे पहले तपस्वी महर्षि दुर्वासापर भगवान् का चक्र न चलता। यदि तपसे मन ब्रह्ममें हो जाता तो घोर तपस्याके पश्चात् भी विश्वामित्रजीमें वशिष्ठसे बदला लेने और ब्रह्मर्षि कहलानेकी वृत्ति शेष न रहती।

‘अवतक भगवान् न मिलें तवतक भोजन न करूँगा।’ यह एक दुराग्रह है और भगवान् ऐसे दुराग्रहसे नहीं मिल सकते। वे मिलेंगे तो प्रेमसे। ऐसे हठी लोग जब अपने दुराग्रहसे कष्ट उठाकर विफल होते हैं तो अविश्वासी और नास्तिक हो जाते हैं।

इसी प्रकार दो मुछी चने चबाकर या आहारको अत्यल्प करनेसे भी प्रसुके दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे अपर्याप्त आहार या अनाहारकी अवस्थामें साधन नहीं होता। साधनकी पूर्णताके लिये मन स्वस्थ चाहिये और मन शरीरके

स्वस्थ रहनेपर ही स्वस्थ रह सकता है। महापुरुषोंकी बात छोड़ दीजिये। साधकका मन ऐसी अवस्थामें या तो मूढ़ रहता है या भोजनकी चिन्ता करता है।

आहारको युक्त करनेका आदेश देनेके साथ भगवान् उसी स्वरमें आगे कह गये हैं, ‘विहारस्य’। विहार—शारीरिक क्रियाओंको भी संयत और परिमित रखना होगा। वस्त्र, भवन प्रभृति और भूमने-फिरने आदिको न तो पूरी तरह छोड़ना है और न उनके संग्रहमें ही व्यस्त हो जाना है।

वर्षा, धूप और सरदीमें खुले आकाशमें बैठकर तपस्या हो सकती है, साधन नहीं हो सकता। तपस्याके फलके सम्बन्धमें प्रथम कह चुका हूँ। इसी प्रकार केवल कौपीन पहनकर प्रत्येक अवस्थामें रहना भी तपस्या ही है। साधकमें महल बनाने और यन्त्रभूषणोंसे शरीरको सजानेकी कामना हो नहीं सकती। यदि हो भी तो इसे वह साधनमें सहायक नहीं मानेगा। अतः इस विषयमें कुछ कहना व्यर्थ है। पर इनके सर्वथा त्यागका हठ भी उसमें नहीं होना चाहिये। साधनको सुचारु रूपसे संचालित रखनेके लिये आवश्यक है कि वर्षा, धूप प्रभृतिसे रक्षित रहनेके लिये एक स्थान हो, चाहे वह फूलका झोपड़ा ही क्यों न हो। इसी प्रकार शरीरके शीतनिवारणार्थ कुछ वस्त्र हों, भले वे चिपके या टाट हों। व्यर्थमें शरीरपर दबाव डालनेसे साधन नहीं होता। फिर तपस्या ही होती है। शीत सह ले या ध्यान कर ले। साधक दोनों साध-साध नहीं कर सकता।

विहार शब्दके भीतर शरीरकी क्रियाएँ भी आती हैं। उन्हें भी नियत रखनेका इससे आदेश मिलता है। बहुत बोलना, बहुत चलना या घूमना, दृष्टि सदा चञ्चल रखना, ये सब साधनके बाधक हैं ही, परन्तु न बोलनेकी प्रतिष्ठा कर लेना, सदा नेत्र बंद ही रखना, आपनसे उठनेका नाम न लेना, कोठरी या आश्रमसे न निकलनेका व्रत करना, ये सब भी साधन नहीं हैं। तपस्या ही हैं।

सबसे पहली हानि तो यह है कि आप जिस अङ्गसे काम न लेंगे, वह दुर्बल और निकम्मा हो जायगा। उससे फिर कोई काम नहीं लिया जा सकेगा। दूसरी और प्रचल हानि है मनका सङ्कर्ष। आप जिस कामको न करनेकी प्रतिज्ञा करेंगे, मन उसे बार-बार करना चाहेगा। छोटी-सी आवश्यकताको भी वह तुल देगा। अधिकांश समय उससे सङ्कर्ष करनेमें जायगा। साधनमें मन न लगकर उस रोकें

हुए कामको करनेकी सोचता रहेगा। साधन तो छूट जायगा और वह निषेध ही साधन हो जायगा। संसारमें बहुत बूँगे, अन्धे, लुले, लेंगड़े हैं। आपने घोर इन्द्र करके मनको परास्त किया और वैसे बने तो क्या लाभ ! इस तपस्यासे आपको स्वर्ग तो पाना नहीं, फिर साधनके मार्गमें ये रोड़े क्यों अटकाने जायें !

‘युक्तचेष्टस्य कर्मसु’—कर्मोंमें नियमित चेष्टा भी हो। साधकके लिये दिन-राति कार्यव्यस्त रहना, इतना परिश्रम करना कि शरीर भ्रान्त हो जाय, कर्मोंमें इतना आसक्त होना और उनकी इतनी उलझन सिपर ले लेना कि सोते समय भी उन्हींका स्वप्न दिखायी दे, उपयुक्त नहीं है। ऐसा कार्यव्यग्रपुरुष साधन नहीं कर सकता। ऐल व्यक्ति यदि कुछ समय निकाल भी ले, तो भी उस समय उसका मन उन्हीं उलझनोंमें पड़ा रहेगा। साधनसे उठनेकी क्षमता रहेगी और एकाग्रता प्राप्त न हो सकेगी।

जैसे कर्मोंका आधिक्य साधनमें बाधक है, वैसे ही उनका सर्वथा अभाव भी। मेरी समझसे यह अवस्था पहलीसे अधिक खराब है। प्रायः साधक भ्रमवश इस अवस्थाको पाना अच्छा मानते हैं और इसके लिये प्रयत्न भी करते हैं। किन्तु इससे उत्पन्न होनेवाली बाधाओंको वे देखते ही नहीं।

अनुष्ठानोंकी बात छोड़ दीजिये। एक दिनसे लेकर साल-दो-सालके भी अनुष्ठान हो सकते हैं और उस समय यदि अनुष्ठान बढ़ा हुआ तो दूसरे कार्यके लिये समय नहीं मिलता। अनुष्ठान भी एक साधन अवश्य है, पर वह ‘अभ्यासवैराग्याभ्यास’ वाला मनोनिरोधका साधन नहीं। यदि अनुष्ठान सकाम हुआ तो कामनासिद्धि और निष्काम हुआ तो पापक्षय होता है। उसके द्वारा मनोनिरोध नहीं होता। बहुत अंशोंमें अनुष्ठान मनपर बलप्रयोग करके होता है और वह मनोनिरोधके विपरीत दशाओं भी ले जानेका कारण हो सकता है। ऐसा अधिकार्य देखनेमें आया है कि अनुष्ठानके पश्चात् कामनाएँ प्रबल हो उठती हैं।

अनुष्ठान भी एक प्रकारका आवेद्य है और आवेद्य सदा नहीं रह सकता। जो साधक बार-बार अनुष्ठान करके लक्ष्यको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं एवं अभ्यासके राज-मार्गको छोड़ देते हैं, निश्चय ही उनमें कष्ट-सहिष्णुता और राजस आवेग बहुत अधिक होता है। यह आवेग उनके धैर्यको नष्ट कर देता है। उनमें उतावलापन आ जाता

है। विफल होनेपर जो कि बलप्रयोगका अनिवार्य परिणाम है, या तो वे आत्महत्या करके उद्देश्यको प्राप्त करनेकी भ्रान्त आशा करते हैं, अथवा धर्म और ईश्वरको मूर्खोंकी कल्पना बनाने लगते हैं।

दो बातें स्मरण रखनी चाहिये—मन एक ही कार्यमें बराबर नहीं लगा रह सकता और शरीरका प्रभाव मनपर अवश्य पड़ता है। निरन्तर भजन, पूजन, ध्यान करते रहना किसी महापुरुषके लिये भले सम्भव हो, पर साधकके लिये नहीं। साधक यदि चाहेगा कि उसका प्रत्येक समय सात्विक एवं आध्यात्मिक कार्योंमें जाय तो वह अपने साधनको राजस बना लेगा। उसका मन सदा सत्त्वगुणमें रहनेमें समर्थ नहीं। मनको कोई लौकिक कार्य दिया नहीं जाता। फलतः जो कार्य है, उन्हींमें वह राजसिकता एवं तानसिकता लायेगा, धीरे-धीरे वह ऐसा करनेका आदी हो जायगा और फिर साधनसे उसे कोई सात्विकता प्राप्त नहीं होगी।

साधक साधनसे उठे तो उसमें स्फूर्ति, आनन्द और प्रसन्नता भरी होनी चाहिये। वह सत्त्वगुणसे उठकर आया है, वह स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये। यदि वात-वातमें झल्लाहट हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो उठे, साधनमें या उठनेपर आलस शत हो तो समझना होगा कि उसके मनने साधनसे सात्विकता ग्रहण नहीं की। उसने साधनको एक कार्य समझ लिया जो उसपर बलात् लादा गया है। वह उससे राजस या तामस प्रभाव ग्रहण कर रहा है। इस अवस्थासे बचनेका यही उपाय है कि साधक पहले साधनकाल थोड़ा रखे और धीरे-धीरे बढ़ावे। जितनी देर प्रसन्नतासे मन लगे, साधन किया जाय। उस समय ऐसा अवसर ही न आने दे कि मनको राजस, तामस अवस्थामें जाना पड़े।

यह प्रश्न हो सकता है कि साधक साधनकाल तो थोड़ा रखे तो फिर दोष समय क्या करे ? करनेके लिये बहुत काम है, उसे अपनी रुचिके अनुसार कोई काम चुन लेना चाहिये। केवल इतना ध्यान रहे कि वे काम पवित्र हों, पतनोन्मुख करनेवाले न हों और मन उनमें लगता हो। उसे बलात् न लगाना पड़े। कथा, मन्दिर-दर्शन, सत्संग, गच्चोंको पढ़ाना, स्नान एवं रोगीकी सेवा, घरका कोई काम या व्यापार कुछ भी करे; पर पड़ा न रहे।

मनको स्वस्थ रखनेके लिये शरीरको स्वस्थ रहना चाहिये। साधकके लिये यह और भी आवश्यक है। अतः काम ऐसे चुनने

चाहिये जिनमें शरीरके लिये बर्तन परिश्रम मिले। केवल मानसिक परिश्रमके काम पर्याप्त नहीं। मानसिक परिश्रम तो साधनमें भी हो जाता है। शारीरिक परिश्रम न करनेसे शरीर दुर्बल हो जायगा; फलतः मनपर उसका हानिकर प्रभाव पड़ेगा। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीरमें ही रहता है। इन बातोंको स्मरण रखकर साधक कार्य चुन ले। केवल पारमार्थिक कामोंमें रुचि होना बहुत कठिन है। आरम्भिक साधकके लिये यही मार्ग सुगम है कि वह लौकिक कार्योंको न छोड़े। उन्हें नियमित रूपसे करता हुआ साधनका समय सुरक्षित कर ले। प्रत्येक आरम्भिक साधक यदि अपनी रुचिके अनुकूल कोई लौकिक कार्य जो निर्दोष हो, करता रहे तो वह साधनमें आनेवाले विघ्नसे बहुत कुछ सुरक्षित रह सकेगा।

‘युक्तस्वप्नावबोधस्य’—सोने और जागनेमें भी संयम रक्खे। रात-दिन पड़े रहनेवाला आलसी कहीं साधक हो सकता है! ठीक ऐसे ही रात-रात जागरण करके भी साधन नहीं होता। जागरण जो अस्वाभाविक हो, वायुको कुपित करता और शरीरमें आलस्य भर देता है। ऐसे समय मन चञ्चल भले न हो; किन्तु साधनके लिये तत्पर भी नहीं रह सकता। तमोगुणकी मूढ़ दशा रहती है। अतः साधकको उतनी निद्रा अवश्य लेनी चाहिये जो स्वास्थ्यके लिये आवश्यक है।

बार-बार जँघते हुए ध्यान या जप करनेसे कोई लाभ नहीं। अच्छा यही होगा कि यदि साधनके समय नींद तंग करती है तो शरीरकी बलपूर्वक खड़ा या बैठा न रक्खे। उस समय जाकर सो रहना अच्छा है। थोड़ी देर सो लेनेके पश्चात् पुनः उठकर जब साधक साधनमें लगेगा तो वह नींद पूरी हो जानेसे अपनेमें स्फूर्तिकी अनुभव करेगा। उसका मन प्रसन्नतासे उसकी आज्ञा मानकर साधनमें एकाग्र हो जायगा।

‘योगी भवति दुःखहा’—भगवान् कहते हैं कि इस प्रकार अति और पूर्णतः निरोधसे बचकर मध्यम मार्गसे चलनेवाले साधकका योग-साधन दुःख-संसारके आवागमन और क्लेश एवं दैहिक, दैविक तथा मानसिक विविध तापोंका नाशक होता है। इसके पूर्वके श्लोकमें भगवान्ने स्पष्ट कहा है—

मत्स्वभावस्तु योगीश्वरि न चैकान्तमनभतः।

यः कश्चिदस्वाकर्तव्यं ज्ञास्यती नैव चार्जुन॥

(गीता ६।१६)

‘अर्जुन! योग (साधन) न तो बहुत भोजन करनेवाले कर सकते और न सर्वथा उपवास करके रहनेवाले। वह बहुत सोनेवालोंके बचक नहीं और सदा जागते रहनेवाले भी उसे अपनानेमें असमर्थ हैं।’

इस प्रकार आहार, विहार, चेष्टा, कर्म, निद्रा, जागर प्रभृति जीवनके जितने भी कर्म हैं, उनको नियमित करके साधकको अपने साधनपथमें बटना चाहिये। यदि उसने किसीके त्यागका दृष्ट किया तो साधन चल नहीं सकेगा। या तो वह बार-बार परिश्रम करके फिर हताश हो जायगा अथवा झूटकर अपनी भूल उसे सुधारनी पड़ेगी। बुद्धिमानी इसीमें होगी कि आरम्भसे ऐसी भूल न की जाय।

जें निबन्धके मध्यमें कथा, सत्संग, तीर्थयात्रा, देयदर्शन, मौन, अनुष्ठान प्रभृतिके विषयमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिख आया हूँ जो किसीमें कुछ विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं। उनका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। उपर्युक्त सभी कार्य पवित्र हैं और उनसे साधकताकी उपलब्धि होती है। उनका निषेध किसीको भी अभीष्ट नहीं हो सकता। इतना अवश्य है कि उनका उपयोग इस प्रकार हो जिसमें अधिक-से-अधिक लाभ हो।

सारांश यह है कि, साधकको अपने सम्मुख यह सिद्धान्त खड़ा रखना चाहिये कि ‘ब्रह्मप्रयोग मत करो! किसीकी श्रुति मत करो!’ उसे यदि अतिका सीमापर पहुँचाना है तो केवल अपने साधनको। वह भी बलपूर्वक नहीं, अभ्यासके द्वारा उसके लिये मध्यम मार्गमें स्थित होकर साधन करना ही राजमार्ग है। इसीके द्वारा वह अपने लक्ष्यतक सरलतासे पहुँच सकेगा। उसे सुननेमें सुन्दर लगनेवाली उल्लेखनात्मक बातोंसे सावधान रहना चाहिये। वे केवल रुचि उत्पन्न करनेके लिये हैं। क्रियात्मक मूल्य उनका उतना नहीं। क्रियात्मकरूपमें तो वेयँ और संयम चाहिये।

॥ श्रीहरिः शरणमस्तु ॥

शक्तिपातसे आत्मसाक्षात्कार

(लेखक—श्रीनामने दत्तत्रेय गुलवणी)

अद्वैतानन्दपूर्णव
नमोऽस्तु बालुदेवाय गुरवे सर्वसन्निधे ॥
अन्तर्नां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरत्वा विद्वत्सम्पत्परम् ।
कामानात्मविषेयं स्वयुग्मयो ब्रह्मज्जना स्वस्ववि-
मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुहृन्नेः पुणर्वैविधा कम्पते ॥
(विवेकचूडामणि)

भगवान् भीमत् शङ्कराचार्यजी महाराजने इन श्लोकोंमें इस जगत्में आये हुए जीवके विकासकी पराकाष्ठाका वर्णन किया है । अत्यन्त सूक्ष्म जन्तुसे विकासके होते-होते दुर्लभ मनुष्य-जन्मलाभ होता है । फिर इसके आगे मनुष्यमें भी पुरुष-जन्म है और फिर पुरुष-जन्ममें भी विप्रता है । इससे भी आगे बढ़नेपर वैदिक धर्ममार्गपरता है, फिर विद्वत्त्व है । विद्वत्तासे आत्मानात्मविवेक है । तब श्रेष्ठ अनुभव है, 'मैं ही वह ब्रह्म हूँ' इस भावकी असंग्रह स्थितिरूप मुक्ति है । 'सा काष्ठा सा परा गतिः' वही हृद है, वही परा गति है । ऐसी मुक्ति असंख्य-जन्मकृत पुण्यबलके बिना दुर्लभ है ।

मनुष्य-जन्मका लाभ भगवत्कृपासे ही हुआ करता है, यह यात माननी पड़ेगी । कारण, पशु आदि निम्न योनियोंमें पुण्य-पापफलरूप कर्म होता ही नहीं अर्थात् मनुष्य-जन्मके होनेमें इस प्रकारका कोई कर्म कारण न होनेसे भगवत्कृपाके सिवा और कोई कारण मनुष्य-जन्मका नहीं माना जा सकता । परन्तु मनुष्य-जन्म होनेके बादका जो मार्ग है उस-पर आरुढ़ होनेके लिये मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह अपने पुण्यकर्मके द्वारा ईश्वरानुग्रह प्राप्त करे । दुर्लभ मानव-जन्मलाभ करके भी जो मनुष्य आत्ममुक्तिके साधनमें यशवान् नहीं होता उससे बड़ा आत्महन्ता और कौन हो सकता है !

इतः को न्वक्ति मृदाश्वा उस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति ।

दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि यौक्त्वम् ॥

वैदिक धर्मके अन्तर्गत निज-निज वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका आचरण करना ही ईश्वरापन है, यह जानकर जो इसका पालन करता है, उसे ईश्वरका प्रसाद प्राप्त होता है ।

स्वकर्माणां तमव्यर्थं स्थिं विन्दति मानवः ॥

इस स्वकर्माचरणसे मलविक्षेपका नाश होता है और उससे चित्त शुद्ध और स्थिर होता है । तब ईश्वरीय प्रसादसे ही शास्त्रश्रवणके द्वारा नित्यानित्यविवेक होता है और उसके फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न होता और मोक्षकी ऐसी तीव्र इच्छा होती है । मोक्षकी ऐसी तीव्र इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुको भगवत्प्रसादसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं ।

ईश्वराश्रयधिया स्वकर्माचरणात्सताम् ।

ईशप्रसादस्तद्विषयः सुखमन्नाद्य सद्गुरुः ॥

सद्गुरु-सेवनसे उनका प्रसाद प्राप्त होता है और उससे असम्भायना और विपरीत भावनारूप प्रतिबन्ध कट जाते हैं और महावाक्योपदेशसे तुरन्त मोक्षलाभ होता है—'ज्ञानसम-कालमुक्तः कैवल्यं याति इतश्चोकः !'

सद्गुरोः सम्प्रसादेऽस्य प्रतिबन्धक्षयस्ततः ।

दुर्भावनवतिरस्त्वरहितज्ञानं मुक्तिर्द क्षणात् ॥

यह अनादि स्वप्नप्रभरूप संसार अपने आप ही निरस्त नहीं होता । केवल एक ईश्वर और तदभिन्न सद्गुरुके प्रसादसे ही इसका निरास होता है ।

अनादिस्वप्नप्रभमोऽयं न स्वयं विनिवर्तते ।

किन्तु स्वदैवयोगात्तदैवाचार्यप्रसादवः ॥

और यह सद्गुरुप्रसाद उन्हींकी अनन्य भावसे सेवा करके ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी उपायसे यह सम्भव नहीं ।

'अयं गुरुप्रसादस्तोषाष्टाष्टौ न चाप्यथा ।'

'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेप सेवया ।'

'आत्मविद्या चानन्तर्मुखस्य गुरुकाव्यरहितस्य न वेद-शास्त्रमन्त्रेयोत्पद्यते ।' तथा च भुक्तिः—

'वायस्यैवा प्रवचनेन कम्पे

न मेघका य बहुना भुतेन ।' इति ।

गुरुकाव्यरहित बहिर्मुख पुरुष केवल बुद्धिके बलपर, बहुत-सा श्रवण करके या प्रवचनसे आत्मविद्या नहीं पा सकता ।

योगवासिष्ठमें यद्यपि कहा है कि, 'यत्नेस्तु कारुणं राम शिष्यप्रप्रेष केवलम्' (अर्थात् हे राम ! शक्तिका कारण केवल शिष्यकी प्रज्ञा ही है), तथापि—

परिपक्वता ये तादृशसद्गुरुस्तु शक्तिपातेन ।
योजयति ये सत्त्वे स एवाक्षयान्तराभिर्यथा ॥

इत्यादि आगमवाक्योंसे यही स्पष्ट होता है कि इसमें गुरुप्रसाद ही मुख्य कारण है । 'कल्प देवे परा भक्तिर्बया देवे तथा गुरौ' इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे भी यही प्रतिपन्न होता है । गुरुप्रसाद अथवा ईश्वरप्रसाद सन्निष्कम्भको शक्तिपातसे प्राप्त होता है और शक्तिपातके साथ महावाक्यका उपदेश होनेसे शिष्य कृतकार्य हो जाता है ।

शक्तिपातेन संयुक्ता शिष्या वेदान्तवाक्यभा ।
यदा यदा तदा तदा चित्तुक्तिर्नाम संसृजः ॥

'वेदान्तवाक्यसे प्राप्त शिष्या अब शक्तिपातके साथ जिसमें संयुक्त होती है, तब उसी क्षण यह मुक्त हो जाता है— इसमें कोई संशय नहीं ।'

ऐसे शक्तिसम्पन्न सद्गुरुकी शरणमें जानेको कहते हुए श्रीमद् वासुदेवानन्द सरस्वतीने अपने 'बृहद्विशिष्टा' नामक वेदान्तग्रन्थमें यह वाक्य दिया है—'विशारदं ब्रह्मनिष्ठं श्रोत्रियं गुरुमाभयेत् ।' (श्रोत्रियम् अर्थात् शब्दब्रह्म-निष्ठातम्, ब्रह्मनिष्ठम्—संज्ञातापरेक्षणसाक्षात्कारम्, विशारदम्—लौकिकादिदृष्टान्तोपपत्त्यादिना शक्तिपातेन च वाक्यार्थ-प्राप्तितारं गुरुम् आभयेत् ।) गुरु यदि श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ हों, पर उनमें यदि शक्तिपात करनेकी सामर्थ्य न हो तो शिष्यको उसी क्षण साक्षात्कार नहीं हो सकता ।

शक्तिपातविहीनोऽपि सत्त्वयाम् गुरुभक्तिमान् ।
आचार्याच्युतवेदान्तः कर्माम्बुधेत कल्पयात् ॥

'गुरु-भक्तियुक्त शिष्य शक्तिपातरहित होकर भी वेदान्त-वाक्यके भ्रवण, मनन, निदिध्यासनसे प्रतिपन्नत्व होनेपर क्रमशः बन्धनसे मुक्त होता है ।'

सूक्तहिताने भ्रात्राके बापका मुख्य साधन इस प्रकार वर्णित हुआ है—

सत्त्वज्ञानेन मायाया बाधो नान्येन कर्मणा ।
ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्तरं ब्रह्मभूतैकत्वतोषरम् ॥
तच्च देवप्रसादेन गुरोः स्वकाशिकरीक्षणम् ।
जायते शक्तिपातेन कान्तदेवाधिकरिणाम् ॥
स० अं० ३८

'सत्त्वज्ञानसे मायाका निरास होता है, अन्य किसी कर्मसे नहीं होता । वह सत्त्वज्ञान अधिकारी शिष्यको देव-प्रसादके द्वारा शक्तिपातपूर्वक ब्रह्मसे आत्माके अभिन्नत्वका प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त-महावाक्यसे ही होता है ।' ऐसे शक्तिपातपूर्वक ज्ञानोपदेश करनेवाले सद्गुरुकी महिमा सभी भक्तोंके ग्रन्थोंमें गायी गयी है । हमारे देशके सभी सद्गुरु परमेश्वरसे अथवा शक्तिसम्पन्न सद्गुरुसे ही प्राप्त ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण उनके ग्रन्थोंमें सद्गुरुपाकी महिमा-का सर्वत्र ही वर्णन हुआ है ।

भगवान् श्रीमत् शङ्कराचार्यप्रणीत 'शतश्लोकी' के पहले श्लोकमें शक्तिपातपूर्वक ज्ञानदान करनेवाले सद्गुरुका वर्णन ही सुन्दर वर्णन है—

दृष्टान्तो नैव दृष्टिमुबयजदरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः
स्पर्शलोचन कल्पः स यस्मिन् बद्धो स्वर्गतामसमसारम् ।
न स्पर्शान्नं तथापि शिवचरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये
स्वीयं स्वयं विद्यसे अबलिविषमस्तोरना लौकिकोऽपि ॥

'इस त्रिभुवनमें ज्ञानदाता सद्गुरुके लिये देनेयोग्य कोई दृष्टान्त ही नहीं दीखता । उन्हें पारसमणिकी उपमा दें तो यह भी ठीक नहीं जैचली, कारण, पारस लोहेको सोना तो बना देता है पर पारस नहीं बनता । परन्तु सद्गुरु-चरणयुगलका आभय करनेवाले शिष्यको सद्गुरु निज साम्य ही दे डालते हैं । इसलिये सद्गुरुकी कोई उपमा नहीं ।'

शतश्लोकीके ९१ वें श्लोकमें चाक्षुषी दीक्षाद्वारा शक्ति-पातका वर्णन है—

तद्वस्त्रैकाहमस्मीत्यनुभव उदितो यस्य कस्यापि वै
पुंसः श्रीसद्गुरुभ्यामनुस्मृतिकरुणापूर्णवीर्यपूरुषम् ।
जीवन्मुक्तः स एव भक्तविभूतवत् निर्गतेऽनाद्युपाधौ
नित्यानन्दैकधाम प्रविशति परमं नष्टसन्देहहृतिः ॥

'श्रीसद्गुरुकी अनुस्मृति करुणामयी अमृतदृष्टिसे यदि किसीके यह अनुभव उदय हो जाय कि 'मैं ब्रह्म हूँ' तो उसका मन भ्रमरहित हो जाता है । उसीसे उसके सब संशय नष्ट होते हैं और वह जीवन्मुक्त होता है । उसकी अनादि उपाधि नष्ट होनेपर वह विगतसन्देह पुरुष परमनित्या-नन्दधाममें प्रवेश करता है ।'

'सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीएकनाथ महाराजकृत 'एकनाथी भागवत' (श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धकी मराठी टीका) में

यदु-अधभूत-संवादके अन्तर्गत श्रीदत्तात्रेयद्वारा यदुको आलिङ्गन कर स्पर्शदीक्षा देकर आत्मबोध करानेके प्रसङ्गका बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन है—‘यह सत्पुरुषका तुमसे परमार्थ-सिद्धिके लिये कही ।’ यह कहकर ‘अवभूतने बड़े ही हर्षोत्फुल्ल अन्तःकरणसे राजा यदुको अपने हृदयसे लगा लिया और दोनों एक ही आत्मबोधमें एक हो गये । जीने श्रीको पकड़ लिया और सारी सृष्टिमें आनन्दका समुद्र उमड़ आया । उससे काफीकी गति रुक गयी; उलटकर बोलना यह भूल गयी । हृदयभुवनमें जब यह महान् हर्ष नहीं समाया तब यह स्वैर बनकर बाहर उमड़ पड़ा । नेत्र-काशमें आनन्दके मेघ छा गये और स्वानन्दचारिकी वर्षा करने लगे । अहङ्कारकी बेड़ियाँ टूट गयीं, भगवर्णके उस पार पहुँच गये । प्रगाढ़ अज्ञान—अविद्यापर जो विजय पायी उसीकी वैजयन्ती खड़ी की रोमाञ्चके रूपमें । सारा देहभाव समूल नष्ट हो गया, इसीसे देहके सब अङ्ग काँपने लगे । सङ्कल्प-विकल्प जाता रहा, मनका मनोरथ मिट गया । जीव-भाव जो कुछ था, वह सम्पूर्ण राजा यदुने श्रीसदुह अवभूतके चरणोंमें अर्पण कर दिया । वही चिह्न उनके अङ्ग-अङ्गपर दीख पड़ने लगा ।’ अधभूत स्वयं दत्तात्रेय हैं, उन्होंने राजा यदुको आलिङ्गन कर इस प्रकार अपने स्वरूपका उन्हें अनुभव-बोध कराया । इस गुरु-शिष्य-संवादका वर्णन करते हुए श्रीएकनाथ महाराजका हृदय श्रीगुरुभक्तिते हतना भर आया कि इसके बाद ही उन्होंने अपने गुरु श्रीजनार्दन स्वामीपर किस प्रकार श्रीगुरु दत्तात्रेयका अनुग्रह हुआ, इसका भी वर्णन कर दिया है । भगवान् दत्तात्रेयकी शिष्य-परम्परा बतलाते हुए महाराज कहते हैं कि ‘पहले शिष्य सहलार्जुन हुए, दूसरे यदु हुए और तीसरे कलियुगमें जनार्दन स्वामी हुए । गुरु कब कैसे मिलेंगे, इसी चिन्तामें जनार्दन स्वामीके दिन बीत रहे थे । सद्गुरुचिन्तन करते-करते यहाँतक शालत हो गयी कि स्वामी तीनों अवस्थाएँ भूल गये । भगवान् भावके ही तो भूले हैं, उन्होंने इनके सुहृद अन्त्य भावको जाना । श्रीगुरु दत्तात्रेय सामने आकर प्रकट हुए और उनके मस्तकपर उन्होंने अपना हाथ रक्खा । हाथके रखते ही चिन्तन स्वरूप जाग उठा, प्रपञ्चके मूलका मिथ्यात्व प्रकट हुआ । स्वबोध ही स्वरूप है, इसकी प्रतीति हुई । कर्म करके भी अकर्ता बने रहनेकी स्थितिका जो अकर्तात्मबोध है वह उन्हें श्रीगुरुसे प्राप्त हुआ; देखके रखते हुए भी विदेहता उन्हें तत्त्वतः प्राप्त हो गयी । यहूसाधमको बिना छोड़े, कर्मरेखाको बिना लौंके, अपना सब काम करते रहनेकी

अवस्थामें ही उन्हें वह बोध मिला, जो नहीं मिला करता । और उसके मिलते ही मन अमन हो गया, उसमें मनपना कुछ रह ही न गया, वह अवस्था उनमें न समा सकी और वे मूर्छित हो गये । तब उन्हें सचेत करके श्रीगुरुने कहा कि, ‘प्रेम सत्त्वकी अवस्था है, इसे भी पी जाओ और निजबोधमें स्थित होकर रहो ।’ जनार्दन स्वामी उठे और श्रीगुरुकी पूजा करके उनके चरणोंपर गिरे । वस, इसी अवकाशमें गुरु दत्त योगमायाका आश्रय कर अदृश्य हो गये ।’

उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणोंमें शक्तिपातके सभी लक्षण आ गये हैं—

देहपातलला कल्पः परमानन्दहर्षणे ।

स्थेदी रोमाञ्च हृदयेतच्छक्तिपातस्य लक्षणम् ॥

महाराष्ट्र-संतशिरोमणि श्रीज्ञानेश्वर महाराजने श्रीमद्भगवद्-गीताकी अपनी खनेश्वरी (मत्पार्थदीपिका) टीकामें शक्ति-पातका इस प्रकार वर्णन किया है—‘यह दृष्टि जिसपर चमकती है अथवा यह करारविन्द जिते स्पर्श करता है वह होनेको तो चाहे जीव ही हो पर बराबरी करता है महेश्वर भीष्माङ्गरकी ।’

भक्ताराज अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने शक्तिपात करके किस प्रकार आत्मानुभव कराया, इसका वर्णन श्रीज्ञानेश्वर महाराज करते हैं—‘तब शरणागत भक्तशिरोमणि अर्जुनको उन्होंने अपना सुवर्णकङ्कणविभूषित दक्षिण बाहु फैलाकर अपने हृदयसे लगा लिया । हृदय-हृदय एक हो गये । इस हृदयमें जो था वह उस हृदयमें डाल दिया । दैतका नाता बिना तोड़े अर्जुनको अपने-जैसा बना लिया ।’

ऐसे सहृद सन्धिष्ण्यको आप ही मिलते हैं । शिष्यको उनकी ढूँढ़—खोज नहीं करनी पड़ती । श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ‘जब कर्मसाम्यकी अवस्था आती है तब सहृद स्वयं ही आकर मिलते हैं ।’

चाक्षुषी आदि दीक्षाओंके द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है, वह शिष्यका कर्मसाम्य होनेपर ही फलप्रद होता है, उससे पहले नहीं ।

अधर्मधर्मयोः सन्ध्ये जाते ज्ञातिः पतत्सली ।

ज्ञातिरिह पश्य ज्ञातिः जन्मोर्ध्वमिहोपातिता ॥

तस्य शिष्यस्य विप्रेन्द्राः कर्मसाग्रे स्तिति द्विजाः ।

शाम्भवी शक्तिस्त्वर्धं तस्मिन्व्यवृत्ति चिद्वने ॥

जन्तोर्पञ्चिमतनोः स्तुति कर्मसम्भवे

निःशेषपापदण्डविमुक्त्या निमेषात् ।

कल्याणदेशिककटाक्षसमाश्रयेण

कारण्यतो मर्कति शास्त्रमन्त्रैर्बदीह्या ॥

तात्पर्य इसका भीविशारण्य स्वामीकी इस टीकासे ध्यान-
में आ जायगा—

कर्मसाक्ष्ये सतीति । परमेश्वरसुप्रहयसाक्षीशारस्व-
रेण भाविजन्मापाद्यकर्मक्षयाद्वर्तमानकर्मणि च सुकृतुःक-
हेतुमृतयोः पुण्यपापयोः उपशोभेन क्षीनत्वाद्द्वारस्वकलो-
सञ्चितवर्तमानकर्मणोः क्षयसत्त्वे सतीत्यर्थः ।

इस प्रकार जिस अधिकारी शिष्यमें आचार्यके द्वारा
चाक्षुषी प्रभृति दीक्षाके द्वारा परमेश्वरकी शान्तिमिका परा
शक्तिका पात किया जाता (या शक्ति प्रेरित की जाती) है,
उसीमें इस शक्तिका सञ्चार होता है ।

इसपर यह शंका की जा सकती है कि इस शक्ति शब्दसे
यदि अद्वैत चित्ति अभिप्रेत है तो वह तो स्व-स्वरूपभूत
अनन्त और अमूर्त है, इसलिये उसका पात असम्भव है ।
यदि यह शक्ति स्वस्वरूपसे कोई भिन्न वस्तु है तो उसे
'शान्तिमिका' और 'परा' नहीं कह सकते ।

समाधान—शक्तिले यहाँ अभिप्राय चित्ति शक्तिका ही
है और चित्ति अद्वैतात्मस्वरूप ही है और उसका पात होना
इत्यादि जो कुछ है, औपचारिक है । श्रीमन्माधवाचार्यने
इसका रहस्य इस प्रकार अपनी टीकामें लिखा है—

अयमत्र रहस्यायाः—परमेश्वरस्वरूपभूतत्वेन सर्वगतान्धः
परसाक्षेः पतनासम्भवादिद्वन्द्वस्वकामिनि प्रमेयावस्थितया सा
पापजायावृत्तत्वेन तिरोहिता सती दीक्षासंस्कारेणैववत्या-
परामे सत्यमिन्द्रकिमासाद्यन्ती पतितेत्युपचर्यते । ऊर्ध्वदेशा-
द्यधोदेशप्रतिर्हि पतनं न सल्ल तापसप्रस्थाः सम्भवतीति ।
आगमोऽप्युक्तम्—

व्यापिनी परमा मक्तिः पतितेत्युच्यते कथम् ।

ऊर्ध्वोद्योगतिः पातो मूर्तस्वात्मसर्वगत्य च ॥

सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिवकलित्वा ।

किन्त्वित्यं मलकर्मविपाकबन्धेन संलुप्त ।

पञ्चाकेन्यु सुमन्त्रा पतितेत्युपचर्यते ॥

परमेश्वरस्वरूपा सर्वगत पराशक्तिका पात होना तो
असम्भव है । अतः शिष्यमें आत्मस्वरूपभूत जो पराशक्ति

पहले ही मौजूद है जो मल-कर्मोंदि पाशबन्धसे घिरी हुई है
उसे ही, दीक्षा-संस्कारके द्वारा, आवरणको हटाकर,
अभिव्यक्त किया जाता है । इसके इस अभिव्यक्त होनेकी
ही शक्तिपात कहा जाता है ।

यदि केवल शक्तिपातसे ही अज्ञानकी निवृत्ति होती हो
तो 'सं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' इत्यादि भुतिवाक्योंकी
सञ्ज्ञा कैसे लगे ! दीक्षादिके द्वारा ज्ञानके प्रतिबन्धका जब
नाश हुआ तब 'धुरन्धरोपदिष्टं साक्षान्महावचनमेव विमुक्ति-
हेतुः' यह सिद्धान्त बाधित नहीं होता । शक्तिपात कैसे होता
है, आगेके श्लोकमें यही बात कही गयी है—

तदा तित्त्वस्य चिद्वै कल्पिता मोहकृपिणी ।

माया दग्धा भवेत्किञ्चित्तदा वसति विग्रहाः ॥

इस श्लोकपर श्रीमन्माधवाचार्यकी टीका है—

तित्त्वस्य चिद्वै काल्पवि चिच्छक्तितिरोधायिका हेयो-
पादेवविवेकज्ञानमाहृण्यती मोहात्मिका या मायाश्रिता सा
सक्तिरुपिण्याः तित्त्वस्य स्वात्ममन्त्रिक्यत्वायाः पराशक्तौः प्रसादेन
किञ्चिदपसरतीत्यर्थः । तदा पतति विग्रहाः । मायासम्बन्ध-
निकम्बनो ज्ञानमयः कर्तृत्वमोक्षत्वादित्यन्तस्तथाविप्रत्या-
त्मनः स्तोपमोक्षमनुसन्तुःकहेतुमृतपुण्यपापात्मककर्म-
बन्धनो भोगावशयभूतदेहेन सम्बन्धस्तथा च शक्तिपातेन
मायाया अपसरणादात्मनः कर्तृत्वमोक्षत्वादिकम्बनौचित्यमे
पुण्यपापप्रतिमिसत्त्वं देहसम्बन्धस्यापि गतितत्वात्तन्निमाना-
भावेन तत्पात इत्यर्थः ।

दर्शनतत्पर्यर्शनाच्छब्दत्कूपया तित्त्वदेहके ।

जननेनः समानेषां ज्ञानमयं स हि देशिकः ॥

इत्यादि योगवादिश्लोक लक्षणांसे युक्त शब्दोंके द्वारा जब
शक्तिपात किया जाता है तब शिष्यमें अभिव्यक्त होनेवाली
पराशक्तिके प्रसादसे शिष्यकी अन्तःस्व चिच्छक्तिकी ढाँके हुई
(हेयोपादेय ज्ञानको आवृत करनेवाली) माया किञ्चित् हट
जाती है और उससे देहाभिमान नष्ट होता है तथा देहाभिमानके
नष्ट होनेसे देहपात होता है ।

देहपातादि लक्षण आगममें इस प्रकार बताये हैं—

देहपातस्तथा कल्पः परमानन्दहर्षणे ।

स्वेदो रोगाश्च हृत्वेतच्छक्तिपातस्य कक्षगम् ॥

निद्रा, मूर्च्छा, घृष्णा आदि और भी कई लक्षण अन्यत्र
दिये हैं । वह जो शक्तिपातरूप परमेश्वरप्रसाद है, वह कर्म-

शाम्यको प्राप्त शिष्यमें उत्पन्न होता है। उसका महत्त्व तथा शक्तिपातके और भी कुछ लक्षण सूतसंहितान्तर्गत ब्रह्मगीताके चतुर्थ अध्यायमें विस्तारके साथ वर्णित हैं; यथा—

प्रसादो नाम हृदय कर्मसाम्ये तु देहिनाम् ।
 देशिकाकोकमाद्यातो विविक्तनिदाः सुराः ॥
 प्रसादस्य स्वस्मिन् तु मया गाराचनेन च ।
 श्रेणापि सुरा बभूवुः न तत्त्वं कस्यकोटिमिः ॥
 केवलं किङ्कराणां तु न प्रत्यक्षं निवस्य च ।
 शिवायाह इरेः साक्षात्सम्यग् चान्दस्य चरितकः ॥
 लक्षणानि—

प्रह्वः स्वरसेवकविक्रिया कल्पनं तथा ।
 स्तोमः शरीरपरतन्त्र अमनं चोद्विस्तया ॥
 आकाशोऽवस्थितिर्देवाः शरीरस्थितिरस्थितिः ।
 अवर्णनं च देहस्य प्रकृत्यात्मेन भासमानम् ॥
 अगधीतस्य वाक्कास्य एवम पृथ प्रकृतसम् ॥
 निमग्नानुग्रहे नास्ति सर्वज्ञदेव ओदनम् ॥
 पृथमादीनि किङ्कानि प्रकृतस्य सुरर्चभाः ।
 लीलासीमरतः लम्बीः प्रसादो न समो भवेत् ॥
 पृथक्पृथः प्रसादस्य शिवया च शिवेन च ।
 क्षाप्ते न मया नास्मैनेन गाराचनेन च ॥
 अतः सर्व परिधाय शिवायुक्तं देवतम् ।
 तमेव शरणं गच्छेत्सर्वो मुक्तिं वदीच्छति ॥

इन सब लक्षणोंमें देहपातका महत्त्व विशेष देख पड़ता है—

शिष्यस्य देहे विमोक्षा परिण्या पतिते स्मृति ।
 प्रसादः शाङ्करस्तस्य द्विजाः सञ्जात एव हि ॥
 यस्य प्रसादः सञ्जाते देहप्रसादसमकः ।
 कृतार्थ एव विमोक्षा न स मूयोऽभिजात्यती ॥

'शिष्यका शरीर अब धरतीपर गिरे तब यही समझना चाहिये कि यह शङ्करका प्रसाद हुआ। जिसमें देहपात करा देनेवाला प्रसाद होता है; वह कृतार्थ हो जाता है; उसका पुनर्जन्म नहीं होता।'

यस्य प्रसादयुक्तस्य विद्या वेदान्तवाक्यम् ।
 दहस्यविद्यामखिलां तमः सर्वेष्वपि यथा ॥
 'ऐसे प्रसादयुक्त शिष्यकी सारी अधिकांश वेदान्तवाक्यका विद्या वैसे ही जला डालती है, जैसे सूर्योदय अन्धकारको।'

कुलार्णवतन्त्रमें तीन प्रकारकी दीक्षाओंका इस प्रकार वर्णन है—

स्पर्शदीक्षा—यथा पक्षी स्वपक्ष्याम्नी शिष्यन् संवर्धयेच्छनैः ।

स्पर्शदीक्षोपदेशस्तु तदसः कथितः प्रिये ॥

स्पर्शदीक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार पक्षी अपने पंखोंके स्पर्शसे अपने बच्चोंका लालन-पालन-वर्धन करता है। जयतक बच्चा अपनेसे बाहर नहीं निकलता तबतक पक्षी अपने-पर बैठता है और अपनेसे बाहर निकलनेके बाद जयतक बच्चा छोटा होता है तबतक उसे वह अपने पंखोंसे ढाँके रहता है।

दृष्टीक्षा—स्वापत्कर्मि यथा कूर्मी वीक्षणमैव पोषयेत् ।

दृष्टीक्षायोपदेशस्तु तदसः कथितः प्रिये ॥

'दृष्टीक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार कछुवी अपने बच्चोंका दृष्टिमात्रसे पोषण करती है।'

ध्यानदीक्षा—यथा मल्ली स्वतन्त्रान् ध्यानमात्रेण पोषयेत् ।

वेद्यदीक्षोपदेशस्तु तदसः स्वात्मयाचिदः ॥

'ध्यानदीक्षा मनसे होती है और उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मछली अपने बच्चोंको ध्यानमात्रसे ही पोसती है।'

पक्षिणी, कछुवी और मछलीके समान ही शीसपुत्र अपने स्पर्शसे, दृष्टिसे तथा सङ्कल्पसे अपनी शक्ति शिष्यमें डालकर उसकी अधिकांश नाश करते और महावाक्यके उपदेशसे उसे कृतार्थ करते हैं। स्पर्श, दृष्टि और सङ्कल्पके अतिरिक्त एक 'आन्द्रीक्षा' भी होती है जिसका वर्णन दर्शनात्स्पर्शनाच्छन्दत्कृपया शिष्यदेहके' इस वाक्यमें पहले आ चुका है। इस प्रकार चतुर्विधा दीक्षा है और उसका क्रम आगे लिखे अनुसार है—

विद्धि स्थूलं सूक्ष्मं सूक्ष्मतं सूक्ष्मतममपि क्रमतः ।

स्पर्शनामाशब्ददर्शनसङ्कल्पनप्रत्यक्षचतुर्विधं तम् ॥

स्पर्श, भाषण, दर्शन, संकल्प यह चार प्रकारकी दीक्षा क्रमसे स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है।'

इस प्रकार दीक्षा पाये हुए शिष्योंमें कोई देहे होते हैं, जो दूसरोंको वही दीक्षा देकर कृतार्थ कर सकते हैं और कोई केवल स्वयं कृतार्थ होते हैं, परन्तु दूसरोंको शक्तिपात करके कृतार्थ नहीं कर सकते।

सामर्थ्य तु शक्तिपाते मुख्यवस्तुस्वरूपि सामर्थ्यम् ।

चार प्रकारकी दीक्षामें मुख्यतयासाम्य कैसा होता है, यह आगे बतलाते हैं—

स्पर्श—स्पर्शं शिवं त्रिविधं गुह्यतममसम्भवात्सर्वमेवेव ।

दीपप्रस्तरयोरिव संस्पर्शास्तिनग्नवत्सर्वकतोः ॥

‘किसी जलते हुए दीपकसे किसी दूसरे दीपककी कृताक या तैलाक बत्तीको स्पर्श करते ही वह बत्ती जल उठती है, फिर यह दूसरी जलती हुई बत्ती चाहे किसी भी अन्य किम्ब बत्तीको अपने स्पर्शसे प्रज्वलित कर सकती है। यह शक्ति उसे प्राप्त हो गयी, यही शक्ति इस प्रकार प्रज्वलित सभी दीपोंको प्राप्त है। इसीको परम्परा कहते हैं। दूखा उदाहरण पारसका है। पारसके स्पर्शसे लोहा सेना बन जाता है, परन्तु इस सेनेमें वह सामर्थ्य नहीं होती कि वह दूसरे किसी लोहाखण्डको अपने स्पर्शसे सेना बना सके।’ साम्यदान करनेकी यह शक्ति उसमें नहीं होती, अर्थात् परम्परा आगे नहीं बनी रहती।

शब्द—साहसं त्रिविधं सूक्ष्मं सत्त्वधमकेन कोटिकाम्बुदधोः ।

सहस्रतमयूरयोरिव तद्विशेषं बभ्रासकम्बम् ॥

‘कोशोंमें पला हुआ कोयलका बच्चा कोयलका शब्द सुनते ही यह जान जाता है कि मैं कोयल हूँ। फिर अपने शब्दसे यही शोच उत्पन्न करनेकी शक्ति भी उसमें आ जाती है। मेघका शब्द सुनकर मोर आनन्दते नाच उठता है, पर यही आनन्द दूसरेको देनेकी सामर्थ्य मोरके शब्दमें नहीं आती।’

रटि—हृत्थं सूक्ष्मतरमपि त्रिविधं कुर्यां विरीक्षणसत्त्वः ।

पुण्यालयेव सविजुर्निरीक्षणकोकमिबुगलः ॥

‘कछपीके दृष्टिनिक्षेपमात्रसे उसके बच्चे निहाल हो जाते हैं और फिर यही शक्ति उन बच्चोंको भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार सद्गुरुकी कृपादृष्टिके पातसे शिष्यमें ज्ञानका उदय हो जाता है और फिर उसी प्रकार कृपादृष्टिपातसे अन्य अधिकारियोंमें भी ज्ञान उदय करानेकी शक्ति भी उसमें आ जाती है। परन्तु चक्रवा-चक्रार्धको सूर्यदर्शनसे जो आनन्द प्राप्त होता है, वही आनन्द वे अपने दर्शनके द्वारा दूसरे चक्रवा-चक्रार्धके जोड़ोंको नहीं प्राप्त करा सकते।’

सहस्र—सूक्ष्मतरमपि त्रिविधं मत्स्यः सङ्कल्पस्तु तदुद्दिष्टः ।

तृतिर्नगरादिजनेर्माग्निप्रसङ्गस्य तत्र भुवि तद्वपः ॥

‘मछलीके सङ्कल्पसे उसके बच्चे निहाल होते हैं। और इसी प्रकार सङ्कल्पमात्रसे अपने बच्चोंको निहाल करनेकी सामर्थ्य फिर उन बच्चोंको भी प्राप्त हो जाती है। परन्तु मान्त्रिक अपने सङ्कल्पसे जिन वस्तुओंका निर्माण करता है, उन वस्तुओंमें वह सङ्कल्पशक्ति नहीं उत्पन्न होती।’

इन सब बातोंका निष्कर्ष यह है कि सद्गुरु अपनी सारी शक्ति एक क्षणमें अपने शिष्यको दे सकते हैं। यही बात परम भगवद्भक्त संत तुकाराम अपने एक अमंगमें इस प्रकार कहते हैं कि ‘सद्गुरुके बिना रास्ता नहीं मिलता, इसलिये सब काम छोड़कर पहले उनके चरण पकड़ लो। यह तुरंत (घरणागतको) अपने-जैसा बना लेते हैं, इसमें उन्हें ग्रा भी डेर नहीं लगती।’

गुरुकृपासे जब शक्ति प्रबुद्ध हो उठती है, तब साधकको आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। प्रबुद्ध कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्मरन्ध्री ओर जानेके लिये छटपटाने लगती है। उसके उच छटपटानेमें जो कुछ कियाएँ अपने-आप होती हैं, वे ही आसन, मुद्रा, बन्ध और प्राणायाम हैं। शक्तिका मार्ग खुल जानेके बाद ये सब कियाएँ अपने-आप होती हैं और उनसे चित्तको अधिकाधिक स्थिरता प्राप्त होती है। ऐसे साधक देखे गये हैं, जिन्होंने कभी स्वप्नमें भी आसन-प्राणायामादिका कोई विषय नहीं जाना था; न ग्रन्थोंमें देखा था, न किसीसे कोई किम्बा ही सीखी थी, पर जब उनमें शक्तिमात हुआ तब वे इन सब क्रियाओंको अन्तःस्फूर्तिसे ऐसे करने लगे जैसे अनेक वर्षोंका अभ्यास हो। योगशास्त्रमें वर्णित विधिके अनुसार इन सब क्रियाओंका उनके द्वारा अपने-आप होना देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। जिस साधकके द्वारा जिस क्रियाका होना आवश्यक है, वही क्रिया उसके द्वारा होती है, अन्य नहीं। जिन क्रियाओंके करनेमें अन्य साधकोंको बहुत काल कठोर अभ्यास करना पड़ता है, उन आसनादि क्रियाओंको शक्तिपातसे युक्त साधक अनायास कर सकते हैं। यथाकल्पक रूपसे प्राणायाम भी होने लगता है और दस-पन्द्रह दिनकी अवधिसे अंदर दो-दो मिनटका कुम्भक अनयास ही लगने लगता है। इस प्रकार होनेवाली भौतिक क्रियाओंसे साधकको कोई कष्ट नहीं होता, किसी अनिष्टके भयका कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि प्रबुद्ध शक्ति स्वयं ही ये सब कियाएँ साधकसे उसकी प्रकृतिके अनुरूप करा लिया करती है। अन्यथा

हठयोगके साधनमें जरा-सी भी त्रुटि होनेसे बहुत बड़ी हानि होनेका भय रहता है जैसा कि 'हठयोगप्रदीपिका' ने 'अयुक्तान्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः' यह कहकर चेता दिया है। परन्तु शक्तिपातसे प्रसन्न होनेवाली शक्तिके द्वारा साधकसे जो क्रियाएँ होती हैं, उनसे शरीर रोगरहित होता है, बड़े-बड़े असाध्य रोग भी भस्म हो जाते हैं। इससे गृहस्थ साधक बहुत लाभ उठा सकते हैं। अन्य साधनोंके अभ्यासमें तो भविष्यमें कभी मिलनेवाले सुखकी आशासे पहले कष्ट-ही-कष्ट उठाने पड़ते हैं, परन्तु इस साधनमें आरम्भसे ही सुखकी अनुभूति होने लगती है। शक्तिका जागना अहाँ एक बार हुआ वहाँ फिर वह शक्ति स्वयं ही साधकको परम पदकी प्राप्ति करानेतक अपना काम करती रहती है। इस बीच साधकके जितने भी जन्म बीत जायें, एक बार जागी हुई कुण्डलिनी फिर कभी सुप्त नहीं होती।

शक्तितत्त्वादीक्षा प्राप्त करनेके प्रकार साधक अपने गुरुचार्यसे कोई भी यौगिक क्रिया नहीं कर सकता, न इसमें उसका मन ही लग सकता है। शक्ति स्वयं जो स्फूर्ति अंतरसे प्रदान करती है, उसीके अनुसार साधकको सब क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। यदि उसके अनुसार न करे

अथवा उसका विरोध करे तो उसका चित्त स्वस्थ नहीं रह सकता, जैसे नींदके आनेपर भी जागनेवाला मनुष्य अस्वस्थ होता है। साधकको शक्तिके अधीन होकर रहना पड़ता है। शक्ति ही उसे जहाँ जब ले जाय, उसे जाना पड़ता है और उसीमें सन्तोष मानना पड़ता है। एक जीवनमें इस प्रकार उसकी कहाँसे कहाँतक प्रगति होगी, इसका पहलेसे कोई निश्चय या अनुमान नहीं किया जा सकता। शक्ति ही उसका भार वहन करती है और शक्ति किसी प्रकार उसकी हानि न कर उसका कल्याण ही करती रहती है।

योगाभ्यासकी इच्छा करनेवालोंके लिये इस कालमें शक्तिपात-सा सुगम साधन अन्य कोई नहीं है। इसलिये ऐसे शक्तिसम्पन्न गुरु जब शौभाग्यसे किसीको प्राप्त हों तब उसे चाहिये कि ऐसे गुरुका रूपाप्रसार लाभ करे। इस प्रकार वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए ईश्वरप्राप्त लाभ करके कृतकृत्य होनेमें साधकको सदा प्रयत्नवान् होना चाहिये।

प्रसवे स्ति देवलो नुर्जोषाये सुरर्चभाः।

सन्धते मनुजैर्हृद् प्रसवात्मतया सदा ॥

शक्तिपात और दीक्षा

(लेखक—श्रीक विद्याशु)

शक्तिपात करनेवाले लोग अब भी हैं। शक्तिपातमें गुरुकी थोड़ी देरके लिये शिबल्यको प्राप्त होना चाहिये। वह पूर्ण दयासे प्रेरित होकर इस दयाको यदि प्राप्त हो और शक्तिपात करे तो शक्तिको पतन होगा और वह कार्यवती होगी। मैंने एक-दो गुरुओंको शक्तिपात करते देखा, पर मेरी समझसे उनमें वह भाव न आया और इसलिये शक्तिका पतन नाममात्रको ही हुआ।

दीक्षामें भूतशुद्धि करके गुरु शिष्यको यथासाध्य प्राप्त होकर एक हाथसे शिबकी शक्तिको और दूसरेसे अपने गुरुकी शक्तिको अपने शिष्यके सिरपर अपने दोनों हाथ रखकर भरता है। यदि गुरुने ठीक कार्य किया और शिष्य सन्निक है तो वह थोड़ी देरके लिये सन्निक हो जायगा और जो मन्त्र उसे दिया जायगा वह क्रियावान् होगा। एक व्यक्ति बहुत कालसे एक मन्त्र जपता था, पर उसे कुछ अनुभव नहीं होता था।

एक गुरुने भूतशुद्धि कर अति दयाके भावसे प्रेरित हो उसे ऊपर लिखी दीक्षा दी तो अब उसे मन्त्रके जपनेसे उस मन्त्रके देवताके दर्शन होते हैं और उसे बहुत आनन्दका अनुभव होता है। एक दूसरे व्यक्तिको भूतशुद्धि कर उपनयनविधिसे गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा दी गयी और उसमें शक्तिपात किया गया। उस समय इस व्यक्तिमें उन्नतिकी सम्भावनाके कोई लक्षण न थे; पर अब समय-समयपर उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है; कीर्तनमें उपस्थित अरुण देवोंके उसे दर्शन होते हैं; दूरके दृश्य भी कभी-कभी सही दीखते हैं।

तीसरे व्यक्तिने किसी संन्यासीसे मन्त्र लिया था। पर उसके जपनेसे उसे कोई लाभ नहीं होता था। उसमें भी इसी प्रकार भूतशुद्धि कर शक्तिपात किया गया और दीक्षा दी गयी और अब उसे भी मन्त्रजपमें आनन्द, दर्शन इत्यादि होते हैं।

शक्तिपात और कर्मसाम्य, मलपाक तथा पतन

('मनोविनोदाय')

कबीरदासकी उलटबौली प्रसिद्ध ही है। उनकी उलट-बौलियोंका क्षेत्र साहित्यतक ही सीमित न था, व्यवहारजगत्में भी परीक्षार्थ उसे कभी-कभी बे उतारा करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने किसी तरुणीको 'माई' कहकर सम्बोधित किया। उसने इन्हें साधू मानकर आदर-सुकार किया। किसी दूसरे दिन उसीको अपनी उलटबौलीकी आजमाइशके लिये 'भायकी मेहर' (पिताकी स्त्री अर्थात् माई) कहकर पुकारा। वह बेतरह विगड़ी और बदमास समझकर मारने दीड़ी। ठीक यही दशा विष्णु-प्रपञ्चकी है। 'श्रीहैं सोह जो राम रचि राखा', 'बदभाषि न तन्नायि भाषि चैत्र तदन्यथा' सोलहों आने ठीक है। चाहे व्यवहारजगत् हो वा साधनाजगत्—वस्तुतः यह मेद भी तो सापेक्ष ही है, अन्यथा जिसे हम व्यवहारजगत् कहते हैं, वह भी तत्त्वदृष्टिसे साधनाजगत् ही है। इस विषय-पहेली-की घटित घटनाओंको नाम-दुर्नाम देना एवं फलस्वरूप, सुखी-दुःखी होना अपने मनकी माया है।

कर्मसाम्य, मलपाक और पतन उपर्युक्त प्रकारसे एक ही भावके श्रोतक हैं। तीनोंमें ही, सापेक्षता, एक उच्च स्थानसे निम्नतर स्तरपर उतरना, फिसलना, गिरना होता है। परन्तु, यह उतार, फिसलाव, गिराव वस्तुतः व्यावहारिक अर्थमें निम्न पतन नहीं है, प्रत्युत शक्तिपातकी योग्य भूमिका है। कृपाछु सद्गुरु कृपापात्र शिष्यपर अपने सहज कृपाछु स्वभावसे शक्ति उतारते हैं। इस प्रक्रियाको 'शक्तिपात' करना कहते हैं। इस प्रक्रियामें मुख्य कार्य सद्गुरुका ही है, शिष्यकी ओरकी तैयारी तो एक प्रकार नहींके बराबर है। शिष्यकी तैयारी केवल इतनी ही है कि यदि वह त्रिगुणोंमेंसे किसी एकके उत्कर्षके कारण विषमा-वस्थामें होता है तो सद्गुरु उस विषमताको उत्कर्ष गुणके प्रपातसे दूर करते हैं। गुणोत्कर्षके इस प्रपातको ही कर्म-साम्य, मलपाक एवं पतन कह सकते हैं। कर्मसाम्यमें सत्त्वोत्कर्ष, मलपाकमें राजजोत्कर्ष और पतनमें ताम्रजोत्कर्षसे प्रपात किया-कराया जाता है। कर्मसाम्यमें साधक एवं गुरु दोनोंकी, मलपाकमें केवल गुरुकी और पतनमें साधक तथा गुरु किसीकी भी नहीं, स्वेच्छाका शत सम्बन्ध होता है। यदि साधक और गुरुके इस स्वेच्छापूर्वक शत सम्बन्धको

अव्या कर दें तो मूलतः स्वरूपसे ये तीनों एक ही कहे जा सकते हैं।

जैसे किसी आधारपर कोई सम वस्तु रखनेके लिये उस आधारको भी साम्यावस्थामें लाना पड़ता है, उसकी ऊँचाई-नीचाईरूपी विषमताको उचित काट-छाँटद्वारा दूर करना पड़ता है और इस प्रक्रियामें सुगमता उच्चस्थलके काटनेमें ही है, निम्नको उच्च बनानेमें नहीं; उसी प्रकार किसी साधक-को शक्तिके अवतारका योग्य आधार बनानेके लिये उसके गुणवैषम्यको उत्कर्ष-गुणके दूरीकरणद्वारा हटाया जाता है। सामान्यतः अन्य साधनमार्गमें सत्त्वोत्कर्षका अपकर्ष नहीं किया जाता, प्रत्युत वह उत्कर्ष इतना बढ़ाया जाता है कि रजोगुण और तमोगुण सर्वथा आच्छन्न हो जायँ और सर्वगुणके चरम उत्कर्षद्वारा एक प्रकारकी साम्यावस्था स्थापित हो जाय। परन्तु, शक्तिपात-प्रक्रियामें सत्त्वोत्कर्षका भी सापेक्ष अपकर्ष कराया जाता है। कारण, शक्तिपातके आधार-पात्रमें यदि कुछ भी सक्रियता शेष रहे तो यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। जैसा कि ऊपर कहा गया है। शक्तिपातके पात्रकी एकमात्र योग्यता परिपूर्ण निष्क्रियता (complete passivity) है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि परिपूर्ण निष्क्रियता किसी एक गुणके चरम उत्कर्ष तथा फलस्वरूप अन्य दोकी विलीनतासे नहीं हो सकती। कारण, किसी भी एक गुणके चरम उत्कर्षमें निष्क्रियता नहीं होती, प्रत्युत उस गुणकी सर्वोपरि सक्रियता होती है।

इस प्रकार, उपर्युक्त परिपूर्ण निष्क्रियताके संस्थापनमें किसी भी गुण-भावका एकाङ्गी प्राबल्य बाधक होता है—शुभ-अशुभ दोनों प्रकारकी वासनाओं-संस्कारोंकी प्रबलता साधु-कूल नहीं होती। फलतः अमोघदृष्टि कल्याणदर्शी सद्गुरु कृपापात्र शिष्यके स्वभाव-संस्कारोंकी एकाङ्गी प्रबलताको कुशलतासे हटाते हैं। जिस साधकमें शुभ वासनाओंकी प्रबलता होती है, उसे सद्गुरु लोकेश्वरका शुभकार्योंमें नियुक्त कर उसकी उस प्रबलताको दूर करते हैं। जहाँ सद्गुरुकी साक्षात् कृपादृष्टिमें यह कार्य होता है, वहाँ स्वयं साधकके मनमें तथा संसारकी दृष्टिमें भी इस सत्त्वोत्कर्षके त्यागसे ग्लानि, निन्दा आदिके भाव नहीं उठते। परन्तु, जहाँ सद्गुरुकी साक्षात् कृपादृष्टि नहीं होती और वह कार्य परम गुरु, परम

नियन्ताके अमोघ विधानसे बलत् पर रहकरूपमें होता है, वहाँ स्वयं साधकके मनमें समग्र-समयसे स्थिति, संकोच आदि तथा संसारकी दृष्टिमें निन्दा, आलोचना आदिके भाव उठते हैं। पर यह क्रिया चाहे सद्गुरुकी साक्षात् कृपादृष्टिमें हो अथवा परम गुरु, परम नियन्ताके अमोघ विधानसे हो, दोनों ही अवस्थाओंमें परिणाम एक ही होता है—शक्तिपातकी योग्य भूमिकाका निर्माण। जहाँ इस उत्कर्षका त्याग सद्गुरुके साक्षात् आदेशसे होता है, वहाँ तो यथासमय शक्तिसञ्चार होता ही है, इसमें कहना ही क्या; पर जहाँ परम गुरुका अमोघ विधान इस क्रियाको कराता है, वहाँ भी कैराग्यशक्ति, विवेकशक्ति, विचारशक्तिका अवतार—पात—होता ही है।

छूट-छुम वासनाओंके प्रावत्यको इस प्रकार दूर करनेकी प्रक्रियाको कर्मसाम्य कह सकते हैं। इसमें उतार होनेपर भी शुभकार्य ही होते हैं और साधक तथा गुरु दोनोंकी स्वेच्छासे होते हैं। इसीलिये कहा गया है कि कर्मसाम्यमें साधक और गुरु दोनोंकी स्वेच्छाका साथ सम्बन्ध होता है। पर जहाँ यह उतार सापेक्ष शुभाशुभ वासना-प्रावत्यसे होता है और फलतः साधकको अपेक्षाकृत अशुभ कार्यों, उदाहरणार्थ गृहस्थाश्रममें प्रवेश, सन्तानोत्पादनदि प्रायश्चित्त व्यवहारोंमें रत होना पड़ता है, वहाँ इस प्रक्रियाको 'मलपाक' कह सकते हैं। मलपाकमें अशुभ वासनाएँ अपने परिपाकसे अपने-आप इट जाती हैं। इसमें, गुरुकी स्वेच्छाकी ही प्रधानता रहती है; साधककी नहीं। कारण, कोई भी साधक स्वेच्छापूर्वक बिना आदेशके ऐसे प्रसङ्गोंमें पड़नेके लिये हृदयसे तैयार नहीं होता। यह प्रक्रिया भी यदि सद्गुरुकी साक्षात् कृपादृष्टिमें हो तो स्वयं साधकको भी अधिक ज्ञेय नहीं होती और संसार भी क्षमाकी दृष्टिसे देखता है। महाप्रभु गौराङ्गदेवके आदेशसे नित्यानन्दकी गार्हस्थ्याश्रमकी स्वीकृतिसे इसपर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। वहाँ न तो नित्यानन्दको स्वयं ज्ञेय मालूम पड़ती है न संसार ही उनपर घुणाकी दृष्टि डालता है। पर यदि यही मलपाक परम गुरुके अमोघ विधानसे हो तो अत्यधीर साधक और दीपदर्शी संसार दोनोंके मनोभावोंमें महान् अन्तर आ जाता है। परन्तु इसे कदापि भूलना न चाहिये कि मूलतः एवं परिणामतः यह प्रक्रिया दोनों रूपोंमें एक ही है।

कर्मसाम्यमें केवल शुभ, मलपाकमें शुभाशुभ मिश्रित तथा पतनमें केवल अशुभ संस्कारों-भावों-वासनाओंकी

प्रचिन्ता होती है। फलतः पतनमें एकमात्र अशुभ कर्म ही होते हैं। उसका न तो साधक ही स्वेच्छापूर्वक अभिन्नन्दन करता है, न संसार ही क्षमादृष्टिसे ग्रहण करता है, उसमें साधककी आत्मच्छानि और संसारकी पटकार होती है। इसी लिये पतनकी छर्खतोमुखी निन्दा, आलोचना, होती है। यहाँतक कि तन्त्र-शास्त्रके कुछ प्रसङ्गोंको छोड़कर पतन-क्रियाको साधनाका अन्त कोई माननेको तैयार ही नहीं है। पर वहाँ भी हमें सदा स्मरण रखना चाहिये कि 'पतन' केवल 'पतन' ही नहीं है, प्रत्युत शक्तिपातरूपी उत्थानका पूर्वपीठ है। प्रत्येक पतनक्रियाकी परिणामातिपर शांत वा अशांत देवी शक्तिपात होता है। यही कारण है कि 'पतन' के अन्तिम अन्तमरण और दूसरे अन्त 'सुरति' के अनन्तर बल्कि इनके स्मरणमात्रसे 'स्मशानवैराग्य' हो जाता है और कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तीव्र एवं सच्चा वैराग्य केवल इन स्मशानवैराग्योंका योगफलमात्र ही है। पतनकी प्रायश्चित्ताग्निकमें इतनी प्रखरता है कि महाकामी स्नानाभ्यस्य पतनप्रेरित गोस्वामी तुलसीदासको निष्कामी-भगवत्कामी-रागी—बना देता है। कारण स्पष्ट ही है। कर्मसाम्य तथा मलपाक जहाँ कई दृष्टियोंसे पतनसे भेदतर माने गये हैं, वहाँ एक दृष्टिसे पतनसे निम्नतर हैं। चाहे कितने ही उच्च कोटिके साधक एवं गुरु कर्मसाम्य और मलपाकमें क्यों न हों; पर एकान्ततः निरभिसानी नहीं हो सकते, अभिमानावशेष रहता ही है। पर पतनके साधक पतित और उसके परम गुरु परमेस्वरमें यह विशेषता है कि यहाँ अभिमानका मान कुछ भी नहीं रहता है। यही कारण है कि पतनके योग आधारपर शक्तिपात अलौकिक होता है, अमोघ होता है। इसीलिये संसारकी प्रायः सभी महान् विभूतियों, विशेषतः भक्त-समुदाय अपनेको 'पतित', 'पतितनमें नाभी', 'प्रसिद्ध पातकी', 'मलमः पातकी नाभि' कहकर संसारके परितस्त जीवोंसे अभुषार गिरवाकर प्रशस्त करता है। इस प्रकार, पतन सत्सुख परम उत्थानका प्रधान पथ प्रतीत होता है।

अन्तमें, यह स्पष्ट कह देना है कि उपर्युक्त पंक्तियों केवल 'मनोविनोदाय' हैं। फलतः, न तो इनके शास्त्रीय आधारकी ओर दृष्टि रखनी गयी है और न इन्हें स्वीकार करानेके आग्रहकी ओर ही। फिर भी इसके अवलोकनसे यदि हममें सहिष्णुता आ जाय तो कस है। साधकके लिये सहिष्णुता अज्ञानके बाद अद्वितीय महत्त्वकी वस्तु है। जिसे हम पतित समझकर घृणा कर रहे हैं, उसके प्रति यदि हमारे ये भाव

हो जायें कि पशुपतिके अमोघ संरक्षणमें यह अपने परमपदके पथपर अग्रसर हो रहा है तो क्या हम कभी उससे पृष्ठा कर सकते हैं ? कदापि नहीं । इसीलिये तो इस दृष्टिकी फल-श्रुति है—

मोग्रो मोग्रावते सम्बन्ध दुष्कृतं सुकृतावते ।
योगव्रतते च संस्मरः कुलधर्मे कुलेश्वरि ॥
इस कुलसे तू-विमुख-रहना ही परम व्याकुलता
(वि + आ + कुलता) है ।

रहस्यरहित रहस्य

(प्रेम और सत्य)

(लेखक—'प्रजाप')

अनेकों वर्ष संलग्न विचार और साधधान प्रयोग करके मैंने जो कुछ पाया उससे यही नतीजा निकलता है कि सत्यतः, सुदृढ़ और अविचल भावसे सत्यका आचरण करना और प्रेमभाव तथा सहानुभूतिको बढ़ाये चलना, यही सबसे सुसम, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक अमोघ साधन है । सब शास्त्रोंने एक स्वरसे इसी बातको माना है—'स्वस्वाभासितं परो धर्मः ।' 'अहिंसा परमो धर्मः ।' आदि हिन्दुधर्मके शास्त्रसिद्धान्त सर्व-विभूत ही हैं । ये ही सिद्धान्त बौद्धधर्मके भी हैं । ईसायसी-का भी सबसे यही कहना था कि 'तुमलोग पहले भगवान्‌के राज्य और उनके दिव्य गुणोंकी इच्छा करो; और ये सब चीजें तुम्हारे साथ जुट जायेंगी ।' योग अथवा अभ्यास-साधनाका भी तो यही सार है, तथापि यह शिक्षा इतनी स्पष्ट और आपाततः इतनी सुगम है कि यह स्पष्टता और सुबोधता ही सामान्य साधकोंकी बुद्धिको चक्रमें डाल देती है और उत्साहके साथ इसे धारण करनेमें वे असमर्थ हो जाते हैं । जीवनमें सुल नहीं, साधनपथ बड़ा विकट है; मन और इन्द्रियोंकी बशमें ले आना ईसी-खेल नहीं, यह सब हमलोग कहा करते हैं । परन्तु जो कुछ कठिन, दुस्साध्य-असाध्य है उसीकी ओर हमलोगोंकी कुछ ऐसी आन्तरिक प्रवृत्ति है कि हमलोग उसकी ओर दौड़ते हैं और राह चलते यदि सब रोगोंकी कोई अचूक पर मामूली दवा मिलती है तो उसपर हमें विश्वास नहीं होता, हम उसपर हँस देते हैं, उसकी अव्यर्थता-पर हमें गहरा सन्देह होता है । होमियोपैथिक औषधकी गोलियोंकी हममेंसे बहुतेरे इसीलिये कोई चीज नहीं समझते कि उनमें कोई ताव, तेजी या तीतापन नहीं होता । अव्यर्थ शक्तिके साथ प्रतिकूल वेदना और किसी प्रकारकी जटिलताका होना जरूरी समझनेके हमलोग आदी हो गये हैं । हमलोग बचपनसे ही 'रूप' और 'धर्म'की प्रशंसा बरानर सुनते

सा० अं० ३९

आये हैं । इसी अति परिचयके कारण ही उनके वस्तुगत गुणोंसे हमारी आँखें अन्धी हो गयी हैं । हम समझते हैं कि यह सब बच्चोंके लिये भुलावा है, इतनी मामूली-सी बातमें भल रक्खा ही क्या है ! परन्तु यदि हमलोग अपने श्रुति-मुनियोंके बचनोंपर कुछ भी विश्वास रखें और उनके अनु-शासनोंका पालन करके देखें तो बहुत जल्द ही हमें यह पता चलेगा कि सत्य और प्रेमका आचरण इतना आसान तो नहीं है जितना कि सामान्यतः इन नामोंसे सूचित होता है; यही नहीं, प्रत्युत इनका आस्थापूर्वक पालन करने लग जायें तो पद-पदपर ऐसी कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होंगी कि आपके निश्चय और सहिष्णुताकी पूरी परीक्षा होगी; आपके उत्तमोत्तम गुण बाहर निकल आवेंगे और इस प्रकार उन गुणोंका विकास होगा जिन्हें मानवसमाजके महान् आचार्योंने अनुपमकी परम सिद्धिके लिये अत्यन्त आवश्यक माना है ।

सत्य सीधी-सादी, सबकी समझमें आनेवाली चीज है; प्रेम और सहानुभूति भी ऐसी ही है । इनके बारेमें कोई बात बुबोधा नहीं है; कोई गुप्त चीज नहीं, कहींसे बंद या आच्छादित नहीं । तथापि ज्यों ही आप इन सत्य और प्रेमको अपने जीवनके सिद्धान्त बना लेंगे, त्यों ही आप यह अनुभव करने लगेंगे, आपके उत्तमोत्तम कर्मों और गभीरतम शक्तियोंपर इनका कितना बोझ पड़ता है । इनके लिये आपको अपने सब विचारों, भावों और कर्मोंमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और क्रमशः आपके मनकी एकाग्र होनेकी शक्ति खूब बढ़ेगी और वह आत्मसंयम होगा जो सब योगसाधनाओंका चरम लक्ष्य है ।

भगवान्‌का राज्य और क्या है ? सत्य और प्रेमका ही तो राज्य है; और सब दैवी गुण उसी राज्यकी प्रजा हैं । इस प्रकार सत्य और प्रेमके पथपर सच्चाईके साथ निरन्तर चलकर

आप एक तरफ़ से ऊपर भगवद्वाक्यमें पहुँचते हैं और दूसरी तरफ़ से उस भगवद्वाक्यकी पृथ्वीपर उतार लते हैं।

योग जो सबसे कठिन साधना है, कहीं मिलन और कहीं समत्व कहकर लक्षित किया गया है। दोनों ही सही अभिधान हैं, पर 'मिलन' में समझता हूँ कि अधिक अभिव्यञ्जक है। अब, मिलनका सर्वोत्तम उपाय क्या प्रेम ही नहीं है, जैसे कि द्वेष बिगाड़का निश्चिततम उपाय है? और क्या परमात्माके साथ साधुष्य अर्थात् उनके स्वरूपके साथ संयोग वा मिलन ही हमलोगोंके जीवनका परम लक्ष्य नहीं है? और क्या सत्य और प्रेम परमात्माके ही स्वरूप नहीं हैं? और यदि प्रेम तथा सत्य—सत्य और प्रेम भगवान्‌के

ही स्वरूप हैं और सौन्दर्य तथा आनन्दका उनके हृदयोंमें निवास है तो हम क्यों न इन्हीं सरल स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सीधे ही उनके समीप चल चलें?—असन, प्रणायाम, मुद्रा, मन्त्र, कुण्डलिनी-चक्र और न जाने क्या क्याके फेरमें क्यों पड़ें और इन रास्तोंकी जोखिमें क्यों उठावें? योगी श्री-अरविन्द ठीक ही तो कहते हैं कि हमारी भागवती माता ही हमें सीधा सच्चा रास्ता दिखाती हैं; वे ही प्रकृतिके रूपमें प्रकट हैं; और प्रेम तथा सत्य उन्हींकी सन्तान हैं। इसलिये प्रेम और सत्यका स्वागत है; ये ही हमारे रक्षक हैं जो कभी गलत रास्तेपर नहीं जाते और चाहे जहाँ चाहे जिसके द्वारा पहचाने भी जाते हैं।

महासिद्धि, गुणहेतुसिद्धि, क्षुद्रसिद्धि और परमसिद्धि

(लेखक—पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामर)

श्रीमद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्धके १५ वें अध्यायमें श्रीभगवान्‌ने उद्भवको उपर्युक्त सिद्धियों और उनके साधन बताये हैं। उस विवरणपर श्रीएकनाथ महाराजकी भी बड़ी सुन्दर टीका है जिसके आधारपर ही यह लेख लिखा जाता है।

महासिद्धियाँ आठ हैं। इनमें (१) अणिमा, (२) महिमा और (३) लघिमा देहसम्बन्धी सिद्धियाँ हैं। 'अणिमा' सिद्धिसे देहको अणु-परमाणु-परिमाण छोटा बनाया जा सकता है। श्रीहनुमान्‌जीने श्रीसीताजीकी खोजमें अणु-रूपसे ही लङ्कामें प्रवेश किया था। 'महिमा' सिद्धिसे देहको चाहे जितना बड़ा था भारी बनाया जा सकता है। समुद्रलङ्घन करते समय हनुमान्‌जीने अपने शरीरको पर्वतप्राय बनाया था। 'लघिमा' सिद्धिसे शरीर कपासके भी हलका, हवामें तैरने लायक बनाया जा सकता है। (४) 'प्राप्ति' इन्द्रियोंकी महासिद्धि है। (५) 'प्राकाश्य' परलोकगत अदृश्य विषयोंका परिज्ञान करानेवाली सिद्धि है। (६) 'ईशिता' माया और तदंशभूत अन्य शक्तियोंको प्रेरित करनेवाली सिद्धि है। (७) 'वशिता' कर्मोंमें अलिप्त रहने और विषय-भोगमें आसक्त न होनेकी सामर्थ्य देनेवाली सिद्धि है। (८) रज्ज्याति त्रिभुवनके भोग और वाञ्छित सुखोंको अकम्मान् एक साथ दिलानेवाली सिद्धि है।

ये अष्ट महासिद्धियाँ भगवान्‌में स्वभावगत हैं, भगवदितरोंको महान् कष्ट और प्रयाससे प्राप्त हो सकती हैं।

भगवान् और भगवदितर सिद्धोंके बीच वैसा ही प्रेमेश है, जैसा प्राकृतिक लोहचुम्बक और कृत्रिम लोहचुम्बकके बीच होता है।

गौण सिद्धियाँ दस हैं—(१) 'अनूर्मि' अर्थात् क्षुधा, तृप्ता, शोक-मोह; जरा मृत्यु इन पद्वीजियोंसे देहका घेरावा रहना। (२) 'दूरध्रुवसिद्धि' अर्थात् अपने स्थानसे चाहे जितनी दूरका भागण सुन लेना। (इस समय यह काम रेडियो कर रहा है। योगी अपने श्रवणेन्द्रियोंकी शक्तिको बढ़ाकर यह काम कर लेते हैं।) (३) 'दूरदर्शनसिद्धि' अर्थात् त्रिलोकमें होनेवाले सब दृश्यों और कार्योंको अपने स्थानमें बैठे ही देख लेना। (यह काम इस समय टेलिविजन कर रहा है। योगी अपने दर्शनेन्द्रियकी शक्तिको विकसित कर यह काम घर बैठे कर लेते हैं। संज्ञकको व्यासदेवकी कृपासे दूरध्रुवण और दूरदर्शन दोनों सिद्धियाँ प्राप्त थीं।) (४) 'मनोजयसिद्धि' अर्थात् मनोवेगसे चाहे जिस जगह शरीर तुरंत पहुँच सकना। (चित्रलेखाको यह सिद्धि तथा दूरदर्शनसिद्धि श्री नारद भगवान्‌के प्रसादसे प्राप्त हुई थी।) (५) 'कार्मरूपसिद्धि' अर्थात् चाहे जो रूप धारण कर लेना। (६) 'परकायप्रवेश' अर्थात् अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाना। (श्रीमत् शंकराचार्यका परकायप्रवेश सर्वश्रुत है।) (७) 'स्वच्छन्दमरण' अर्थात् (भीष्मजीके समान) कालके वशमें न होकर स्वेच्छसे कलेवर छोड़ना। (८) 'देवकीडानुदर्शन'

अर्थात् स्वर्गमें देवता जो क्रीड़ा करते हैं, उन्हें यहाँसे देसना और वैसी क्रीड़ा स्वयं कर सकना । (१) 'यथासङ्कल्प-संसिद्धि' अर्थात् सङ्कल्पित वस्तुका तुरंत प्राप्त होना; सङ्कल्पित कार्योंका तुरत सिद्ध होना । (१०) 'अप्रतिहतगति और आशा' अर्थात् आशा और गतिका कहीं भी न रुकना । (इस सिद्धिसे सम्पन्न योगीकी आशाको राजा भी सिर आँखों चढ़ाता है । ऐसे योगी चाहे जहाँ जा आ भी सकते हैं ।)

सुदृढसिद्धियाँ पाँच हैं—(१) 'त्रिकालज्ञता'—भूत, भविष्य, वर्तमान—इन तीनों कालोंका ज्ञान । (महर्षि वाल्मीकिजीको यह सिद्धि केवल अखण्ड राम-नाम-स्मरणसे प्राप्त हुई थी और इसीसे वे श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके पूर्व रामायण लिख सके ।) (२) 'अद्वन्द्वता'—दात-उष्ण, सुख-दुःख, मृदु-कठिन आदि द्वन्द्वोंके वशमें न होना । (ऐसे सिद्धि पुरुष इस समय हिमालयमें तथा अन्यत्र भी देखे जाते हैं ।) (३) 'परचित्ताद्यभिज्ञता'—दूसरोंके मनका हाल जानना, दूसरोंके देखे हुए स्वप्नोंको जान लेना इत्यादि । (इसीको आजकल 'थाट-रीडिंग' कहते हैं ।) (४) 'प्रतिष्ठम्'—आग्नि, वायु, जल, शक्ति, विष और सूर्यके तापका कोई असर न होना । (५) 'अपराजय'—सबके लिये अजेय होकर सबपर जयलाम करना ।

इन सब प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त करनेके लिये अनेक प्रकारके साधन हैं । मनमें तरह-तरहकी कामनाएँ रखे हुए लोग इष्टसिद्धिके साधनमें महान् कष्ट सहते हैं । परन्तु भगवान् कहते हैं कि, इन अनेक प्रकारके साधनोंके विना सब सिद्धियोंकी प्राप्ति जिस एक धारणासे होती है वह मैं तुझे बतलाता हूँ—

जितेन्द्रियस्य शान्तस्य जितधासस्यमनो मुनेः ।

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥

'पञ्चकानेन्द्रियों और पञ्चकर्मेन्द्रियोंको जिसने शम-दमसे जीता है; प्रखर वैराग्यके द्वारा जिसने प्राण और अपानको अपने वशमें किया है, विवेकबलसे जिसने अपने चित्तको सावधान बनाया है और मेरे निरन्तर चिन्तनसे जिसने मनोज्ञ-लाम किया है और इस प्रकार जो सतत मेरा ही ध्यान करता है; उसके लिये कौन-सी सिद्धि दुर्लभ है ?' सब सिद्धियाँ उसकी दासियाँ बनकर सदा उसके समीप रहती हैं । पर उसको चाहिये कि वह इन सिद्धियोंका अपने स्वार्थमें प्रयोग न करे ।

सिद्धियाँ किसीको जन्मतः, किसीको दिव्य ओपधियोंसे, किसीको मन्त्रसे, किसीको तपसे और किसीको योगाभ्यासे

प्राप्त होती हैं । सोंपका वायुमन्त्रण करके रहना; मत्स्यका जलमें तैरना; पक्षीका आकाशमें उड़ना; ये जन्मतः प्राप्त सिद्धियाँ हैं । राजहंसका नीरखीरविवेक, कोकिलका मधुर स्वर, चकोरका चन्द्रामृतप्राशन, ये भी जन्मसिद्ध सिद्धियाँ हैं । ओपधियोंसे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंके सम्बन्धमें श्रीएकनाथ महाराज अपनी टीकामें बतलाते हैं—'संगलवार-की चतुर्थी अर्थात् अंगारकी चतुर्थीका व्रत श्वेतमन्दारके नीचे बैठकर जो कोई बराबर इक्कीस वर्षतक करता रहेगा उसे उस वृक्षके नीचे शीगणेशजीकी मूर्ति मिलेगी और उससे उसे सब विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होगा तथा उसका घर धन-धान्यसे भरेगा । अजानवृक्षका लासा चाटनेवाला आदमी अजर-अमर हो जाता है । नित्य ककुआ नीम खाने-वालेपर कोई विष असर नहीं करता । पातालगावडीका सुख प्राधान करनेवालेको देवदुःखसे कोई श्लेश नहीं होता । पुत्तिकावृक्षकी जड़ महाशक्तिकी एक मूर्ति ही है । इस जड़को शायमें रखकर कोई चाहे तो अस्त्राओंके नीचमें चला जा सकता और उनसे क्रीड़ा कर सकता है । ऐसी-ऐसी कितनी ओपधियाँ हैं; जिनसे विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । परन्तु इन्हें पाना सम्भव ही बढ़ा कठिन है ।' तपसे होने-वाली सिद्धियोंके विषयमें बतलाते हैं कि; 'कृष्ण, पराङ्ग, चान्द्रायण आदि व्रत, मेघकी जलधारामें बैठ रहना; जलमें खड़े होना, ये सब ऐसे साधन हैं कि जिस भावनासे इनमेंसे जो कोई साधन किया जाता है; उससे वही सिद्धि प्राप्त होती है ।' मन्त्रसिद्धिके प्रसङ्गमें कहते हैं—

'प्रातःपराशर बैठकर अनुष्ठान करे तो उससे प्रेतदेवता प्रसन्न होते हैं और भूत, भविष्य, वर्तमान अर्थात् त्रिकालके ज्ञानकी सिद्धि होती है । सूर्यमन्त्रका अनुष्ठान करनेसे दूरदर्शनसिद्धि प्राप्त होती है । मन्त्र जैसा हो और जैसी बुद्धि हो वैसी ही सिद्धि मिलती है ।

इन सब सिद्धियोंके रहनेका एक निधान योगधारणा है । आसन हटकर प्राणायामको एक करके जो योगधारणा करता है; उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । ऐसा होनेपर भी भगवान् कहते हैं कि यह सब कुछ भी न करके जो मुक्त एक परमात्माको अपने हृदयमें धारण करता है; सब सिद्धियाँ उसके चरणतले आ जाती हैं और चारों सुक्तियों स्वभावसे ही उसकी दासियाँ होकर रहती हैं । अनेक सिद्धियोंकी धारणासे मेरी सलोकता, समीपता और सख्यता भी नहीं प्राप्त होती; सायुज्यताकी तो कोई बात ही नहीं !

जो मेरे अनघ अनन्यभक्त मुक्तिको भी छोड़कर मेरी भक्तियें ही नित्य तृप्त होते हैं, वे मेरे लिये पूज्य हैं।

परम सिद्धि अर्थात् परमानन्द-प्राप्ति

मनुष्यका सारा प्रयास आनन्दलाभके लिये है। ऊपर जिन सिद्धियोंके लाभके प्रचण्ड चटाओपका कुछ वर्णन हुआ, उन सिद्धियोंका लक्ष्य भी आनन्द ही होता है। पर आनन्दको भी परलक्ष्य प्राप्त करना चाहिये। आनन्द तीन प्रकारके हैं—इन्द्रियगम्य, मनोगम्य और बुद्धिगम्य। इन्द्रियगम्य आनन्द पशुका, मनोगम्य आनन्द मनुष्यका और बुद्धिगम्य आनन्द देवोंका होता है। इसके भी परे विद्वद्-बुद्धिगम्य आनन्द है जो 'बुद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम्' है, उसे संत या भक्त लेते हैं। इसीको परमानन्द कहते हैं। संत कबीरदास कहते हैं—

गुप्त होकर परगट होने, अजे मधुरा कसी ।
ब्रह्मरन्ध्रसे प्राण निकले, सत्य लोकका वासी ॥
सोई कच्चा वे कच्चा वे । नहीं गुरुका बच्चा वे ॥

यही-यही सिद्धियोंसे प्राप्त होनेवाला आनन्द शाश्वत आनन्द नहीं है, परमानन्द नहीं है। वैसा आनन्द लेनेवाले योगीको कबीर साहब 'कच्चा' ही बतलाते हैं, उसे 'गुरुका बच्चा', नहीं मानते। इसलिये वास्तविक कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको ऐसे आनन्दके पीछे न पड़कर परमानन्दकी प्राप्तिमें ही प्रयत्नवान् होना चाहिये। यही सच्चा पुरुषार्थ है। इस परमानन्दका साधन श्रीभगवान् बतलाते हैं—

निर्गुणे ब्रह्मणि सवि धारयन् विनादं मनः ।
परमानन्दमामोति यत्र कामोऽवसीकते ॥

इतपर श्रीएकनाथ महाराजकी टीका है—चित्तदेवता सत्त्वगुण है, इन्द्रिय रजोगुण है और विषय तमोगुण। यही

परमानन्दका आवरण है। परमानन्दको छिपा रखनेवाले ये ही प्रकृतिके तीन गुण हैं, ये ही परमानन्दकी प्राप्तिमें बाधक हैं। इन तीन गुणोंको छोड़कर जो मेरे निर्गुण ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करता है, वह परमानन्दलाभ करता है। (निर्गुणका अर्थ है प्रकृतिगुणोंके परे जो 'दिव्यगुण' है वह। भगवान्का सगुण-साकाररूप प्राकृत नहीं बल्कि दिव्य है। गीतामें भगवान्ने कहा ही है कि 'जन्म कर्म च मे दिव्यम्'; इस दिव्य जन्म-कर्मको जो तत्पतः जान लेता है वह देह छोड़कर मुक्त प्राप्त होता है, पुनर्जन्मको नहीं।) मेरे ध्यानसे परमानन्दलाभ होता है और इस आनन्दमें उसकी सब इच्छाएँ विलीन हो जाती हैं। सूर्योदयके होते ही चन्द्रसहित सब नक्षत्र जिस तरह छुट हो जाते हैं, उसी तरह परमानन्दमें करोड़ों इच्छाएँ मिलकर शेष हो जाती हैं। इन्द्रियसुखकी बातें तो मारे लज्जाके जहाँ-की-तहाँ ही ठंडी हो जाती हैं। भगवान् कहते हैं,—हे उद्धव ! सुनो। जबतक परमानन्द नहीं मिलता तबतक लाख उपाय करनेपर भी कामकी निवृत्ति नहीं होती। इसलिये प्रत्येक साधकको परमानन्द पानेमें ही यत्नवान् होना चाहिये। यही परम सिद्धि है। यह भगवान्के सगुण-निर्गुण ध्यानसे प्राप्त होती है। (पर यह ध्यान तीव्र होना चाहिये।) अन्य सिद्धियोंके लिये जितना प्रयास किया जाता है, उतनेसे ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भक्तवर तुकाराम कहते हैं—

साधन यही सिद्धियोंका है सत्य और सुखधाम ।
श्रीगोपलनाम लेता रह मुखसे आये यम ॥

संतोंका यह अनुभव है कि अखण्ड नाम-स्मरण अथवा नामोच्चारणसे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। परम कावणिक भगवान् सब साधकोंको ऐसी ही सद्बुद्धि प्रदान करें।

लालच

चट्टा मीठा चरपरा, जिभ्या सब रस लेय ।
चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किसका देय ॥
माखी गुड़में गड़ि रही, पंख रह्यो लपटाय ।
हाथ मलै ओ सिर धुनै, लालच बुरी बलाय ॥

—रैदास

पञ्चभूतोंकी धारणा

यह स्थूल संसार जिसे जनसाधारण वस्त्रके समान ठोस देखते हैं, स्वप्नके दृश्योंसे भी अधिक हलका और सारहीन है। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंका भार केवल मन सम्हाले हुए है और यह जबतक उस भारकी याद नहीं करता तबतक किसी प्रकारका दुःख उसे नहीं होता, जब यह स्थूल वस्तुओंके स्पर्शमें ही अपनेको लो बैठता है, भूल जाता है, तब मानो उसपर लौ-लौ पहाड़ोंके भार आ जाते हैं और वह उनसे दबकर अधोगामी होने लगता है और लघु-से-लघुतर होकर जड़प्राय हो जाता है। अधिकांश लोगोंका मन अपनी विद्यालता, वाक्मि और ज्ञानको भूलकर एक शरीरकी प्रवृत्तियोंमें इतना अधिक रूँस गया है कि अपनेको शरीरके अतिरिक्त और कुछ समझता ही नहीं; और विश्व-ब्रह्माण्डके उदबन और क्लियनकी तो बात ही क्या, उनकी कल्पनासे ही मूर्छित हो जाता है। मनकी यह दुर्बलता बहुत दिनोंसे अम्लत है और इसीके कारण संसारके सारे दुःख-द्वन्द्व हैं। यह मन, जो कि चिन्मय है, जबतक पुनः अपने चिन्मयत्वका अनुभव नहीं कर लेगा तबतक सुखी और शान्त नहीं हो सकता; इसके लिये भाषनाकी, अभ्यासकी आवश्यकता है। संतोंने, शास्त्रोंने इसीके लिये अनेकों प्रकारके साधन बतलाये हैं, उनमेंसे एक प्रमुख साधन पञ्चभूतोंकी धारणा है। इसके द्वारा मनको धीरे-धीरे अल्पताके कारागारसे निकालकर अखण्ड-स्वात्मन्यमें, जो कि अनन्त है, स्थापित किया जाता है। वास्तवमें यही उसका स्वरूप है। स्वरूपकी उपलब्धि ही इस साधनाका उद्देश्य है, यद्यपि मार्गमें सभी प्रकारकी सिद्धियाँ भी मिलती हैं।

पञ्चभूत हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनकी धारणाका अर्थ है क्रमशः चित्तकी इन्हींमें वीथना। यद्यपि ये सब चित्तमें जैसे हुए हैं, तथापि वर्तमान कालकी शरीरप्राय मनोवृत्तिकी देखते हुए, ऊपर उठानेका यही क्रमिक उपाय मन्द्रम पड़ता है। इन पाँच भूतोंमेंसे सबसे पहले पृथिवीकी धारणा की जाती है। उस धारणाका यह स्वरूप है कि ये पाँचो भूत, जो इन्द्रियोंसे बाहर दीख रहे हैं, सब-के-सब मनके अंदर हैं। इस मनुष्य-शरीरमें पैरसे लेकर जानुपर्यन्त पृथिवी-मण्डल है। उसका वर्ण हस्तालके समान पीला है, उसकी स्थिति चतुष्कोण है, उसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा हैं, उसका बीज 'वं' है।

प्राणोंको स्थिर करके पाँच धटिकापर्यन्त उपर्युक्त धारणा करनी चाहिये। यह धारणा करते-करते ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं एक शरीरमें आवद्ध अथवा शरीर नहीं हूँ। मैं सम्पूर्ण पृथिवी हूँ। ये बड़े-बड़े नदी-नद मेरे शरीरकी नस-नादियाँ हैं और सम्पूर्ण जीवोंके शरीरके रोग अथवा आरोग्यके कीटाणु हैं। समस्त पार्थिव शरीर मेरे अपने ही अङ्ग हैं। वेरुण्ड-संहितामें कहा गया है कि पूर्वोक्त प्रकारसे पृथिवीकी धारणा करके जो उसे हृदयमें प्राणोंके साथ चिन्तन करते हैं वे सम्पूर्ण पृथिवीपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। शारीरिक मृत्युपर उनका आधिपत्य हो जाता है और सिद्ध होकर वे पृथिवी-तलमें विचरण करते हैं। योगी याज्ञवल्क्यने कहा है कि पृथिवी-धारणा सिद्ध होनेपर शरीरमें किसी प्रकारके रोग नहीं होते।

जल-धारणा इस प्रकार की जाती है—जानुसे लेकर पायु-इन्द्रियपर्यन्त जलका स्थान है। किसी-किसी आचार्यके मतमें जानुसे लेकर नाभिपर्यन्त जलका स्थान है। परन्तु योगी याज्ञवल्क्य यह बात नहीं मानते। जलमण्डल शङ्ख, चन्द्रमा और कुन्दके समान श्वेत-वर्ण है, इसका बीज अमृतमय 'वं' है। इसके अधिष्ठात्री देवता चतुर्वर्ज, पीताम्बरधारी, शुद्ध-स्फटिक मणिके समान श्वेत-वर्ण मन्द-मन्द मुस्कराते हुए परम कोमल भगवान् नारायण हैं। इस जलमण्डलका चिन्तन करके प्राणोंके साथ इसको हृदयमें ले आवे और पाँच धटिकापर्यन्त चिन्तन करे। इसके चिन्तनसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं जल-तत्त्व हूँ। पृथिवीका कण-कण मेरे अस्तित्वसे ही सिग्ध है। स्वर्गीय अमृत और विष दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। कुसुमोंकी सुकुमारता और पापाणोंका पिण्डोभाव मेरे ही कारण है। पृथिवी मेरा ही परिणाम है। मैं ही पृथिवीके रूपमें प्रकट हुआ हूँ। मैं ही नारायणका आवास-स्थान हूँ। अनुभवी सन्तोंने कहा है कि जल धारणा सिद्ध हो जानेपर समस्त ताप मिट जाते हैं। अन्तःकरणके विकार धुँस जाते हैं। अगाध जलमें मी उसकी मृत्यु नहीं होती।

अग्नि-धारणा इस प्रकार की जाती है—पायु-इन्द्रियसे लेकर हृदयपर्यन्त अग्नि-मण्डल है। इसका वर्ण रक्त है, आकार त्रिकोण है। इसका मुख्य केन्द्र नाभि और (२) बीज है। इसके अधिष्ठात्री देवता रुद्र हैं। इनका चिन्तन करते

हुए प्राणोंकी स्थित करे। जब यह धारणा सिद्ध हो जाती है; तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं अग्नि हूँ। सम्पूर्ण वस्तुओंका रंग-रूप जो आँखोंसे देखा जाता है मैं ही हूँ। मणियोंकी चमक-दमक, पुष्पोंका सौन्दर्य और आकर्षण मेरे ही कारण है। सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्के रूपमें मैं ही प्रकाशित होता हूँ। जल और पृथिवी मेरी ही लीज हैं। सबके उदरमें रहकर मैं ही शरीरका धारण और पोषण करता हूँ। सबके नेत्रोंके रूपमें प्रकट होकर मैं ही सब कुछ देखता हूँ। समस्त देवताओंका शरीर मेरेद्वारा बना है। पाँच षटिका-पर्यन्त अग्नि-धारणा सिद्ध होनेसे कालचक्रका प्रभ नहीं रह जाता। साधकका शरीर यदि भयङ्करी हुई आगमें डाल दिया जाय तो यह जलता नहीं। इस धारणामें रुद्रका चिन्तन इस प्रकार किया जाता है:—रुद्र भगवान् मध्याह्न कालीन सूर्यके समान प्रखर तेजस्वी हैं, आँखें तीन हैं। सम्पूर्ण शरीरमें भस्म लगाये हुए हैं, प्रसन्नतासे घर देनेको उत्सुक हैं।

वायुधारणा इस प्रकार की जाती है—हृदयमें लेकर भौंहोंके बीचतक वायु-मण्डल है, इसका वर्ण अञ्जन-पुञ्जके समान काला है। यह अमूर्त तत्त्व-शक्तिरूप है, इसका बीज है 'य'। इसके अधिष्ठात्री देवता हैं—ईश्वर। प्राणोंको स्थिर करके हृदयमें इसका चिन्तन करना चाहिये। इसकी भायना जब पाँच षटिकातक होने लगती है, तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं वायु हूँ। अग्नि मेरा ही एक विकास है। इस अनन्त आकाशमें सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी आदिको मैंने ही धारण कर रक्खा है। यदि मैं नहीं होता तो ये सब इस ध्वन्य-में निराधार कैसे टिक पाते? मेरी सत्ता ही इनकी सत्ता है। प्रत्येक वस्तुमें जो आकर्षण-विकर्षण शक्ति है, वह मैं ही हूँ। वे ब्रह्माण्ड-मण्डल मेरे क्रीड़ा-कन्दुक हैं, मैं गतिस्वरूप हूँ, सबकी गतियाँ मेरी कला हैं, समुद्रमें मैं ही तरङ्गें उछालता हूँ। बड़े-बड़े वृक्षोंको झकझोरकर मैं ही पुष्प-वर्षा करता हूँ। सबका इवालोच्छ्वास बनकर मैं ही सबको जीवन-दान कर रहा हूँ। मेरी गति अबाध है। शास्त्रोंमें कहा गया है कि यह वायु-धारणा सिद्ध होनेपर साधक निर्द्वन्द्व भावसे आकाशमें विचरण कर सकता है। जिस स्थानमें वायु नहीं हो, वहाँ भी वह जीवित रह सकता है। वह न जलसे मलता, न आगसे जलता, न वायुसे सूखता। बुढ़ापा और मौत उसका स्पर्श नहीं कर सकती।

आकाशकी धारणाका प्रकार निम्नलिखित है—भौंहोंके

बीचसे मूर्धपर्यन्त आकाशमण्डल है। समुद्रके शुद्ध-निर्मल जलके समान इसका वर्ण है। इसका बीज है 'हं'। इसके अधिष्ठात्री देवता हैं—आकाशस्वरूप भगवान् सदाशिव। शुद्ध-स्फटिकके समान स्नेह-वर्ण है, जटापर चन्द्रमा हैं, पाँच मुख, दस हाथ और तीन आँखें हैं। हाथोंमें अपने अस्त्र-शस्त्र लिये हुए, दिव्य आभूषणोंसे आभूषित, ये समस्त कारणोंके कारण, पार्वतीके द्वारा आलिङ्गित, भगवान् सदाशिव प्रसन्न होकर बरदान दे रहे हैं। प्राणोंको स्थिर करके पाँच षटिकापर्यन्त धारणा करे। इसका अभ्यास करनेसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं आकाश हूँ। मेरा स्वरूप अनन्त है, देश, काल मुझमें कल्पित हैं। मैं अनन्त हूँ, इसलिये मेरा कोई अंश नहीं हो सकता। मेरी सम्पूर्ण विशेषताएँ मनके द्वारा आरोपित हैं। मन ही मुझमें हृदयाकाश और वाङ्माकाशकी कल्पना करता है। मैं घन हूँ, एकरस हूँ। न मेरे भीतर कुछ है और न तो बाहर। मैं सन्मात्र हूँ। इस आकाश-धारणाके सिद्ध होनेपर मोक्षका द्वार खुल जाता है; सारी सृष्टि मनोमय हो जाती है। सृष्टि और प्रलम्बका कोई अस्तित्व अथवा महत्त्व नहीं रह जाता, मृत्युके वाच्यार्थका अभाव हो जानेसे केवल उसका लक्ष्यार्थ शेष रहता है, जो अपना स्वरूप है।

इन धारणाओंका साधारण क्रम यह है कि पहले पृथिवी-मण्डलका चिन्तन करके उसको जलमण्डलमें विलीन कर दे, जलमण्डलको अग्निमण्डलमें, अग्निमण्डलको वायुमण्डलमें और वायुमण्डलको आकाशमें। इस प्रकार क्रमशः कार्यको कारणमें विलीन करते हुए सबको परम कारण सदाशिवमें स्थापित करे और अन्ततः सदाशिवको आत्मस्वरूप, परमात्मस्वरूप जानकर उन्हींके स्वरूप-रूपसे स्थित हो जाय। इस विषयमें अनुभवी योगियोंका ऐसा उपदेश है कि प्रत्येक मण्डलका चिन्तन करते समय प्रणवके द्वारा तीन-तीन प्राणायाम करके कार्य-मण्डलको कारण-मण्डलमें इवन कर दे।

ॐ अमुकमण्डलम् अमुकमण्डले जुहोमि स्वाहा।

इसी प्रकार सम्पूर्ण मण्डलोंका लय करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो जाना चाहिये।

ब्रह्मवेत्ता परम योगी देव-वैद्य अश्विनीकुमारोंने कहा है कि सबके शरीर पाञ्चमीतिक हैं, इन शरीरोंमें तीन तत्व हैं—वात, पित्त और कफ। पञ्चभूतोंकी इस धारणासे ये तीनों तत्व शुद्ध हो जाते हैं। अग्निधारणासे वातज दोष, पृथिवी

और जलधारणासे श्लेष्मज दोष निवृत्त हो जाते हैं। वायु-धारणासे पित्तज और श्लेष्मज दोष नष्ट हो जाते हैं। आकाश-धारणासे त्रिदोषजनित सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं।

पञ्चभूतोंकी इस धारणासे कैसे-कैसे विचित्र अनुभव होते हैं, इसका बड़ा सरल वर्णन योगवासिष्ठान्तर्गत निर्वाण-प्रकरणके उत्तरार्द्धमें अद्वाधिवें सर्गसे बानसे सर्गतक हुआ है। उसको पढ़नेसे आनन्दका बड़ा विकास होता है। विस्तार-भयसे यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। साधकोंको

वहीं उसका अनुशीलन करना चाहिये। इस धारणासे यह अनुभूति तो बहुत ही शीघ्र होने लगती है कि यह स्थूल प्रपञ्च मनोभव है। आगे चलकर मनकी चिन्मयताका अनुभव होता है और वही स्वस्फूर्ति और जडत्ववासनासे शून्य अन्तःकरणकी शुद्धि है। जब इस शुद्ध अन्तःकरणमें तत्त्वको स्वीकार करनेकी योग्यता आ जाती है तब उस विशुद्ध एकरसतत्त्वका बोध होता है। यह बोध ही समस्त साधनोंका चरम और परम फल है। छा०

पञ्चामि-विद्या

(लेखक—पण्डित श्रीगौरीकाण्ठी शर्मा, सांख्ययोगाचार्य, विद्यापुरी, विद्यासागर)

उपनिषदोंकी अनेक विद्याओंमेंसे एकका नाम है पञ्चामि-विद्या। यह पुनर्जन्मका सिद्धान्त बतानेवाली विद्या है। मृत्युके अनन्तर किसका जन्म होता है और किसका नहीं, और जिनका होता है उनका किस प्रकार होता है? इन बातोंका समावेश इस विद्यामें है।

स्थूलशरीरको त्यागनेपर जीव सूक्ष्मशरीरके साथ-ही-साथ स्थानान्तरको जाता है और फिर एक निर्दिष्ट क्रमसे वापस आता हुआ जन्मान्तरमें स्थूलशरीरको पाता है। उपनिषद्में इस तत्त्वको निम्न प्रकारसे समझाया है। अग्निमें किसी वस्तुकी आहुति डालनेपर उस वस्तुका रूपान्तरमें परिवर्तित होकर हवामें उड़ जाना हम सभीके अनुभवमें आया है। तोलाभर धी अग्निमें डालनेसे वह सुगन्धमय धूमके रूपमें बदलकर वायुमें मिल जाता है। धी और उसका उत्तरकालीन परिवर्तित रूप तत्त्वदृष्टिसे एक ही वस्तु है। रासायनिक विस्फेपणकी प्रक्रियाके ही कारण धीमें इतना परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तनका कारण अग्नि है।

इस प्रत्यक्ष दृष्टान्तकी सहायताको लेते हुए ऋषियोंने बतलाया है कि किस प्रकार एक देहकी ओढ़नेसे दूसरे देहकी ग्रहण करनेतक जीवका शरीर अनेक रासायनिक परिवर्तनोंको प्राप्त करता है।

मृत जीवका सूक्ष्ममृतमय शरीर श्रद्धा कहा जाता है और 'अप्' भी कहलाता है, क्योंकि उस समय उसमें जल-तत्त्वकी प्रधानता रहती है। इस श्रद्धाका संयोग होता है 'सोम' से और जहाँ यह संयोग होता है, उसीको 'परलोक'

कहते हैं। यह प्रथम रासायनिक परिवर्तन भूमिसे ऊर्ध्व प्रदेशमें—अन्तरिक्षमें होता है; अतएव इसे परलोक कहते हैं। परलोकरूपी प्रथम अग्निमें 'श्रद्धा' की आहुतिसे इस प्रकार 'सोम' होता है।

यही 'सोमरस' पर्जन्यरूपी अग्निमें पड़कर 'वर्षा' रूपमें परिवर्तित होता है। अतएव पर्जन्य द्वितीय अग्नि है।

तदनन्तर वर्षाका जल अन्नरूपमें परिवर्तित होता है और पृथिवीमें इस प्रकारके परिवर्तन होनेके कारण पृथिवीको तृतीय अग्नि कहा जाता है।

यह अन्न फिर वीर्यरूपमें परिवर्तित होता है और पुंस-शरीरमें इस परिवर्तनके होनेके कारण पुंसपको चतुर्थ अग्नि कहा जाता है।

अन्तमें वीर्य ही गर्भरूपमें परिवर्तित होता है और पत्नीमें इस परिवर्तनके होनेके कारण वह पञ्चम अग्नि कहलाती है।

इस प्रकार पाँच अग्नियों (Stages of transformation) में होता हुआ 'श्रद्धा' नामक द्रव्य 'गर्भ' रूपमें आता है। गर्भ वीर्यसे, वीर्य अन्नसे, अन्न वर्षासे, वर्षा सोमसे और सोम श्रद्धासे होता है।

श्रद्धासे लेकर गर्भतक पाँच दशार्ण बतलायी गयी है। जीव अन्तःकरणसहित ही इन पाँचों दशार्णोंमें रहता है। जिस प्रकार गर्भाशयमें स्थित रजोवीर्यसे उत्पन्न शरीरमें जीव और उसके सूक्ष्मशरीरका सम्पर्क रहता है, उसी प्रकार वीर्यमें, अन्नमें, वर्षामें और सोममें भी जीवके साथ अन्तःकरणका सम्पर्क रहता है।

प्रथम देहत्यागके अनन्तरकी अवस्थाको भद्रा कहा गया है। यह वह स्थिति है, जिसमें जीवकी अग्रिम यात्राका निश्चय होता है। 'यो यच्छुद्धः स एव सः'।

जन्मभर लक्ष्मोंके अनुष्ठानसे मरणानन्तर भी शुभ भद्रा ही रहती है और दुष्कर्मोंके आचरणसे दुष्ट भद्रा रहती है। अग्रिम जन्मका निर्णय हो जानेपर जीव अपने अन्तःकरणके साथ-ही-साथ सोमावस्था, जलावस्था, अजावस्था, वीर्यावस्था और गर्भावस्थाके स्थूल पञ्चभूतोंमें निवास करता है और अन्तिम अवस्थासे ही भूमिपर जन्म लेता है। जन्मानन्तर सूक्ष्मशरीरसंयुक्त जीवसे अभिविष्ट स्थूलशरीरमें ही बाल्य, यौवन और जराका परिणाम होता है।

इस प्रकार भद्रा वा कर्मानुसार जीव संसारमें आयागमनका चक्रर काटता रहता है और चौराही लास

भोनियोंमें धूमता-फिरता सुख-दुःखमोहात्मक दशाओंमें रमता रहता है।

जन्म-मरणके चक्रको पितृयान भी कहा जाता है और कृष्ण-गति भी। अज्ञानका रंग काला माना गया है; अतएव अज्ञानसे होनेवाले जन्म-मरणको कृष्ण-गति (Black Route) कहते हैं।

इसके विपरीत ज्ञानका वर्ण शुद्ध माना गया है और इसलिये ज्ञानसे होनेवाली मुक्तिकी दशाको शुद्ध गति कहते हैं। शुद्ध गतिकी देवयान भी कहते हैं।

शुद्ध गतिमें अन्तःकरण वा सूक्ष्मशरीर भी हट जाता है। तब आत्मा अपने विशुद्ध रूपमें निवास करता हुआ चिदानन्दका उपभोग करता है।

भीमा और नीराके पवित्र सङ्गमपर

(लेखक—'शान्त')

(१)

अभी सूर्योदय होनेमें विशेष विलम्ब था। अरुणोदयकी अरुणिमा भी स्पष्टरूपसे नहीं दीख रही थी। वायुमण्डल शान्त था, मलयज पवनके शीतल झोंके रह-रहकर झूझा जाय करते थे। इतनी शान्ति थी उस समय कि वृद्ध भी सोये हुए-से जान पड़ते थे; तारे ठिठके हुए और चन्द्रमा समुद्रके पास। भीमा और नीराके सङ्गमपर जो विशाल बटवृक्ष था, उसकी एक लम्बी शाखापर दो स्वतः पक्षी जाग रहे थे और केवल वे ही जाग रहे थे। जैसे भीमा शान्त थी और नीरा चञ्चल, वैसे ही उन दोनों पक्षियोंमें भी एक गम्भीर था और दूसरा उत्सुक। गम्भीर पक्षी बड़ा था और चञ्चल छोटा। छोटे पक्षीकी आँखें हृष्ट-उधर दीढ़ जाती थीं और कोई नयी वस्तु देखकर वह पूछ बैठता था कि यह क्या है। उस शान्त, नीरव ब्रह्मखेलमें केवल दो ही प्रकारके शब्द थे—एक तो नीरा नदीकी कलकलध्वनि और दूसरे उस चञ्चल पक्षीके चापल्य-मिश्रित, उत्सुकताभरे बालेचित प्रस्न।

भीमा और नीराके मधुर सङ्गमकी ओर, जो दो प्रिय सखियोंके मिलन-जैसा आनन्दभय था, दृष्टि जाते ही छोटे पक्षीको एक नवीन दृश्य दीख पड़ा। एक युवक, जिसकी

रेख अभी भिनी नहीं थी, झीनी-सी चादरसे अपना शरीर ढके हुए, स्वस्तिकासनसे ध्यानमग्न बैठा हुआ था। न उसकी साँस चलती दीखती थी और न उसके शरीरमें तनिक भी स्पन्दन था। उसके जीयनका चिह्न इतना ही था कि वह शान्त, स्थिर और गम्भीर मुद्रासे बैठा था। छोटा पक्षी उसको जाननेके लिये चञ्चल हो उठा। उसने बड़े पक्षीको सम्बोधित करने पूछा—'भैया! यह कौन है, क्या कर रहा है? तुम तो अन्तर्यामी हो, इसके मनकी सारी बातें जानते हो; मुझे बताओ। इसके चित्तकी स्थिति जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतूहल है।' बड़ा पक्षी, जो हंस था, उस समय बड़े शान्त भावसे उस युवककी ओर ही देख रहा था। मानो युवकके हृदयकी प्रत्येक गति-विधि उसकी आँखोंके सामने हो और वह उसे देख-देखकर मुग्ध हो रहा हो। हंसने छेड़े पक्षीको सम्बोधन करके कहा—'वत्सल! मैं प्रायः तुम्हारे प्रश्नोंको टाल दिया करता हूँ। इसका यह कारण नहीं है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करता हूँ। बात इतनी ही है कि जब मैं स्थूल जगत्को छोड़कर सूक्ष्म जगत्के किसी गम्भीर रहस्यके चिन्तनमें संलग्न रहता हूँ, तब तुम इतने उधले प्रभ करके हो, ऐसी चर्चा छेड़ देते हो, जिसके कहने-सुनने, समझने-समझानेमें

रचि ही नहीं होती। परन्तु आज अभी इस समय जो तुमने प्रभ किया है, यह इस अवसरके अनुकूल ही है; क्योंकि जो मैं मनकी आँखोंसे देख रहा हूँ, वही तुम पूछ रहे हो। कितनी तन्मयता है उस युवकमें, कितनी लग्न और तल्लीनताके साथ तत्पर है वह अपनी साधनामें! ऐसा मादुर पड़ता है कि साधनाका लम्बा मार्ग यह कुछ क्षणोंमें ही समाप्त कर देगा। मैं तो इसके अन्तर्देशके दर्शनसे ही ध्यानस्थ हो रहा हूँ। ध्यान करनेवाला किस प्रकार ध्यान कर रहा है; उसके चित्तमें इस समय किन-किन भावोंका उदय और विलय हो रहा है; उसके चित्तके चबूतरेपर कौन-कौन-सी मूर्तियाँ आकर नाच जाती हैं, उनको देखकर यह किस प्रकार आनन्दविभोर हो जाता है—इन बातोंकी कल्पनासे ही अन्तःकरणमें एक अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। इस समय यह भीर युवक भगवान्की मधुर और मोहक लीलाओंमें रम रहा है; इसके मन, प्राण, शरीर और रोम-रोममें भगवान्की दिव्यता प्रवर्ती हो रही है। इसकी एक-एक वृत्ति भगवान्को लेकर ही उठ रही है और भगवान्में ही विलीन हो रही है। इस समय यह पवित्रता, शान्ति और आनन्दकी विवेकीमें उन्मज्ज-निमज्ज कर रहा है; डूब-उतरा रहा है। कितनी मस्ती है इसमें! देखो तो सही, इसके शरीरमेंसे प्रकाशकी देखी किरणें निकल रही हैं। इसका मुखमण्डल ज्योतिर्मय हो रहा है; इसके हृदयसे शान्ति और आनन्दकी धारा प्रवाहित होकर आसपासके सम्पूर्ण जड़-चेतनको एक दिव्य प्रेम और रससे सराबोर कर रही है। ऐसा जान पड़ता है कि यदि इसी प्रकार इसका ध्यान चलता रहा तो योद्धे ही समयमें इसकी सम्पूर्ण प्रकृतिका परिवर्तन हो जायगा और न केवल इसका अन्तःकरण ही, बल्कि स्थूलशरीर भी अत्यन्त दिव्य और नारायणमय हो जायगा।

वत्सलने कहा—“हे राजभराल ! शिव भगवान्की कृपासे आपकी महान् सिद्धि प्राप्त है; आप दूरकी वस्तु देख सकते हैं, दूसरेके मनकी बात जान सकते हैं; भूत और भविष्य, वृत्त और निकटकी सभी वस्तुएँ आपके लिये करामतकाम हैं। आपसे कोई भी रहस्य छिपाता नहीं है। आप मेरी उत्सुकताको मिटानेके लिये कृपा करके यह बतलाइये कि इसने किस प्रणाली और किस क्रमसे ध्यान किया है, जिससे इसे इतनी तन्मयता प्राप्त हो गयी।” राजभरालने कहा—

“वत्सल ! यह विषय अत्यन्त गोपनीय है; फिर भी तुम्हारे आग्रह

और प्रेमकी देखते हुए न बताना अनुचित जान पड़ता है। इसलिये सावधानीसे सुनो। मैं तुम्हें इसके ध्यानकी गाढ़ताका कारण बतलाये देता हूँ। नित्य कर्म—सन्ध्यावन्दन आदिके नियमपूर्वक अनुष्ठानसे इसके सम्पूर्ण अक्षों और इन्द्रियोंके देवता अनुकूल तथा प्रसन्न हो गये हैं। वे ध्यानकी स्थिरतामें किसी प्रकारका विमर्ग नहीं डालते। ध्यानके समय वे स्वयं ही इसके शरीर और इन्द्रियोंको स्थिर और अविचल कर देते हैं। यम-नियमके पालनसे और इस हृद निश्चयसे कि ‘अब मैं कभी पाप-कर्म नहीं करूँगा’ पाप-वासनाएँ तो इसके चित्तमें उठती ही नहीं। प्राणायाम और विचारके द्वारा इसने शुभ कर्मकी वासनाओंका भी तनूकरण सम्पन्न कर लिया है। श्रुत-शुद्धि और मन्त्र-चेतनकी क्रियासे इसके अन्तःकरण और इष्ट-मन्त्रमें भी विशिष्ट शक्तिका विकास हो गया है और अब यह इच्छा करते ही एकप्र हो जाता है। कितना निश्चल और भावप्रवण हो गया है इसका चित्त, इस बातकी आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। आज ब्रह्मवेलाके पूर्व ही जब यह वहाँ आकर बैठा और मेरे देखते-देखते ही अन्तर्मुख होकर भायलोकमें प्रवेश कर गया, तब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था।

“इस युवकने पहले अग्नि-शकारकी भावना की, अनुभव किया कि धीरे धीरे चारों तरफ एक ज्योतिर्मय चहारदीवारी है और उसके बीचमें मैं सुरक्षितरूपसे बैठकर परमात्माका चिन्तन करने जा रहा हूँ। किसी प्रकारकी दुर्भावना और दुर्भावनाएँ मेरा स्पर्श नहीं कर सकती।” यह हृद निश्चय करके इसने अपने सर्वाङ्गमें कीर्ति आदि शक्तियोंके साथ केशवादिका न्यास किया; जिससे इसके शरीरकी सम्पूर्ण अपवित्रताएँ धुल गयीं और शरीरमें दिव्यता आ गयी। तत्पश्चात् पीठन्यास करते हुए इसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डल और लोकोंको यथास्थान शरीरमें स्थापित किया। इसने क्रमशः ऐसी भावना की कि वह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममें स्थित है, इसके अभिधान ब्रह्म हैं। इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममय है, ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मकी वह शक्ति भी ब्रह्म ही है, जिसने ब्रह्ममयी प्रकृतिको धारण कर रखा है। ब्रह्ममें आधारशक्ति, आधारशक्तिमें प्रकृति, प्रकृतिमें एक ब्रह्माण्डमण्डलको धारण करनेवाले व्यक्तरूपसे विराजमान कूर्म भगवान् और उनके आधारपर स्थित शेष भगवान्, जिन्होंने यह पृथ्वी धारण कर रखी है। पृथ्वीपर अनन्त वित्तुत उत्ताल तरङ्गोंसे तरङ्गायमान धधकातिचबल क्षीरसागर जिसमें नाना प्रकारके रङ्ग-विरङ्गे कमलोंके आसपास अनेकों हंस, सारस आदि दिव्य पक्षी कीड़ा कर रहे हैं और

जिसके मध्यभागमें बड़ा ही विशाल खालिकताका साम्राज्य भेददीप है—हिलेरें ले रहा है। भेददीपमें लताओंके कुञ्जमें मणियोंका सुन्दर मण्डप है और उस मण्डपके अन्तर्गत प्रेमके पुष्प और आनन्दके फलोंसे परिपूर्ण एक दिव्य कल्पवृक्ष है, जिसकी दिव्य सुरभिते सारा संसार सुवासित हो रहा है। कल्पवृक्षके नीचे मणियोंकी बेदी है और उसपर रखजटित सिंहासन है।”

राजमरालने कहा—“आरे कसल ! अभी थोड़ी ही देर पहलेकी तो बात है, इन्हीं दिव्य वस्तुओंकी भावना करते-करते यह युवक इस स्थूल शरीरका उत्सृजन कर गया है और दिव्य लोकमें प्रविष्ट हुआ है। वहाँ जाते ही इसने उस रत्नसिंहासनपर जो अपने सान्त स्वरूपमें अनन्तको छिपाये हुए था और अनन्त होनेपर भी सान्त दीप्त रहा था, द्वादशकलात्मा सूर्य, द्वादशकलात्मा चन्द्रमा और द्वादशकलात्मा अम्बिका देखा और क्रमशः और भी अन्तर्जगत्में प्रवेश करता गया। वहाँ इसने सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंको देखा; तीनों अवस्थाएँ इसके सामने नाच गयीं; उनके अभिमानी भी आये और नमस्कार करके चले गये। इसने आत्मा, अन्तरात्मा और कानात्माको प्रत्यक्ष देखा। इस किमुद्र प्रेम और ज्ञानके राज्यमें, जहाँ दोनोंका एकत्व है, पहुँचते ही इस युवकके सामने भगवान्‌का लील-लोक प्रकट हो गया है। इस समय यह नारायणके चक्र-चक्र-गदा-पद्मधारी, वर्षाकालीन मेघके समान सुन्दर, पीताम्बर ओढ़े हुए, मधुर, मञ्जुल, मञ्जुलमय स्वरूपकी सेवा कर रहा है। इसने अभी कुछ ही क्षण पहले भगवान्‌का चरणामृत लिया है, उन्हें अपने हाथसे माला पहनायी है, अनेकों प्रकारके फल-मूल और व्यञ्जनके नैवेद्य लगाये हैं। और प्रेमपूर्वक आग्रह करके भगवान्‌को खिलाये हैं। कितने प्रेमी हैं भगवान्, प्रेमका प्रतिदान तो केवल वे ही जानते हैं। वे नित्यरुत हैं और अपनी अखण्ड महिमामें स्थित हैं, फिर भी प्रेमपरवश होकर अपने भक्तोंके लिये क्या-क्या नहीं करते ! भगवान्‌ने इसकी सेवा स्वीकार की है, इसे अभयदान दिया है और अपनाया है। इस समय प्रेममुग्ध होकर आरती करता हुआ यह भगवान्‌के सामने नाच रहा है और इसके शरीरमें क्रमशः आठों सात्विक भाव उदय हो-होकर अपनेको सार्थक कर रहे हैं।”

वत्सलने पूछा—“राजमराल ! तुम्हें तो इसका भविष्य भी शायद है; अब आगे क्या होगा, यह बतलानेकी कृपा करो।” राजमरालने कहा—“अब प्रातःकाल होनेपर आया।

मुझे यहाँसे बहुत दूर, पण्डरपुरसे पचास मीलपर गुप्तलिङ्ग भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करने जाना है; इसलिये मैं तो अब चलता हूँ। इसका ध्यान अभी शीघ्र टूटनेवाला नहीं, इसका शरीर भी नारायणमय हो जायगा। अभी तो मैं चूँ।” वत्सलने कहा—“राजमराल ! मुझे भी अपने साथ ले चलें।” राजमरालने अनुमति दी और दोनोंने एक ही साथ वहाँसे यात्रा की।

(२)

महाराष्ट्रमें भगवान्‌ शङ्करके आठ लिङ्ग अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। उनमें सात प्रकट हैं और आठवाँ गुप्त। बड़े महादेव, जो कि हरिहरात्मक लिङ्गमूर्ति हैं, शिवाजीके पूर्वजोंके द्वारा चिरकालसे पूजित हैं। उनके दर्शनमात्रसे आज भी जीवोंके अन्तःसत्त्वमें एक अलौकिक पवित्रताका सञ्चार होता है। वहाँसे थोड़ी ही दूर, एक कोसके लगभग दो पर्वतोंकी सन्धिमें भगवान्‌ शङ्करका गुप्त लिङ्ग है; वहाँ हरे-भरे, सुन्दर-सुन्दर वृक्ष हैं। वारहों मास बहनेवाले झरने हैं। दो-तीन छोटे-छोटे कुटीर हैं, जिनमें कभी-कभी दो-एक साधु रह जाते हैं और कभी कोई नहीं रहता। गुप्तलिङ्ग भगवान्‌के ठीक ऊपर पर्वतशृङ्खलपर पीपलके कई बड़े-बड़े वृक्ष हैं। उनमें एक तो मानो वहाँके वृक्षोंका राजा ही है। थोड़ी हवामें भी जब उनके पत्ते खड़खड़ा उठते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है मानो भगवान्‌ शङ्करका डमरू बज उठा हो। उस स्थानकी अनन्त महिमा है और अनन्त सौन्दर्य है। राजमराल प्रतिदिन वहाँ जाकर झरनेमें स्नान करते, शिवकी पूजा करते, पीपलपर बैठकर उनका ध्यान करते। यही उनका सहज कर्म था। न इसमें परिश्रम था और न कृत्रिमता। जैसे स्वभावतः प्राण चला करते हैं, वैसे ही उनके शरीरसे यह किन्ना हुआ करती थी।

प्रतिदिनकी अपेक्षा आज कुछ विशेषता थी। रोज वे अकेले रहते थे, आज दो थे। अब वे नित्य-कृत्य समाप्त करके बड़ी शान्तिसे पीपलकी एक शाखापर बैठे, तब वत्सलने पूछा—“भैया ! उस युवककी क्या स्थिति होगी, अब उसका इस समय क्या भाव होगा ? वह क्या अनुभव करता होगा ?” राजमराल उस समय ध्यानस्थ हो रहे थे, वे किसी भी प्रश्नका उत्तर देना नहीं चाहते थे। वत्सल उनका रुख देखकर चुप हो रहा। परन्तु उसके मनमें इस बातकी बड़ी छटपटी थी कि उस युवककी क्या स्थिति है। थोड़ी देरके बाद वत्सलने देखा राजमरालकी आँखोंसे आँसूकी

धारा वह डूबी है, शरीर काँप रहा है, सारे शरीरपर स्वेद-विन्दु हैं और मुखमण्डल प्रेमकी ज्योतिसे जगमगा रहा है। राजमरालकी यह दशा देखकर वत्सलको उनके शरीरकी वही चिन्ता हो गयी और वह उन्हें अपने पङ्के पङ्केसे हवा करने लगा एवं अनेकों प्रकारसे उन्हें जगानेकी चेष्टा करने लगा। बहुत उपचारके बाद जब वे होखमें आये और स्वस्थ हुए, तब वत्सलने पूछा—‘भैया, वह तुम्हारी क्या दशा हो गयी थी? किस अनुभूतिमें तुम डूब गये थे? तुम्हारे लिये ऐसी कौन-सी अनहोनी वस्तु है, जिसे देख-सुनकर या स्मरण करके तुम विह्वल हो जाते हो? मेरे प्रश्नको सुनातक नहीं। यदि कोई अत्यन्त रहस्यकी बात न हो तो बतलानेकी कृपा करो।’ राजमरालने बड़े प्रेमसे कहा—‘भाई वत्सल! तुम तो मेरा समग्र जीवन ही पृष्ठ रहे हो। मैं जब अपने जीवनकी अतीत घटनाओंका स्मरण करता हूँ तो भगवान्की अहैतुकी कृपा, उसके प्रेम और अपने मस्तकपर उनके वरद कर-कमलोंकी छत्रछाया देखकर उनकी स्मरणमें विह्वल हो जाता हूँ। मुझे अपने तन-बदनकी छुपि नहीं रहती। देखो न मैं क्या था, क्या हो गया? कहाँ तो एक पक्षी हंस और कहाँ भगवान्की इतनी महान् कृपा! मेरा जीवन क्य हो गया, प्रसूती कृपासे।’

‘शरीर घटना स्मरण हो आयी है, कहे बिना रहा नहीं जाता।’ यह कहकर राजमरालने फिर बोलना आरम्भ किया—
‘‘तुम कैलासपर्वतको तो जानते ही हो, वहाँसे यदि वहाँ जाना हो तो घट घात पर्वतमालाओंको पार करना पड़ता है। वहाँ गौरीशङ्कर चोटीके पास बड़ा विद्याल मानस-सर है, जिसमेंसे भक्ति और ज्ञानके समान ब्रह्मपुत्र और सिन्धु—ये दोनों नद प्रवाहित हुए हैं। मैं उसी मानस-सरका निवासी हूँ। मैं वहाँ अकेला न था, कोटि-कोटि हंस वहाँ निवास करते हैं। उन्हींमें एक मैं भी था। सब-के-सब मानस-सरमें मीठा करते थे, कमलोंसे खेलते थे; सब-के-सब शुद्ध धार्मिक थे, प्रेमी थे और नीरक्षीविवेकी थे। एक बारकी बात है—सभी हंस इकट्ठे थे, अपनी विवेकशक्तिकी चर्चा चल रही थी। हंसोंकी जाति बड़ी विवेकवती है, पानीमेंसे दूधको अलग कर लेती है; यही सन्ने भ्रष्ट ज्ञाति है। ऐसी एक भी समस्या नहीं, जिसे यह हल न कर सके। उसीसमामें एक प्रश्न छिड़ा—‘हमलोग जे मोती चुगते हैं, वे क्या चीज़ हैं? उनकी उत्पत्ति कैसे, किससे? इस प्रश्नका उत्तर सहसा कोई नहीं दे सका। अन्तमें यह निर्णय हुआ

कि सब लोग इस प्रश्नपर विचार करें। जो इसका ठीक-ठीक उत्तर देगा, वह हमलोगोंका राजा होगा और मानस-सरके नीचोचीच जे सन्ने बड़ा कमल है, वही उसको आसनके रूपमें प्राप्त होगा। बिनकी विचारशक्ति प्रखर थी, उन्होंने उस स्थानको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न आरम्भ किया। छः महीनेकी अवधि रक्खी गयी।

‘‘मेरे मनमें न तो उस स्थानका प्रलोभन था और न मेरी विचारशक्ति ही प्रखर थी। परन्तु यह प्रश्न मेरे चित्तमें भी उठा कि जे मोती हमलोग चुगते हैं, वे क्या हैं? इन्हें किसने, किसलिये बनाया है? केवल मोतीके ही सम्बन्धमें नहीं, सम्पूर्ण जगत्के और अपने सम्बन्धमें भी यही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मैंने अबतक कोई वाचन-भजन तो किया नहीं था, कसबका अक्षर भी कम मिला था; ऐसी स्थितिमें मैं स्वयं क्या विचार सकता? सामने केवल निराशा-ही-निराशा थी। आशा थी तो नच, एक-गौरीशङ्करकी चोटीपर रहनेवाले भगवान् शङ्करको पानेकी—जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था, बहोतक जानेकी मुझमें शक्ति नहीं थी, परन्तु जिनके पास आकाशमार्गसे जाते हुए सिद्धों, संतों, ऋषियों और देवताओं-को मैं देखा करता था। आशा थी तो केवल उनकी ही। चित्तसे प्रश्न टलता नहीं था, समाधानका कोई उपाय न था। चित्तमें इतनी व्याकुलता हुई कि जीवन भार हो गया। भला, वह जीवन किस कामका जिसमें एक तिनकैका भी यथार्थ ज्ञान नहीं है—और तो क्या, अपने आपका भी ज्ञान नहीं है। अब मैं चबूँगा भगवान् शङ्करके पास; यदि रास्तेमें मर जाऊँ तो इस अमानाबुत जीवनसे वह मरना भला ही है; और यदि जीते-जी बहोतक पहुँच जाऊँ तो सारा भेद आप ही खुल जायगा। ऐसा निश्चय करके मैं उड़ा—गौरीशङ्करकी उस चोटीपर चढ़नेके लिये, जहाँ अवधूतके वेद्यमें भगवान् शङ्कर निवास करते हैं।

‘‘मैं उड़ा, उड़ता ही गया; न जीवनका मोह था न लोभ। हलिये कछोंकी परवा भी न थी। कितनी दूरतक कुहरा पड़ा और कितनी दूरतक अन्धकार, कहाँ जाँके ठिठुरकर गिर पड़ा, कहाँ ठोकर साँकर—इन सब बातोंकी कोई याद नहीं है। आगे चलकर तो मेरा शरीर उड़ रहा है या नहीं—वह भी भूल गया, केवल मन-ही-मन उड़ता रहा। जब होखमें आता तब शरीर भी उड़ता और मूर्च्छित हो जाता तो कहीं गिर पड़ता। एक बार ऐसे जोरकी ठोकर लगी कि मैं तिलमिल उठा, शरीर नेच हो गया; परन्तु ऐसी आश्चर्य-

जनक घटना घटी कि मैं अलग था और शरीर अलग। शरीरको ठोकर लगनेसे मुझे तनिक भी व्याध नहीं हो रही थी। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो बोळ उठा—‘अरे ! तो क्या मैं शरीरसे अलग हूँ ? क्या मेरा शरीर ही घायल होकर पड़ा है, उसके साथ मन मूर्च्छित नहीं हुआ ! शरीर एक व्यक्ति है, मन भी एक व्यक्ति है, जगत्के सम्पूर्ण शरीर और मन भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। शरीरसे मनका और मनसे शरीरका सम्बन्ध है। ये जब जागरित रहते हैं तब पृथक्-पृथक्, सुषुप्त अवस्था प्रलीन रहते हैं तब एक; यही समस्त व्यक्तियों की एक समष्टि है। मोती स्थूल है, मेघ सूक्ष्म है; समुद्र कारण है, उसमें मेघ और मोती अभिन्न हैं। स्थूल जगत् सूक्ष्म जगत्में, दोनों कारण-जगत्में और मैं सबसे पृथक्, सबको देखनेवाला। मुझसे कारणका क्या सम्बन्ध है ! मैं ही तो कारणको देख रहा हूँ ! यह कारण मेरे अंदर है या बाहर ! अंदर है तो मुझसे भिन्न क्यों ? क्या मैं ही कारण बन गया हूँ ? मुझ अनन्त, एकरस, निर्धिकार, देश-काल-वस्तु-परिच्छेदशून्य, सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदरहित चिद्व्यवस्थामें कार्य-कारणकी परम्परा कैसी ! केवल मैं-ही-मैं हूँ। ऐसा निश्चय होते ही मैं समाधिस्थ हो गया। कोई प्रश्न नहीं रहा। न आकुलता थी, न शान्ति; बस, केवल मैं था।

“जब मेरी समाधि टूटी और मैंने अपने शरीरकी ओर देखा तो वह कैलाशके एक शिखरपर भगवान् गौरीशङ्करकी गोदमें था और वे अपने कृपा-कटाक्षोंसे उसे लींचते हुए मुस्कुरा रहे थे। माताकी वह स्नेहमयी मूर्ति, पिताका वह लोकेश्वर वरदान आज भी मेरी आँखोंके सामने नाच रहा है। उन्होंने अपने कर-कमलोंके स्पर्शसे मुझे जीवनदान दिया और मैं सचेतन होकर उनके चरणोंके पास छोटने लगा। उनका वह कर्पूरोज्ज्वल भीविग्रह, उनकी वह कबजामयी मूर्ति कभी सुलायी नहीं जा सकती। उनकी आशसे मैं इसमें लौट आया; मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, सम्पूर्ण समस्याएँ सुलझ गयीं।

“छठा महीना पूरा होते-न-होते, उसी मानस-स्तरमें फिर इसीकी पञ्चावत इकट्ठी हुई; सन्ने अपने-अपने विचार सुनाये। एकने कहा—‘प्लाती नखत्रपर अब सूर्य आते हैं, तब सीपमें वर्षाका जल पड़नेसे मोती बनते हैं। इसलिये सीप और मेघ तो निमित्त-कारण हैं और जल उपादान-कारण। इसी क्रमसे मोतीकी उत्पत्ति होती है। जलमें जो मोती निहितरूपसे रहता है, वह स्वप्ती नखत्रकी सूर्य-रश्मियों

और सीपके संयोगसे अभिव्यक्त हो जाता है। मोती एक वस्तु है—कारणरूपमें नित्य और कार्यरूपमें अनित्य। इसलिये उत्पत्ति पवित्रता वस्तुशून्य है। उसके कारणस्वरूपपर दृष्टि रखी जाय तो वह कभी दुःखद नहीं हो सकता।’

“दूसरेने कहा—‘यदि कारणमें सब वस्तुओंका अस्तित्व अलग-अलग स्वीकार किया जाय, तब तो उनका पारस्परिक सम्बन्ध जुड़ना अवश्य हो जयगा। जल पृथक् वस्तु है और उसमें स्थित मोती पृथक् वस्तु है, दोनोंका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है—ऐसा मान लें तो जलसे मोतीके अभिव्यक्त होनेका कोई अर्थ ही नहीं रह जाय। इसलिये कारणमें सब वस्तुओंकी अलग-अलग कृता है, ऐसा मानना युक्तिसङ्गत नहीं है। कारण एक है, उसके परिणाम ही भिन्न-भिन्न कार्य हैं। मोती, सीप, मेघ, सूर्य, समुद्र और जगत्की समस्त भिन्नताएँ मूलतः एक ही वस्तुके परिणाम हैं। इसलिये मिश्र-अमिश्र और अनुकूल-प्रतिकूलका भेद केवल कार्यपर दृष्टि रखनेके कारण है। यदि वह स्थूल दृष्टि निवृत्त करके वस्तु-दृष्टि रखी जाय तो शोक-मोहके लिये कहीं स्थान ही न रहे। इसलिये मोतीको मोतीके रूपमें नहीं, उस अद्वितीय कारणके रूपमें देखना ही निःश्रेयस है।’

“मैं भी वहीं था, मेरे मनमें भी बोलनेकी भाषा और मैं बोल उठा—‘भार ! अब यह निश्चय किया जाता है कि कारण-दृष्टिसे सब एक ही हैं, तब निश्चय करनेवाला अपनेको किस कोटिमें मानता है ! उसका अस्तित्व तो निर्धिवाद है और उसे किसी-न-किसी कोटिमें भी होना ही चाहिये। ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न उठता है कि निश्चय करनेवाला मैं कार्य हूँ अथवा कारण। यदि मैं कार्य हूँ तो कारणको जान ही नहीं सकता। और यदि कारण हूँ तो वह सम्पूर्ण जगत् मेरा ही परिणाम होना चाहिये। परन्तु मैं परिणामी तो नहीं हूँ। क्योंकि मेरा ज्ञान और साक्षित्व एकरस, निर्धिकार है; कार्य-कारण-परम्पराकी प्रत्येक स्थितिको मैं जानता हूँ। मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ और यह कारण-कार्य-परम्परा मेरी दृष्टिके अन्तर्गत है। मुझ अनन्तमें दृष्टि और दृश्य सम्मिश्र ही नहीं। यह कारण-कार्य-परम्परा एक विवर्त है, जो स्वरूपमें सर्वथा असम्भव है। कहाँ मोती और कहाँ जल ! सब मैं-ही-मैं हूँ।’

“मेरी बात सन्नेके समक्षमें नहीं आयी। कोई-कोई इस विषयको अक्षेय कश्कर मौन हो गये और किसी-किसीमे इसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु बात यही तक नहीं थी; सर्वश्रेष्ठ

कमलके सिंहासनपर बैठना मी था। इंसोंमें मतभेद हो गया। उस कोलाहलमें कुछ निर्णय कैसे होता? परन्तु भगवान् शङ्करने बड़ी कृपा की। वे माँ गोरीके साथ उसी सर्वश्रेष्ठ कमलपर प्रकट हो गये। अकस्मात् सबकी आँखें उनकी ओर खिंच गयीं और उनके सामने सबके फिर छुट गये। भगवान्ने कहा—“हलो! तुम्हारे सामने जो प्रभु है, वह केवल मोतीके सम्बन्धमें नहीं है; वह तो सम्पूर्ण जगत्के सम्बन्धमें है और अपना आधा मी उससे अलग नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् निर्बिकार आत्मस्वरूप ही है। न इसका आरम्भ है, न परिणाम और न विषय। यह एकल, उद्बल, चिद्बल और आनन्दबल है। ऐसी स्थितिमें राजमरालकी बातें ही सत्य हैं और वही सर्वोच्च आत्मनके अधिकारी हैं।”

“भगवान् शङ्करकी अहेतुकी कृपाको देख मैं चकित—स्वभिमत हो रहा था। परन्तु अब उन्होंने सर्वोच्च आत्मनकी बात कही, तब मेरी सुश्रुता भङ्ग हुई और मैंने उनके चरणोंके पास जाकर आर्तस्वरसे प्रार्थना की—“हे प्रभो! इस उपाधिसे मेरी रक्षा कीजिये, देते काममें न तो मेरी रुचि है और न प्रवृत्ति। अवश्य ही मेरे मनके सूक्ष्म प्रदेशमें इस विषयकी कोई गुप्त वासना होगी, जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं; अन्यथा मैं तो यही चाहता था कि जहाँ एकान्तमें रहकर आपके चरणोंका चिन्तन किया करूँ और फिर कभी इस जंगलमें न पहुँचूँ।” मेरे भाई-बन्धु और जातीय लोग तो यही चाहते थे कि मैं वहीं रहूँ और उन्हींके समान संसारी संसारीमें रहूँ। परन्तु मेरा अतिशय आग्रह देखकर भगवान् शङ्करने मुझे मुक्त कर दिया और अब मैं उनकी कृपासे स्वच्छन्द विचरण करता हूँ। उनके स्वरूप और कृपाकी कभी विस्मृति नहीं होती। जगत्की परस्परविरुद्ध घटनाओंसे मेरे चित्तमें कभी किसी प्रकारका क्षोभ अथवा विकार नहीं होता। मैं प्रत्येक अवस्थामें ही अपनी मुक्तिको जानता और अनुभव करता हूँ। अब भगवान्की कृपा और वे घटनाएँ मुझे स्मरण हो आती हैं, तब मैं विह्वल हो जाता हूँ—न अपने शरीरकी मुक्ति रहती है न जगत्की।”

राजमरालकी आत्मकथा सुनते सुनते वत्सल बहुत कुछ अन्तर्मुख हो गया था। वह उन्हीं घटनाओंको जो चले-सोचते, मन-ही-मन आनन्दसर पहुँच गया था और उसे वह ध्यान ही न था कि मैं गुप्तलिङ्गके पास पीपलपर बैठा हुआ हूँ। राजमरालने वत्सलसे कहा—“अब पण्डरपुर चलनेका

समय हो गया; आज्ञो, आज्ञकी रात्रि वहीं चलकर व्यतीत की जाय।” राजमरालकी बातसे वत्सलका ध्यान भङ्ग हुआ और दोनोंने पण्डरपुरकी यात्रा की।

(३)

निस्तब्ध निशीथ। भीमा नदीका पावन तट। विह्वल-नाथके मन्दिरसे बोधी दूर, जहाँ भगवान्के चरण-चिह्न हैं, ठीक सामने एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे हुए थे। यदि कोई देख सकता तो यही देखता कि उनके शरीर निष्कम्प हैं और उनके चित्तमें केवल पण्डरीनाथ भगवान्की स्मृति है। चिरकालतक वे कैसे ही बैठे रहे। वे देख रहे थे कि विह्वल भगवान्की आरती हो रही है और उनकी श्रीमूर्तिपर बार-बार एक दिव्य ज्योति आती है और छिप जाती है। घण्टा-घड़ियाल बज रहे हैं और विह्वल, विह्वलकी आकाश-मेदी ध्वनिसे दिखाई मुखरित हो रही हैं। बहुत समयतक वे इसी ध्यानमें मग्न रहे। जब आँखें खुलीं तब उन्होंने देखा सामने भगवान्के वे ही चरण-चिह्न विद्यमान हैं, जो भगवान्ने संसारी जीवोंके कल्याणार्थ वहाँ रख छोड़े हैं।

कुछ समयके बाद वत्सलने फिर वही प्रश्न पुनराया—“अब उस युवककी क्या स्थिति होगी, क्या करता होगा वह? राजमराल! तुमसे तो उसकी कोई भी स्थिति छिपी नहीं है; कृपा करके बतलाओ न।” अब राजमरालको भी उसकी कथा कहनेमें आपत्ति नहीं थी। क्योंकि अब वे बातचीत करनेकी भूमिमें उतर आये थे। उन्होंने कहा—“अब उसकी स्थितिका क्या पूछना है, वह भगवान्को प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। हमलोगोंके वहाँसे चलनेके बाद उसकी साधना इतनी तेजीसे बढ़ी कि भगवान्की आरती करते-करते बेसुध होकर वह उनके चरण-कमलोंमें लोट गया। उस दिव्य लोकमें उसका दिव्य शरीर भगवान्का स्पर्श और आलिङ्गन प्राप्त करके आमूल परिवर्तित हो गया और वह भगवान्के श्रीविग्रह-जैसा ही चिन्मय और आनन्दमय हो गया। आनन्दकी इस बाढ़से उसका स्थूलशरीर, जो भीमा और नीरके सङ्गमपर बैठा हुआ था, प्रभावित हुए बिना नहीं रहा और उसमें भी स्पष्ट चिन्मयता आ गयी। जब उसकी आँखें खुलीं और बाह्य जगत्की ओर उसने देखा तो वहाँ भी वही दृश्य, जो अन्तर्लोकमें उसने देखा था। उसकी टकटकी बँध गयी। वह इस प्रकार निर्निमेष नयनोंसे निहारने लगा कि उसके सारे प्राण और सम्पूर्ण अन्तःकरण उस रूपमाधुरीके पानमें मग्न हो गये, प्रणाम

करनेकी भी स्मृति न रही। भगवान्ने स्वयं अपने कर-कमलोंसे उठाकर उसका आलिङ्गन किया और उसे अपने साथ ही अपने दिव्य धाममें ले गये। उसका जीवन सदा जीवन हो गया, उसके जन्म-जन्मकी आराधना सफल हो गयी और वह भगवान्का साविध्य प्राप्त करने कृतकृत्य हो गया।”

बत्सलने पूछा—‘राजमराल ! उसकी अवस्था तो बहुत छोटी थी, दीर्घ कालतक उसने कुछ साधन भी नहीं किया; फिर भगवान्की कृपाकी यह दिव्य अनुभूति इतनी जल्दी उसे कैसे प्राप्त हो गयी ?’ राजमरालने कहा—‘भगवान्की कृपाके लिये अवस्था अथवा साधनाकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे तो निष्कारण ही सबके ऊपर कृपा और प्रेमकी अनकरत वर्षा किया करते हैं। जिसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ, जिसके हृदयमें उसके लिये सच्ची व्याकुलता हुई, उसीने उसका अनुभव किया। पूर्वजन्ममें तीव्र तपस्या करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया था, वाक्यापे नष्ट हो गयी थी और भगवत्प्राप्तिकी उत्कट उत्कण्ठा जाग गयी थी। यही कारण है कि बिना किसी साधनाके ही उसे भगवत्प्राप्ति हो गयी।”

बत्सलने राजमरालसे पूछा—‘भैया, क्या उसके पूर्वजन्मकी साधना बतलानेकी कृपा करोगे ?’ राजमराल बोले—‘बत्सल ! जिस दिन पहले-पहल उस युष्मत्के मेरी ज्ञान-प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उसने अपने पूर्वजन्मकी बातें मुझे बताया थीं—जो कि अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ध्यानके समय स्वतः ही उसके चित्तमें स्फुरित हुई थीं। उस युष्मत्के मुझसे कहा था—‘पूर्वजन्ममें मैं एक ब्राह्मण था, विशेष ब्राह्मणान तो था नहीं; यों ही किसी प्रकार अपना जीवननिर्वाह कर लेता। कोई सुख नहीं था तो कोई दुःख भी न था। परन्तु एक बातसे मुझे बड़ी चोट लगी। जिसका मैं विश्वास करता, उन्हींसे बोला जाना पड़ता। सब-के-सब स्वार्थके सक्ती, निःस्वार्थ कोई बात पूछनेवाला भी नहीं। मेरे जीवनमें सबसे बड़ी व्यथा, सबसे बड़ी पीड़ा यही थी। और इससे चुटकरे-का कोई उपाय नहीं था। एक महात्माने मेरी वह मनोदशा ताड़ ली और कृपा करके उन्हींसे मुझे एक साधन बतलाया। वह साधन शारीरिक नहीं, मानसिक था; इसलिये उसके अनुष्ठानमें मुझे कोई कठिनाई नहीं मालूम हुई। क्योंकि मन-ही-मन तो न जाने क्या-क्या सोचता ही रहता था; फिर एक

निश्चित बातके सोचनेमें आपत्ति ही क्या हो सकती थी। हाँ; प्रातःकाल कुछ विशेष किया करनी पड़ती थी।

‘दो घड़ी रात रहते उठकर आवश्यक कृत्योंसे निवृत्त होकर खिर आसनेसे बैठ जाता। दोनों अँगूठोंसे दोनों कान बन्द करके, दोनों तर्जनीसे दोनों आँख, दोनों मध्यमासे दोनों नाक और दोनों हाथकी अनामिका और कनिष्ठा अङ्गुलियोंसे मुसका स्पर्श करते हुए प्राण, मन और आत्माकी एकताका चिन्तन करता। कुछ दिनोंतक ऐसा अभ्यास करनेसे मौहोंके बीचमें कुछ स्पन्दन मालूम होने लगा। उससे कुछ-कुछ आनन्दका विकास हुआ और साधनामें मन लगने लगा। फिर तो क्रमशः बहुत-से नदी, नद, पर्वत, समुद्र और मूर्तियोंके दर्शन होने लगे। बण्टा, शङ्ख और मृदङ्गकी ध्वनियोंके साथ-ही-साथ वंशोंके स्वर भी सुनायी पड़ते। भ्रमरोंका मधुर गुञ्जार भी गूँजता ही रहता। मैं प्रायः ब्राह्म चिन्तनसे विरत हो जाता और उसीके आनन्दमें मग्न रहता।’

‘एक प्रक्रिया उन्होंने और बताया थी—‘जब मैं सन्ध्या-वन्दन आदि नियम-कर्म करके बैठता तो ऐसी भावना करता कि मेरी नाभिमें जो स्वाधिष्ठानचक्र है, उसमें एक त्रिकोण कुण्ड है; उस कुण्डमें चिन्मय अग्नि प्रखलित हो रही है और मेरे दुष्कर्म, दुर्भाव और दुरागुणकी आहुतियाँ पड़कर भस्म हो रही हैं। मनके लुबासे ‘ॐ अहंतां लुहोमि स्वाहा’ इस क्रमसे एक-एक दोष हँद-हँद हथन करता। थोड़े ही दिनोंमें मुझे बड़ी पवित्रताका अनुभव हुआ और मेरा जीवन सदाचारमय बन गया। इस पवित्रता और सदाचारसे मेरी एकाग्रता बढ़ी और मैं श्रीकृष्णका ध्यान करने लगा।

‘श्रीकृष्णके ध्यानमें मुख्यता लीलाकी ही थी; प्रातःकाल मैं प्रातःकालकी लीलाओंका ही चिन्तन करता। मैं भावकी आँखोंसे देखता भीरुन्दावनधाममें सबसे बड़ा, सबसे सुन्दर, सबसे विचित्र नन्दवाद्याका राजमहल है। उसके मणिमय आँगनमें अनेकों दासियाँ दूध और दही मथ रही हैं। वे धीरे-धीरे श्रीकृष्णकी लीला और नामोंका भी गायन करती जा रही हैं। नीलमणिके चबूतरोंपर पड़े हुए दूध और दहीके बिन्दु इतने मनोहर जान पड़ते हैं कि आँखें उधरसे हटती ही नहीं। नन्दरानी दासियोंको आज्ञा कर रही हैं—‘कोई ज्वरेसे न बोले; मेरा लल्ला, मेरा कनैया, जमी खोया हुआ है; कहीं किसीकी कर्कश ध्वनिसे उसकी नींद न टूट जाय।’ सभी दासियाँ बड़ी सावधानीके साथ अपने-अपने काममें

सजग हैं। श्रीकृष्ण एक सजे हुए कमरेमें मणि-रत्न-अटित शम्भामर सोये हुए हैं और दूसरोंकी दृष्टिमें सोते हुए होनेपर भी खब जाग रहे हैं। उनके मुखकमलपर कृपा, प्रेम और आनन्दकी ज्योति स्पष्टरूपसे झलक रही है। ऐसा माखम होता है वे अब बोल उठते हैं, तब बोल उठते हैं। अब नन्दरानी कहती हैं कि मेरे लछाकी नींद न टूटे, कलका यका है, तब उनके होठोंपर मुस्कराहटकी एक रेखा खिंच जाती है। माँके शास्त्रिका दर्शन करनेके लिये आँखें खुलना चाहती हैं, पर वे उन्हें बन्द कर लेते हैं। माँके प्रेमकर स्पर्श करने उनके खरे शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है। उसे वे रोक नहीं सकते, परन्तु माँके लिये और उसके प्रेम तथा आनन्दके लिये वे सोये ही रहते हैं। उनकी यह ग्राह मित्रा तबतक नहीं टूटती, जबतक माँ उनके पास जाकर नहीं जगाती।

सूर्योदयके पहले ही बहुत-से ग्वालवाल आँगनमें इकट्ठे हो जाते हैं, बलराम भी उनके साथ हो लेते हैं और वे सब-के-सब इस प्रतीक्षामें खड़े हो जाते हैं कि श्रीकृष्ण कब उठें और कब उनके दर्शन-स्पर्शनसे हम भन्प हों। कोई कहता—मेरी माँ तो अभी आने ही नहीं देती थी, मैं उससे पल्ला खुदाकर भाग आया। कोई कहता कि 'कन्हैयाके बिना न बसके दूध पीते हैं न गौरयें पिन्हाती हैं, इसलिये गोआँके पास न जाकर मैं यहाँ चला आया।' ग्वालवालोंकी उत्सुकता देखकर नन्दरानी श्रीकृष्णकी शय्याके पास जाकर कहती हैं—'लछा, तुम्हारे बाया तुम्हें बिना जगाये ही गोठकी बले गये। वे जानते थे कि गौरयें पिन्हायेंगी नहीं, तुम्हें देखे बिना। फिर भी प्रेमवश उन्होंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। ग्वालवाल तुम्हारी प्रतीक्षामें खड़े हैं, बछड़ोंकी आँख भी तुम्हारी तरफ लगी है। उठो, देखो, आज कितना सुन्दर सूर्योदय हुआ है।' वे श्रीकृष्णके सिरहाने बायें हाथके बल लटककर दाहिने हाथसे उन्हें सहलाने लगती हैं और श्रीकृष्ण अँगड़ाते हुए, देह तोड़ते हुए, जैमाते हुए उठकर शय्याके एक ओर बैठ जाते हैं—चरणकमलोंको एक ओर छटकाकर। वे अपने हाथों छेनेकी क्षारीमें पानी लाती हैं, श्रीकृष्णका मुँह धोती हैं, उनके बिसरे बालोंको संवारती हैं

और फिर कस्तूरी-केसरका तिलक करके, यह कहकर बाहर जाने देती हैं कि 'बहुत जल्दी लौट आओ, जिससे कलेजमें देर न हो।' ग्वालवाँसे कोई उनका हाथ पकड़ लेता है, कोई बाँसुरी, कोई पीताम्बर पकड़ लेता है तो कोई कमरसे ही छिपट ब्यता है। इस प्रकार सब नाचते-कूदते, हँसते-खेलते, उछलते-कूदते बाहर जाते हैं और मैं अपनी भाव-दृष्टिसे यह सब देख-सुनकर मुग्ध होता रहता।"

राजमरालने बत्तलसे कहा—“यह सब कहते हुए उस युवकका कण्ठस्वर गहरा था, आँखोंसे आँसुकी धारा बह रही थी और धरे शरीरमें रोमाञ्च हो रहा था। उसने आगे कहा—‘परन्तु मेरी यह भावना पूर्ण नहीं हो सकी। मेरे चित्तका एक सुषुप्त संस्कार जाग उठा और तबतक मैं उससे नहीं बँच सका, जबतक मेरी मृत्यु नहीं हो गयी। परन्तु उन्हीं क्षणोंका यह फल था कि मुझे इस जन्ममें सद्गुरु और सत्-साधनकी प्राप्ति हुई और अब मैं कुछ-कुछ अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ रहा हूँ।”

राजमरालने बत्तलको सम्बोधन करके कहा—“इसके बाद उस युवककी जैसी स्थिति हुई, तुम सब जानते हो। भगवान् की कृपासे ही ऐसे वंशोंके दर्शन होते हैं। धन्य है वह भूमि, जहाँ ऐसे प्रेमी भक्त भगवान्‌का स्मरण, चिन्तन करते हैं। उसके दर्शनसे, वहाँके जल-वायुके संस्पर्शसे चित्तमें पवित्र भावनाओंका उद्रेक होता है। भीमा और नीराके सङ्गमपर, जहाँ बैठकर उस दिन वह युवक ध्यानमग्न था, जहाँ भगवान्‌ने प्रकट होकर उसे अपनाया था, आज भी वे ही दृश्य, यदि कोई भावकी आँखसे देखे सो दीख सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करें।” बत्तलने कहा—‘हाँ, ठीक तो है; फलिये, वहाँ चलकर रहा जाय।’ दोनों चल पड़े।

बहुत दिनोंतक लोगोंने देखा कि दो श्वेत पक्षी बड़ी गम्भीरतासे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस बटवृक्षपर, जो प्राचीनकालसे स्थित है भीमा और नीराके पवित्र सङ्गमपर।

नीचे बनो

ऊँचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराये।

नोचा होय सो भरि पियै, ऊँचा प्यासा जाय ॥

सब तैं लघुताई भली, लघुता तैं सब होय।

जस दुतियाको चंद्रमा, सीस नवै सब कोय ॥ —कबीर

साधन-समीक्षा

(लेखक—साधु प्रधानाधारी)

‘कल्याण’-सम्पादकने साधनाङ्गमें लेख भेजनेके लिये अनुरोध किया है और पत्रके साथ एक विषय-सूची भेजी है। विषय-सूचीके आकार-प्रकारको देखकर ही चित्त धबड़ा जाता है और यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि इन विषयोंमेंसे किस विषयपर लेख लिखना चाहिये। साधन सबके प्राणकी वस्तु है, किसीसे भी साधनके विषयमें मतभेदकी जिज्ञासा करना अभद्रता समझी जाती है; क्योंकि इससे साधकके सम्बन्धमें प्रभक्तताका राग-द्वेष उत्पन्न हो सकता है। अतएव किसीका भी साधनाको जाननेके लिये औत्सुक्य प्रकट करना सङ्गत नहीं है। मैं कुछ ऐसे महामहोपाचार्य सन्तोंके विषयमें जानता हूँ कि उनकी साधना दूसरी होनेपर भी वे बेदान्ती बनकर दूसरे पक्षके मतका खण्डन करके लोगोंमें अपनेको बेदान्ती बतलाते हैं, साथ-ही-साथ वे अपने शिष्योंको कौलप्रथाके अनुसार देखीकी उपासनाका उपदेश करते हैं। ऐसी अवस्थामें खण्डनखण्डलाचार्यका श्लोक हमें याद आता है—

एकं ब्रह्मास्मादाद्यं नानां गणकतः खचित् ।
मास्ते न भीरवीदृश्य भङ्गः सङ्करकेचिषु ॥

सम्पादक महाशयका उद्योग जीवोंके कल्याणके लिये होते हुए भी जो लोग साधनासम्बन्धी लेख भेजेंगे, उनमें अनेकोंको अपने मतका साधन करके परमतका खण्डन करना पड़ेगा। मुझे वहाँ ऐसा करनेकी इच्छा न होनेके कारण शास्त्रानुसार साधकोंके लिये जो कुछ मार्गजनीनभावसे प्रकट किया जा सकता है, उतना ही इस लेखमें व्यक्त करूँगा। साधक होनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये (क्या प्रथम कर्त्तव्य है), यही यहाँ दिखाया जायगा। इसलिये साधन-समीक्षा अर्थात् साधनका विचार ही यहाँ किया जायगा। एक भावुकने कहा है—

‘आदर करे हृदये रखो आदरिणी दयामा मत्के ।
मन तुम देखो आर आभि देखि आर मन केह ना देखे ।’

‘आदरणीया श्यामा माँको आदरके साथ हृदयमें रखो। हे मन ! तुम देखो और मैं देखूँ। और कोई भी न देखने पावे ।’ साधन सबके लिये प्रियतम वस्तु है। जो वस्तु जितनी प्रिय होती है, उसे उतना ही छिपाकर रक्खा जाता है।

साधनका भूसा बाहर पड़ा रहता है, उसे कोई छुपाने नहीं जाता। ज्ञानको गोलेमें रखना पड़ता है। सोने-चाँदीको बड़े अतनसे कन्दूके भीतर बक्समें भरकर रखते हैं। उसी प्रकार गुरुपदिष्ट अभीष्ट श्यामा माँको भी हृदयमें छिपाकर रक्खना पड़ता है, जिसमें उसे कोई दूसरा देख न ले। व्यवहारमें भी देखा जाता है कि सभी लोग अपनी स्त्रीको छुड़ाचारिणी बनाये रखनेकी प्राणपणसे रक्खा करते हैं। किसी बन्धु-बान्धवके घर आनेपर स्त्रीके साथ हँसी-मजाक नहीं किया जाता, इसीलिये आजकलके मनचले बाबू लोग उपपत्ती रखते हैं। जिस दिन बन्धु-बान्धवादिके साथ मद्यपान करके खेल-तमाशा करनेकी आवश्यकता समझते हैं, उस दिन उस उपपत्तीको बुझकर खूब नाच-गान, आमोद-प्रमोद करते रहते हैं; परन्तु अपनी स्त्रीके सम्बन्धमें यदि कोई भद्दी मजाक कर बैठता है तो तलवार लेकर उसका खिर काटनेको तैयार हो जाते हैं। साधनके विषयमें भी इसी प्रकार समझना चाहिये। कोई किसी प्रकारकी साधना करे, उससे पूछनेपर वह चुप हो जायगा और कहेगा कि इससे कुछई क्या प्रयोजन है। यहीसे दलचन्द्रीका सूत्रपात होता है। नाना प्रकारके साधक एक ही कथावाचककी कथा सुनने जाते हैं; इनमें कथावाचककी जो कथा जिसके साधनके लिये उपयोगी होती है, वह वही कथा ग्रहण करता है, दूसरी कथाका त्याग करता है। कथावाचक यदि अपने मतग्रह-विशेषसे किसी साधनपर कटाक्ष कर बैठता है तो उसे विदम्बना भोगनी पड़ती है। अतएव सर्वसाधारणके लिये जो अनुकूल और हितकारी होता है, कथावाचक अपना मतग्रहविशेष छोड़कर उसी बातको कहते हैं। एक आदमीके लिये जो हितकारी है, दूसरे आदमीके लिये वही अनिष्टकारी हो सकता है। इसी कारण साधन, भोजन और औषध—ये तीन कभी सब लोगोंके लिये एक नहीं हो सकते। इसीलिये सुयोग्य चिकित्सक ही प्रकृति देखकर विभिन्न रचिके लोगोंके लिये विभिन्न साधन, औषध और भोजनकी व्यवस्था करते हैं।

जिसकी किस विषयमें आवश्यक होती है, उसे उस विषयसे हटाकर दूसरे विषयमें लगानेकी चेष्टा करनेसे वह उस विषयको तो छोड़ ही नहीं सकता, उल्टे

उपदेशके प्रति उसकी अवस्था ही उत्पन्न हो जाती है। इसलिये कोई महापुरुष प्रकृति जाने बिना किसी व्यक्ति को साधनविषयक कोई उपदेश नहीं देते। जिस विषयमें उसका अभिनिष्ठता देखते हैं, उसको उसी विषयका उपदेश देकर क्रमशः वहीं से रास्ता दिखाकर वही उपाय बतलाते हैं, जिससे वह श्रेयलाम कर सके। कुतर्क, विषयासक्ति, देशात्यनुद्धि और बुद्धिकी मन्दता—ये चार साधकके प्रबल बिम्ब हैं। इनके रहते साधनाका उपदेश कार्यरूपमें परिणत होते नहीं देखा जाता। इसलिये साधकको सबसे पहले इन सबका त्याग करना पड़ता है। अविश्वाससे ही कुतर्क उत्पन्न होता है। निजकी कोई बुद्धि नहीं और शास्त्रों-का भी अध्ययन नहीं किया, तो भी अपनी साधारण बुद्धिकी प्रेरणासे किसी एक मनमाने मतको उत्तम मानकर शास्त्रों तथा महापुरुषोंके वचनोंकी जो अवज्ञा की जाती है, उसे कुतर्क कहते हैं। छात्र और गुरुवाच्यके ऊपर दृढ़ विश्वास करके इस दोषको दूर करना चाहिये। अविश्वासके बिना कुतर्क नहीं उत्पन्न होता। अविश्वासी-को उपदेश देनेसे कोई फल नहीं मिलता। एक सर्षी घटनाका यहाँ उल्लेख करता हूँ। कुमिल्ला शहरके समीप ही नुर्गापुर एक गाँव है। उस ग्राममें एक अति बुद्धिमान और गहनज्ञान साधु रहते थे। उनमें उपदेश देनेकी असाधारण शक्ति थी। उनके गुणोंसे मुग्ध होकर बहुत लोग शहरसे उनका उपदेश सुनने वहाँ जाया करते थे, वे भी जो जिस प्रकारका अधिकारी होता था उसी प्रकारका उसे उपदेश देकर बिदा करते थे, किसीमें बुद्धि-भेद नहीं उत्पन्न करते थे। एक दिन एक सत्सङ्गी कुमिल्ला-के एक डिण्टी साहबको संग लेकर उनके समीप उपस्थित हुए। डिण्टी साहबको अविमान था कि मैं विशेष गहनज्ञान हूँ, इसलिये वे साधुको प्रणाम करना भी उचित न समझकर घूट पड़ने ही उनके पास बैठ गये। साधु महाराज सबके साथ बातचीत करते रह गये और डिण्टी साहबको देखकर भी उनका उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। यह देखकर डिण्टी साहब अपने अविमानमें ही फूले जा रहे थे। अन्तमें उपेक्षाका भाव देखकर डिण्टी साहबने स्वयं ही प्रश्न किया, “महाशय ! कुछ ज्ञानका उपदेश दीजिये।” साधुने कहा—“हरिनाम लो।” डिण्टी साहब बोले—“हरि” शब्दके तो भगवान्, जल, सिंह और बन्दर आदि अनेक अर्थ होते हैं; शब्दमें क्या रक्खा है, जो आप हरिनाम लेनेको कहते हैं। मुझे तो ज्ञानोपदेश

सा० अ० ४१—

कीजिये।” डिण्टी साहबके वचन सुनकर भी साधु महाराज कोई उत्तर न देकर अन्धमनस्कसे समान दूसरों के साथ बातचीत करते रहे। एक बार, दो बार, तीन बार—इस प्रकार उपेक्षासूचक वाक्य डिण्टी साहबसे सुनकर साधु बहुत ही रुखे स्वरसे ओरसे बोल उठे—“चुप रह साला।” यह सुनते ही डिण्टी साहबके मस्तकपर भानो घड़ाघात हुआ। वे क्रोधसे अन्धे होकर घूट लेकर साधुको मारनेके लिये उठ खड़े हुए। वहाँ जो लोग उपस्थित थे, वे डिण्टी साहबको पकड़कर शान्त करने लगे। साधु महाराजने धीरेसे कहा—“मैंने तो आपको गाली नहीं दी, आप इस प्रकार क्रोधाग्ध होकर मुझे मारनेके लिये क्यों तैयार हो रहे हैं?” डिण्टी साहबने कहा—“तुमने अभी मुझको ‘साला’ कहा और अब कहते हो कि मैंने गाली नहीं दी। तुम्हारे-जैसे मिथ्यावादी पापण्डी धूर्त साधु मैंने बहुत-से देखे हैं, अभी तुमको इसका पूरा मज़ा चखाता हूँ। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुमको अभी जेल भेज सकता हूँ।” साधुने कहा—“महाशय, आप डिण्टी हो सकते हैं, मैंने तो आपके प्रश्नका उत्तर ही दिया है। इससे यदि मुझे जेल जाना पड़े तो कोई दुःख नहीं, परन्तु आप विचार करके मुझे जेल भेजें। बिना विचारे जेल भेजनेसे आपका ही अपराध होगा।” डिण्टी साहबने कहा—“उत्तर दिया आपने ‘साला’ गाली देकर।”

साधुने कहा—“आप बार-बार पूछ रहे थे कि ‘हरि’ शब्दमें कौन-सी शक्ति है। मैंने आपके लिये केवल एक ‘साला’ शब्दका प्रयोग किया। ‘साला’ क्रीके भाईको कहते हैं। मैं अन्धसे ही ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी स्त्रीसहवास नहीं किया। मेरे वाक्यसे आप मेरे साले नहीं हो सकते, अर्थात् मैं आपकी बहिनसे विवाह नहीं कर सकता। यह ‘साला’ शब्द आपको क्रोधाग्ध बनाकर मुझे मारनेका उद्योग करा रहा था। यदि शब्दमें कोई शक्ति न होती तो ‘साला’ शब्द आपको इस प्रकार क्रोधमें पागल कैसे कर सकता?” डिण्टी साहबको अब होश आया, उनकी समझमें आया कि शब्दमें भी शक्ति होती है। डिण्टी साहब हरिनाम लेनेके भी अधिकारी न थे, क्योंकि अविश्वासने और विश्वासके मन्दने उन्हें अन्धा बना रखा था। परन्तु हरिनामके गुणसे मनुष्यका सारा मद दूर होकर वह साधनके उपयुक्त बन सकता है, इसीलिये साधुने उनको हरिनामका उपदेश दिया था।

साधनका द्वितीय प्रतिबन्ध है विषयासक्ति। विषयोंमें

आसक्ति रहते साधन ग्रहण करनेपर भी आलस्यादिके कारण साधनमें अवसर नहीं हुआ जा सकता। शास्त्रोंका और सजनोंका संग करके यह दोष दूर किया जाता है।

देहात्मबुद्धिसे ही भोगासक्ति उत्पन्न होती है, देहमें आत्मबुद्धि रहते उपदेश कार्यकारी नहीं होता। बार-बार देहकी नश्वरतादिका विचार करनेसे यह दोष निवृत्त हो सकता है।

एक प्रकारके ऐसे मनुष्य भी देखे जाते हैं, जिनमें उपर्युक्त तीनों प्रतिबन्ध नहीं रहते। वे अविश्वासी भी नहीं होते, विषयमें उनकी आसक्ति नहीं होती और देहात्मबुद्धि भी नहीं होती। परन्तु पूर्वजन्मके कर्मोंके फलसे उनकी बुद्धिमें देसी जड़ता होती है कि तैकड़ी बार समझानेपर भी वे कुछ भी समझ नहीं सकते। इस प्रकारके पुमशु ध्यान करके या गुरुकी सेवा करके अपनी बुद्धिकी जड़ताको दूरकर साधनमें नियुक्त हो सकते हैं।

साधनका प्रयोजन

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ कहलाते हैं। जिनके लिये अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ होता है, उनकी संसारी जीव कहा जाता है। अर्थ और कामके सिवा जगत्में वे किसी वस्तुको लाभ्य नहीं समझते। वे कभी किसी धर्मका सेवन करते भी हैं तो केवल काम और अर्थके लिये ही। शरीरके सुखमें जरा भी बाधा आनेपर वे धर्मका त्याग कर देते हैं। ऐसे लोगोंको संसारनिष्ठ जीव कहा जाता है। ये लोग बार-बार जन्म और मृत्युके अधीन होकर संसारमें ही चक्कर काटते रहेंगे। अर्थोपार्जन करके भी जो लोग इस संसारमें सुख नहीं पाते, ऐसे लोग धर्मार्थ दानादि करके परलोकके साधनका संग्रह करना आवश्यक समझते हैं। ये लोग पुरुषार्थी तो हैं, परन्तु आत्यन्तिक पुरुषार्थी नहीं हैं। साधनके द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है, कभी-न-कभी उसका नाश होता ही है। स्वर्गादि भोगोंका भी नाश देखनेमें आता है। इसीलिये स्वर्गादिसे किसी किसीकी उपेक्षाबुद्धि हो जाती है। स्वर्गके तथा इहलोकके सुखोंमें जिनकी विरक्ति होती है, वे ही मोक्षकी जिज्ञासाके अधिकारी हो सकते हैं। देखा जाता है कि एक साधनके द्वारा सम्पन्न कार्य सम्पन्न नहीं होते। कुटारके द्वारा लकड़ी चिरी जाती है, परन्तु कलम बनानेके लिये छुरीकी ही आवश्यकता पड़ती है। तलवारके द्वारा मनुष्य और कूष्माण्डादिको भी काटा जा सकता है, परन्तु तरकारी

बनानेके लिये कोई तलवारका व्यवहार नहीं करता। प्रत्येक कर्मके साधन पृथक्-पृथक् होते हैं। सर्वप्रधान करणको ही साधन कहते हैं, जैसे अग्नि भोजन-पाक करनेका साधन है। पाक करनेके लिये जल, चावल और पात्रादिका प्रयोजन होनेपर भी अग्निके बिना पाक नहीं होता। अतएव अग्निको ही साधन कहा जाता है। जलके बदले दूध, बटुलीके बदले लोटा, चावलके बदले आद आदि हो सकते हैं; परन्तु पाकके लिये अग्नि ही चाहिये। इसी प्रकार सब कार्योंके लिये साधनविशेष होते हैं। जो लोग सामयिक दुःखोंकी निवृत्तिके लिये भूत-पिशाचादिकी पूजा करते हैं, उन लोगोंको अशुचि जलादि सामग्रीसे मन्त्रादि साधन संग्रह करना पड़ता है। जो लोग भगवान्के वैकुण्ठमें जानेके इच्छुक हैं, उन्हें भक्ति और शरणागतिरूप साधन संग्रह करना पड़ता है। जिन्हें मोक्षकी उत्कट इच्छा होती है, उनको साधनचतुष्टय-सम्पन्न होकर वेदान्तका विचार करके आत्मा और अनात्माके विचारके द्वारा जीवात्मा और परमात्माके एकत्वज्ञानके साधनको ज्ञान और गुरुसे ज्ञानकर उसीका भ्रवण, मनन और निदिध्यासन करके तत्त्वज्ञान पानेका यत्न करना पड़ता है। इसीलिये वार्तिककार लिखते हैं—

पुरुषार्थोपदेष्टृत्वाच्च ह्यर्थे प्रमाणत्वा ।
तथैकात्म्ये विशेषाद्वा पुनर्भातिज्ञापत्वात् ॥
पुष्पनिष्ठस्य सम्प्रतिमिहस्य च वर्जनम् ।
इच्छन्नेकते योग्यमुपायमपि तत्परः ॥
ग्रामादि किञ्चिद्वर्तते प्राप्तिमिहसिद्ध्यति ।
हेमादि विस्तृतं किञ्चिन्नरस्यमपि किञ्चति ॥
परिहार्यतयाविहं कण्टकादि जिहासति ।
रज्ज्वा सर्पादि किञ्चिन्न रक्तमेव जिहासति ॥
निकृतीपायसाधकत्वाद्वाप्यपरिहार्ययोः ।
विधितः प्रतिषेधाच्च साधनप्रेक्षया भवेत् ॥
अज्ञानान्तरितत्वेन सम्प्राप्त्यन्तयोः पुनः ।
याथात्म्यज्ञानतो यान्तरपुरुषार्थोच्यते ॥

(६० भा० वार्तिक, सम्बन्ध-वार्तिक ८८, १-८)

कर्मके द्वारा इहलोकके योग्य प्राप्त होते हैं। कारीर यत्न करनेसे वर्णके प्रबल प्रतिबन्धक नष्ट हो जाते हैं और वृष्टि होती है। वह यत्नरूप कर्मका फल है। अतएव यत्न कर्मका साधन है। निष्काम कर्म और अद्वैतकी भक्ति वैकुण्ठके साधन हैं। योग और ज्ञान मोक्षके साधन होते हैं। इनमेंसे किसीके लिये योग अनुकूल होता देखा जाता है

और किसीके लिये विचार अनुकूल होता देखा जाता है। इसीलिये भगवान्ने गीतामें दो प्रकारके उपाय बतलाये हैं। समस्त प्राणिधर्मको तीन भागोंमें विभक्त कर कर्म, भक्ति और ज्ञान श्रेयःप्राप्तिके उपायरूपसे गीतामें बतलाये गये हैं। सबके अधिकार और रुचि समान नहीं होते। इसी कारण साधन भी विभिन्न होते हैं। देखना होगा कि साधक क्या चाहता है। यदि उसे किसी पारिषद वस्तुकी कामना है तो मोक्षके साधन बतलानेसे उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। वह अपनी इच्छाके अनुकूल वस्तुको पानेके लिये ही लालायित रहेगा। भजनको भी वस्तुप्राप्तिका साधन ही समझेगा। अतएव रोग देखकर जैसे ओषधिकी व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार साधककी इच्छाके अनुसार साधन बतलाया जाता है। ठीक-ठीक साधनकी प्राप्ति होनेपर वस्तु सिद्ध करनेमें देर नहीं होती। इसलिये जो जिस विषयमें अभिज्ञ है, उससे उसीके साधनकी शिक्षा लेकर प्रथम इच्छाकी पूर्ति करके तब मोक्षकी चेष्टा करनी चाहिये। जो लोग देशोद्धार करनेके लिये योगसाधन करेंगे, उनके मोक्षके मार्गमें प्रतिबन्ध होनेसे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी। सारी इच्छाओंकी निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्षके लिये जो लोग साधन-भजन करते हैं, उनके लिये किसी विषयकी इच्छा न करना ही कर्त्तव्य है। यहाँतक कि उन्हें कौतूहलवश या खेलके लिये भी कभी सिद्धि या स्वर्गादिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। ग्राममें जाना है, वह सोचते हुए बैठ रहनेसे ही कोई ग्राममें नहीं पहुँच सकता। यहाँ चलना ही साधन है। अर्थके लिये व्यापारादि साधन करने होंगे। स्वर्गादि भोगके लिये यश, दम, दया आदि साधनोंका संग्रह करना होगा। मोक्षके लिये सर्वत्यागरूप उपरति ही एकमात्र साधन है। जिस कर्मका जो साधन है, उसकी उस कर्मकी सिद्धिके लिये उपयुक्त रूपमें संग्रह करना होगा। रज्जुमें सर्पभ्रम होता है, वहाँ बैठकर प्राणायाम या गुरुद्व-मन्त्रका अप करनेसे सर्पभ्रम बुर न होगा। वस्तुका स्वरूपज्ञान ही यहाँ साधन है। रोशनी लेकर आते ही सर्पभ्रम दूर हो जायगा। रज्जुका ज्ञान होते ही सर्पभ्रम चला जायगा। इस विश्वप्रपञ्चका कारण अज्ञान है। ज्ञानके द्वारा इसके अधिष्ठानका बोध होते ही विश्वप्रपञ्चकी निवृत्ति होकर मोक्षकी प्राप्ति होगी। मिथ्या पदार्थके प्रति कमी ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं देखनेमें आती। मिथ्याका दृढ़ निश्चय होनेपर उसमें साधककी प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है। प्रवृत्ति न होनेसे जन्म नहीं होता और जन्म न होनेसे दुःख नहीं होता। इस प्रकार

अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति एक ही बात है।

गृहस्थकी साधना

स्वर्णाश्रमचर्चयेन्म अद्वया गुप्तोपणात् ।
साधनं प्रभवेत्सुता वैराग्यादिचतुष्टयम् ॥

वर्णाश्रमचर्चका जो लोग नियमानुसार पालन नहीं कर सकते, वे क्या किसी प्रकारकी साधना कर सकते हैं? सबसे पहले वर्णाश्रमचर्चमें तीनों वर्णोंके लिये जिन नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका विधान है, उनका निष्काम भावसे पालन करना पड़ता है। मन, वचन और शरीरके द्वारा जो कुछ किया जाता है, उसका फल भगवान्को समर्पण कर देना पड़ता है और कर्त्तव्य-तुष्टिसे ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके यशोपवीत धारण करते ही उनका गायत्री-मन्त्रमें अधिकार हो जाता है। यथाशक्ति तीन माला गायत्री-अप करनेसे शरीर शुद्ध हो जाता है। रात्रिमें जो पाप किया जाता है, प्रातःसन्ध्याद्वारा वह पाप नष्ट हो जाता है। सायं-सन्ध्याके द्वारा दिनमें किये गये पापोंका नाश हो जाता है। असाधनानताके कारण मन, वचन, कर्मसे जो पाप हो जाते हैं उन्हेंना नाश सन्ध्याद्वारा हो सकता है। जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं, उनके नाशके लिये प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मूल्योंको द्रव्यदानादि प्रायश्चित्त करके पाप दूर करने पड़ते हैं। पाप दूर होनेसे मन प्रसन्न होता है, शरीर निरोग और सुन्दर हो जाता है। इस प्रकारकी अवस्था प्राप्त होनेसे ही मनमें विषयभोगसे विराम और गुरुकी प्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न होती है। मुकुटके फलका परिपाक होनेसे संतोंकी सङ्गति प्राप्त होती है। उससे विधि और निषेधका ज्ञान होता है तथा सदाचारमें प्रवृत्ति होती है। सदाचारमें प्रवृत्ति होनेसे ही अशेष दुष्कृतोंका नाश हो जाता है। उससे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है। तभी सद्गुरुके कृपा-कटाक्षके लिये मन व्याकुल हो उठता है। गुरुके कृपा-कटाक्षसे ही सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है। सब प्रकारके बन्धन नष्ट होते हैं। श्रेयमार्गके सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकारके श्रेयःसाधन स्वयं ही आकर उपस्थित होते हैं। जन्मान्ध-को जिस प्रकार रूपका ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरुके उपदेशके बिना तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव सद्गुरुके कृपा-कटाक्षके लेशमात्रसे ही तत्त्वज्ञान हो जाता है। इस प्रकार त्रिपादविभूति उपनिषद्में गुरु करने-

का प्रयोजन कहा गया है। जिन लोगोंका कुलगुरुमें विवास न हो, उनको निम्नलिखित उपाय करना चाहिये। इस उपायसे उत्तम श्रद्धालुको एक वर्षमें और मध्यम श्रद्धालुको तीन वर्षमें गुरुकी प्राप्ति हो सकती है। गुरुप्राप्तिको ही शास्त्रोंमें एक सिद्धि कहा गया है। गुरु प्राप्त होते ही सम्झना चाहिये कि भक्तसागर पार करनेको नौका मिल गयी। प्रयत्न करनेसे एक जन्ममें, और प्रयत्नमें स्थिरता करनेसे तीन जन्ममें मनुष्य कृतार्थ हो सकता है—ऐसा किसी महात्माका वाचन है।

साधनकी प्राप्तिसे पूर्व साधनके लिये तैयार होनेके उद्देश्यसे साधनार्थीको प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जप करना चाहिये तथा निम्नलिखित यन्त्र बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इसके द्वारा भगवत्-कृपासे ज़ीम ही गुरुकी प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त गुरुके प्राप्त होनेपर अपनेको उनके चरणोंमें अर्पण करके वे जैसी आज्ञा दें, वैसा ही करना चाहिये। परन्तु किसी पाषण्डी वेशधारीके घर आते ही उसे गुरु मानकर तन-मन-धन अर्पण करनेकी मूर्खता भी नहीं करनी चाहिये। साधु निष्काम, निःस्पृह और अद्वैतकी कृपा करने-वाले होते हैं। जो अपना कोईस्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसको गुरुके रूपमें स्वीकार करके धोला नहीं लाया चाहिये।

आगे दिये जानेवाले यन्त्रके मध्यमें जित्त लगाकर ध्यान करनेसे शुद्ध चित्तमें गुरुकी मूर्ति दीप्त पड़ेगी, तब संशयश्रित होकर उन्हींको गुरु मानकर उनके आज्ञानुसार चलना चाहिये। दस-बीस पोथियाँ इकट्ठी करके अपने मनसे ही एक साधनाकी निश्चयी बनाकर कुछ स्तोत्रों और मन्त्रोंका संग्रह कर कभी देवीका, कभी देवताका मन्त्र-जप, ध्यान और योग करके व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे कोई साधनमें अग्रसर नहीं हो सकता। अपने विचारके ऊपर विश्वास न होनेसे वे कोई फल प्रदान नहीं कर सकते। विश्वाससे ही मन्त्रका फल प्राप्त होता है। जो जिस विषयका अभ्यास नहीं करता, उसके द्वारा उस मन्त्रको ग्रहण करनेसे भी कोई फल नहीं मिल सकता। सिद्ध महापुरुषसे मन्त्र ग्रहण करनेपर उस मन्त्रका पुरस्कार नहीं करना पड़ता। मन्त्रके साथ ही गुरुकी शक्ति शिष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाती है। सिद्ध गुरुके न मिलनेकी स्थितिमें मन्त्रोंको तन्त्रोक्त नियमोंके द्वारा शोधन करके पुरस्कार करना पड़ता है। भगवान् सदाशिवसे ३३ करोड़ मन्त्रोंकी रचना की है, सिद्ध पुरुषोंके सिया अन्य किसीके द्वारा इन मन्त्रोंके दिये जानेपर

इनका फल नहीं प्राप्त होता। इसीलिये सिद्ध गुरुको खोजना पड़ता है। उनसे मन्त्र ग्रहण करनेपर सब विघ्न दूर हो जाते हैं। शरीरके रोगी होनेपर योगके द्वारा या मन्त्र-जपके द्वारा शरीरको शुद्ध करना पड़ता है। जो लोग कुछ भी न करके या गायत्री-मन्त्रका जप किये बिना ही साधन करते जाते हैं, उनके शरीरमें नाना प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होकर साधनमें विघ्न उपस्थित कर देती हैं। व्याधि होनेपर साधन नहीं किया जा सकता। इसलिये व्याधिनाशके निमित्त गायत्री या प्रणवका जप करना होता है।

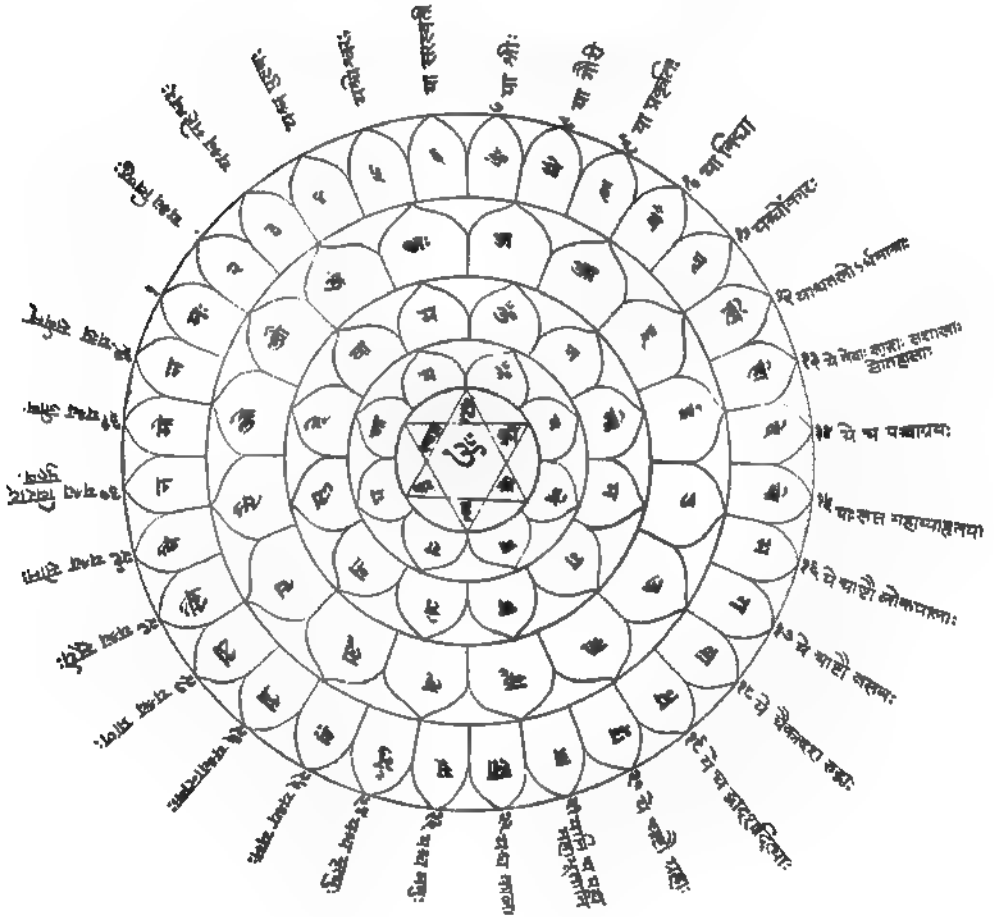
‘रक्षोर्द्धं सुस्तुतारकं’

सुदर्शनं महाचक्रम्’

चर्चिहपूर्वतापिन्धुपनिषद्के पञ्चमाध्यायमें इस प्रकारके यन्त्रका उल्लेख है। देवताओंने प्रजापतिने कहा कि अनुसुप्त मन्त्रराजमें हमारे लिये नारसिंह महाचक्रका वर्णन कीजिये। यह सब कामनाओंको सिद्ध करनेमें समर्थ है और योगिजन इसे मोक्षका द्वार कहा करते हैं। प्रजापतिने कहा कि यह सुदर्शनचक्र पञ्चशर हुआ करता है। इसके पट् पत्रोंमें पञ्चशर रहते हैं। छः श्रृत्तुएँ होती हैं, उन्हींके परिमाणसे इनकी संख्या होती है। इनके मध्यमें नाभि होती है। नाभिमें जिस प्रकार रथके अंगे होते हैं, उसी प्रकार इस नाभिमें पट् पत्र होते हैं। बाहर मायाद्वारा वृत्ताकारमें परिवेष्टित होता है। आत्माको माया स्पर्श नहीं कर सकती, इसीलिये माया बाहरका आवरण है। इसके बाहर अष्टाक्षर पत्र रहता है। अष्टाक्षर गायत्री होती है। गायत्रीके समान ही इसकी संख्या होती है। बाहर मायाका परिवेष्टन होता है इसके बाहर द्वादशदल पत्रका चक्र होता है। द्वादशाक्षर जगती छन्द होता है; उसकी संख्याके अनुसार पद्मके पत्रोंकी संख्या होती है। बाहर मायाका वेष्टन होता है। इसके आगे षोडशदलविशिष्ट चक्र होता है; पुरुषकी षोडश कलाएँ होती हैं। उनकी संख्याके अनुसार ही इनकी संख्या होती है। मायावृत्तद्वारा बाहरसे वेष्टित होता है। इसके बाहर वृत्तीत दल-का पत्र रहता है। अनुसुप्तके वृत्तीत अक्षर होनेके कारण इसकी संख्याके साथ इस पत्रका मेल हो जाता है। इसके बाहर मायाका वेष्टन है। अंशके द्वारा यह ध्वज सुवर्द्ध होता है। नेद ही इसके अंग हैं और छन्द ही इसके पत्र।

इस सुदर्शन महाचक्रके मध्यमें नाभिमें अंदर ॐकार रखना पड़ता है। षट् दलोंके मध्यमें पञ्चशर सुदर्शन रहता है। अष्टाक्षर ‘ॐ नमो नारायणाय’ मन्त्र अष्ट

रक्षोघ्नं मृत्युताटकम् सुदर्शनं महाचक्रम्।

पत्रोंपर लिखना होता है। द्वादश पत्रोंमें द्वादशदल वासुदेव-मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) लिखना होता है। षोडशदलमें मातृकासे प्रारम्भ करके विन्दुपर्यन्त (अ, आ आदि) षोडशाक्षर लिखने होते हैं। बत्तीस दलोंमें बत्तीस अक्षरका मन्त्रराजनारसिंह अनुष्टुप लिखना होता है। यह सुदर्शन महाचक्र सर्वकामद, मोक्षद्वार, श्रुत्याय, यजुर्मय, साममय, ब्रह्ममय और अमृतमय होता है। इसके सम्मुख यसुगण वास करते हैं। दक्षिणमें आदित्य, पश्चाद्भागमें विश्वेदेव और उत्तरमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर वास करते हैं। नाभिमें सूर्य और चन्द्रमा वास करते हैं और पार्श्वमें यह श्रुक्द्वारा आबूत होता है। जिस दिन इस चक्रको धारण करें, उस दिन एक मोक्षान करना चाहिये।

मोक्षका साधन

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषार्थोंमें मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, यह निर्विवाद है। यही कारण है कि भुक्तिके लिये हिन्दू, जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई आदि सभी जाति, एवं धर्म-सम्प्रदाय उदासे साधन करते आ रहे हैं। मन्त्र-तन्त्र-यन्त्रके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मोक्षकी प्राप्तिके साधनमें सहायकमात्र करते हैं। वैराग्य ही ज्ञानका मुख्य साधन है। वैराग्यकी प्राप्तिके लिये ही वर्णाश्रम-धर्मोंका पालन करना पड़ता है, यह बात पहले दिखलायी गयी है। वर्णाश्रमधर्मोंके पालनके द्वारा मनके कुछ छद्म होनेपर अर्थ और काममें विनृणा उत्पन्न होती है। धर्मके पालनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर धार्मिक पुरुष धर्मके लिये अर्थ—अर्थ ही क्यों, स्त्रीकका भी त्याग करनेको तैयार हो जाते हैं। धर्मसे अर्थ और कामका सिद्ध होना स्वाभाविक है, परन्तु अर्थसे धर्म होना कठिन है। अर्थका स्वभाव ही यह है कि वह मनुष्यको कृपण बना देता है। अर्थ और काममें आलस्य पुरुष कभी धर्मकी प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी कारण भुजा उठाकर व्यासजीने कहा है—

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च क्षमिष्यन्तेति मे ।

धर्मोदर्यश्च कामस्य स किमर्थं न सेव्यते ॥

शास्त्रोंमें स्वर्गादिका जो फल बतलाया गया है, उसे सुनकर तथा अनित्य द्रव्योंद्वारा जो प्राप्त होता है, वह नित्य नहीं हो सकता—इस प्रकारके विचारके द्वारा धर्मका फल अन्तर्गत जानकर सुमुख पुरुषकी धर्ममें भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकारके पुरुष योग, ज्ञान या भक्तिमेंसे किसी एक साधनका आश्रय लेकर मोक्षके लिये प्रयास करते हैं।

इनके साधनोंका विभिन्न रूपोंमें अनेकों लेखक वर्णन करेंगे और समय-समयपर हम भी 'कल्याण' में वर्णन करते आ रहे हैं। यहाँ हम साधनोंको विस्तारपूर्वक देना असम्भव है। अतएव उक्त ज्ञान, योग और भक्तिमेंसे किसी एक साधनको अपने अनुकूल जानकर साधक प्रयत्न कर सकते हैं। उनमेंसे सब साधकोंको जो साधन अवश्य करने पड़ते हैं, यहाँ मैं उन्हींका वर्णन करूँगा। साम्प्रदायिक भेदभावकी छोड़कर सबको ये साधन समानरूपसे करने पड़ते हैं। इनका पालन किये बिना मोक्षकी प्राप्ति असम्भव है।

कामजनित लोभसे क्रोध उत्पन्न होता है और शत्रुके शत्रुओंको देखकर इसकी वृद्धि होती है। क्षमाके द्वारा क्रोधका उपशम होता है। सकृत्पसे काम उत्पन्न होता है, कामके निरन्तर सेवित होनेसे उसकी वृद्धि ही होती है, कभी उसका ह्रास नहीं होता। विचारके द्वारा कामसे विरत होनेपर अर्थात् सकृत्प त्याग करनेपर तथा स्वाद्य भोजनकी स्थिति त्यागनेपर काम नष्ट होता है। पराध्याकी दयाके द्वारा दूर करना पड़ता है। अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है, पापके अभ्यासके द्वारा इसकी वृद्धि होती है, प्राज्ञका सङ्ग करनेसे मोह नष्ट हो जाता है। विषद शास्त्रोंके देखनेसे संशय उत्पन्न होता है, तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिसे संशयकी निवृत्ति होती है। प्रीतिसे शोक उत्पन्न होता है, प्रियवियोगका शोक अत्यन्त कष्टप्रद होता है। अनिष्टकारी समझकर शोकका त्याग करनेसे ही मन स्वस्थ होता है। क्रोध और लोभसे पराध्या उत्पन्न होती है, निर्वेद और दयाके अभ्याससे उसका क्षय होता है। अहितका सेवन तथा सत्यका त्याग करनेसे मात्सर्य उत्पन्न होता है। साधुजनोंकी सेवा करनेसे मात्सर्य दूर होता है। कुलके ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे मद उत्पन्न होता है, इनके स्वरूपका ज्ञान होनेसे वह नष्ट हो जाता है। कामसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उसमें हर्ष प्रकाशित करनेसे उसकी और भी वृद्धि होती है। प्रज्ञाके द्वारा उसका नाश किया जाता है। द्वेषपूर्ण वचनोंसे क्रुत्सा उत्पन्न होती है, लोककी गति देखकर वह क्रुत्सा नष्ट हो जाती है। शत्रुकी समृद्धिका नाश करना असम्भव जानकर तीव्र असूया उत्पन्न होती है, उसके ऊपर कृपा करनेसे वह असूया दूर हो जाती है। दीन दुखीको देखकर कृपाका प्रादुर्भाव होता है; उसमें जब धर्मनिष्ठा देखी जाती है, सभी कृपाकी शान्ति हो जाती है। सर्वभूतोंके अज्ञानसे ही लोभकी उत्पत्ति देखनेमें आती है। भोगकी अस्थिरताका चिन्तन करनेसे किसी वस्तुके प्रति लोभ नहीं रह जाता।

सात्त्विक भोजन करनेसे मनुष्य निद्राकी जय करनेमें समर्थ हो सकता है। उपस्थ और उदरकी रक्षा वैयक्तिकमन-के द्वारा करनी चाहिये। चक्षु और श्रोत्रकी रक्षा मनके द्वारा करनी चाहिये। मन और वायुकी रक्षा कर्मेके द्वारा करनी चाहिये, अर्थात् मन और वायुके द्वारा दुष्ट चिन्तन करने-पर भी कर्मेके द्वारा उसका निरोध करना चाहिये। प्रमाद ही भयका कारण है। अग्रमादके द्वारा भयको दूर करना चाहिये। दम्भको साधुकी सेवाके द्वारा दूर करना चाहिये। आलस्य छोड़कर योगके इन समस्त विमोको दूर करना चाहिये। अग्नि और वायुको प्रणाम और उनकी पूजा करनी चाहिये। देवताओंको प्रणाम करना चाहिये। किसी-को भी अप्रिय वचन न कहना चाहिये। जिससे हिंसा होती है या किसीके मनमें दुःख होता है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, ह्री (लज्जा), सरलता, क्षमा, शौच, आचार, चित्तशुद्धि, इन्द्रियग्रन्थ—इन सबके साधनके द्वारा तेजकी वृद्धि होती और पापोंका नाश होता है। साधकका सारा प्रयोजन इनके द्वारा सिद्ध होता है तथा विज्ञान भी उत्पन्न होता है। वस्तुकी प्राप्ति और अप्राप्तिमें एकरस रहनेसे पाप नष्ट हो जाते हैं। लघु आहारके द्वारा काम-श्रोत्रको जय करके ब्रह्मपदके लिये प्रयास करना चाहिये। मन और इन्द्रियोंको एकत्र करके रात्रिके पूर्वार्द्ध और परार्द्ध-में मनको आत्मामें स्थित करना चाहिये। पञ्च इन्द्रियोंमेंसे यदि एक इन्द्रिय भी छिद्रमुक्त हो तो उस इन्द्रियके द्वारा उसकी प्रज्ञा बसालसे जलके समान बाहर निकल जाती है। मत्स्यजीवी जिस प्रकार कुमत्स्यको पहले पकड़कर अन्य मत्स्योंको क्रमशः पकड़ते हैं, उसी प्रकार साधकको मनरूपी दुष्ट मत्स्यका पहले निग्रह करके तब अन्य इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिये।

करणे घटस्थ या त्रिर्घटीपत्नी न सा मता ।

पुंरं धर्मोन्मुपायेषु मान्यद्वयेषु कारणम् ॥

पूर्वे समुद्रे यः पन्थाः स न गच्छति पश्चिमम् ।

एकः पन्था इति मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः शृणु ॥

क्षमया श्रोत्रमुच्छिन्नाय कामं सङ्कल्पवर्जितात् ।

सावसंसेवनाद्विरो निद्रां चच्छेत्सुहृदि ॥

अग्रमादग्रजं रक्षेज्ज्ञातं क्षेत्रज्ञाकीकृतात् ।

इच्छां द्वेषं च कामं च धैर्येण विनिवर्तयेत् ॥

भ्रमं संमोहमवर्तयन्मासाद्विनिवर्तयेत् ।

निद्रां च प्रतिभां चैव ज्ञानाभ्यासेन त्यजयेत् ॥

उपद्रवोत्सङ्गं रोगान् हितजीर्णमिताशनात् ।

लोभं मोहं च सन्तोषाद्विषयास्तत्पर्वणात् ॥

अनुकोशादूर्ध्वं च जपेद्भ्रमंमवेक्षया ।

आत्मत्वा च जपेदाकामं सङ्गविषयजनात् ॥

अभिरुचिरेण च स्नेहं क्षुधां योगेन वृद्धितः ।

काङ्क्षेनारम्यो मानं लुब्धां च परितोषतः ॥

उभ्यामेव जपेच्चन्द्रां वितर्कं निश्चयाजयेत् ।

मीमेघं बहुमाप्येव शौर्षेण च भयं त्यजेत् ॥

चच्छेद्वाह्मनस्य बुद्ध्या तां चच्छेज्ज्ञानचक्षुषा ।

ज्ञानमन्त्रमावधीयेन चच्छेदात्मानमात्मना ॥

तदेतदुपसामेन बौद्धेयं क्षुधिकर्मणा ।

योगयोगात् समुच्छिन्नं पञ्च बान् कवयो विदुः ॥

(महा० सां० २७४. ६-१३)

अभ्यासरमायणके अरण्यकाण्डके चतुर्थ सर्गमें जीवात्मा-का ज्ञान किस प्रकार होता है, इसका वर्णन है। जीवात्मा और परमात्मा पर्यायवाचक शब्द हैं, इनके बीच भेद-बुद्धि नहीं करनी चाहिये। अमानिता, अदम्भ, अहिंसा, क्षमा, सरलता, मन, वाणी और शरीरके द्वारा साधुकी सेवा, बाह्य और आन्तर शौच, उत्कर्षनिष्ठता, शरीर-मन-वाणीका निग्रह, विषयके प्रति वैराग्य, निरहङ्कारता, समस्त विषयोंमें जन्म-मृत्यु-जरा आदिकी आलोचना, पुत्र-धन-दारा आदिमें आसक्तिका त्याग, स्नेह-द्वन्द्वता, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें समचित्तता, अनन्यरूपसे सब पदधर्मों सर्वत्र भगवद्वाचका दर्शन, जन-समूहके सम्प्राप्यका त्याग, शुद्ध देशका सेवन, मूर्ख और जन-समूहके प्रति अरति, आत्मज्ञानके लिये सर्वदा उद्योग, वेदान्तशास्त्रका अवलोकन—इन सब साधनोंसे तथा इनके विरोधी साधनोंके त्यागसे जीवात्माका ज्ञान होता है। गीतामें तेरहवें अध्यायके ८वें श्लोकसे लेकर १२ श्लोकतक यही बात कही गयी है।

साधना-तत्त्व

(लेखक—पं० श्रीहनुमानजी शर्मा)

विषय गम्भीर और व्यापक है; अति सुख जीनसे लेकर महत्तम देवाधिदेवतक सभी साधनाके साध्य हैं। जिसे जिस साध्यको पानेकी इच्छा हो, उसके लिये उसकी साधना मौजूद है। साधना यदि निष्काम होगी तो उसका फल किसी भविष्य कालमें सर्वोत्कृष्ट (पर अज्ञात) मिलेगा और यदि सकाम होगी तो तत्काल मिल जायगा। साधना कोई भी हो, उसके साथ साधनानी अवश्य रखनी होगी; अन्यथा साध्य रुक जायगा और साधना बिगाड़ जायगी।

(२) यदि आपको ब्रह्मकी साधना करनी हो तो निरयानित्य-विषयके द्वारा फलभोगका त्याग कर शय-दमादिकी विपुल सम्पत्तिका संग्रह करना होगा और चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते मनको ब्रह्ममें ही लगाना होगा। 'ब्रह्म' का स्वरूप क्या है, यह जाननेके लिये चराचर सृष्टिके प्रत्येक प्राणी-पदार्थको ब्रह्मका प्रतिरूप मानकर सर्वत्र उन्हींका अनुसन्धान करना होगा।

(३) यदि आपको भैरव, भवानी, हनुमानजी या अन्य किसी भी देवी-देव, भूत-प्रेत, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व अथवा डाकिनी-शाकिनी आदिकी साधना करनी हो तो सर्वप्रथम सद्गुरुके समीप रहकर इनके मन्त्र, साधना, गुण और स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कीजिये और इनका अभ्यास हो जानेपर साधनामें मन लगाइये। उक्त देवीमें कोई सत्त्वगुणी, कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी है। इसलिये सत्त्वगुणी और रजोगुणी देवीके साधन-मन्त्र वेदों और मन्त्रशास्त्रोंसे और तमोगुणीके माली, तेली, धोत्री और चमार आदिसे प्राप्त कीजिये। इसी प्रकार सत्त्वगुणी तथा रजोगुणी देवीके स्वरूप श्रुतिप्रणीत स्तोत्रोंमें आये हुए ध्यानसे और तमोगुणीके प्रकृतिकी तात्कालिक विवृतिसे लीजिये। इन सब बातोंको जानकर साधना कीजिये। यह ध्यान रखिये कि साधनाके समय सत्त्वगुणी देवीके समीपमें, रजोगुणी देवीके सामने और तामसीके पृष्ठभागमें बैठकर उनके प्रत्यक्ष दीक्षते हुए या ध्यानादिसे जाने हुए स्वरूपको हृदयमें रखकर यथाविधि ध्यान कीजिये और विनयी बने रहिये। इस प्रकार करते रहनेसे अगर आपकी साधना अनुकूल हुई तो उसकी अवधि समाप्त होनेके पहले सात्विकी देवता उस काममें आपकी अरुचि

पैदा करेंगे, रजोगुणी उसमें देर लगावेंगे और तमोगुणी वाधा डालेंगे। ऐसी अवस्थामें आप चैर्य, दृढ़ता और संलग्नतामें मजबूत रहेंगे तो आपकी साधना सफल हो जायगी और कदाचित् कुछ गड़बड़ होगी तो बना-बनाया काम बिगड़ जायगा। उचित तो यह है कि साधनासम्पन्न होने-तक सब तरहसे सावधान रहें और साध्य देवको साक्षात् ब्रह्म मानकर उसमें मन लगावें। अगर आराध्य देवको प्रत्यक्ष करना हो तो भद्रा, अभ्यास, साधना और लसताकी विशेष वृद्धि करें। उससे ब्रह्मा, विष्णु, नरेशादि या तो स्वप्नमें दर्शन देंगे या किसी अदृष्टपूर्व विलक्षण दृश्यके रूपमें कुछ कहेंगे। सूर्य, शक्ति या हनुमान्जी आदि गो, दिज, बडुक या महाकाय मर्कटके रूपमें दर्शन देंगे। भैरव-भवानी या भोमियाँ आदि सिंह, श्वान या सर्पादिके द्वारा मिलेंगे। यक्ष-राक्षस या गन्धर्वादि पशु-पक्षी या नारीके रूपमें नजर आवेंगे। भूत-प्रेत और पिशाचादि मेड़, ऊँट या भैंसे आदि बनकर दीखेंगे। यक्षिणी नवयुक्ती-जैसी मादुम होगी और डाकिनी अपने ही विकृत वेषमें आवेगी। इनमें जिनको भी आप प्रत्यक्ष करना चाहेंगे वही आपको उक्त प्रकारसे दर्शन देंगे। किन्तु ऐसे अनुष्ठानोंमें अनेक आपत्तियाँ आती हैं। कई एक देवता प्रत्यक्ष होनेके पहले कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते हैं जिनको देखकर सामान्य साधक सहम जाते या वेसु हो जाते हैं और अन्तमें उनका बिगाड़ हो जाता है। अतः ऐसी भाषनाके बदले शान्त-अशान्त सभीको ब्रह्मके रूपमें परिणत करके सात्विकी साधना करें तो अच्छा है।

(४) यदि आप मन्त्र-तन्त्र या कृत्या साधना चाहें तो इस विषयके शास्त्रोंका अध्ययन या अवलोकन कीजिये। रहस्य-ज्ञानके बिना यों ही किसी स्तुत्रको सत्साहीन करनेके लिये 'ह्रां ह्रीं हुं फट्' से मन्त्रशास्त्रोंकी समप्ति और दूसरोंके सुत दारा और सम्पत्तिको मिटानेके लिये सेहका सुख, कुमारीका वृत, चाकका डोरा और पड़सीकी शाहू आदिसे तन्त्रशास्त्रोंकी इतिमी करना अच्छा नहीं; इनका अनर्थकारी अधम फल तत्काल नहीं तो अन्तकालतक अवश्य मिलता है। अतएव इनकी अपेक्षा—

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”, “ॐ नमः शिवाय”, “ॐ

नमो बकमुखाय', 'ॐ नमः सुखाय', 'ॐ नमः लब्धौ'
'ॐ नमो हनुमते' और 'ॐ नमः परमात्मने'

--आदिके अलण्ड प्रयोगोंसे मंत्रोंका और गन्ध-पुष्पादिये शोभित, घृतपूर्ण वस्त्रियोंसे प्रश्लिखित और अनुष्ठानियोंके द्वारा पूजित प्रकाशमान दीपकोंको चौराहेमें रखकर दम्भोदनादिकी बलि देनेके द्वारा तन्त्रोंका और जनपदनाम्नादि उत्पातोंके उपशमनार्थ अलण्ड रामध्वनि, अहोरात्र होमाहुति, शतसहस्रायुत चण्डीप्रयोग और प्रतिदिनके प्रीतिभोज आदिकी कृत्याओंका प्रचार करना अच्छा है। ऐसे मन्त्र-तन्त्र और कृत्याके अमिट और अमिट फलसे अड़ोसी-पड़ोसी और आप सकुटुम्ब सुखी रहेंगे और आपका व्रता फैलेगा।

(५) यदि आपको किसी 'मनुष्य' की साधना करनी हो तो साध्य चाहें मा-याप, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, गुरु-पण्डित, अमीर-गरीब, धनी या निर्बल कोई हों, आप उनमें ब्रह्मका अंश मानकर उसी भाँति साधना कीजिये जिस भाँति आराध्य देवकी करते हैं। सबसे पहले आप उनके स्नान-पान, व्यवहार और स्वभावको जान लीजिये और फिर उनके मन या मित्राजके मायिक साधिये। वे जो भी चाहें, कहें, करावें उसको तुरंत कीजिये और सब कामोंमें तत्परता दिखाते हुए मीठे बर्तावसे उनको बड़ावर्ती बना लीजिये। उनके कहे मुताबिक करनेमें कभी देर, संकोच या न्यूनता न होने दीजिये। साधनाके समय अगर आपको भूष, वर्षा या सर्दी आदि सदावें तो उनको भी सह लीजिये। इस भाँति करनेमें यदि आपकी साधना सफल होगी तो साध्य आपकी अपना शरीर-तक देनेमें भी संकोच नहीं करेगा और निष्काम होगी तो सर्वस्वसे बढ़कर शुभाशिष् मिलेगी, जिसका फल परमात्मा देगा और वह अमिट रहेगा।

(६) यदि आप हाथी, घोड़े, गाय, बैल या भैंस आदिकी साधना करना चाहें तो इनमें भी उसी ब्रह्मका अंश मानकर सानुराग साधना कीजिये और ठीक समयपर चारा-दाना-पानी, सफाई और वैभाल आदिके सिवा प्यार-दुलार भी करते रहिये। इस भाँति करनेमें आपकी साधना सफल होगी तो उनसे आप हर तरहका काम लेंगे, हर तरहका लाभ उठावेंगे और दूध, दही, घी, छाछ या मलाई आदि पौष्टिक पदार्थ आपको मिलते रहेंगे—जिनसे स्वास्थ्य और आयुकी वृद्धि होगी। और यदि साधना निष्काम होगी तो मरणानन्तर उनके हाड़, दाँत, चमड़ेका और उनकी स्मृतिका पूरा

लाभ (आपको नहीं, पर आपके पुत्रादिकों या पक्षियोंको) अवश्य मिलेगा।

(७) यदि आप तोता, मैना या मुर्गे आदि पक्षियोंकी साधना करना चाहें तो वे भी उसी बापके बेटे हैं, उनको भी उसी भाँति साधिये और मैना आदिको 'हरे राम' रटाकर मुक्तिमार्गमें लगा दीजिये। साथ ही मुर्गे आदिसे विषमिभित भोजनादिकी परीक्षा करवाकर अपाहिज सुमुखितोंकी प्राण-रक्षा कीजिये। यदि यह साधना सफल हो तो उक्त पक्षियोंको बेचकर ऐसे पैदा कीजिये और निष्काम हो तो उनकी खुले मैदानमें बचावयोग्य दाना-पानी देकर पक्षीमात्रका पालन कीजिये। इस प्रयोगसे आपको ज्ञात होगा कि मनुष्योंकी अपेक्षा पशु-पक्षियोंके आहार-विहार, बर्ताव-व्यवहार कितने उत्कृष्ट होते हैं।

(८) यदि आप वृद्ध, वाटिका, वनस्पति या अनादिकी साधना करना चाहें तो बड़ी खुशीकी बात है। खूब मन लगाकर कीजिये। उनमें भी उसी ब्रह्मका अंश है जिसका ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हैं। इनकी साधना यदि सफल करोगे तो 'वृक्षों' से फल-फल, छाया और काष्ठसंग्रह होगा। 'वाटिका' से पुष्प-सुगन्ध और स्वास्थ्यप्रद शुद्ध वायु मिलेगा, 'वनस्पति' से औषधनिर्माणके साधन और 'अन्न' से भरण-पोषण और उदरदरीका पूरण आदि अनेक लाभ होंगे। और यदि निष्काम होगी तो इनसे आपको होनेवाले सभी सुख-लाभ या स्वास्थ्य-साधन दूसरोंको मिलेंगे, जिनमें आपका यश, पुण्य और नाम पीढ़ियोंतक मौजूद रहेगा।

(९) यदि आपको इन साधनाओंमें यह सन्देह हो कि संसारके अगणित प्राणी, पदार्थ या देवादि सभीमें अकेले ब्रह्मका अंश कैसे आ सकता है तो इसकी निवृत्तिके लिये आप मुँह देखनेके शीशेको फोड़कर अगणित टुकड़े कर दीजिये। वे गोल, चौकोर, चिपटे, पटकोण, छोटे बड़े, बारीक—कैसे भी हों, सबको टुपहरीकी धूपमें रख दीजिये। उनके समीप ही अनेक प्रकारके पात्रोंमें घी, दूध, दही, छाछ, जल, तेल आदि पदार्थ भर दीजिये और वहाँ हर तरहके प्रकाशमान वस्त्र, शस्त्र, आभूषण और वर्तन रखवा दीजिये और फिर उन सबको अलग-अलग या एक साथ देखिये। उन सबमें ब्रह्मके प्रत्यक्ष स्वरूप तेजःपुञ्ज अगदाधार और स्रष्टा किरणवाले सूर्यका जो प्रतिविम्ब आकाशमें दीखता है वही यथावत् (ज्यों-का-त्यों) दीखेगा और साक्षात् सूर्यकी भाँति उन सब

वस्तुओंमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बोंमें भी आँखोंमें चकाचौंध आयेगी। इससे आप जान सकेंगे कि सूर्यकी मौलिक ही नस्सका अंश भी सबसे प्रबल रहता है और उसी तरह सब काम बयावत करता है।

(१०) साधनाके अनेक प्रकार हैं। उनमें प्रतिदिनकी सेवाके विधा (१) एक लो आठ तुलसी-मंजरियोंसे विष्णुकी, (२) अर्कपुष्प, विस्वपन्न, पार्थिवपूजन और ब्रह्माभिषेकसे शिवकी, (३) प्रति परिक्रमामें मोदक अर्पण करनेसे गणेशकी, (४) रक्तचन्दन और लाल कनीरके पुष्पोंसे बुक १०८ अभ्युदयन, नमस्कार और परिक्रमणसे सूर्यकी, (५) अनेक प्रकारके पुष्पोंकी लो पुष्पाञ्जलियोंसे 'शक्ति'की, (६) रामायणके

पाठके साथ तिलोंके तेलके धविच्छिन्न अभिषेकसे हनुमान्जीकी, (७) नास-जलके साथ वायव्य-पुष्प अर्पण करनेसे सीताकी, (८) दूर्वाकुलोंके अभिषेकसे गौरीकी, (९) तेलधारासे मेरुकी, (१०) मृग-भातसे 'भोमियाँ' की, (११) जलार्पणसे पीपलकी, (१२) सुतार्पणसे 'बट' की, (१३) शुद्धमिश्रित गोघृतचूर्णादिसे मौकी, (१४) खुले अन्नराशिसे कपोतमण्डलकी, (१५) अश्वदानादिसे अपाहिर्जोंकी और (१६) मनस्तुष्टिके प्रीत्युपहारोंसे परिवारकी साधना विशेष रूपसे सम्पन्न हो सकती है। उपासनाके प्रणयोंमें इनके विधिविधान विस्तारपूर्वक लिखे हैं। उनको देखकर यथोचित कार्य करें।

वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान

(लेखक—श्रीवसन्तकुमार चटर्जी, एम. ए., ए. ए.)

पाश्चात्य विद्वानोंकी यह कल्पना है कि वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद् ब्रह्मज्ञानमें परस्परविरोध है। डा० विंटरनिज लिखते हैं कि 'जब ब्राह्मणलोग यज्ञ-यागादिके निरर्थक शास्त्रमें प्रयुक्त थे, तब अन्य लोग उन महान् प्रश्नोंके विचारमें लगे थे जिनका पीछे उपनिषद्में इतनी उत्तमताके साथ विवेचन हुआ है।' (हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर पृ० २३१) मि० मैकडानेल कहते हैं कि 'उपनिषद् वर्या ब्राह्मणग्रन्थोंके ही भाग हैं, क्योंकि हैं वे उनकी शानकाण्डके विस्तारस्वरूप, तथापि उनके द्वारा एक नये ही धर्मका प्रतिपादन हुआ है, जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवहारके सर्वथा विरुद्ध है।' (हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर पृ० २१८) इन विद्वान् प्रोफेसरोंकी यह नहीं सूझा कि एक ही ग्रन्थके दो भाग एक-दूसरेके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। जो लोग भारतीय संस्कृतिकी परम्परा में नहीं जन्मे, नहीं फले-फूले, उन विदेशियोंको तो इस गलतीके लिये क्षमा किया जा सकता है। उनका जन्म-जात संस्कार ही वैदिक कर्मकाण्डके विरुद्ध है। उनकी तो यह समझ है कि ये वैदिक कर्म अन्धविश्वासकी उपज हैं, आत्मज्ञानसे इनका कोई स्रोकार नहीं। परन्तु हम उन अग्रगण्य आधुनिक भारतीय विद्वानोंको क्या कहें जो वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद् ब्रह्मज्ञानके इस पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा कल्पित परस्परविरोधका ही अनुवाद किया करते हैं। क्या उन्हें भी यह नहीं सूझता कि श्रीमत् ऋषिाचार्य और श्रीरामानुजाचार्य-जैसे महान् प्रतिभावाली व्यक्तियोंमें इतनी

समझ तो अवश्य रही होगी कि यदि वेदोंके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें परस्परविरोध है तो दोनों ही काण्ड सत्य नहीं माने जा सकते। यह बात स्मरण रहे कि श्रीरामानुजाचार्य और श्रीरामानुजाचार्य तथा भारतके सभी प्राचीन आचार्योंने यह माना है कि वेद, जिनमें उपनिषद् भी आ जाते हैं, अपौरुषेय हैं अर्थात् सर्वथा सत्य हैं।

इस कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके परस्परविरोधकी कल्पना जिस आधारपर की जाती है, उसका यदि हम परीक्षण करें तो हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े-बड़े विद्वान् मूलमें ही इतनी बड़ी गलती कैसे कर गये। वैदिक कर्मकाण्डकी यह फलश्रुति है कि इन कर्मोंके आचरणसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उपनिषद्ोंने कहीं भी इसका खण्डन नहीं किया है। इसके विपरीत उपनिषद्ोंने अनेक वाक्य इसके समर्थक हैं। इसके दो अवतरण नीचे देते हैं—

'तथे ह वै तद्विद्युर्ध्वं कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजन्ते।' (प्रश्नोपनिषद् १।१)

'जो लोग यज्ञ करना, वापी-कूप-तड़ागादि खुदवाना और बगीचालगवाना आदि दृष्टान्तरूप कर्ममार्गका ही अवलम्बन करते हैं, वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं।' (चन्द्रलोक स्वर्गका ही एक भेद है)।

इत्येव चन्द्रते अतस्मान्ते
स्वर्गलोकं चन्द्रलोकं वापदायन् ।

तं मयन्वेतः सर्वस्य स्वामी

यत्र देवानां वसतिस्त्रयोविधासः ॥

(मुण्डक० १।२।५)

‘इत दीप्तिमान् जिह्वाओंमें जो यथाकाल आहुति देता हुआ अग्रिहोष करता है, उसे वे आहुतियाँ सर्वकी रश्मियों-के साथ मिलकर यहाँ ले जाती हैं, जहाँ देवताओंका एक पति सबसे ऊपर विराजता है।’

मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट ही बतलाता है कि वैदिक कर्मकाण्ड तथा अर्थात् अन्यर्थ फलप्रद है। यथा—

‘तदेतत् सर्वं सम्प्रेषु कर्माणि कथनो नम्यपश्यत्’

(मुण्डक० १।२।१)

‘ऋषिोंने मन्त्रोंमें जिन कर्मविधियोंको देखा, वे सत्य हैं।’ प्रथमतः मन्त्र प्रकट हुए, तब उन मन्त्रोंके साथ वैदिक कर्म करनेकी विधियाँ ब्राह्मणग्रन्थोंमें समाविष्ट की गयीं। ये ब्राह्मणग्रन्थ वेदोंके ही अंग हैं और अपौरुषेय वेदमन्त्रोंसे ही निकले हैं। इस प्रकार वेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक हैं, जैसा कि ‘यज्ञपरिभाषासूत्र’ में महर्षि आपस्तम्ब कहते हैं—

‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वैवराजयेयम् ।’

‘वेद नाम मन्त्रों और ब्राह्मणोंका है।’

वैदिक कर्म और औपनिषद् ज्ञानके बीच परस्परविरोध केवल आधुनिक पण्डितोंकी कल्पना है, यह बात इससे भी स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषद्ोंने कितने ही स्थानोंमें वेदोंके मन्त्रभाषसे प्रमाण उद्धृत किये हैं—यह कहकर कि ‘तदेतद् ऋचाभ्युक्तम्’ अथवा ‘तदेव श्लोकः’ इत्यादि (अर्थात् ऋक्में ऐसा कहा है, अथवा वेदमन्त्र ऐसा है)।

ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकोप-निषद्में यह मन्त्र आता है—

तस्मात्तवः साम यजूंषि दीक्षा

यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ।

संवत्सरश्च यजमानश्च लोकः

सोमो यत्र पक्वते यत्र सूर्यः ॥

(२।१।६)

‘उन परब्रह्मसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, दीक्षा, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान और विविध लोक, जिनमें चन्द्र और सूर्य चमकते हैं, प्रकट हुए हैं।’

कठोपनिषद्में यह देखा जाता है कि नचिकेताको ब्रह्मज्ञान देनेके पूर्व उन वैदिक यज्ञोंको करनेकी दीक्षा दी गयी, जिन्से स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार वह सर्वथा स्पष्ट है कि उपनिषद् वैदिक यज्ञोंद्वारा स्वर्गकी प्राप्तिका होना घोषित करते हैं। परन्तु इस विषयमें यह भी तो कहा जा सकता है कि यज्ञोंसे स्वर्ग-लभ्य भले ही होता हो, पर उपनिषद्ोंका लक्ष्य तो स्वर्ग नहीं प्रत्युत मोक्ष है और इसलिये उपनिषद् देखा कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना समय और शक्ति वैदिक यज्ञ-यागादिमें व्यर्थ ही व्यय किया करे। परन्तु यह कुतर्क ही है। उपनिषद् तो स्पष्ट ही विधान करते हैं कि यज्ञ करो। स्नातकके समावर्त्तन-संस्कारमें आचार्य शिष्यको स्पष्ट ही आदेश देते हैं कि—

‘देवपितृकाशोन्ध्यां न प्रमदितव्यम् ।’ (नै०उ० १।१।२)

‘देवों और पितरोंके लिये यज्ञ करनेमें कभी प्रमाद न करना।’ मुण्डकोपनिषद्के उपसंहारमें यह कहा है कि—

तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां ब्रह्म

शिरोव्रतं विधिबधैस्तु चीर्णम् ॥

(मुण्डक० ३।२।१०)

‘यह ब्रह्मविद्या उन्होंने कहे, जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत (एक वैदिक यज्ञ) सम्पन्न किया हो।’ कठोपनिषद्की कथामें वैदिक यज्ञोंकी विद्या पहले बताकर तब ब्रह्मविद्याकी बतलाना इसी बातको ही तो सूचित करता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे ही प्राप्त होता है।

फिर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वैदिक कर्म स्वर्गके ही देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्वर्ग न चाहता हो, मोक्ष ही चाहता हो, उसके लिये वैदिक कर्मकी आवश्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद्के इस वचनसे मिलता है—

‘तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणं विधिधिपन्ति यज्ञेन दानेन तपस्तपनमहाकेन ।’

(४।४।२२)

‘ब्राह्मणलोग वेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यज्ञ, दान और तपसे उस (ब्रह्म)को जाननेकी इच्छा करते हैं।’ इस वचनमें अनाद्यकेन (कामनारहितेन) पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही अर्थ है कि वेदोंक

यज्ञादि कर्म जब आलसिकरहित किये जाते हैं, तब उनसे स्वर्गलभ होता है और जब आलसिकरहित किये जाते हैं, तब काम-क्रोधादिकोसे मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है। यही बात गीताने इन श्लोकोंमें कही है—

यज्ञानतपःकर्म च स्वात्म्यं कार्यमेव तत् ।
ब्रह्मो ह्यनं तपश्चैव साधनानि मनीषिणाम् ॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे सार्थं विवक्षितं मतमुत्तमम् ॥

(१८।५-६)

‘यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्वात्म्य नहीं हैं, अवश्य करणीय हैं। क्योंकि ये मनोविषयोंको पावन करते हैं। इन कर्मोंको भी आलसिक और फलेच्छाको छोड़कर करना चाहिये, यही मेरा निश्चित उत्तम मत है।’ उपनिषद्के ‘अनाद्यकेन’ पदको ही गीताके ‘सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च’ शब्दोंने विहाद किया है।

अब उपनिषद्के उस मन्त्रका भी विचार कर लीजिये, जिसमें आधुनिकोंकी वैदिक कर्म और औपनिषद् ज्ञानमें परस्परविरोध देख पड़ता और यह कहनेका मौका मिलता है कि उपनिषदोंने तो वैदिक कर्मकाण्डका खण्डन किया है। मन्त्रार्थका ठीक तरहसे विचार करनेपर अवश्य ही यह प्रतीत होगा कि खण्डन वैदिक कर्मकाण्डका नहीं, बल्कि उसके फलस्वरूप स्वर्गभोगकी इच्छाका खण्डन है। मन्त्र इस प्रकार है—

ब्रह्म होये अदृष्टा यज्ञरूपा
अष्टादशोक्तमवरं वेधु कर्म ।
एतच्छ्रेयो वैश्विनन्दन्ति ब्रह्मा
जगद्भुत्सु ते पुनरेवापि बन्ति ॥

(मुण्डक० १।२।७)

अर्थात् ‘जिनपर ज्ञानवर्जित कर्म अवलम्बित है—ऐसी वे अदृष्टा यज्ञसाधनरूप नौकाएँ अदृष्ट हैं। इन्हें जो श्रेय जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूढ़ हैं। वे फिरसे जग और मृत्युको प्राप्त होते हैं।’ यहाँ यशोंको ‘अदृष्टनौकाएँ’ कहा है; क्योंकि ये नौकाएँ मृत्युसागर पार नहीं करतीं, ब्रह्मविद्या ही मृत्युसागरके पार पहुँचाती है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि इन यशोंका कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसके पूर्वके दो मन्त्रोंमें यह बात कही जा चुकी है कि जो लोग यज्ञ करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् स्वर्गको जाते हैं। इस मन्त्रसे यह भी न समझना चाहिये कि इसका अभिप्राय यशोंके

खण्डनमें है। कामज, अन्य मन्त्रोंमें, जो पहले उद्धृत किये जा चुके हैं, यशोंका आग्रहपूर्वक विधान किया गया है। यहाँ ‘अदृष्टाः’ पदसे इतना ही सूचित किया गया कि यही अन्तिम और सबसे बड़ी चीज नहीं है।

आधुनिकोंके चित्तमें यह शङ्का उठ सकती है कि वैदिक यशोंके करनेसे मनकी शुद्धि कैसे हो सकती है। इसका समाधान यह है कि मनकी जो विविध कामनाएँ हैं जो आत्मव्यवसायके न होनेसे ही उत्पन्न होती हैं, मनकी मलिनता या अशुद्धि हैं। वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसंयमकी शुद्धिको ही बढ़ाता है। केवल बाह्य विधिको ही सम्पादन यथेष्ट नहीं होता। आत्मशुद्धि और ज्ञानप्राप्तिकी सच्ची अभिलाषा भी होनी चाहिये। जहाँ ऐसी इच्छा होती है, वहाँ बाह्य विधिसे बड़ी सहायता मिलती है। मनुष्य शरीर भी है और शरीरी जीव भी। वह जबतक अपने शरीरको योग्य नहीं बना लेता, तबतक यह आध्यात्मिक उत्कर्षका अधिकारी नहीं होता। एक दूसरे ढंगसे भी इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता है। हमारा चित्त अनेक प्रकारके झुकनेसे मलिन हो गया है। इन सब मलोंको हटानेके लिये सत्कर्मोंका किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है। ईशोपनिषद्का यह वचन है कि मोक्षके लिये अविद्या और विद्या दोनों आवश्यक हैं। विद्याके बिना केवल अविद्यासे काम नहीं चलता; अविद्याके बिना केवल विद्या उससे भी खराब है। श्रीमद्रामानुजाचार्यने विद्यासे अर्थ ग्रहण किया है ज्ञानका और अविद्यासे शास्त्रोक्त कर्मका—एक साधनाका तात्त्विक अङ्ग है और दूसरा व्यावहारिक। शास्त्रोक्त कर्मोंके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या, श्रवण करनेसे, फलवती होती है। अशुद्धचेताको उस अवश्यसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें साधनरूपसे वैदिक कर्मोंकी फलवत्ता भगवान् वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रोंमें प्रतिष्ठित की है—

सर्वोपेक्ष च यज्ञादिभूतेरथवत् । (३।४।२६)

अर्थात् परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मोंका आचरण वैसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेके लिये घोड़ेकी सवारी आवश्यक होती है। घोड़ेके साथ जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिमें केवल वेदानुबचनसे ही काम नहीं चलता, बल्कि वेदोक्त कर्मकरनेकी भी आवश्यकता पड़ती है। (श्रीरामानुजाचार्यकृत ‘मीमांसा’)

विहितस्याह आभयमर्माणि । (१।४।३२)

सहकारित्वेन च । (३।४।३३)

—इन सूत्रोंमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आभयमर्माणि पालन भी ब्रह्मविद्यामें साधक होता है और आहारादिके विषयमें भी शास्त्रविधिसे युक्त आचरण सहकारी होता है। काम-क्रोधादि विकार ईश्वरस्थानमें बाधक होते हैं। वेदोक्त वर्णाभयमर्माणि काम-क्रोधादिको जीतनेकी सामर्थ्य देता है। यह तत्त्व है कि वर्णाभयमर्माणि आचरणके बिना जप, तप, उपवास और दानसे भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छान्दोग्योपनिषद्के रैक, बृहदारण्यककी याचकृषी, महाभारत-के भीष्म किष्की आभयमर्माणि नहीं थे अर्थात् उन्होंने वर्णाभयमर्माणिसे विहित कर्मोंका विधियुक्त आचरण नहीं किया, तथापि वे ब्रह्मविद्या-लाम कर ब्रह्मज्ञानी हुए। मनुसंहिताका यह वचन है—

जपेनानि च संसिद्धये ब्राह्मणो वाग्य संस्था ।

कुर्वाण्येव वा कुर्वाण्यैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥

(१।८७)

अर्थात् यह कि 'जपसे भी ब्राह्मणको संसिद्धि प्राप्त होती है, चाहे वह कोई अन्य कर्म करे या न करे।' वेदव्यासने इस वचनका 'अपि च सम्यक्' (३।४।३७) इस सूत्रमें प्रामाण्य दर्शाया है। तथापि जप-तप-दानादिकी अपेक्षा वर्णाभयमर्माणि ही ब्रह्मप्राप्तिमें अधिक फलप्रद है—

जलस्त्रिवस्त्रज्ज्यायो किङ्गाच । (ब्रह्मसूत्र ३।४।३९)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम ज्ञानकी प्राप्तिके साधन-में बाह्य आचरणके नियमनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आन्तर अभ्यासकी।

न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा

न्यासका अर्थ है स्थापन। बाहर और भीतरके प्रत्येक अङ्गमें इष्टदेवता और मन्त्रका स्थापन ही न्यास है। इस स्थूलशरीरमें अपवित्रताका ही साम्राज्य है, इसलिये इसे देवयूजाका तबतक अधिकार नहीं जबतक यह शुद्ध एवं दिव्य न हो जाय। जबतक इसकी अपवित्रता बची रहती है, तबतक इसके स्पर्श और स्पर्शसे चित्तमें ग्लानिका उदय होता रहता है। ग्लानियुक्त चित्त प्रसाद और भावोद्रेकसे शून्य होता है; विशेष और अस्सादसे आक्रान्त होनेके कारण बार-बार प्रमाद और तन्मयासे अभिभूत हुआ करता है। यही कारण है कि न तो यह एकतार स्मरण ही कर सकता है और न विधि-विधानके साथ किसी कर्मका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान ही। इस दोषको मिटानेके लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीरके प्रत्येक अवयवमें जो क्रियाशक्ति सुषुप्त हो रही है, हृदयके अन्तरालमें जो भावनाशक्ति मूर्च्छित है, उनको जगानेके लिये न्यास अन्यर्थ महौषधि है।

न्यास कई प्रकारके होते हैं। मातृकान्यास, स्वर और वर्णोंका होता है। मन्त्रन्यास पूरे मन्त्रका, मन्त्रके पदोंका, मन्त्रके एक-एक अक्षरका और एक साथ ही सब प्रकारका होता है। देवतान्यास शरीरके बाह्य और आन्तर अङ्गोंमें अपने इष्टदेव अथवा अन्य देवताओंके यथास्थान न्यासको

कहते हैं। तत्त्वन्यास वह है; जिसमें संसारके कार्य-कारणके रूपमें परिणत और इनसे परे रहनेवाले तत्त्वोंका शरीरमें यथास्थान न्यास किया जाता है। यही पीठन्यास भी है। जो हाथोंकी सव अङ्गुलियोंमें तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता है, वह करन्यास है। जो त्रिनेत्र देवताओंके प्रसङ्गमें षडङ्ग और अन्य देवताओंके प्रसङ्गमें पञ्चाङ्ग होता है, उसे अङ्गन्यास कहते हैं। जो किसी भी अङ्गका स्पर्श किये बिना सर्वोङ्गमें मन्त्रन्यास किया जाता है, वह व्यापकन्यास कहलाता है। श्रृंग्यादिन्यासके छः अङ्ग होते हैं—शिरमें ऋषि, मुखमें छन्द, हृदयमें देवता, गुह्यस्थानमें बीज, पैरोंमें शक्ति और सर्वोङ्गमें कीलक। और भी बहुत-से न्यास हैं, जिनका वर्णन प्रसङ्गानुसार किया जा सकता है।

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन-उन स्थानोंमें देवता, मन्त्रवर्ण, तत्त्व आदिकी स्थितिकी भावना की जाती है। अन्तर्न्यास केवल मनसे ही होता है। बहिर्न्यास केवल मनसे भी होता है और उन-उन स्थानोंके स्पर्शसे भी। स्पर्श दो प्रकारसे किया जाता है, किसी पुष्पसे अथवा अङ्गुलियोंसे। अङ्गुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है। एक तो अङ्गुल और अनामिकाको मिलाकर सब अङ्गोंका स्पर्श किया जाता है और दूसरा भिन्न-भिन्न अङ्गोंके स्पर्शके

लिये भिन्न-भिन्न अङ्गुलियोंका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अङ्गुलियोंके द्वारा न्यास करनेका क्रम इस प्रकार है—मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय, मध्यमा और तर्जनीसे सिर, अङ्गुठेसे शिखा; दसों अङ्गुलियोंसे कन्ध, तर्जनी, मध्यमा और अनामिकासे नेत्र, तर्जनी और मध्यमासे करतल-करपृष्ठमें न्यास करना चाहिये। यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिकासे, द्विनेत्र हो तो मध्यमा और तर्जनी-से नेत्रमें न्यास करना चाहिये। पञ्चाङ्गन्यास नेत्रको छोड़कर होता है। वैष्णवोंके लिये इसका क्रम भिन्न प्रकारका है। ऐसा कहा गया है कि अङ्गुठेको छोड़कर सीधी अङ्गुलियोंसे हृदय और मस्तकमें न्यास करना चाहिये। अङ्गुठेको अंदर करके मुड़ी बाँधकर शिखाका स्पर्श करना चाहिये। सय अङ्गुलियोंसे कन्ध, तर्जनी और मध्यमासे नेत्र, नाराचमुद्रासे दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर अङ्गुठे और तर्जनीके द्वारा मस्तकके चारों ओर करतलज्वनि करनी चाहिये। कहीं-कहीं अङ्गन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवताके नामके पहले अक्षरसे अङ्गन्यास करना चाहिये।

शास्त्रमें यह बात बहुत जोर देकर कही गयी है कि केवल न्यासके द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है। हमारे भीतर-बाहर अङ्ग-प्रत्यङ्गमें देवताओंका निवास है; हमारा अन्तस्तल और बाह्य शरीर दिव्य हो गया है—इन भावनासे ही अदम्य उत्साह, अद्भुत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध हो जाता है, तब तो भगवान्‌ले एकत्व स्वयंसिद्ध ही है। न्यासका कथन पहन लेनेपर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदेविक विषय पास नहीं आ सकते; जब कि बिना न्यासके जप, ध्यान आदि करनेपर अनेकों प्रकारके विषय उपस्थित हुआ करते हैं। प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक पदके और प्रत्येक अक्षरके अलग-अलग ऋषि, देवता, छन्द, बीज, शक्ति और कीलक होते हैं। मन्त्रसिद्धिके लिये इनके ज्ञान, प्रवाद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस ऋषिने भगवान्‌ शङ्करसे मन्त्र प्राप्त करके पहले-पहल उस मन्त्रकी सधना की थी, वह उसका ऋषि है। वह गुरुस्थानीय होनेके कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है। मन्त्रके स्वर-वर्णोंकी विशिष्ट गति, जिसके द्वारा मन्त्रार्थ और मन्त्रतत्त्व आच्छादित रहते हैं और जिसका उच्चारण मुखके द्वारा होता है, छन्द है और वह मुखमें ही स्थान पानेका अधिकारी है। मन्त्रका देवता, जो अपने हृदयका धन है, जीवनका सञ्चालक है, समस्त

मात्रोंका प्रेरक है, हृदयका अधिकारी है; हृदयमें ही उसके न्यासका स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं, सबका एक विज्ञान है और यदि ये न्यास किये जायें तो शरीर और अन्तःकरणको दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। अभी योद्धे ही दिनोंकी बात है—गङ्गा और सरयूके सङ्गमके पास ही एक ब्रह्मचारी रहते थे, जिनका साधन ही था न्यास। दिनभर वे न्यास ही करते रहते थे। उनमें बहुत-सी सिद्धियाँ प्रकट हुई थीं और उन्हें बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ था। यहाँ संक्षेपसे कुछ न्यासोंका विवरण दिया जाता है—

मातृकान्यास

ॐ अस्य मातृकामन्त्रस्व गङ्गा क्षत्रिर्गायत्रीच्छन्दो मातृका-सरस्वती देवता ह्रस्व बीजजि स्वः शक्तयः क्लीं कीलकं मातृ-कान्यासे विनियोगः।

—यह विनियोग करके जल छोड़ दे और ऋष्यादिका न्यास करे। सिरमें—ॐ ब्रह्मणे नमः। मुखमें—ॐ गायत्रीच्छन्दसे नमः। हृदयमें—ॐ मातृकासरस्वत्यै देवतायै नमः। गुह्यस्थानमें—ॐ ह्रस्वो बीजभ्यो नमः। पैरोंमें—ॐ स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः। स्वर्गज्जमें—ॐ क्लीं कीलकाय नमः। इसके पश्चात् करन्यास करे—

ॐ अं कं खं गं घं ङं आं अङ्गुष्ठान्वा नमः।
ॐ ईं चं छं जं झं ञं ईं तर्जनीम्वा स्वाहा।
ॐ उं टं ठं डं ढं ङं ऊं मध्यमांवा वषट्।
ॐ एं तं थं दं धं नं ऐं अनामिकांवा हुम्।
ॐ औं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठांवा वीषट्।
ॐ अं बं रं लं वं शं षं सं हं लं हं अः करतलकर-पृष्ठांवाम् अस्त्राय कट्।

इसके अनन्तर इस प्रकार अङ्गन्यास करे—

ॐ अं कं खं गं घं ङं आं हृदयाय नमः।
ॐ ईं चं छं जं झं ञं ईं सिरसे स्वाहा।
ॐ उं टं ठं डं ढं ङं ऊं शिखायै वषट्।
ॐ एं तं थं दं धं नं ऐं कन्धाय हुम्।
ॐ औं पं फं बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वीषट्।
ॐ अं बं रं लं वं शं षं सं हं लं हं अः अस्त्राय कट्।

इस अङ्गन्यासके पश्चात् अन्तर्मातृकान्यास करना चाहिये। शरीरमें छः चक्र हैं; उनमें जितने दल होते हैं,

उत्तरे ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदायानुसार भिन्न-भिन्न है। यहाँ वैष्णवोंकी प्रणाली लिखी जाती है।

पापु इन्द्रिय और जनेन्द्रियके बीचमें खिवनीके पास मूलाधारचक्र है। उसका वर्ण सोनेका-सा है और उसमें चार दल हैं। उन चारों दलोंपर प्रणवके साथ इन अक्षरोंका न्यास करना चाहिये—ॐ वं नमः, शं नमः, वं नमः, सं नमः। जनेन्द्रियके मूलमें विद्युत्के समान पड़दल स्वाविद्यन कमल है, उसके छः दलोंपर प्रणवके साथ इन अक्षरोंका न्यास करना चाहिये—ॐ वं नमः, मं नमः, मं नमः, वं नमः, रं नमः, लं नमः। नाभिके मूलमें नील मेघके समान दशदल मणिपूरकचक्र है, उसमें इन षण्णोंका न्यास करना चाहिये—ॐ इं नमः, हुं नमः, णं नमः, तं नमः, वं नमः, दं नमः, धं नमः, नं नमः, पं नमः, फं नमः। हृदयमें स्थित मूँगेके समान लाल द्वादशदल अनाहतचक्रमें—ॐ कं नमः, खं नमः, गं नमः, घं नमः, ङं नमः, चं नमः, छं नमः, जं नमः, झं नमः, ञं नमः, टं नमः, ठं नमः। कण्ठमें धूम्रवर्ण षोडश-दल विशुद्धचक्र है; इसमें—ॐ अं नमः, आं नमः, इं नमः, ईं नमः, उं नमः, ऊं नमः, ऋं नमः, ॠं नमः, लृं नमः, एं नमः, ऐं नमः, औं नमः, औं नमः, अं नमः, अः नमः। धूम्रवर्ण चन्द्रवर्ण द्विदल आक्षिप्तचक्रमें—ॐ हं नमः, क्षं नमः। इसके पश्चात् सहस्रारपर, ओ कि स्वर्णके समान कान्तिमान् और समस्त स्वर-वर्णोंसे भूषित है, त्रिकोणका ध्यान करना चाहिये। उसके प्रत्येक कोणपर ह, ल, छ—ये तीनों वर्ण लिखे हुए हैं। उसकी तीनों रेखाएँ क्रमशः 'अ'से, 'क'से और 'ख'से शुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके बीचमें सृष्टि-स्थिति-लयालोक किन्दुरूप परमात्मा विराजमान है। इस प्रकारके ध्यानको अन्तर्मातृकान्यास कहते हैं।

वह्निर्मातृकान्यास

इस न्यासमें पहले मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है, यह निम्नलिखित है—

पञ्चाक्षरिभिर्मिर्मभक्तमुखदोःपद्मध्वजःस्वलां
भास्वम्भौलिनिबद्धचन्द्रशकलमापीनतुलसिनीम् ।
मुद्रामक्षगुणं सुधाप्यकलसं विज्ञाञ्च हस्तम्बुजै-
र्बिभ्राणां विशद्वर्मां जिनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥

'प'चास स्वर-वर्णोंके द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, कटि और वक्षःस्थल पृथक्-पृथक् दीख रहे हैं; सूर्यके समान

चमकीले सुकुटपर चन्द्रसम्बन्ध शोभायमान है; वक्षःस्थल बड़ा और ऊँचा है, कर-कमलोंमें मुद्रा, वद्राक्षमाला, सुधापूर्ण कलश और पुस्तक धारण किये हुए हैं, अक्ष-अङ्गुलसे दिव्य ज्योति विखर रही है; उन त्रिनेत्रा वाग्देवता मातृकासरस्वतीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।' ऐसा ध्यान करके न्यास करना चाहिये। इस न्यासमें अङ्गुलियोंका नियम अनिवार्य है। इसलिये उन-उन स्थानोंके साथ ही अङ्गुलियोंकी संख्या भी लिखी जा रही है। न्यास करते समय उनका ध्यान रखना चाहिये। संख्याका संकेत इस प्रकार है—१-अङ्गुली, २-तर्जनी, ३-मध्यमा, ४-अनामिका और ५-कनिष्ठा। जहाँ जितनी अङ्गुलियोंका संयोग करना चाहिये वहाँ उतनी संख्या लिख दी गयी है।

ललाटमें—ॐ अं नमः ३, ४। मुखपर—ॐ आं नमः २, ३, ४। आँखोंमें—ॐ इं नमः, ॐ ईं नमः १, ४। हृदी प्रकार पहले ॐ और पीछे नमः जोड़कर प्रत्येक स्थानमें न्यास करना चाहिये। कानोंमें—उं, ऊं १। नासिकामें—ऋं, ॠं १, ५। कपोलोंपर—लृं, लृं २, ३, ४। ओष्ठोंमें—एं ३। अधरमें—ऐं ३। ऊपरके दाँतोंमें—औं ४। नीचेके दाँतोंमें—औं ४। ब्रह्मरन्ध्रमें—अं ३। मुखमें—अः ४। दाहिने हाथके मूलमें—कं ३, ४, ५। केहुनीमें—खं ३, ४, ५। मणिबन्धमें—गं। अङ्गुलियोंकी जड़में—वं। अङ्गुलियोंके अग्रभागमें—ङं। इसी प्रकार बायें हाथके मूल, केहुनी, मणिबन्ध, अङ्गुलीमूल और अङ्गुल्यग्रमें—चं छं जं सं अं। दाहिने पैरके मूलमें, दोनों सन्धियोंमें, अङ्गुलियोंके मूलमें और उनके अग्रभागमें—टं ठं ङं ङं ङं। बायें पैरके उन्हीं पाँच स्थानोंमें—तं थं दं धं नं। दाहिने नगलमें—पं, बायेंमें—फं और पीठमें—वं (यहाँनक अङ्गुलियोंकी संख्या केहुनीवाली ही समझनी चाहिये)। नाभिमें—भं १, ३, ४, ५। पेटमें—मं १ से ५। हृदयमें थं। दाहिने कन्धेपर—रं। गलेके ऊपर—लं। बायें कन्धेपर—वं। हृदयमें दाहिने हाथतक—शं। हृदयसे बायें हाथतक—वं। हृदयसे दाहिने पैरतक—सं। हृदयसे बायें पैरतक—हं। हृदयसे पेटतक—लं। हृदयसे मुखतक—क्षं। हृदयसे अन्ततक हथेलीसे न्यास करना चाहिये।

संहारमातृकान्यास

बाह्यमातृकान्यास जहाँ समाप्त होता है; वह्नि संहार-मातृकान्यास प्रारम्भ होता है। जैसे हृदयसे लेकर मुखतक—ॐ क्षं नमः। मुखसे पेटतक—ॐ लं नमः। इस प्रकार उलटे चलकर ललाटतक पहुँच जाना, यह संहारमातृकान्यास है। इसके पूर्व यह ध्यान किया जाता है—

अङ्गुलीं हरिणपोतमुपमत्तं
विष्ठां करैरभिरतं दक्षीं त्रिनेत्राय ।
अर्धेन्दुनीकिमक्षयमरविमृतायां
वर्णेश्वरीं प्रचमता सनभारमन्त्राय ॥

‘जो अपने चार करकमलोंमें सदा बद्राक्षकी माला, हरिण-
बाणक, पंखर फोड़नेकी तीखी टोंकी और पुस्तक लिये रहती हैं,
जिनके तीन आँखें हैं और सुकुटपर अर्ध चन्द्रमा हैं,
शरीरका रंग लाल है, कमलपर बैठी हुई हैं, स्तनोंके भारसे
झुकी हुई उन वर्णेश्वरीको नमस्कार करो ।’ संसारमातृका-
न्यासके सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी ऐसी सम्मति है कि यह केवल
संन्यासियोंको ही करना चाहिये । बाह्य मातृकान्यासमें
अक्षरोंका उच्चारण चार प्रकारसे किया जा सकता है । केवल
अक्षर, बिन्दुयुक्त अक्षर, सविर्मा अक्षर और बिन्दु-विसर्गयुक्त
अक्षर । विशिष्ट कामनाओंके अनुरूप इनकी व्यवस्था है ।
इन अक्षरोंके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं । वास्तविक
लिये ऐं, भीरुदिके लिये भीं, सर्वसिद्धिके लिये नमः, यक्षी-
करणके लिये ह्रीं और मन्त्रप्रसादनके लिये झः जोड़ा जाता
है । मन्त्रशास्त्रमें ऐसा कहा गया है कि मातृकान्यासके
दिना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त कठिन है ।

पीठन्यास

देवताके निवासयोग्य स्थानको ‘पीठ’ कहते हैं । जैसे
कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं । जैसे
बाह्य आसनविशेष शास्त्रीय विधिके अनुष्ठानसे पीठके रूपमें
परिणत हो जाता है, वैसे ही पीठन्यासके प्रयोगसे साधकका
शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास करने
योग्य पीठ बन जाता है । वर्तमान युगमें जो दो प्रकारके
पीठ प्रचलित हैं, समन्त्रक और असमन्त्रक उन दोनोंकी
अपेक्षा यह पीठन्यास उत्तम है, क्योंकि इसमें बाह्य
आलम्बनकी आवश्यकता नहीं है । यह साधकके शरीरमें ही
मन्त्रशक्ति, मायशक्ति, प्राणशक्ति और अचिन्त्य देवी शक्तिके
सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है । विचारदृष्टिसे देखा जाय
तो पीठन्यासमें जितने तत्त्वोंका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक
शरीरमें पहलेसे ही विद्यमान हैं । स्मृति और मन्त्रके द्वारा
उन्हें अन्यक्तसे व्यक्त किया जाता है, उनके सूक्ष्मरूपको
स्थूलरूपमें लाया जाता है । यह सृष्टिकर्मके इतिहासके सर्वथा
अनुकूल है और यह साधकको देवताका पीठ बना देनेमें
समर्थ है । इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे होता है—

प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पदके साथ, जिनका उल्लेख आगे

किया जा रहा है, पहले ओं और पीछे नमः जोड़कर यथा-
स्थान न्यास करना चाहिये—जैसे ओं आधारशक्तये नमः ।
इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ ओं और नमः जोड़कर
न्यासका विधान है ।

हृदयमें—आधारशक्तये, प्रकृष्वै, कूर्माय, अनन्ताय,
सृष्टिद्वै, सूर्यसमुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मणिमण्डपाय, कल्पवृक्षाय,
जम्बवेदिकान्यै, रत्नसिंहासनाय ।

दाहिने कन्धेपर—वर्माय
बायें कन्धेपर—शुभ्राय
बायें ऊरुपर—वैराग्याय
दाहिने ऊरुपर—वैष्णव्याय
मुखपर—अथर्माय
बायें पार्श्वमें—अज्ञानाय
नाभिमें—अवैराग्याय
दाहिने पार्श्वमें—अनैश्चर्याय

फिर हृदयमें—अनन्ताय, पद्माय, अं सूर्यमण्डलाय द्वादश-
कलात्मने, अं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने, अं बह्ममण्डलाय
द्वादशकलात्मने, अं सत्त्वाय, अं रजसे, अं तमसे, अं आत्मने,
अं अन्तरात्मने, अं परमात्मने, ह्रीं ज्ञानात्मने ।

सबके साथ पहले ओं और पीछे नमः जोड़कर न्यास
कर लेनेके पश्चात् हृदय-कमलके पूर्वार्ध केसरीपर इष्टदेवता-
की पद्धतिके अनुसार पीठशक्तियोंका न्यास करना चाहिये ।
उनके बीचमें इष्टदेवताका मन्त्र, जो कि इष्टदेवस्वरूप ही
है, स्थापित करना चाहिये । इस न्याससे साधकके हृदयमें
ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है, जो अपने देवताको आकर्षित
किये बिना नहीं रहता ।

इन न्यासोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से न्यास हैं, जिनका
वर्णन उन-उन मन्त्रोंके प्रसङ्गमें आता है । उनके विस्तारकी
यहाँ आवश्यकता नहीं है । वैष्णवोंका एक केशवकीर्त्यादि-
न्यास है, उसमें भगवान्के केशव, नारायण, माधव आदि
भूर्तिर्योंको उनकी शक्तियोंके साथ शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें
स्थापित करके ध्यान किया जाता है । उस न्यासके पत्रमें
कहा जाता है कि यह न्यास प्रयोग करनेवालेसे साधकको
भगवान्के समान बना देता है । वास्तवमें न्यासोंमें ऐसी ही
शक्ति है ।

न्यासके प्रकार-भेदोंकी चर्चा न करके यहाँ इतना ही
कह देना पर्याप्त होगा कि सृष्टिके गम्भीर रहस्योंकी दृष्टिसे

न्यास भी एक अद्भुतनीय साधन है। क्योंकि न्याससे वर्णमयी सृष्टिका उद्घोष होकर परमात्माके स्वरूपका ज्ञान और प्राप्ति हो जाती है; क्योंकि जब वह सृष्टि नहीं थी, तब प्रथम कम्पनके रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणवसे ही समस्त स्वर-वर्णोंका विस्तार हुआ। उनके आनुपूर्वी-संघटनसे वेद और वेदसे समस्त सृष्टि। इस क्रमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि ये समस्त महान् और अणु, स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण ही हैं। वर्णोंके न्यास और इनकी वर्णात्मकताके ध्यानसे इनका वास्तविक रूप, जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो जाता है और फिर तो स्वर्ण दिव्यता-ही-दिव्यता छा जाती है। समस्त नाम-रूपात्मक जगत्में अव्यक्त-रूपसे रहनेवाली दिव्यताको व्यक्त करनेके लिये वर्णन्यास अथवा मन्त्रन्यास सर्वोत्तम साधनोंमेंसे एक है।

पीठन्यास, योगपीठन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी हम उसी परिणामपर पहुँचते हैं, जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये। अधिष्ठान परमेश्वरमें आधारशक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है। क्षीरसागरमें मणिमण्डप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदिकी भाषना करते-करते अन्तःकरण सर्वथा अस्तम्य हो जाता है और इष्टदेवताका ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक ओर तो उस सृष्टिक्रमका ज्ञान होनेसे बुद्धि अधिष्ठानतत्त्वकी ओर अग्रसर होने लगती है और दूसरी ओर मन इष्टदेवकी प्राप्ति करके

उन्हींमें लय होने लगता है। इस प्रकार धरमानन्दमयी अवस्थाका विकास होकर सब कुछ भगवान् ही है और भगवान् के अतिरिक्त और कोई अन्य वस्तु नहीं है, इस सत्यका साक्षात्कार हो जाता है।

हिरमें श्रुति, मुखमें छन्द और हृदयमें इष्टदेवताका न्यास करनेके अतिरिक्त जब सर्वाङ्गमें—यों कहिये कि रोम-रोममें क्रांतिक देवताका न्यास कर लिया जाता है, तो मनको इसना अवकाश ही नहीं मिलता और इससे मधुर अन्वेष कहीं स्थान नहीं मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय। शरीरके रोम-रोममें देवता, अणु-अणुमें देवता और देवतामय शरीर! ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जड़ताके चिन्तनसे और अपनी जड़तासे यह संसार मनको जड़रूपमें प्रतीत होता है। इसका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है ही; वह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मयके ध्यानसे इसकी जड़ता निवृत्त हो जाती है; तो सब चिन्मयके रूपमें ही स्फुरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयताका बोध हो जाता है; तब अन्तर्देशमें रहनेवाला निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मयसे एक हो जाता है और केवल चैतन्य-ही-चैतन्य अवशेष रहता है।

यहाँ न्यासके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है; वह न्यासके स्वरूप और महिमाको देखते हुए बहुत ही स्वरूप है। हमारी परिस्थितिको देखते हुए विशुद्धन क्षमा करेंगे। शा०

नाम और प्रेम

नाम बिना भाव करम नहीं छूटै।

साधुसंग और राम भजन बिना काल निरंतर छूटै ॥

मल सेती जो मल को छोवै, सो मल कैसे छूटै ?

प्रेम का साधुन नाम का पानी दोय मिल तौँता छूटै ॥

मेढ़ अमेढ़ भरम का भौँडा, जाड़े पड़ पड़ फूटै।

गुरमुख सब गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै ॥

राम का ध्यान तू घर रे प्रानी अमृत का मेह छूटै।

जब दरियाव भरप दे आपा जरा भरन तब छूटै ॥

—दरिया साहेब

तन्त्रमें गुरु-साधना

(लेखक—डा० नवामीदासजी नेहरा०, बी०एस्सी०, एल्० एस्० बल्० एफ्०)

साधनपथका श्रीगणेश गुरुते ही होता है, अतएव साधनाके सभी भागोंमें गुरुका पद सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। यों तो प्रायः सभी धर्मग्रन्थोंने गुरुकी इस सर्वोच्चता और महिमाका गान किया है, किन्तु तन्त्रमें गुरुकी सर्वोत्कृष्टताका जैसा वर्णन किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। तन्त्रने श्रीगुरु और हृदयमें अभेदका वर्णन किया है। साधकके प्रति तन्त्रका वाक्य है—

यथा देवे तथा मन्त्रे तथा मन्त्रे तथा गुरौ।

यथा गुरौ तथा स्वप्नमन्त्रेऽपि अतिक्रमः स्पृष्टः ॥

और भी—

यथा घटश्च कलशः कुम्भश्चैकैक्यंवाचकः।

तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चैकैक्यंवाचकः ॥

(सुन्दरीतापिनी)

‘तामिच्छाविग्रहं देवीं गुरुकृपा विभावयेत्।’

(निराहारय)

ललितासहस्रनामके ‘गुरुमण्डलरूपिणी’ और ‘गुरु-प्रिया’ (श्लोक १८९-१९०) के गुरुपदसे भास्कररायने अपने लोभायभास्कर-भाष्यमें शिवका ही अर्थ ग्रहण किया है। निर्वाणतन्त्रानुसार शिव ही गुरु हैं और गुरु, परम गुरु, परमेशी गुरु एवं परमपर गुरु शिवके ही अंश हैं।

शिरःपद्मे महादेवसूचैव परमो गुरुः।

तत्समो नास्ति देवेति वृत्तो हि भुवनत्रये ॥

तद्वत् चिन्तयेदेवि साके गुरुगुहकम्।

मूलाधारादि षट्चक्रोंमें सर्वोपरि स्थान श्रीगुरुदेवका ही नियत किया गया है। अथोमुख सहस्रदल-कमल-कर्णिकान्तर्गत मृणालरूपी त्रिविणी नाडीसे भूषित गुरु-मन्त्रात्मक द्वादश वर्ण (ह स ख र्के ह स ख म ल व र यं)-रूपी द्वादशदल पद्ममें अ क व आदि त्रिरेखा और द ल क्ष कोणसे भूषित कामकला त्रिकोणमें नाद-विन्दुरूपी भण्णिपिठ अथवा हंसपीठपर शिवस्वरूप श्रीगुरुका स्थान है (पादुकापञ्चक १, २, ३)।

शिरःपद्मे मुखे दशभक्तदले केसरगते

पद्मशीर्षे तस्य परमशिवरूपं निजगुरुम्।

(भास्करकल्प)

सहस्रदलमम्बुसहस्रमन्तराभासमुत्तमम् ।

तस्योपरि मातृविन्दोर्मध्ये सिंहासनोज्ज्वलम् ॥

तस्मिन् निजगुरुं दिव्यं रजसाचलसज्जितम् ।

(कङ्कालभाषिणीपत्र)

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुका ध्यान शिष्य-शक्तिका ध्यान है—

‘निःशिरसि श्वेतवर्णं सहस्रदलकमलकर्णिकान्तर्गतचन्द्र-मण्डकोपरि स्वगुरुं कुङ्कुमं कुङ्कालङ्कारभूषितं ज्ञानानन्द-मुद्रितभाषसं सज्जितानन्दविग्रहं चतुर्भुजं ज्ञानमुद्रागुस्तक-चरामयकरं त्रिनयनं प्रसन्नवदनेक्षणं सर्वदेवदेवं वामाङ्गे वामहस्तगतलीलाकमलधरा दक्षिणतनाभरणधरा स्वप्रियधरा दक्ष-भुजेनालङ्कितं परमशिवस्वरूपं सामंस्तं सुप्रसन्नं ध्यात्वा तत्पारण-कमलमुपलविषयकदंष्ट्रतयारथा स्वाध्यायं पशुतं विभाव्य मानसोपचरैराराधय’

तन्त्रमें श्रीगुरुका सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है, अतएव तन्त्रमतानुयायी साधकके लिये गुरुपूजा अत्यावश्यक मानी गयी है। गुरुपूजा बिना साधककी सब साधना निष्फल होती है—

गुरुपूजां बिना देवि स्वेष्टपूजां करोति यः।

मन्त्रस्य तस्य तेजोसि हस्तो मौरवः स्वयम् ॥

(कालीविलासतन्त्र १।१२)

रुद्रयामलानुसार—

पूजाकाले च चार्वाङ्गि आगच्छेपिष्ठममन्दिरम्।

गुरुं गुरुपुत्रो वा पत्नी वा वरवर्णिनि ॥

तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत्स्वगुरुं त्रिवे।

देवतापूजनार्थं नद् गन्धपुष्पादिकञ्च यत् ॥

तत्सर्वं गुरवे दत्वापूजयेत्परात्मनि ॥

तदैव सहसा देवि देवता प्रीतिसामुपाय ॥

श्रीगुरुपूजाका विस्तृत वर्णन तन्त्रोंमें किया गया है। देवोपासनाके पञ्चाङ्गकी तरह गुरुपदल, गुरुपदति, गुरुकवच, गुरुस्तोत्र और गुरुसहस्रनाम ये अनेकों तन्त्र-ग्रन्थोंमें नाना प्रकारसे वर्णित हैं। स्कन्द-पुराणान्तर्गत गुरुगीता प्रसिद्ध है। रुद्रयामलतन्त्रका गुरुपादुकास्तोत्र एक अद्भुत चमत्कारी रहस्यमय स्तोत्र है। वामदेवतन्त्रमें गुरुस्त्रोत्र वर्णित है।

कुम्भिकातन्त्रमें छः श्लोकोंका श्रीगुरुसंगोच है। इसमें जिनरूपसे श्रीगुरुकी स्तुति की गयी है। श्रीशिवोक्तपादुकापञ्चक विख्यात है। कालीचरणकी 'अमला' नामक टीकामें इसके गूढ़ रहस्यको खोला गया है।

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुपूजामें सबसे विचित्र बात श्रीगुरुमण्डलार्चन है। गुरुमण्डलार्चन-मन्त्र कई एक तन्त्र-ग्रन्थोंमें मिलता है। यह एक अपूर्व अद्भुत रहस्यमय मन्त्र है। प्रायः किसी एक तन्त्र-ग्रन्थमें इसका विस्तृत रहस्य नहीं खोला गया है। किसी-किसी तन्त्रमें कहीं-कहीं इसका उल्लेख देखनेमें आता है। 'आम्नायसप्तविंशतिरहस्य' में इसका अधिकतर रहस्य खोला गया है। इस ग्रन्थमें आम्नायभेदसे देवसमूहका विभाग करके श्रीगुरुमण्डलके देवताओंका उल्लेख किया गया है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति जम्मूमें भीरघुनाथजीके मन्दिरके पुस्तकालयमें सुरक्षित है। एक हस्तलिखित प्रति मण्डीनरेश राजा सर योगेन्द्रसेनके चित्र-मण्डारमें भी विद्यमान है। नीचे श्रीगुरुमण्डलार्चनके विचित्र मन्त्रका विस्तारपूर्वक विवरण कई एक तन्त्र-ग्रन्थोंसे संग्रह करके लिखा जाता है। इस लेखमें अधिकतर 'आम्नायसप्तविंशतिरहस्य' का आश्रय लिया गया है। जहाँ कहीं मतभेद है, वहाँ अन्य तन्त्र-ग्रन्थोंमें वर्णित भेदादि स्पष्ट कर दिये गये हैं। श्रीगुरुमण्डलार्चनके सम्पन्न साधक धृक्-धृक् देवताका मन्त्रसहित नाम उच्चारण करके अन्तमें 'श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः' ऐसा उच्चारण करते हैं। इस लेखमें देवताओंके मन्त्र लेखके अधिक विस्तृत हो जानेके भयसे और उनके गुह्यताम होनेके कारणसे प्रकाशित नहीं किये जाते।

मन्त्र—ॐ श्रीनाथादिगुरुस्त्रयं गणपतिं पीठत्रयं शैरवं

सिद्धार्थं वटुकप्रभं पद्मगुणं द्वाीकामं मण्डलम् ।

वीरानन्द चतुष्कण्ठिमन्त्रं वीरायुक्तां पञ्चकं

श्रीमन्माहिनिमन्त्राग्रसंहितं वन्दे गुरोर्भण्डकम् ॥

१. श्री० श्रीलक्ष्मी

२. नाथादि०

आम्नायसप्तविंशतिरहस्यमें इसका अधिक उल्लेख नहीं किया गया; किन्तु विद्यार्णव-निबन्धमें जिन ओषधयः (दिव्य, सिद्ध और मानव) का षोडशोपासनामें वर्णन है, वे रूपान्तरसे आम्नायसप्तविंशतिरहस्यमें दिये हैं।

१. दिव्यौषः—

१. श्रीशिवानन्दनाथ पराशक्तधम्मा
२. श्रीसदाशिवानन्दनाथ विच्छक्तधम्मा
३. श्रीईश्वरानन्दनाथ आनन्दशक्तधम्मा
४. श्रीब्रह्मदेवानन्दनाथ इच्छाशक्तधम्मा
५. श्रीविष्णुदेवानन्दनाथ शान्तशक्तधम्मा
६. श्रीनारायणानन्दनाथ क्रियाशक्तधम्मा

२. सिद्धौषः—

१. श्रीसनकानन्दनाथ
२. श्रीसनन्दनानन्दनाथ
३. श्रीसनातनानन्दनाथ
४. श्रीसनत्कुमारानन्दनाथ
५. श्रीशौनकानन्दनाथ
६. श्रीसनत्सुजातानन्दनाथ
७. श्रीदत्तात्रेयानन्दनाथ
८. श्रीरघुनानन्दनाथ
९. श्रीवामदेवानन्दनाथ
१०. श्रीव्यासानन्दनाथ
११. श्रीशुकानन्दनाथ

३. मानवौषः—

१. श्रीनृसिंहानन्दनाथ
२. श्रीमहेशानन्दनाथ
३. श्रीमास्करानन्दनाथ
४. श्रीमहेन्द्रानन्दनाथ
५. श्रीमाधवानन्दनाथ
६. श्रीविष्णुदेवानन्दनाथ

कादिविद्योपासकानामोषत्रयम्—

दक्षिणामूर्तिसंग्रहायानुसारतः—

१. दिव्यौषः—

१. परमप्रकाशानन्दनाथ
२. परमशिवानन्दनाथ
३. पराशक्तधम्मानन्दनाथ
४. कौलेश्वरानन्दनाथ
५. शुद्धदेवधम्मानन्दनाथ
६. कुलेश्वरानन्दनाथ
७. कामेश्वरधम्मानन्दनाथ

२. सिद्धौषः—

१. भोगानन्दनाथ
२. क्लृप्तानन्दनाथ
३. समपानन्दनाथ
४. सहजानन्दनाथ

३. मानवौषः—

१. गरगानन्दनाथ
२. विश्वानन्दनाथ
३. विमलानन्दनाथ
४. मदनानन्दनाथ
५. भुवनानन्दनाथ
६. लीलानन्दनाथ
७. स्वात्मानन्दनाथ
८. प्रियानन्दनाथ

ज्ञानार्णव-तन्त्रके मत्से षोडशी-उपासनामें भी ओषधयः की वही परम्परा है।

हादि विद्योपासकानां परम्परा—

१. दिव्यौषः—

१. परमशिवानन्दनाथ	५. सर्वानन्दनाथ
२. कामेश्वर्यन्त्रानन्दनाथ	६. प्रज्ञादेव्यन्त्रानाथ
३. दिव्यौषानन्दनाथ	७. प्रकाशानन्दनाथ
४. महोषानन्दनाथ	

२. सिद्धौषः—

१. दिव्यानन्दनाथ	४. अनुदेव्यन्त्रानन्दनाथ
२. चिदानन्दनाथ	५. महोदयानन्दनाथ
३. कैवल्यानन्दनाथ	६. सिद्धानन्दनाथ

३. मानवौषः—

१. चिदानन्दनाथ	५. परानन्दनाथ
२. विश्वानन्दनाथ	६. स्मोहरानन्दनाथ
(विश्वशक्त्यानन्दनाथ)	७. स्वात्मानन्दनाथ
३. रामानन्दनाथ	८. प्रतिभानन्दनाथ
४. कमलानन्दनाथ	

पोडग्युपासकानां परम्परा—विद्यार्णवनिबन्धे

१. दिव्यौषः—

१. व्योमातीताम्बा	४. व्योमचारिण्यम्बा
२. व्योमेश्यम्बा	५. व्योमस्थाम्बा
३. व्योमाकाम्बा	

२. सिद्धौषः—

१. उन्मनाकाशानन्दनाथ	६. ध्यनिमात्राकाशानन्दनाथ
२. समनाकाशानन्दनाथ	७. अनाहताकाशानन्दनाथ
३. व्यापकाकाशानन्दनाथ	८. चिन्दाकाशानन्दनाथ
४. शक्त्याकाशानन्दनाथ	९. इन्द्राकाशानन्दनाथ
५. ध्वन्याकाशानन्दनाथ	

३. मानवौषः—

१. परमात्मानन्दनाथ	६. सम्भ्रमानन्दनाथ
२. शाम्भवानन्दनाथ	७. चिदानन्दनाथ
३. चिन्मुद्रानन्दनाथ	८. प्रसन्नानन्दनाथ
४. वाग्भवानन्दनाथ	९. विश्वानन्दनाथ
५. लीलानन्दनाथ	

मन्वादि विद्यानां परम्परा—

१. दिव्यौषः—

१. परप्रकाशानन्दनाथ	५. अधृतानन्दनाथ

२. परविमर्शानन्दनाथ	६. सिद्धानन्दनाथ
३. कामेश्वर्यन्त्रानन्दनाथ	७. पुरुषानन्दनाथ
४. मोक्षानन्दनाथ	८. अघोरानन्दनाथ

२. सिद्धौषः—

१. प्रकाशानन्दनाथ	३. सिद्धौषानन्दनाथ
२. सदानन्दनाथ	४. उत्तमानन्दनाथ

३. मानवौषः—

१. उत्तरानन्दनाथ	५. सिद्धानन्दनाथ
२. परमानन्दनाथ	६. गोचिन्दानन्दनाथ
३. सर्वज्ञानन्दनाथ	७. शङ्करानन्दनाथ
४. सर्वानन्दनाथ	

परोपासकानामोषत्रयम्

(परशुरामकल्पसूत्र, अष्टम खण्ड, पराक्रम-सूत्र २६)

१. दिव्यौषः—

१. परा भट्टारिका	३. श्रीकण्ठ
२. अघोर	

२. सिद्धौषः—

१. शक्तिधर	३. ज्यम्बक
२. केष	

३. मानवौषः—

१. आनन्द	५. मधुरादेव्यम्बा
२. प्रतिभादेव्यम्बा	६. ज्ञान
३. वीर	७. श्रीराम
४. संविदानन्द	८. योग

३. गुरुत्रयम्—

१. श्रीमदुमाम्बासहित श्रीविश्वनाथानन्दनाथ श्रीगुरु ।
२. श्रीमदन्नपूर्णासहित श्रीविश्वेश्वरानन्दनाथ श्रीपरमगुरु ।
३. श्रीमत्पारम्बासहित श्रीपरमात्मानन्दनाथ श्रीपरमेश्वरगुरु ।

४. गणपतिः—

श्रीमहागणपति

५. पीठत्रयम्—

१. श्रीकामगिरिपीठ ब्रह्मात्मकशक्त्यम्बा
२. श्रीपूर्वगिरिपीठ विष्णुनात्मकशक्त्यम्बा
३. श्रीजालन्धरपीठ रुद्रात्मकशक्त्यम्बा

६. भैरवः—

१. श्रीमन्वान भैरव	५. श्रीरविमन्वान भैरव
२. श्रीषट्चक्र भैरव	(रविभैरव आम्नाय)
३. श्रीफट्कार भैरव	६. श्रीचण्ड भैरव
४. ऐकालम्भ भैरव	७. श्रीनमोनिर्मल भैरव
(एकान्त, आम्नाय)	८. श्रीभयमास्कर भैरव

७. सिद्धोः—

१. श्रीमहादर्मनाम्ना सिद्ध	५. श्रीभीमान्ना सिद्ध
२. श्रीतुल्यधर्मना सिद्ध	६. श्रीकरस्वम्ना सिद्ध
३. श्रीकरालिकान्ना सिद्ध	७. श्रीखराननाम्ना सिद्ध
(विश्वोदर्यम्ना सिद्ध आम्नाय)	८. श्रीविशालीनाम्ना सिद्ध
४. श्रीविशालान्ना सिद्ध	(विशालस्वम्ना
(शचीपीजान्ना सिद्ध आम्नाय)	आम्नाय)

८. बटुकत्रयम्—

१. श्रीकन्द बटुक	३. श्रीविराडि बटुक
२. श्रीचित्र बटुक	

९. पद्मयुगम्—

१. श्रीप्रकाशचरणम्	२. श्रीविमर्शचरणम्

१०. दूतीक्रमः—

१. श्रीयोग्यम्ना दूती
 २. श्रीयोगि सिद्धनाथान्ना दूती
 ३. श्रीमहायोग्यम्ना दूती
 ४. श्रीमहायोगि सिद्धनाथान्ना दूती
 ५. श्रीदिव्ययोग्यम्ना दूती
 ६. श्रीदिव्ययोगि सिद्धनाथान्ना दूती
 ७. श्रीराजयोग्यम्ना दूती
 ८. श्रीराजयोगि सिद्धनाथान्ना दूती
 ९. श्रीपद्मयोग्यम्ना दूती
 १०. श्रीपद्मयोगि सिद्धनाथान्ना दूती
- आम्नायसप्तविंशतिरहस्ये केवल आठ दूतियाँ वर्णित हैं; प्रथम और द्वितीय नहीं ।

११. मण्डलम्—

१. सोममण्डल	३. व्यधिमण्डल
२. सूर्यमण्डल	

१२. वीरा मष्ट—*

१. श्रीसृष्टिवीरभैरव	६. श्रीमृत्युवीरभैरव
२. श्रीस्थितिवीरभैरव	७. श्रीमद्वीरभैरव
३. श्रीसंहारवीरभैरव	८. श्रीपरमार्कवीरभैरव
४. श्रीरक्तवीरभैरव	९. श्रीमार्तण्डवीरभैरव
५. श्रीयमवीरभैरव	१०. श्रीकालामिहदवीरभैरव

१३. अनुष्कषष्टिः—

श्रीमङ्गलानाय, कण्डिका, कन्दुका, पट्टा, कूर्म, कनदा, गन्ध, गायन, मत्तङ्ग, चम्पका, केवर्त, मातङ्गगम, सुर्वभक्ष, नभोभक्ष, स्रोतिका, रुपिका, दंष्ट्रापूज्य, धूम्राक्ष, ज्वाला, गान्धार, गगनेश्वर, भाषा, महामाया, नित्या, दान्ता, विश्वा, कामिनी, उमा, भिया, सुभगा, सर्वगा, लक्ष्मी, विद्या, मीना, अमृता, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सिद्धा, भद्रा, अनन्ता, दाम्बरा, उत्क, त्रैलोक्या, भीमा, राक्षसी, मलिना, प्रचण्डा, अनङ्गविधि, रवि, अनभिमता, नन्दिनी, अभिमता, सुन्दरी, विवेका, काल, महाकाल, अभया, दिकार, महा-पिकार, सर्वगा, सकला, पूतना, शार्वरी, व्योमा । ६४

१४. नवकम्—

१. सर्वस्रोतोभिणी	६. सर्वमहाकुशे
२. सर्वविद्राविणी	७. सर्वलेचरी
३. सर्वाकर्षिणी	८. सर्वशीजेश्वरी
४. सर्ववशङ्करी	९. सर्वयोनि
५. सर्वोन्मादिनी	

आम्नायसप्तविंशतिरहस्यके अनुसार—

१. तुरीयान्ना	७. ताराम्ना
२. महाधाम्ना	८. (१. वनदुर्गाम्ना,
३. अक्षारुढान्ना	२. जयदुर्गाम्ना
४. मिश्राम्ना	३. महिषमर्दिनी दुर्गाम्ना)
५. वाग्वादिन्यम्ना	९. सुद्वानवकाम्ना
६. महाकास्वम्ना	

१५. वीरावली—

१. श्रीत्रिभुवरीरावली	४. श्रीईश्वरीरावली
२. श्रीविष्णुवीरावली	५. श्रीसदाशिववीरावली
३. श्रीब्रह्मवीरावली	

* (अन्यमें 'वीर' को गणना ८ है किन्तु प्रन्थमें १० दिने है ।)

१६. पञ्चकर्म—

१. पञ्च लक्ष्म्यः—

१. श्रीमहालक्ष्मीश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्यालक्ष्म्यम्बा

२. श्रीमहा
श्रीएकाक्षरलक्ष्मीलक्ष्म्यम्बा

३. श्रीमहा
श्रीमहालक्ष्मीलक्ष्म्यम्बा

४. श्रीमहा
श्रीविद्यालक्ष्मीलक्ष्म्यम्बा

५. श्रीमहा
श्रीसर्वसाम्राज्यलक्ष्मीलक्ष्म्यम्बा

२. पञ्चकोश—

१. श्रीमहाकौशेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीविद्याकोशाम्बा

२. श्रीमहा
श्रीपरज्योतिःकोशाम्बा

३. श्रीमहा
श्रीपरनिष्कलशांभवीकोशाम्बा

४. श्रीमहा
श्रीअजयाकोशाम्बा

५. श्रीमहा
श्रीमानुकाकोशाम्बा

३. पञ्च कल्पलता

१. श्रीमहाकल्पलताश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीविद्याकल्पलताम्बा

२. श्रीमहा
श्रीत्वरिता कल्पलताम्बा

३. श्रीमहा
श्रीपारिजातेश्वरी कल्पलताम्बा

४. श्रीमहा
श्रीत्रिपुटा कल्पलताम्बा

५. श्रीमहा
श्रीपञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बा

४. पञ्च कामबुधा

१. श्रीमहाकामदुधेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीविद्या कामदुधाम्बा

२. श्रीमहा

श्रीअमृतपीठेश्वरी कामदुधाम्बा

३. श्रीमहा

श्रीसुधासु कामदुधाम्बा

४. श्रीमहा

श्रीअमृतेश्वरी कामदुधाम्बा

५. श्रीमहा

श्रीअन्नपूर्णा कामदुधाम्बा

५. पञ्च रत्नविद्या

१. श्रीमहारत्नेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीविद्यारत्नम्बा

२. श्रीमहा

श्रीसिद्धलक्ष्मीरत्नम्बा

३. श्रीमहा

श्रीमातङ्गेश्वरीरत्नम्बा

४. श्रीमहा

श्रीशुक्लेश्वरीरत्नम्बा

५. श्रीमहा

श्रीवाराहीरत्नम्बा

इति पञ्चपञ्चिका

१७. श्रीमन्मालिनी—

ॐ अं आं

१८. मन्त्रराज—

श्रीनृसिंहमन्त्र

उपर्युक्त विवरणसे तान्त्रिक उपासनाकी गम्भीरता स्पष्ट होती है। तन्त्रवर्णित श्रीगुरु आजकलके नाना आदम्बर-भूषित गुरुसे सर्वथा भिन्न हैं। तन्त्रानुसार श्रीगुरु इष्टदेवके ही रूप हैं। और जिस प्रकार तन्त्रमतानुयायी साधक गुरु-साधना करते हैं उससे न केवल मन्त्रदाता गुरुकी पूजा होती है, किन्तु स्वेष्टदेवाभिन्न शिव-शक्तिसामरस्यस्वरूप नादबिन्दु-कलातीत परमानन्द तत्त्वकी पूजा होती है और यही तन्त्रवर्णित श्रीगुरु और श्रीगुरुसाधनाकी अद्भुत सर्वोत्कृष्टता है।

श्रीआदिनाथचरणारविन्दार्पणमस्तु

दिव्य चक्षुका उन्मीलन

(लेखन—प्रीतिशुभकरजी)

प्रत्येक जीवात्माके शिरमें तीन नेत्र होते हैं। एक नेत्र बंद रहता है और दो खुले होते हैं। यानी एक नेत्र गुप्त होता है और दो प्रकट होते हैं। उस गुप्त या प्रधान नेत्रको पण्डितलोग दिव्य चक्षु कहते हैं। उस अलसी आँखको योगीलोग शिवनेत्र कहते हैं और उस चूरेनक्षत्रको साधकलोग तीसरा नेत्र कहते हैं।

सर्वसाधारणका जो यह विश्वास है कि शिवनेत्र केवल शङ्करजीके शरीरमें है, वह भ्रमपूर्ण है। योगविद्या बोधित करती है कि तीसरा तिल सबमें विद्यमान है और जो भी चाहे, भगवान् शङ्करकी तरह, अपने दिव्य चक्षुका उन्मीलन कर सकता है—फिर चाहे उससे आग निकाली जाय या पानी; क्योंकि वहाँ पञ्चतत्त्वका एक केन्द्र रहता है।

शिवनेत्रमें ब्रह्मका, दाहिने नेत्रमें कालका और बायें नेत्रमें शक्तिका निवास है। इन तीनों अंगोंकी संयुक्तावस्था ही परमेश्वरका रूप है। विराट्में जो आत्ममण्डलकी त्रिपुटी है, वे तीनों नयन उसीकी छया हैं। शिवनेत्रका सम्बन्ध ब्रह्ममण्डलसे, दाहिनेका सूर्यमण्डलसे और बायेंका सम्बन्ध चन्द्रमण्डलसे है। शिवनेत्रसे विचार उत्पन्न होता है, दाहिने नेत्रसे इच्छा पैदा होती है और बायेंसे क्रिया उत्पन्न होती है।

दिव्य चक्षुका प्रमाण

प्रत्येक घटमें दिव्य चक्षुके होनेका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जब आप सो जाते हैं, तब वे बाहरी दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं। फिर आप जो सपना देखते हैं, वह उसी भीतरी नेत्रके प्रकाशसे देखते हैं। दिव्य चक्षुका प्रकाश बाहरी दुनियामें तबतक नहीं हो सकता, जबतक उसका बाकायदा उन्मीलन न किया जाय। परन्तु दिव्य चक्षुका प्रकाश भीतरी दुनियाँमें—(सूक्ष्म जगत्, कारण जगत् और आत्मजगत्में) स्वयं भरपूर रहता है। इसी कारण स्वप्नमें जो कुछ होता है, वह दिखायी पड़ता है। सपनेको

मन नहीं देखता; क्योंकि मनमें देखनेकी शक्ति नहीं होती। अगर मन ही देखता तो अपने मनका आकार क्यों दीखता? सपनेमें अपना मन आकार धारण कर लेता है और सपना देखनेवालेकी सूरत धारण कर लेता है। अगर मन ही देखता होता तो आप अपने मनका धारण किया हुआ आकार कैसे देख सकते थे? सपनेमें आपसहित सभी बातें दिखायी दिया करती हैं। शिवनेत्रका प्रकाश ही आपके मनका आकार आपको दिखाता है। अतः सपनोंका दीखना मनकी शक्तिके अन्तर्गत नहीं—दिव्य चक्षुकी शक्तिके अन्तर्गत है। सिनेमाके परदेपर जो खेल होता है, वह फिल्मरूपी मनकी लीला जरूर है; मगर उस लीलाकी प्रकाशित करनेका अंग उस रोशनीको है, जो ऊपरसे आकर उस परदेपर पड़ रही है। बिजलीरूप दिव्य चक्षु ही परदेपर प्रकाश डालता है। तभी सब खेल दिखायायी पड़ते हैं।

उन्मीलनका विधान

पद्यासनवे बैठो। नेत्रोंको बन्द करो। जीभको ताड़की ओर चढ़ा लो। अपने ध्यानको दोनों भ्रुकुटिके मेलके स्थानसे—यानी नाककी जड़से—दो अङ्गुल ऊपर जमाओ। यह ध्यान शिरके बाहरी भागपर न होना चाहिये—भीतरी भागपर होना चाहिये। ध्यानके समय 'शिव' मन्त्रका जाप मनसे करना चाहिये।

फल

जिनका दिव्य चक्षु खुल गया है, उनको ज्ञान और शक्तिके काम लेनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है। उनको सब स्थानोंकी घटनाएँ दिखायायी पढ़ने लगती हैं। उनका मन धीरे धीरे स्वयं एकाग्र हो जाता है। अपने और परायेके मविष्यका हाल मालूम हो सकता है। अपना जीवन बढ़ाया जा सकता है। देवदर्शन प्राप्त होता और स्वास्थ्य बढ़िया रहता है।

मन ही साधन है

(लेखक—श्रीचक्रपाणि)

साधनकी अपेक्षा साधकको होती है, साधककी अपेक्षा साध्यको होती है। अर्थात् पहले साध्य, पीछे साधक और तब साधन। साध्य कोई वस्तु साधकके पहुँचने से है, साधक उसीकी इच्छा करता है और उसका यह इच्छा करना ही साधन बनता है। इष्ट (जिसकी हम इच्छा करते हैं) साध्य है, इच्छा साधन है और साधक इन दोनोंका संयोजक है। यह साधक कौन है, जो साध्यकी इच्छा करता है ?

यह मन है, जिसकी इच्छा ही उसकी गति है। हम जो चाहते हैं, वही तो करते हैं और वही तो होता है। संसारमें क्या हो रहा है ? युद्ध। युद्ध ही सही। पर क्या यह हमारी इच्छाओंका ही संघर्ष नहीं है ? जगत्में जितने जीव हैं, सब किसी-न-किसी वस्तुको पानेकी इच्छा करते हैं और ये इच्छाएँ एक दूसरीसे टकराती हैं—वही संघर्ष है, वही युद्ध है। संसारमें युद्ध न हो, यह भी एक इच्छा है और वह कभी युद्धकी इच्छाको दबाती और कभी स्वयं उससे दबाती है। इसलिये संसारमें शान्ति और युद्ध दोनों ही बने रहते हैं। यदि कहीं ऐसा हो जाय कि कोई जीव कोई इच्छा ही न करे तो युद्ध असम्भव है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है ? हम अपनी ही भावको देखें तो यह कहना पड़ेगा कि एक क्षण भी हमारा ऐसा नहीं बीतता, जब हम किसी इच्छाके वशमें न हों। प्रत्येक क्षण हम अपनी इच्छाके पीछे चल रहे हैं ये इच्छाएँ (हमारी अपनी ही) कभी-कभी इतनी परस्परविरोधिनी होती हैं कि इच्छाके उदयकालमें तो हमें उनके परस्परविरोधी फलोंका अनुमान नहीं होता, पर फलोदयकालमें ये फल इतने परस्परविरुद्ध होते हैं कि हम बचरा जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। ऐसा भालूम होता है कि हमने ऐसी विकट संघर्षमय परिस्थितिकी तो कभी इच्छा नहीं की थी, ईश्वरने यह क्या कर दिया ! हमने अपनी परस्पर-विरोधिनी इच्छाओंका कोई खाता नहीं रक्खा है; इसलिये हम हिसाब पैलाकर वह नहीं देख सकते कि यहाँ हमारे जिम्मे क्या देना-पाचना है। पर इतना तो स्पष्ट है कि इच्छा ही हमारी पूँजी है और उसीसे उसका व्याज नदता जा रहा है और व्याजसे पूँजी भी बढ़ती जा रही है। यह एक प्रकारका साधन ही तो है; क्योंकि हम जब इच्छा करते हैं, तब किसी साध्यको पानेकी ही इच्छा करते हैं और जो इच्छा करते हैं

वही करते हैं, वही होता है। इस साधनकी शिष्ट लोग साधन नहीं कहते; क्योंकि वह शिष्टोंके विचारसे मनुष्योचित साध्यका साधक नहीं, बल्कि साधक है—बन्धन है। 'साधन' शब्दका भी प्रयोग करना हो तो हम कह सकते हैं कि यह बन्धनका साधन है, मुक्तिका नहीं। पर मुक्ति साध्य हो या बन्धन, साधकका साधन है मन ही—इसमें कोई सन्देह नहीं। कहा भी है—

मन एव मनुष्याणां करणं बन्धमोक्षयोः।

अच्छा तो अब वह विचारें कि मनुष्योचित सामान्य साध्य क्या है ? 'सामान्य' शब्दका प्रयोग हम इसलिये करते हैं कि जितने मनुष्य हैं, उन सबकी मति भिन्न-भिन्न है और उसके अनुसार साध्य भी सबके भिन्न-भिन्न अर्थात् विशेष-विशेष हो सकते हैं। सब मनुष्योंका मनुष्यके नाते एक सामान्य साध्य है, उसीको हम मनुष्योचित सामान्य साध्य कहते हैं। यह सामान्य साध्य सब मनुष्योंका है और प्रत्येक मनुष्यका भी, इसीलिये इसे सामान्य साध्य कहते हैं। कोई मनुष्य इस सामान्य साध्यके बिना मनुष्य नहीं रह सकता; क्योंकि मनुष्यका जो सामान्य लक्षण है, वह उसमें नहीं है। यह साध्य क्या है ? साध्य सदा ही इतना ऊँचा होता है कि वहाँतक हमारे हाथ नहीं पहुँचते और पहुँचानेकी हमें इच्छा होती है। अर्थात् वह अवस्था मनुष्यकी सामान्य अवस्थासे ऊँची होती है। इस अवस्थाको हमलोग अमानव, अलौकिक अथवा दिव्य कहते हैं। मनुष्यके नीचेकी योनियोंमें एक ऐसी सोपानपरम्परा देख पड़ती है, जिसमें प्रत्येक सोपानके जीव अपनेसे ऊपरके सोपानके जीवोंको देखते हैं और सम्भव है उन्हींकी अवस्थाको साध्य मानकर अपना जीवन उसीकी प्राप्तिमें लगा देते हैं और इस क्रमसे अन्तमें मनुष्ययोनिको प्राप्त होते हैं। पर मनुष्ययोनियोंमें आकर इसके ऊपरकी योनि उतनी स्पष्ट नहीं देख पड़ती जितनी कि पशु-पक्षियोंको मनुष्ययोनियोंमें देख पड़ती है। मनुष्यका अन्तःकरण दुःखमय लौकिक जीवन ही उसे नित्य सुखमय दिव्य योनिकी सत्ताका भान कराता है। उस सत्ताको पाना ही मनुष्यका साध्य है, मनुष्य ही उसका साधक है और उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला उसका मन ही उसका साधन है।

यह साधन हम कैसे करें ? यह साधन क्या है ?—मन । साध्य क्या है ?—मनुष्यके मनके ऊपरकी स्थिति । वरु, उसीमें इस मनको लगा दो—साधनमें साधनको लगा दो । 'लगा दो' कहनेसे भी नहीं होगा । संसारमें हम अपने मनको लगाते हैं; क्योंकि मनुष्य उसकी इच्छा करता है और जिसकी इच्छा करता है, उसे वह पा लेता है । कैसे ? मनको लगाकर, मनको तन्मय करके, मनकी उसीका सङ्कल्प और कर्म करनेमें प्रवृत्त करके, मनको उसीके सामने ढ़काकर, उसीको साध्य मानकर साधनसहित उसका रास्ता चलकर । इसीलिये मनके ऊपर मनुष्यका जो महान् अमानस

अलौकिक अमृत आनन्दमय साध्य है, जो साधनके पहलेसे वहाँ स्थित है और जिसने ही यह साधन—मन मनुष्यको दे रखा है, उसीकी यह बाणी है—

मन्यन्वा मन मन्त्रको मन्त्राक्षी मां नमस्तुभ ।
समेधैष्यसि सुपत्नैर्मन्त्राभ्यां मन्त्रराधया ॥

जहाँ साध्य सामने हो, साधनका मन तत्परायण हो, वहाँ साध्य-साधक-साधनकी सिद्धिमें और क्या बाहिरे ? साधनकी सीढ़ीपर जिसने पैर रक्खा, वह साधनके ऊपर साध्यका हाथ पकड़कर ही उसके समीप जा रहा है । यह साधन है मन; इसीका साध्यके साथ योग होना मनुष्यजन्मका लक्ष्य है ।

साधन-रहस्य-सार

(लेखक—जी 'बुद्धि' वैदनीय)

इष्टिं ह्यज्ञानमयीं कृत्वा चक्रेद्ब्रह्ममयं जगत् ॥

सयका ध्येय एकमात्र अविनाशी, अतृप्तिकर, परम पूर्णानन्द ही है । स्वर्गादि सुख, सिद्धिवैभवा और दिग्विजयादि धिकारी अपूर्ण प्रकृतियोगत पदार्थ हैं; इनसे वह पूर्णानन्द नहीं मिल सकता । तत्त्विदानन्दस्वरूप परमज्ञ ही उस पूर्णानन्दके अधिष्ठान हैं । उससे मिल किसी भी फलके लिये किये जानेवाले साधन कल्पन ही हैं । कारण 'वदस्य तन्मर्त्यम्', 'भूमा नै तत्सुखम्', 'नास्य सुखमस्ति', 'आनन्दो ब्रह्मेति'—यही श्रुति-सिद्धान्त है और यही संतोंका अनुभव है । इसलिये ब्रह्मानुभवके विना कभी किसीको पूर्णानन्द न मिला न मिल सकता है । अतः इस सर्वोत्तम ज्येष्ठको छोड़ और किसीके लिये कोई साधन क्यों किया जाय ?

यह ब्रह्मतत्त्व सर्वज्ञ-सर्वव्यापक है; अतः हमारे अंदर भी है; केवल अंदर ही नहीं है, हम स्वयं तद्रूप ही हैं—'जीवो ब्रह्मैव नापरः' । इस प्रकार यद्यपि ब्रह्म सबको प्राप्त है; तथापि कल्पनाके इस षटशोभमें उसका कहीं पता नहीं चलता । 'हम कौन हैं ?' इसीका हमें कोई पता नहीं है । हम बहे जा रहे हैं अपने आपको मुलाकर कल्पनाके प्रवाहमें न जाने कहीं किस ओर ! इसलिये पहले अपने आपको हँदना होगा; इसके विना सुखका पता लगा नहीं सकता ।

प्रकाशकी ओर देखते-देखते यदि हठात् हम अपनी दृष्टिको छायामें, अन्धकारमें ले जावें तो यहाँ हम सखा

कुछ भी न देख सकेंगे, केवल अन्धकार ही देखेंगे । परन्तु दृष्टिको वहाँ कुछ समय स्थिर करके रक्खें तो अन्धकारमें छिपी रक्खी वस्तुओंको भी वह देख सकेगी, अन्धकारमें उसे प्रकाश मिलने लगेगा । यही बात हमारी चित्तवृत्तिकी भी है । बाह्य व्यवहारोंमें लगी हुई वृत्ति अंदरकी वस्तुओंको कैसे ढूँढ़े ? अंदर उसका बबरा जाना ही स्वाभाविक है; इसीलिये कुछ दिन इसे अंदरके विचारमें स्थिर करना होगा, इससे अंदर देखनेकी इसकी शक्ति बढ़ेगी ।

गँदले, चञ्चल और अँधेरे पानीके होजमें पड़ी हुई किसी चीजको अथवा अपनी परछाईको कोई कैसे देख सकता है ? मल, विशेष और आवरणसे युक्त बुद्धि भी, इसी प्रकार; आत्मतेजको प्रत्यक्ष कैसे कर सकती है ? निर्मल, निश्चल और प्रकाश (ज्ञान) युक्त बुद्धि ही आत्मानुभवमें समर्थ होती है । कपड़ा सीनेके लिये घुँदकी जरूरत होती है; कुदालकी नहीं । सूक्ष्मातिसूक्ष्म जो आत्मतत्त्व है उसके साथ युक्त होनेके लिये, उसी प्रकार; अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिकी आवश्यकता होती है; स्थूल बुद्धिसे वहाँ काम नहीं चलता । अर्थात् आत्मानुभवके लिये चित्तकी शुद्धि, मनकी स्थिरता और बुद्धिकी सूक्ष्मता होनी चाहिये और जिस उपायके करनेसे वह काम बन जाय, उसीको हम साधना कहेंगे । तदग्रन्थों और साधु-संछेने जहाँ-जहाँ जो-जो साधन बताये हैं, उन सबका मर्म यही है । साधन चाहे जितने भी कठिन हों; पर

जिनसे यह काम न बनता हो वे साधन नहीं, केवल भ्रमविलास हैं ।

बहुत लोग परमानन्दलभकी इच्छासे साधनमें लगते हैं । परन्तु रहस्यको न जाननेवाले इन साधनोंसे कोई लाभ उठाते नहीं नज़र आते । प्रायः यही देखनेमें आता है कि लोग साधनके सौन्दर्य, काटिन्व और वैशिष्ट्यका ही अधिक आदर करते हैं और कठिन साधनोंके पीछे पड़ जाते हैं । परन्तु साधनके बाह्यरूपमें क्या रक्खा है ? परमार्थदृष्टिसे उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं । हस्तिको सुधारनेका काम है, यदि वह घर बैठे होता हो तो यही सबसे श्रेष्ठ साधन है । कहते भी हैं—‘मन जंगा तो कठौतीमें गज्जा ।’

बहुतेरे यही रोना रोते हैं कि हमने कितने ही साधन किये, जप किया, दान किया, तीर्थयात्रा की, कितने व्रत किये, पर चित्तकी शुद्धि नहीं हुई; मन जहाँ पहले भटका करता था, वही अब भी भटकता ही है ! आखिर ऐसा क्यों होता है ? बात यह है कि इन वेचारोंको यही पता नहीं है कि चित्त है क्या चीज और जप यही नहीं जानते, तब शुद्ध और स्थिर तो किसको करें और कैसे करें ? हस्तिये चित्त क्या है, यह पहले जानना चाहिये; तब उसे शुद्ध और स्थिर करना अनायास ही हो जायगा ।

आप जो चिन्ता या चिन्तन करते हैं, आपके इस स्वभावको ही चित्त कहते हैं । चित्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ है ही नहीं । यह कहना कि चित्त शुद्ध नहीं होता, केवल अपनी मूर्खता प्रकट करना है । यदि अशुद्ध चिन्तन करते ही रहेंगे तो सैकड़ों साधनोंके करनेसे भी क्या होगा ? जबतक आप शुद्ध चिन्तन न करेंगे, तबतक बाह्य साधनोंसे कुछ भी न होगा । हाँ, यह बात सही है कि ‘हम अशुद्ध चिन्तन न करेंगे’ केवल ऐसा निश्चय कर लेनेसे ही चित्त शुद्ध हो जाता हो—यह बात नहीं है । कारण, आप सांसारिक सुखकी इच्छा तो करते ही होंगे—सुख, सौन्दर्य और प्रेमकी अनुभूति तो आपकी जगत्में होती ही होगी । यदि ऐसा है तो इनका चिन्तन भी आप अवश्य ही करेंगे, वह कैसे छूट सकता है ? और फिर इस हालतमें अन्य साधनोंकी भी क्या आवश्यकता है ? इसमें तो केवल एक ही साधन है और वह है विवेक । विवेक इसी बातका कि सुख, सौन्दर्य, प्रेम संसारमें सचमुच ही हैं या यह केवल कल्पनाविलास हैं; शान्ति भी इस संसारमें संसारके किसी पदार्थसे किसीको मिलती है या केवल ऐसा भ्रम होता है ? यहाँ मेरे पराये यथार्थमें कौन हैं ? कौन कबतकके

सा० अं० ४४

मेरे साथी हैं और उसके बाद नहीं ? अन्तमें फिर यह मृत्यु क्या है ? इसको हम क्या समझें ? कैसे इसका सामना करें ? इत्यादि । यह विवेक जैसे-जैसे होता जायगा, वैसे-ही वैसे कामना और आसक्ति कम होती जायगी और भगवद्गुण और महिमाका भ्रवण करनेसे भ्रमा-भक्ति बढ़ती जायगी । इस प्रकार चित्तका विरागानुरागयुक्त होना ही चित्तशुद्धि है । उपाय सरल है, पर जो अपने चित्तको शुद्ध करना चाहें उनके लिये । चित्तशुद्धिकी आवश्यकता तो तब ही प्रतीत होती है जब विवेक हो सकता है; उससे पहले विवेक ही साधन है और इसके लिये सत्सङ्ग करना चाहिये और सद्गुरुओंको पढ़ना-सुनना चाहिये ।

मन स्थिर क्यों नहीं होता ? मनका स्वरूप है मानना, मनन करना । आप भला-बुरा, सबा-भूटा सब कुछ तो माना करते हैं, चाहे जो मनन करते रहते हैं; तब मन स्थिर हो तो कैसे ? आप मानना, मनन करना छोड़ दीजिये; मनका कहीं कोई विषय भी बाकी न रहेगा । केवल ऊपरी साधनोंसे कुछ न होगा ।

मनन यदि किसी तरह बन्द न होता हो तो भगवान्की किसी मूर्तिका ही मनन करो, इसी एक संस्कारमें मनको लगा दो; इसीके स्मरण-ध्यानमें मनको केन्द्रीभूत कर दो; इससे मन स्थिर होगा । परन्तु चित्त जबतक शुद्ध नहीं होता, तबतक मनको स्थिर करना सुलभ नहीं होता । वैराग्यसे चित्तशुद्धि और अम्यासे स्थिरता होती है—

‘अम्यासेष तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥’ (गीता)

मनकी कल्पनाओंके प्रवाहमें बहना छोड़ दो, और तटस्थ होकर साक्षीरूपसे उन्हें देखते रहो तो मन स्थिर ही समझो ।

कोई-कोई पूछते हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ? बड़े-बड़े पण्डितों और तपस्वियोंकी जहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ हमें कौन पृथ्वी है ? बहुत ग्रन्थ देखे, भेष लिया, आभ्रम-धाम हूँ, संतोंकी सेवा-टहल की; पर आत्माका कोई पता नहीं चला ! ठीक ही तो हुआ । आत्मा क्या बाहर है, वनों और जंगलोंमें है, मठों और आश्रमोंमें है ? और क्या उसके लिये पण्डित या तपस्वी हमेशा पढ़ता है ? जो कुछ किया, आपने अच्छा किया; अब चुपचाप बैठिये, बाहरी ग्रन्थोंको रख दीजिये—अंदरका ग्रन्थ पढ़िये । मन-बुद्धिके मूलका पता लगाइये और इन मन-बुद्धिको जाननेवाले जो आप हैं, उन

अपने आपको पहचानिये । मनको अत्यन्त सुखिर रखकर अपने आपको ढूँँदिये, पता लगा लीजिये; पता चल जायगा । बुद्धिको सूक्ष्म करनेके लिये महावाक्यके विचरण, श्रवण, मनन और निदिध्यासनकी बड़ी आवश्यकता है । पर श्रवण-मननसे आत्मविषयक (विदोषण या लक्षणके अनुसार) कल्पना और तर्क भूत कीजिये । ब्रह्म या आत्मा-नामसे किसी अन्य पदार्थ-को ढूँँदना नहीं है; अपने आपको ही तो जान लेना है !

‘हम्’ या ‘मैं’ इस शब्दका प्रयोग आप जिस वस्तुके लिये करते हैं, उसे शान्ति और सुखिके साथ अपने अंदर ही ढूँँदिये । मूलमें ‘मैं’, ‘हम्’, ‘अहम्’ आदि शब्द नहीं हैं; केवल एक आत्मस्वरूपका स्वतः स्फूर्त स्तव बोधमात्र है । ‘मैं’ पनकी भाषा और कल्पनाको अपनेसे हटा दो; ‘मैं और मेरा’ का जो-जो कुछ लगाव है, सब अपनेसे अलग कर दो । स्मरण-विस्मरणसे रहित होकर स्वभावमें स्थिर हो जाओ । इस स्वभावको जाननेवाला (प्रकाश करनेवाला) आपका जो स्वरूप है, वही आप हैं । अपनी सत्ताको स्फुरित न करके स्वस्थ रहो । बस, यही आप हैं; यही आत्मस्वरूप है । स्वरूप कहते हैं ‘उस अरूपको जो तत्त्वनिरसनके परे है ।’ (रामदास)

सबको जाननेवाली, त्रिगुण संस्कारको भी जाननेवाली जो चेतना है उसे भी आप ही प्रकाशित करते हैं । उस चेतनाको पहचानो और फिर उसे पहचाननेवालेको भी पहचानो; पहचाननेकी तब कोई चीज न रहेगी, रह जायगा केवल आत्मस्वरूप । ‘जाननेवालेको नहीं जान लिया, वही मैंपनका मूल कूट गया (रामदास) ।’ जरा गहराईके साथ, शान्तिके साथ ढूँँदो; जिसकी सत्तासे ढूँँदा आत्मा, वही आप हैं । ढूँँदनेकी उपाधिको छोड़ो, छोड़नेकी उपाधिसे बचो । तब जो कुछ रहा, वह आत्मस्वरूप ही है ।

मन अब स्थिर होता और कल्पना नष्ट होती है, तब क्या रहता है ? ‘कुछ नहीं’ यही प्रत्यक्ष होता है । इस ‘कुछ नहीं’ (शून्य) का अभिमान मत धारण करो (कारण, अभिमानधारकत्व ही जीवत्व है) । इस लयको जो प्रकाशित करता है, वही आत्मा है । पुरकाराम कहते हैं कि जब मन लीन हो जाता है, तब जो कुछ रहता है, वही तुम हो । ‘वही ब्रह्म मैं हूँ’ यह भावना भी आपका ही मन्तव्य है । इसे

भी छोड़ो और केवल आप-ही-आप रहो—‘केवल सत्तामात्र-स्वरूपं भावं परं ब्रह्म’ इति श्रुतिः । युक्तिके इसका अनुभव करो, पर अन्य होकर नहीं ।

त्रिपुटी कोई हो, वह आपका सत्ताविलास है । ध्याता, शक्ता आदि भी आप नहीं हैं; आपकी केवल एक लहर है । अथवा आपके आश्रयमें क्रीडन करनेवाली कल्पनाके कार्यानुसार आपपर होनेवाले वे मिथ्या आरोप हैं । ध्याता-ध्यान-ध्येय, शक्ता-शान-श्रेय इत्यादि त्रिविध वस्तुओंको जो प्रकाशित करता है यही आत्मा है । वही आप हैं । त्रिपुटीका अतिक्रम करके देख लीजिये, तन्मय हो जाइये । किसी प्रक्रियासे हो, अपनी सहज आत्मस्थितिको अनुभव करना ही तो सब साधनोंका सार है । अनुभवी महात्माओं-का आश्रय ग्रहणकर अन्तर्मुक्ति सीख लीजिये और अनुभव करिये; बस, इतना ही काम है ।

गुरु क्या जेहि नरपर कीन्हि सिन्ह यह जुगति सिछानी ।
मानक तीन भवो गोविंद सैंग जहाँ पानीमें पानी ॥

उस युक्तिको जानना ही यथार्थमें गुरुकृपा है ।

सारा संसार एक महास्वप्न है । केवल कल्पित नाम-रूपसे सब भेद देख पड़ते हैं । परन्तु यथार्थमें अस्ति, भाति, प्रियत्वके सिवा और कुछ भी इस संसारमें नहीं है । संसार संसाररूपसे मिथ्या और सच्चिदानन्दरूपसे सत्य है । अर्थात् जगत् या देहकी कल्पना आदि मिथ्या और एक तत्त्व ही अखण्ड है । भेदभावकी कल्पना जहाँ झूटी, वहाँ सब एक ही है । इस प्रकार यथार्थ जानकर जो लोग अखण्ड अनुसन्धान करते हैं, वे स्वानन्द-सिन्धुमें खेलते हुए अन्तमें उसीके साथ सर्वथा समरस हो जाते हैं । जो कुछ प्राप्तव्य है, यही है ।

तात्पर्य—

(कु०) परमानन्दहि ध्येय है, है वह हरिक नूर ।
दूर दूर क्या सोचता, है सबमें भरपूर ॥
है सबमें भरपूर, सच्चिदानन्द वही तू ।
मृषा नाम अहं रूप, लाह अन्धास तुही तू ॥
चाह कल्पना छोड़, मृषा तब मैपन न्यंहि ।
रह जा चुप सुदाम ! सहज तू परमानन्दहि ॥

अनाहत नाद

(लेखक—स्वामी नवलानन्दजी सरस्वती)

संत-समाजका एक बड़ा भारी भाग अनाहत नाद या अनहद नादका उपासक है। कबीर, रैदास, नानक और राधास्वामीने केवल अनहद-योगका प्रचार किया था। उक्त आचार्योंने, अपने-अपने अस्म-अलग मत या सध्दार्थ कायम किये और उनको अनहद नादका लक्षण बतलाया।

विराट्में जितने मण्डल हैं—उनमेंसे दस मण्डलोंने शब्द भी जारी किये हैं। इन मण्डलोंमें प्रत्येक मण्डल अपना एक शब्द रखता है। विराट्में कुल छत्तीस मण्डल हैं और वे सब अपना-अपना एक-एक शब्द रखते हैं। परन्तु केवल दसका शब्द प्रकट स्वरमें चान्द्र है और दोष छम्भीस मण्डलोंके शब्द स्वररूपसे गुप्त आवाजमें चान्द्र रहते हैं। उपर्युक्त ३६ मण्डल अलग-अलग अपना रंग, रूप, शब्द और अधिकार रखते हैं। उन सबकी अर्द्धमात्राएँ अलग हैं, उनके बीज यानी शिष भी अलग-अलग हैं। प्रत्येक मण्डलसे जो सूत्र यहाँ आता है, वह स्वर या शब्दके रूपमें ही होता है। इसराज नामक वाजेमें जो ३६ तार होते हैं, वे ३६ मंजिलके स्मारक हैं और ३६ प्रकारके अनाहत नादके स्रोतक हैं। दस प्रकारका अनहद कानसे सुना जाता है। बाकी २६ प्रकारका अनहद—जो स्वररूप है—केवल अनुभवके कानसे सुनायी पड़ता है। वे लोग यथार्थ नहीं जानते, जो अनहदको केवल दस ही प्रकारका जानते या मानते हैं। कारण यह कि जो दस मण्डल अखण्ड अर्द्ध-मात्राके नीचे—अर्द्धचन्द्राकार धरेमें—आनाद हैं—वहाँसे प्रकट शब्द हुआ करता है और अनहद नादके जितने प्रचारक संसारमें आये, वे सब उन मण्डलोंके ही शिष लोग ही थे। अखण्ड अर्द्धमात्रासे लेकर पूर्णमात्रातक जितनी मंजिलें हैं—या जितने मण्डल हैं, उनके शिष या कारण-शरीर इस मायिक भूमिकापर नहीं आये। इसीलिये उनके मण्डलोंका स्वर लोगोंको सुनायी नहीं पड़ा। हाँ, परमरम्य भविष्य महाकालमें वे सब इस भूमिपर अवतार लीं। उसी समय छत्तीस तारबाल्य इसराज बजेगा ! तनतक दस तारवाली सारंगी बजते रहिये।

अनहदसे लभ

१—अगर मरते समय किसी नादको पकड़ लिया जाय

तो मृतककी आत्मा उसी मण्डलमें जा पहुँचेगी, जहाँसे वह शब्द आ रहा है।

२—नादके पथिकको यमदूत नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे मण्डल कमलोकसे बहुत ऊँचे हैं।

३—नादके अभ्यासीकी बुद्धि विकसित होती रहती है। उसकी समझमें सबका प्रकाश आने लगता है।

४—नादके अभ्यासीको एकदम किसी-न-किसी स्वर्गके मण्डलमें स्थान मिल जाता है। जिस तारको पकड़कर रुह चढ़ेगी, उसी तारकी सरकारमें वह जा पहुँचेगा। परन्तु पाप-पुण्यके चक्रसे वह भी सुरक्षित नहीं। जब उसका पुण्य समाप्त होगा, वह फिर अपने पाप भोगनेके लिये इसी भूमिपर उतार दिया जायगा।

५—नादके अभ्यासीपर कामादि पाँचों शैतानी तत्त्व अपना प्रभाव कम डाल सकते हैं।

अनहद नाद

नंबर मण्डलका नाम स्वर है या शब्द उसकी उपमा

१	संहारक देवका लोक	शब्द	पापजेवकी झङ्कार-सी
२	पालक देवका लोक	"	सागरकी लहर-सी
३	सृजक देवका लोक	"	मृदङ्ग-सी
४	सहस्रदलकमल	"	घण्टा-सी
५	आनन्द-मण्डल	"	दुरही-सी
६	चिदानन्द-मण्डल	"	मुरली-सी
७	सच्चिदानन्द-मण्डल	"	वीन-सी
८	अखण्ड अर्द्धमात्रा	"	सिंहगर्जन-सी
९	अगम मण्डल	"	नफीरी-सी
१०	अलख मण्डल	"	बुलबुल-सी

उपर्युक्त १० मण्डल अपराके इलाक़ेमें हैं और शेष २६ मण्डल पराके इलाक़ेमें हैं।

नादका अभ्यास

प्रारम्भाल चौचादिसे जुड़ी पाकर किसी एकान्त स्थानपर चले जाओ। मुरदा आसन लगाओ यानी सीधे लेट जाओ। हाथके दोनों अँगूठोंसे दोनों कान बंद करो। अपने ही घटमें शब्द सुनायी पड़ना शुरू हो जायगा। अपनी दायी ओरके शब्दोंको सुनना चाहिये। बायी ओरके शब्द मायाके हैं और त्याग्य हैं।

साधनाकी एक भौंकी

मन कल्पनाओंका पुछ है। सुपुष्टिमें जो कल्पनाएँ मिलीन रहती हैं, वे ही स्वप्नमें और जागरितमें उठा करती हैं और जिन वस्तुओं और घटनाओंका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, उनका बनावटी सम्बन्ध जोड़कर व्यवहारकी विशाल एवं जटिल परम्परा खड़ी कर देती हैं। मैं तो कभी-कभी इन कल्पनाओंके जालमें ऐसा उलझ जाता हूँ कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। ऐसा अनेकों बार होता है। किसी-किसी दिनकी कल्पनाएँ बड़ी मनोरञ्जक और लाभप्रद हो जाती हैं, पीछे उनके स्मरणसे भी मनोरञ्जन और लाभ होता है। इसलिये एक दिन ब्रह्मबोलामें, जब कि वृत्तियोंको निस्तब्ध करके मुझे शान्त-भावसे बैठना चाहिये था, जिन कल्पनाओंके प्रवाहमें मैं बह गया था, उनका स्मरण किया जाता है।

दरबार लगा हुआ था। बहुत-से दरबारी मौन-भावसे अपने-अपने स्थानपर बैठे थे। सबसे ऊँचे आसनपर अपनी धर्मपत्नी बुद्धिदेवीके साथ महाराज अहङ्कार विराजमान थे। उस सभाके सदस्योंमें मूर्तिमान् रूपसे दस इन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच भूत और मन उपस्थित था। कुछ अव्यक्तरूपसे थे और कुछ छोटे-मोटे दूसरे लोग भी थे; परन्तु उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। यह विशाल सभा-मण्डप और उसकी प्रत्येक क्रिया मेरी आँखोंके सामने थी। परन्तु मैं कहाँ हूँ और किस रूपसे देख रहा हूँ, यह मुझे पता नहीं था; मैं केवल देख रहा था। राजासाहबने मनको बुलाया और कहा कि यहाँ जितने सदस्य उपस्थित हैं, उनको एक-एक करके मेरे सामने लाओ; मैं उनका परिचय, जीविका और उनके जीवनका उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मनने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की।

एक अश्वेद छीके साथ मन उनके निकट उपस्थित हुआ। अहङ्कारने पूछा, 'तुम कौन हो?' उस छीने उत्तर दिया, 'मेरा नाम पृथिवी है।' उन्होंने पूछा, 'तुम्हारी जीविका क्या है?' पृथिवी—'मुझे जीविकाके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मुझे प्रत्येक समय सदाँ, गर्मी, हवा, और अवकाश मिलता रहता है और सब्जि रूपसे ही मैं समस्त भूत-प्राणियोंको धारण किये रहती हूँ। न मुझे कोई चिन्ता होती है और न तो अग्रान्ति। यही मेरी जीविका है और

इसीमें मैं 'लग्न' रहती हूँ।' अहङ्कार—'तुम्हारे जीवनका उद्देश्य क्या है?' पृथिवी—'मेरा स्वतन्त्र जीवन ही क्या है कि उसका कोई उद्देश्य हो! जिसने मुझे अस्तित्व दिया, जिसने मुझे प्रकृतिकी गोदसे निकाला, जो मुझे धारण किये हुए है, यह जैसे नचाता है नाचती हूँ। मेरी एक-एक चेष्टा उसके इधारेसे ही होती है। शायद इससे वह रीसता हो; परन्तु मैं उसको रिझाती हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरा कुछ उद्देश्य नहीं और उसके उद्देश्यका मुझे पता नहीं।' अहङ्कार—'यह यदि तुम्हें पानीमें गला दे, अगममें जला दे, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट कर दे तो क्या तुम्हें दुःख नहीं होगा?' पृथिवी—'बिल्कुल नहीं। उसकी इच्छा ही मेरा जीवन है और मृत्यु भी वही है। जीवन-मृत्यु नहीं हैं, उसकी इच्छा है। फिर अन्तर क्या? मेरे चित्तमें दुःख और सुखकी कल्पना ही नहीं उठती।' अहङ्कार—'अच्छा, जाओ। अपने स्थानपर रहो; तुमसे कुछ नहीं कहना है।'।

मन एक दूसरे सदस्यके साथ पुनः उपस्थित हुआ। अहङ्कार—'तुम्हारा नाम?' आगन्तुक सदस्य—'जल।' अहङ्कार—'तुम्हारी जीविका क्या है?' जल—'मुझे चाहे जो अपने काममें लावे, मैं आपत्ति नहीं करता। पृथिवी मुझसे क्षिप्त हो, सूर्य मेरा पान करे, वायुमण्डल मुझसे झीतल हो और मैं आवश्यकताके अनुसार उनका उपयोग कर लूँ। वस, यही मेरी जीविका है। इसके लिये न मुझे चिन्ता करनी पड़ती है न कोई श्रम।' अहङ्कार—'तुम्हारे जीवनका उद्देश्य क्या है?' जल—'यह मैं नहीं जानता। जिसने मुझे अस्तित्व दिया है, उज्जीविता किया है, उसीकी प्रेरणासे बादलसे पर्वतपर, पर्वतसे भूमिपर, भूमिसे समुद्रमें और समुद्रसे बादलमें घूमा करता हूँ। जो घुमाता है, वह इसका रहस्य जानता होगा।' अहङ्कार—'तब इस यात्रामें तुम्हें रक्का अनुभव होता होगा, कभी यह बन्द हो जाय तो?' जल—'मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे कोई घुमावे, यह भी नहीं चाहता कि यह घूमना बन्द हो जाय। जब घूमने-न-घूमनेकी इच्छा ही नहीं है, तब मेरे लिये कोई भी परिस्थिति नीरस कैसे हो सकती है?' अहङ्कार—'तुम्हें कोई जला दे, सुखा दे, नष्ट कर दे तब?' जल—'जल जाऊँगा, सूख जाऊँगा, नष्ट हो जाऊँगा।' अहङ्कार—'तुम्हें दुःख नहीं होगा?' जल—'न, बराबर

ही तो हैं सब । जब जीना दूसरेकी इच्छासे, तब धरना भी दूसरेकी इच्छासे । दूसरेकी इच्छा ही अपना जीवन है । न इसमें दुःख है न सुख ।' अहङ्कार—'ठीक है, जाओ ।'

मनने एक तेजस्वी मूर्तिके साथ प्रवेश किया । अहङ्कार—'कौन हो तुम ?' अग्नि—'मैं अग्नि हूँ ।' अहङ्कार—'क्या जीविका है तुम्हारी ?' अग्नि—'जिसकी जितनी इच्छा हो, मुझसे उष्णता और प्रकाश ले ले । मैं भी वायु, जल, प्रियी आदिका उपयोग कर लेता हूँ । यही मेरा स्वरूप है । न इसमें मेरा कर्तृत्व है और न आसक्ति ही ।' अहङ्कार—'यह किसलिये करते हो तुम ?' अग्नि—'कोई कराता है मुझसे ।' अहङ्कार—'न करावे तो ?' अग्नि—'नहीं कलैगा ।' अहङ्कार—'वह तुम्हें नष्ट कर दे तो ?' अग्नि—'जल हो जाऊँगा ।' अहङ्कार—'यह सम्यक् तुम्हें कहाँसे प्राप्त हुआ ?' अग्नि—'यह भी उसीका दिया हुआ है । तुझे अभिमान था कि मुझमें भी कुछ शक्ति है; पर उसने मुझे अनुभव करा दिया कि वह शक्ति उसीकी है, मैं जो कुछ हूँ उसीका हूँ । चाहे वह नष्ट कर दे या रक्खे, उसकी मौज !' अहङ्कार—'अच्छा, जाओ तुम ।'

वायुकी बारी आयी । अहङ्कारके पूछनेपर उसने कहा—'मैं वायु हूँ । मेरी जीविका है-सङ्घर्ष । मैं विद्युत्, प्राणशक्ति और अभिका निर्माण करता हूँ । संसारकी सम्पूर्ण गतियों मेरा आश्रय लेती हैं ।' अहङ्कार—'इतनी शक्ति तुममें कहाँसे आयी, वायु ?' वायु—'जहाँसे मैं आया । वे मेरी शक्तियाँ हैं—यह तो कहनेकी बात है । यह सब सृज्य रूपसे होता है, मेरे सोच-विचारकर निम्न बिना ही । मैं तो एक क्य हूँ । मेरी कन्नता भी किसीकी इच्छा ही है, तब मेरी क्या विशेषता है ।' अहङ्कार—'यदि तुमसे ये सारी शक्तियाँ छीन ली जायें तो ?' वायु—'इस्का अर्थ है कि मैं भी छीन लिया जाऊँगा । जिसका मैं हूँ, जिसकी ये शक्तियाँ हैं, वे यदि खींच लें अपने आपमें, अथवा नष्ट ही कर दें तो इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात क्या होगी ?' अहङ्कार—'ठीक है, तुम जा सकते हो ।'

आकाशने उपस्थित होकर अहङ्कारके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कहा—'मैं आकाश हूँ । अस्फुट और शब्द ही मेरा स्वरूप है । मैं चारों भूत और उनसे बने हुए पदार्थोंको

धारण करता हूँ । वह भी उन भूतोंकी दृष्टिसे ही मैं कह रहा हूँ । मेरी दृष्टिमें तो वे पराये नहीं हैं । मुझे वे नहीं दीखते । जब मैं देखता हूँ, मैं ही दीखता हूँ । इसमें बनावट नहीं है, विद्युका यह सृज्य स्वरूप ही है ।' अहङ्कार—'यदि कोई तुम्हारा नाश कर दे तो ?' आकाश—'उस नाशके रूपमें तो मैं ही रहूँगा ।' अहङ्कार—'यान लो तुम रहो ही नहीं, तब ?' आकाश—'उस समय अवश्य ही वह रहेगा जिसका मैं हूँ, जिसमें मैं हूँ । यदि मेरा अस्तित्व नष्ट होकर उसका अस्तित्व प्रकट हो सके तो मेरा नष्ट होना ही अच्छा है ।' अहङ्कार—'परन्तु तुम नष्ट हो जाओ और वह प्रकट न हो तब ?' आकाश—'अवश्य ही वह उसकी ऑसक्तिचीनी होगी । उसकी छीलाके लिये मेरा मिट जाना ही सर्वोत्तम है ।' अहङ्कार—'तुम पाँचोंका समर्पण पूर्ण है ।'

अहङ्कारकी प्रेरणासे मन एक ऐसे व्यक्तिको लेकर उपस्थित हुआ जो एक होनेपर भी पाँच रूपोंमें दीख रहा था । यों समझिये कि एक मूर्ति थी और चार उसकी छाया । पूछनेपर उसने बतलाया कि 'मेरा नाम प्राण है । एक होनेपर भी स्थानभेद और क्रियाभेदसे समष्टि और व्यष्टि दोनोंमें ही मैं पाँच प्रकारका हो जाता हूँ । जगत्में जितनी भी चेष्टाएँ हो रही हैं, मेरेद्वारा । स्थूल जगत् यदि किया है तो मैं उसके अंदर रहनेवाली शक्ति हूँ ।' अहङ्कार—'तुम समष्टि हो या व्यष्टि ?' प्राण—'यों तो मैं समष्टि ही हूँ, मुझमें व्यष्टिका भेद है ही नहीं । परन्तु वह कहनेकी बात है । मैं व्यष्टि हूँ और इस प्रकार व्यष्टि हूँ कि समष्टिको जानता ही नहीं ।' अहङ्कार—'तब तुम अपना मोह और बन्धन स्वीकार करते हो ।' प्राण—'जी हाँ । मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही कारण शरीर जीवित है और अधिरात्रिभक्षण, पाचन आदि क्रियाएँ मेरे ही द्वारा होती हैं—यहाँतक कि मेरे बिना पलक भी नहीं गिर सकती ।' अहङ्कार—'यह शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँसे आयी ?' प्राण—'मैं तो समष्टि-प्राणसे शक्ति लेता हूँ और समष्टि परमात्मासे ।' अहङ्कार—'यदि तुम्हें शक्ति न दी जाय तो ?' प्राण—'मैं तो वैसी स्थितिकी कल्पनासे ही काँपने लगता हूँ । मेरी रग-रगमें मृत्युकी भयानकता भरी हुई है ।' अहङ्कार—'तब तो तुम्हारे अंदर समत्वका अभाव है ।' प्राण—'स्वयं है ।' अहङ्कार—'इस विषमताके अपराध-का दण्ड भोगना पड़ेगा तुम्हें ।' प्राण—'दण्ड तो मैं अभी सुपत रहा हूँ । जितना दण्ड मैं भोग रहा हूँ इस समय, इससे अधिक और क्या दण्ड होगा ?' अहङ्कार—'अवश्य ही तुम

बन्धनमें जकड़े हुए हो। परन्तु इससे छूटनेका उपाय भी यही है कि तुम और भी बाँध दिये जाओ। तुम्हारी किंवा सीमित हो जाय। इडा और पिञ्जलाके मार्गमें समरूपसे चलते रहो; यह समता सुषुम्णाका रूप धारण कर ले। तुम्हारा घटना-बदला और स्वेच्छाचार सर्वथा बन्द हो जाय; तुम मेरे सामने रहा करो। एक क्षणके लिये भी मेरी आँखोंसे ओझल मत होओ। तुम्हारे लिये ओ यह दण्डकी व्यवस्था की गयी है, यह तुम्हारी उद्देश्यहीनताके कारण है। असत्य ही इससे तुम्हें दुःख होगा, परन्तु वह दुःख तुम्हारे वर्तमान सुखसे तो बहुत ही उत्तम होगा। तुममें जन्म और मृत्युके प्रति समत्व नहीं है; परमात्माके प्रति समर्पण नहीं है; उद्देश्यकी ओर तुम्हारी गति नहीं है। इसलिये प्राण! तुम कैद कर लिये गये। मेरी आँखोंके सामने स्थिर भावसे खड़े रहो। प्राण खड़ा हो गया। परन्तु वह बहुत ही चिरे-चिरे काँप रहा था।

अहङ्कारने मनसे कहा—‘इन्द्रिय दत्त हैं, सबको मेरे पास लानेकी आवश्यकता नहीं है। उनकी सम्मतिसे एक प्रमुख इन्द्रियको ले आओ, जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके।’ लक्षण मनने आकाशविरोधार्थ की और इन्द्रियोंकी सम्मतिसे वायुइन्द्रियको लेकर उपस्थित हुआ। इन्द्रियोंके सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर वाक्ने कहा—‘हमलोगोंकी संख्या दत्त है—पाँच शानेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय। कर्मेन्द्रिय शानेन्द्रियोंके पूरकमान हैं। जैसे—नेत्र कोई स्थान देखना चाहता है तो पैर जहाँ पहुँचा देते हैं, त्वक् स्पर्श करना चाहती है तो हाथ उसका स्पर्श करा देते हैं—इत्यादि। प्रधानता शानेन्द्रियोंकी ही है, उनकी जीविका और उनके जीवनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। कोई शब्दजीवी है तो कोई स्पर्शजीवी और कोई रूपजीवी। उनके जीवनका उद्देश्य है अपने-अपने विषयोंकी पूर्णता प्राप्त करना। जैसे कान चाहता है मधुर शब्दोंके केन्द्रमें स्थित होना; आँखें चाहती हैं रूपराशि और त्वक् सुकोमल स्पर्श। कटु शब्द, असुन्दर रूप और रुक्ष स्पर्श आदिसे उनका द्वेष भी है। सभी अपने-अपने लक्ष्यकी पूर्ति भिन्न-भिन्न दिशामें मानते हैं। इसीसे उन्होंने अपने जीवनमें द्वन्द्वकी सृष्टि कर रखी है।’

अहङ्कार—‘क्या उन्होंने भगवान्‌के भी सम्बन्धमें कुछ विचार किया है? उन पैंचीने यह भी सोचा है क्या कि हम सबके उद्देश्यकी पूर्ति एक ही भगवान्‌में होती है?’ वाक्—

‘नहीं। वे अपने-अपने उद्देश्यको पृथक्-पृथक् समझते हैं और उनकी धारणा है कि इनकी पूर्णता ही भगवान्‌ है।’ अहङ्कार—‘जहाँ उन विषयोंकी आंशिक अमिव्यक्ति रहती है, वहाँ क्या वे भगवत्-रसकी अनुभूति नहीं प्राप्त करते? जिनमें वे कटु, रुक्ष एवं अप्रिय सम्मिलित हैं उनमें भी तो उनके जीवनका उद्देश्य किसी-न-किसी रूपमें है ही! फिर वैषम्य-भावसे द्वेषकी सृष्टि करके दुःखी होना उनका अपराध है। इसलिये उनको इसका दण्ड भिजना चाहिये।’ वाक्—‘वे दण्ड भोगनेको तैयार नहीं हैं।’ अहङ्कार—‘यही तो उनका सबसे बड़ा अपराध है। पहला अपराध उनका यह है कि उन्होंने रूप, रस, गन्धादि सबके केन्द्रस्वरूप भगवान्‌ ही हैं—इस बातको स्वीकार नहीं किया। दूसरा यह है कि उन्होंने सर्वत्र अपने प्रिय उद्देश्यको ही नहीं देखा और द्वेषकी सृष्टि की। द्वन्द्वको जन्म देकर उन्होंने सारे संसारको दुःखमय बना दिया। अब दण्ड भोगनेको भी तैयार नहीं। इसलिये मैं उन्हें दण्ड देता हूँ कि वे अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर हो जायें। न बाहर जायें न भीतर। एक इंच भी यदि इधर-उधर हटी, राग-वत्ता प्रिय वस्तुओंकी ओर बढ़ी और द्वेषवश अप्रिय वस्तुओंकी ओरसे हटी तो उन्हें नष्ट कर ढाला जायगा।’ वाक्—‘भगवान्‌, यह तो इन्द्रियोंके लिये मृत्यु-दण्ड है।’ अहङ्कार—‘जो जीवित रही हैं, उन्हें मरना भी पड़ेगा। जीवन और मृत्युकी एकतरफाका अनुभव करना ही प्रत्येक व्यक्तिका भाग्य है, परन्तु यह मृत्यु वर्तमान जीवनसे सुन्दर है। सब सावधान हो जायें। मेरी आज्ञा इसी क्षणसे जारी है।’ वाक् जहाँ-की-तहाँ सन्न रह गयी। समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने स्थानमें गड़ गयीं। अब उस समापणदण्डमें मन, बुद्धि और अहङ्कारके अतिरिक्त और कोई नहीं था। मैं केवल देख रहा था।

बुद्धि देवीने मनसे कहा—‘और कोई हो तो उसे मेरे सामने ले आओ।’ मन—‘जब इन्द्रियाँ स्फूर्तिशून्य हो चुकी हैं, तब मैं और किसीका ज्ञान कैसे प्राप्त करूँ और किसे लऊँ? मैं तो स्वरूपशून्य हो रहा हूँ।’ बुद्धिने सुझावते हुए कहा—‘तुम हो ही क्या?’ मन—‘मैं वाचनाओंका पुत्र हूँ; मेरे अंदर भूत, भविष्य और वर्तमानकी कोटि-कोटि वाचनाएँ संचित हैं।’ बुद्धि—‘परन्तु अब तो वे नष्ट हो जायेंगी, क्योंकि उन्हें पूर्ण करनेवासी इन्द्रियाँ अब हिल-डोलतक नहीं सकतीं।’ मन—‘मैं इनके जीवित होनेतक प्रतीक्षा करूँगा। अवश्य ही इस समय मैं शून्य-ता हो रहा हूँ। मेरी वाचनाएँ

क्षीण हो रही हैं और मैं मर रहा हूँ। परन्तु नहीं, नहीं; मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो।

बुद्धि—“अब तुम्हारी रक्षा असम्भव है, तुमने अपनेको और सारे संसारको धुन्ध कर दिया। जिसके हो, उसको नहीं जाना। यन्त्र होनेपर भी यन्त्रताका अनुभव नहीं किया। जीवन और मृत्युकी समतामें तुमने ही वैधर्म्यका आरोप किया और उसे दृढ़ किया। अमृतको विष बना दिया तुमने। तुम्हारे अपराधका यही समुचित दण्ड है कि तुम नष्ट हो जाओ, हाँ, तुम नष्ट हो जाओ।” देखते-ही-देखते मनके शरीरकी छाया भी नहीं रही वहाँ, केवल बुद्धि और अहङ्कार दो ही व्यक्ति थे। मैं केवल देख रहा था।

बुद्धिने अहङ्कारसे कहा—“अब हम और तुम दो ही हैं, मेरा जीवन तुम्हारे आश्रयसे ही है। तुम न रहो तो मैं रह नहीं सकती। अतःक यथावधि तुम्हारी सेवा करती रही हूँ। परन्तु तुमने मुझे अपना रहस्य नहीं बताया। मला, यह भी कोई प्रेम है? जिनका जीवन समर्पित है, तुमने उनकी प्रशंसा की है; जिनमें अहंता थी, आसक्ति थी और ममता थी उन्हें तुमने दण्ड दिया है। परन्तु क्या तुम्हारा जीवन समर्पित है? क्या तुमने भी यही अपराध नहीं किया है, जो उन लोगोंने किया है? तुम्हारे पास इन प्रश्नोंका क्या उत्तर है?”

अहङ्कार—“तुम्हारे प्रश्न हम दोनोंके लिये ही हितकर नहीं हैं, मैं जान-बूझकर इस रहस्यको छिपाये हुए था। उसका भेद खोल देनेपर न तुम रहोगी न मैं।” बुद्धि—“यह तो तुम्हारे कथनके ही विरुद्ध है। अभी तुम हित-अहित और जीवन-मृत्युमें समत्वका पाठ पढ़ा रहे थे। हम दोनोंका नाश हो जाय, यह स्वीकार है; परन्तु हम सत्यके ज्ञानसे यक्षित रहें, यह स्वीकार नहीं।” अहङ्कार—“इस प्रकार आत्मनाश क्यों किया जाय?” बुद्धि—“जहाँ आत्माका ज्ञान ही नहीं, वहाँ आत्मनाश कैसा? ‘क्यों’ का प्रश्न तो वह कर सकता है जो आत्माको जानता हो। मेरा प्रश्न ‘क्यों’ नहीं ‘क्या’ है।” अहङ्कार—“अन्धता तो लो, जानो, यह सब मेरा एक खिलवाड़ था। इन्द्रियोंके साथ रमना, तुम्हारे साथ सोचना, फूलकर बैठे रहना और सो जाना—यह सब मेरी एक लीला थी, केवल दिखावाभर था। मैंने सब कुछ किया, पर मैं कुछ नहीं था। मैं एक पोल हूँ, मैं एक प्रतीति हूँ। व्यवहारमें व्यवहारी बनकर रहा, साधकोंमें साधकके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ, परमार्थियोंमें परमार्थी हो गया।

किसीने पूजा की और किसीने तिरस्कार। परन्तु न मैं व्यावहारिक हूँ न प्रातिमासिक, परमार्थिककी तो बात ही क्या है। मैं हूँ नहीं, और तुम देखो, मैं नहीं हूँ।” बुद्धिने आँख उठाकर देखा, वास्तवमें अहङ्कार नहीं है! वह किर्तव्यविमूढ़नी हो गयी। उसने चकित होकर कहा—“अरे! जिसने सब कुछ किया यही कुछ नहीं, आश्चर्य है। परन्तु तब यह सब किया ही क्यों? ठीक है; यदि यह सब नहीं करते तो आज मैं उन्हीं प्रतीतियोंमें उलझी रहती। यह अक्लर ही न आता, जिससे मैं सत्यको जान पाती। करनेसे ही कुछ न करनेका बोध होता है। उनका करना ठीक था, उनका कहना ठीक था। ने कुछ नहीं ये और मैं भी कुछ नहीं हूँ। उनके विना मैं कैसी! वास्तवमें मैं कुछ नहीं हूँ।”

मैंने देखा बुद्धि भी नहीं है, परन्तु मैं देख रहा हूँ। समामण्यप भी नहीं है, परन्तु मैं देख रहा हूँ। मैंने इतने बड़े प्रपञ्चके माघ और अभाव दोनोंको अपनी आँखोंसे देखा। पञ्चभूत, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कार—इतना ही क्यों, निश्चित दृश्यप्रपञ्च मेरी आँखोंके सामने नाचकर अदृश्य हो गये और मैं उनकी इस कार्य और कारण दोनों ही अवस्थाओंको देखता रहा और केवल देखता रहा। परन्तु यह देखना क्या है? मैं देखनेवाला कौन हूँ? यदि ये सब होते तो इनका अभाव न होता। परन्तु ये अब नहीं रहे तो इनका अस्तित्व ही सन्दिग्ध है। सन्दिग्ध ही क्यों, हे ही नहीं। तब किसे कौन देख रहा था? मैं ही मैंको देख रहा था? मला, कर्ता कर्म कैसे हो सकता है? कर्ता कर्म नहीं हुआ था, साक्षी साक्ष्य नहीं हुआ था। कर्ता और कर्म, साक्षी और साक्ष्य—दोनों ही प्रतीतिमात्र हैं और सबस्य अर्थात् मैं (‘मैं’ पदका लक्ष्यार्थ) प्रतीति-अप्रतीति सबका अधिष्ठान है और वस्तुगत्या सब कुछ है। केवल मैं-ही-मैं हूँ।

विचारोंकी धारा वहाँ आकर समाप्त हो गयी और मैं स्थिर एवं निष्कम्प स्वरूपसे स्थित हो गया। अवश्य ही उस समय समयकी स्फुरणा नहीं हुई। जब मैंने आँखें खोलीं, तब सूर्योदय हो रहा था। मेरी आँखोंके सामने उन कल्पनाओंका नृत्य होने लगा। पञ्चमहाभूतोंका समर्पण, प्राणोंकी स्थिरता, इन्द्रियोंकी सजा, मनकी मृत्यु और अहङ्कारका खोखलपन—सब-का-सब मुझे स्मरण हो आया और मुझे मादूम हुआ कि मेरी इस कल्पनामें परमार्थके

साथ ही व्यवहारके सम्बन्धमें बहुत-सी उपादेश बातें हैं। यदि प्राण, इन्द्रिय आदि अपनी विषयताओं, इन्द्रोंका परित्याग करके पञ्चभूतोंके समान यन्त्रवत् व्यवहार करने लग जायें तो इनके निरोधकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वे स्वयं निरुद्ध हो जाते हैं। यदि ये समर्पित भावसे काम नहीं करते तो

इनके निरोधकी आवश्यकता है और वही आवश्यकता इस कल्पनामें अभिव्यक्त हुई है और उसका फल भी प्रत्यक्ष है।

क्या वह कल्पना केवल मनोरञ्जन है अथवा इससे कुछ साधनाका मार्ग भी स्पष्ट होता है ?

अमृत-कला

(लेखक—डॉ० जीपार्थनाथजी)

सहस्रदल कमलके मध्यमें जो सिंहासन है, उसके नीचे दो कलाओंके दो केन्द्र-जंकशन हैं। एकका नाम है—अमृत-कला और दूसरीका नाम है—मृत्यु-कला।

एक तत्त्व तो सहस्रदल कमलकी शाहीसे नीचेकी तरफ़ उतरता रहता है। उसका रंग जुगन्-जैसा है। उस तत्त्वको देखते ही शहरसे भी सौ गुना 'धुर-मधुर दुग्निवत् स्वाद' अपने-आप आने लगता है। अगर उसे पी लो, तो फिर क्या बात! उसी तत्त्वको यानी उसी 'शाहीस्व'को—उसी ब्रह्मस्वको अमृत-कला कहते हैं। उसको जाननेवाला सर्वदा तथा सर्वथा १६ सालका रहता है। इसीलिये इस अमृत-कलामें 'षोडशी' नामक शक्ति निवास करती है। षोडशी अथवा अमृत-कलापर विचार तभी किया जा सकता है, जब उसके जाननेवाले काफ़ी हों।

सहस्रदल कमलके 'शिव-शक्तिसंयुक्त सिंहासन' के नीचे जो 'कर्णिका' है, वहीसे अमृत-कलाका तत्त्व यानी सोता या सूत्र जारी है और जो सद्गुरुका लादल लङ्का उस सोतेका 'आवेह्यात' पीने लगता है, वह खुद षोडशी बन जाता है। षोडशीकी शक्ति ही सहस्रदल कमलके परमात्माकी आत्मा है।

वहाँपर कैवल्यरूपसे केवल अमृत-कला ही है। अगर जीवनके उस चन्द्रकी जो चाँदनी वहाँ फैली है, उसे मौतका घोर अन्धकार अकड़े हुए है। इसलिये वहाँ मौतका भी जंकशन है। एक होकर भी वहाँ दो हैं—चाँदनीरूपी जीवन है, अन्धकाररूप मरण है। यहाँ दोनों महातत्त्व रहते हैं। सिंहासनके नीचे दो घटाएँ हैं—एक अमृतमयी और दूसरी मरणमयी।

अमृत-कलाके काम

१-अपने साधकको दीर्घ जीवन देती हुई जीवन-मरणकी शिक्षा देती है।

२-अपने साधकको बुढ़ापा और मौतसे बचावे रखती है।

३-अपने साधकको ऐसे महात्माओंसे मिलवाती रहती है, जो बहुत दिनोंसे उसके विद्यार्थी हैं—ताकि उसका शान विस्तृत हो।

अमृत-कलाके सूत्र

अमृत-कलाका सूत्र कुण्डलिनीके भीतर होता है। जिनकी कुण्डलिनी जाग्रत नहीं हुई, उनको अमृत-कलाका परिचय नहीं हो सकता। उनके लिये अमृत-सूत्र होनेपर भी नहीं है। क्योंकि सहस्रदल कमलवाला वह अमृतवर्षण कुण्डलिनीकी नागनी ही पी जाती है। जीवात्माको पीनेके लिये वह प्राप्त नहीं होता।

भूगोलकी महुंमशुमारी दो अरब है। उसमें बहुत थोड़े ही व्यक्ति अमृत-कलामें सम्बन्ध रखते हैं; शेष सब मृत्यु-कलासे सम्बन्ध रखते हैं। जो अमृत-कलामें नहीं गया, वह मृत्यु-कलामें स्वयं फँस जाता है। इस प्रकार प्रायः समस्त संसार मृत्यु-कलासे परिचय रखता है और वह सबके लिये मृत्युकी अनिवार्य देखता है।

अमृत-कला चाहती है कि सारा संसार अमर हो जाय। परन्तु वह कुण्डलिनी-आवद्ध होनेसे अपना पुरा काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकती। मृत्यु-कला कुण्डलिनीसे आवद्ध नहीं है; इसलिये उसका प्रभाव सर्वत्र सर्वदा पड़ा करता है।

जो लोग कुण्डलिनीबद्ध हैं, उनके लिये अमृत कलाका परिचय नीचे लिखे साधनोंसे प्राप्त हो सकता है। बाहरी ज्ञातके कतिपय पदार्थोंमें भी अमृत-कलाकी कला विद्यमान है और वह अमरत्वका प्रचार करती रहती है। जगत्में

बहुत थोड़े अमर लोग ऐसे हैं, जिन्होंने उद्‌युक्तकृपासे कुण्डलिनीको जाग्रत करके अमृत-कला प्राप्त की है। शेष सब अमर लोग बाहरी पदार्थोंसे अमर हुए हैं।

१—अमृत-कलाका एक सूत्र प्रत्येक स्त्रीमें मौजूद रहता है। किसी स्त्रीकी दाहिनी आँखमें होकर वह सूत्र नीचेकी तरफ उतरता है और किसीकी बायीं आँखमें होकर। जिस नेत्रमें गुलाबी रंगत छापी हुई हो, समझ लो कि उसी तरफसे अमृत-कलाका सूत्र भा रहा है। स्त्रीको सीधा लिटा देना चाहिये और उसीनसको हाथके अँगूठेसे रगड़ना चाहिये, जो अमृतवाहिनी नष्ट है। इस साधनसे अमृत प्राप्त हो जाता है। उसे चो डालना चाहिये। वह पानीमें मिलता नहीं है। अमृतका रंग हिंगुल-सा सुरभ होता है। शहद-सा यह गाढ़ा होता है। उसमें कस्तूरीकी खुशबू होती है। किसी चीज़में मिलता नहीं। पारेकी तरह अपनी सत्ता अलगा रखता है। पीनेमें अत्यन्त मधुर। संसारकी सारी मधुरता मात हो जाती है। कम से कम एक छटाँक पीनेसे अमृतत्व प्राप्त होता है।

२—हिमालय-प्रदेशमें सजीवन बूटी नामक एक जड़ी होती है। उसकी पहचान यह है कि अँधेरी रातमें उसका हर एक पत्ता जुगनुकी तरह चमकता है। लक्ष्मणजीकी जख्म अकाल मृत्यु आयी थी, तब इसी बूटीने उनको अमरत्व प्रदान किया था। शिख पुरुषोंमें बहुतसे इसी सजीवनीद्वारा दीर्घजीवी हो सके हैं।

३—जीमका जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है, उसको कटवा देना चाहिये और मस्खनके सहारे उस जीमको खींच-खींचकर लंबा करना चाहिये। इसके बाद रीपासन लगाना

चाहिये। नीचे सिर और ऊपर पैर करके खड़ा होना चाहिये। कानोंको हाथोंके दोनों अँगूठोंसे बंद करना चाहिये। नेत्र भी बंद रखने चाहिये। तालुकी तरफ जीभको बढ़ाना चाहिये। अमृत-कलाका जो अमृत घटमें प्रकट होता है, उसको इस साधनद्वारा जीभसे पीना चाहिये। इस साधन-नालेके सामने कुण्डलिनीका कण्ठ हार जाता है।

अमर-कलावाला सर्वदा जीवित रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अमर-कलावालेकी मौत उसीके अधिकारमें हो जाती है। वह जब मरना चाहे, मर भी सकता है। अपना जीवन-मरण अपने हाथमें कर लेना ही अमृत-कलाका लक्ष्य है।

जीवनके तीन दर्जे हैं—(१) मर (२) अमर (३) अविनाशी। जो सौ सालके भीतर मर जाते हैं, उनको मर कहते हैं। अमर लोग अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा मरनेवालोंको मारा करते हैं। जो अपनी मृत्यु अपने हाथमें रखते हैं—जिनको जीवनका स्वराज्य मिल गया है, उनको अमर कहते हैं। वे या तो अपनी इच्छासे मरते हैं या कोई दोष हो जाने-के कारण उनको कोई अविनाशी मार डालता है। रावण या अमर—राम थे अविनाशी। रावणने अपना काल अपनी चारपाईसे बाँध रखा था। इसका मतलब यही है कि रावणकी मौत उसीके हाथमें थी। वैसा ही हुआ भी। उसने जान-बूझकर एक अविनाशीसे तक्रार की और जानसे हाथ जो बैठा।

आशा है कि इस लेखसे पाठक लोग यह बात समझ गये होंगे कि अमृत-कलाद्वारा सबको दीर्घजीवन प्राप्त करने-का अधिकार है।

शरीरका गर्व न करो

गर्व भुलाने देंह के, रचि रचि बाँधि पाय ।
सो देही नित देखि के, बाँध सँवारे काय ॥
सुंदर देंही पाय के, मत कोइ करै गुमान ।
काल दरेरा आयगा, क्या बूढ़ा क्या जवान ॥
इस जीने का गर्व फया, कहा देंह की प्रीत ।
जात कहत डह जात है, बारू की-सी भीत ॥
देही होय न आपनी, समुझ परी है मोहि ।
अबहीं तैं तजि राख तूँ, आखिर तजि है तोहि ॥

—सुखदासजी

महापुरुष-पूजा

(लेखक—शास्त्राचार्यपति डा० प्रमुदसनी शास्त्री, एम्० ए०, पी०एच्० डी०, बी०एस०सी०, त्रिपाठागर)

सत्यकी उपलब्धिके नानाविध साधन हैं। हमारे आध्यात्मिक अधिकारकी जो विभिन्न भूमिकाएँ हैं, उन्हींके अनुरूप कर्म, भक्ति और ज्ञानकी एक साधन-परम्परा है। पर इही वाच्यका एक इस्ते भी सुगम साधन है और वह है महापुरुषोंके चरित्र और आचरणका तत्त्वतः अनुकरण करनेका अभ्यास करना। हिन्दू-शास्त्रोंने सत्सङ्गको सर्वदुःखहर भेषज कहा है ('सतां सङ्गो हि भेषजम्')। महापुरुषोंका सामीप्य भी, अध्यात्मकी दृष्टिसे, बड़ा कल्याणकारी होता है। इसीलिये तो भारतवर्षमें साधु-महात्माओंकी सेवा और अदर करनेकी परम्परा अमरतक अखण्डरूपसे चली आयी है।

महापुरुष शिक्षा-दीक्षासे महान् नहीं बनाये जाते, वे जन्मतः ही महान् होते हैं। उनकी चाहे कोई अल्पा ज्ञाति न हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनमें महत्वात्तिकी योग्यताका अद्भुत सञ्चय होता है। मनुष्य कर्मके विविध क्षेत्रोंमें महत्ता-लाभ कर सकता है, पर भौतिक महत्ताकी अपेक्षा बौद्धिक महत्ता श्रेष्ठ होती है और जहाँ कोई वास्तविक बौद्धिक महत्ता होती है वहाँ उसके पीछे आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि भी होती ही है। किसीकी वास्तविक महत्ता उसके चरित्र-से प्रकट होती है।

जो लोग धन कमानेमें लगते और बाह्यजीवनके स्वरूपोंका संग्रह करते हैं, उनका बहुत लोगोंपर बड़ा प्रभाव होता है; परन्तु यथार्थमें वे लोग महान् नहीं होते। हममेंसे बहुतेरे ऐसे हैं जो, अच्छी नीयतके होते हुए भी, आसुरी सम्प्रदायका ही पीछा करते हैं। वास्तविक महत्ता उस दैवी सम्प्रदायके साथ एकत्व-लाभ करनेसे ही मिलती है, जिसका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीताके श्लोहर्षे अव्यायमें हुआ है। महान् पुरुष महान् तभी माने जाते हैं जब वे सत्य, अभय, सत्व-संशुद्धि, परोपकार, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, असंशुक्ति, अक्रोध, अद्वेष और अनहंकारिताका ही जीवन व्यतीत करनेका पूरा-पूरा प्रयत्न करते हैं।

महान् पुरुषोंकी दो कुराएँ हैं—एक वे जो इस अध्यात्म-यथपर हैं और अधिकाधिक सदान्तर-सिद्धि लाभ कर रहे हैं और दुसरे वे जो सिद्ध हैं। पूर्वोक्त भी हैं तो महान् ही; पर उत्तरोक्त ही महापुरुष हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष

सामान्य विधि-विधेयके परे पहुँच जाते हैं और उनका जीवन राग द्वेष, हर्ष शोक, लाभालाभ, जय-पराजयादि द्वन्द्वोंसे रहित अकथुतका-वा होता है। इस अवस्थामें उनके लिये कुछ भी शास्त्रोक्त कर्तव्य नहीं होता; उनका आचरण ही उनका शास्त्र और अधिकार होगा। उनके उदाहरण देखकर सामान्य लोगोंका कहीं बुद्धि-भेद न हो, इसलिये वे उस अवस्थामें भी वैसे ही आचरण करते हैं, जैसे दूसरे लोग करते हैं।

न बुद्धिभेदं जगद्येदृशाणां कर्मसङ्गिणाम्।

जोषवेत्सर्वकर्माणि विद्वान्मुक्तः समाचरन् ॥

(गीता ३। २६)

महापुरुषोंके लक्षणोंको एक दूसरी ही पृष्ठ-भूमिसे देखना भी मनोरञ्जक होगा। इसके लिये उदाहरण-स्वरूप हम विगत शतान्दीके एक ऐसे तत्त्ववेत्ताको लेते हैं, जिन्हें लोगोंने यथावत् समझा ही नहीं है। वे तत्त्ववेत्ता हैं—नीच्चे (१८४०-१९००)।

यूरोपके तत्त्वज्ञानके इतिहासमें नीच्चे (Nietzsche) की महापुरुष-कल्पना एक अनोखी चीज है। इस विषयमें उनके विचार बहुत उद्बोधक हैं। 'दक्ष स्पेक जर्जुस' (१८८३) इस नामकी अपनी पुस्तकमें उन्होंने 'सुपरमैन' (महापुरुष) शब्दका बारम्बार प्रयोग किया है। बर्नार्ड शाने इस शब्दका प्रयोग करना आरम्भ किया; इसीसे प्रायः यह शब्द अंग्रेजी भाषामें चल पड़ा। नीच्चेके भी पूर्व नेपोलियन, गेटे (Goethe), हाइने (Heine), शोपनहौअर (Schopenhauer), वागनर (Wagner), बिस्मार्क आदि 'सुपरमैन' कहे जाते थे। इन व्यक्तियोंको अवश्य ही सद्-यूरोपियन, अति-राष्ट्रिय अथवा उत्तम मानव कहा जा सकता है; परन्तु इनमें नीच्चेके 'महापुरुष'-लक्षण नहीं हैं।

बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि नीच्चेका महापुरुष कोई महाकाय, महाबल, महाविजयी दानव है जिसको देखते ही मनुष्य भयभीत होकर जमीन चूम लें। परन्तु यस्तुतः नीच्चेने इस कल्पनाका खण्डन ही किया है और यह माना है कि नम्रता और शान्तिमें जो शक्ति है वह दूसरी शक्तियोंसे श्रेष्ठ है तथा लोगोंको डराना धमकाना और रौंदना-कुचलना उसके लिये कोई जरूरी बात नहीं है, बल्कि उसके द्वारा

सामान्य जनसमुदाय स्वस्थ और उपकृत ही होगा। 'भले-दुरेके परे' (Beyond Good and Evil) नामकी अपनी पुस्तकमें 'मनुष्योंका स्वभावसिद्ध स्वाभी' इनके विचारसे, यह मनुष्य है जो किसी इष्ट कार्यका नेतृत्व करे, संकल्पको कार्यमें परिणत करे, श्रुतमें निष्ठावान् हो, स्त्रीको अपने वशमें रखे, बहमाशको दण्ड दे और उल्लाह दे, ... जिसका क्रोध अपने बशमें हो और तलवार अधीन हो, दुर्बल, दुःखी, दलित मनुष्य और पशु भी प्रसन्नतासे जिसका मुँह ताकें और जिसके होकर रहें।'

महत्ताका मूल है ज्ञान और ज्ञान है शक्ति (जैसा कि बहुत समय पहले बेकनने कहा है)। बुद्धिका बल शारीरिक बल और भौतिक पराक्रमसे श्रेष्ठ है और वस्तुतः तत्त्ववेत्ता ही सबसे महान् पुरुष हैं। नीचेने यह भी लिख रक्खा है कि शक्ति दूसरोंको अपने अधीन करनेमें ही नहीं, बल्कि उनके हृदयोंको जीतनेमें है, अन्यथा वैसी शक्ति 'अपूर्ण' ही होती है। यदि नीचेके तत्त्वविचारका यही वास्तविक मर्म है तो शत्रुके साथ उदारता और क्षमाका व्यक्त कर देने और उसका जो कुछ है उसे लौटा देनेकी जो भारतकी पुरातन रीति है, उसके साथ नीचेका यह विचार मिलता-जुलता है। यही बात एक प्राचीन इटालियन ग्रन्थकारने यही लुबीके साथ यों कही है कि, 'विजय करना तो यही जानता है जो क्षमा करना जानता है।'

यदि महान् पुरुष सामान्य मनुष्योंके-से नहीं होते बल्कि कई बातोंमें विशिष्ट होते हैं तो इससे यही सिद्ध होता है कि सब मनुष्योंमें उन्नति करनेकी एक-सी क्षमता नहीं होती। अर्थात् सब मनुष्य स्वतन्त्र और समान नहीं, बल्कि सभी एक दूसरेसे भिन्न होते हैं; और इनमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो नेता बननेके लिये ही पैदा हुए होते हैं और फिर इन नेताओंमें भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो सिद्ध महापुरुष हैं। कर्मविद्या-सम्बन्धी हमारे सिद्धान्त ('कर्मसापेक्षत्वात्') से ही जीवनके इस तर तम भावकी सङ्गति लगती है। नीचे भी इन भेदोंको, इस 'श्रेष्ठ-कनिष्ठ भाव' को, इस अधिकार भेदको बहुत कुछ वैसा ही मानते हैं, जैसे हिन्दू गुण-कर्म-विभागसे वर्ण-भेदकी सृष्टि मानते हैं।

श्रेष्ठ कनिष्ठ भावको इस प्रकार माननेके कारण नीचे स्वभावतः ही प्रजातन्त्रको राज्यकी सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं मानते। जब यह बात है कि महान् पुरुष ही अपने स्वयं

विशिष्ट गुणोंके कारण ही नेतृत्व तथा शासन करनेके लिये पैदा हुए होते हैं, तब प्रजातन्त्र तो केवल मित्र और मध्यम श्रेणीके लोगोंका राज्य हुआ; उत्तम श्रेणीद्वारा शासित उत्तम राज्य नहीं। इसलिये नीचेके विचारमें प्रजातन्त्र 'राज्य-व्यवस्थाके क्षीण होनेका ही एक रूप है, महान् पुरुषों और शिष्ट जनोंपर विश्वास न होनेका ही एक चिह्न है।'

नीचेका यह भी सिद्धान्त है कि महान् पुरुष अपने कर्त्तव्योंका पाठ अपनेसे बाहरकी किसी संस्थासे नहीं ग्रहण किया करते, उनका सर्वप्रधान कर्त्तव्य 'आत्मसम्मान' होता है। महान् पुरुष, जहाँ कहीं भी हों, सदा 'असंसक्त' रहते हैं। उन्हें एकान्तमें आनन्द मिलता है, वे स्वयं बहुत कुछ एकाकी होते हैं। 'महान् जो कुछ हुआ करता है, वह शा-बादसे दूर ही हुआ करता है।'

महान् पुरुषोंका एक दूसरा लक्षण यह है कि उनका जीवन सादा और संयत होता है। वे दुःखको भी आत्मसिद्धिके लाभके लिये तपके तौरपर सहर्ष स्वीकार करते हैं। दुःख सहनेकी क्षमता सबपुत्र ही महत्ताका ही एक चिह्न है। महान् पुरुष दारिद्र्य और दैन्यको प्रसन्नतापूर्वक सहते हैं। जो कुछ मिथ्याप्रयुक्त, मिथ्याशास्त्र या मिथ्यानिमित्त है, उसे वे बचाते हैं। 'ये उच्चतर वातावरणमें उठ जाते हैं, केवल कभी-कभी नहीं, प्रत्युत बहीं रहते ही हैं।' ये आत्मसंयमके अभ्यासी होते हैं, अपने चित्तकी वृत्तियोंपर जय-लाभ करते और अवसंशक्तिको बढ़ाते हैं, यहच्छालाभसन्तुष्ट रहते और अपने जीवनके लिये कृतज्ञ होते हैं।

सिद्ध महापुरुषमें ये सब गुण होते हैं, पर महत्तर-रूपमें। सिद्ध महापुरुषोंका कोई समाज नहीं होता। महापुरुष अपनी ही एकान्त-महिमामें स्थित रहता है। उसमें बच्चेकी-सी सरलता होती है, कभी-कभी वह हँस पड़ता है तो वह सोनेकी-सी चमकवाली उसकी हँसी विलक्षण ही होती है। सबसे अधिक दुःख उठानेवाला पशु मनुष्य ही तो है और उसीने हँसना ईजाद किया।'

एक मनुष्य दस हजार या दस लाख मनुष्योंके बराबर है, यदि वह सर्वोत्तम हो। ऐसा मनुष्य कौन है? वही—महापुरुष। महापुरुष मनीषी भी होता है और साथ ही कर्मी भी। वह सदा ऐसी परिस्थितियोंका स्वागत करता है, जिनमें

बढ़ी विपत्ति और बड़ी भारी जेलिम है, क्योंकि आपत्कालमें ही वैयक्तिक पुरुषत्वको बढेका अवसर मिलता और वह अपने महत्त्वको प्राप्त होता है। ऐसी विपन्नक परिस्थितियोंसे ही मनुष्य और भी बलवान् होकर बाहर निकलता है। इस कोटिके मनुष्य ही महापुरुषका सादृश्य-लाभ करते हैं।

इन विचारोंसे यह प्रकट हुआ कि हर कोई पुरुष मनुष्योंका नेता नहीं हो सकता। नेतृत्वका भी एक सङ्घसिद्ध अधिकार होता है। तिरगिनलीसे या घोट गिनकर बड़े-बड़े प्रश्न हल नहीं किये जा सकते। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सङ्घ अधिकारसे नेतृत्व कर सकते हैं; बहुजन-समाजका काम इतना

ही है कि वह उनकी आज्ञाका पालन करे। यही उचितता रास्ता है। जिन लोगोंके मन उत्तम कोटिके नहीं हैं, उन्हें शासन करनेके बजाय आज्ञाधारक होना चाहिये। बौद्धिक महत्ता शालक होनेकी सम्भावना चिह्न है, वह बौद्धिक महत्ता अवश्य ही ऐसी होनी चाहिये जो आध्यात्मिक महत्ताकी ओर आगे बढ़े। सच्चा नेतृत्व पूजनीय है और सच्चे महान् पुरुषोंका नेतृत्व ही जो-जो कुछ हमलोगोंके चाहने योग्य है, उसे पानेका सबसे नजदीकका रास्ता बना देता है। इस प्रकार महापुरुष-पूजा परम पुरुषार्थकी प्राप्तिका बहुतेक ही अच्छा साधन है।

शरणागति-साधन

(लेखक—पं० श्रीराजमहालनाथजी त्रिपाठी, एम्बे ए०, एल०एल० बी०, साहित्याचार्य)

इस त्रिगुणात्मिका सृष्टिमें तापत्रयसे विमुक्त होनेके लिये लोक-कल्याणकामनासे राग-द्वेष-मद-मूर्धितियोंमें अनेक मार्गोंका अन्वेषण करके समस्त सिद्धियोंको सुलभ कर दिया है। प्रत्येक साधक अवस्थाभेदके अनुसार कल्याण-विधिके लिये किसी-न-किसी साधनका अवलम्बन करता है और साधनानुकूल सिद्धियाँ भी प्राप्त होती ही हैं। परन्तु भगवान्की लीला विचित्र है। महामायाकी कुशाघाते मन कामिनी-काञ्चन-कीर्तिके पाशमें बेतरह फँसा है; फँसना उसका स्वभाव है। अतः इस पाशसे मुक्त होना लज्ज नहीं है। सृष्टिके भ्रमजाल-से मुक्तिकी मुक्ति भगवत्-शरणागतिके ही प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रोंके तथा गीतादि सद्ग्रन्थोंके अनुशीलन और तपःपूत भक्तोंके सत्सङ्गके द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। परन्तु हरिकृपाके बिना तो वह भी सम्भव नहीं। भक्तकुलचूड़ामणि तुलसीदासजी कदाचिन् इसी संकटमें डोल उठे थे—

‘हे हरि, कवन जतन भ्रम भागे ?

देखत सुनत विचारत यह मन भिज खराब नहीं त्यागे ॥

भगति ग्यान बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपार्ह । (परंतु)

काउ अह कहहु दैठ कहहु कोउ असि बरसना न जह ॥’

ऐसा वासनासक्त है यह मन ! यह उस पतित्वसे भी बेदब है जो अज्ञानके देह ही अभिषेक कूदता है। अनन्त लौकिक शक्तिशाली अर्जुनको भी कल्याण-साधनामें मनकी परवशताकी चिकट स्थितिका अनुभव हुआ था। जसिल साधनाओंके प्रवर्तक कृष्णस्मिन् योगेश्वरने युक्ति बतलायी—

‘अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।’

—साधकका काम इतनेपर भी नहीं चला। किन्तु उसकी

आर्ति इतनी बढ़ी कि दयासागरको और भी उमड़ना पड़ा। भगवान् बोले—सब छोड़कर मेरी शरणमें आ जाओ, सम्पूर्ण काम अपने-आप बन जायेंगे। यही तो मूल साधना है। उसका रहस्य है ‘मैंके साथै सब सब है’। एकान्त ज्ञानके साधक कबीरको भी मनके समत्वकी प्रकलता खली। बोले—

‘मैं मंता मन मरि रे नान्हा करि करि पीस ।

तब मुख पवै सुंदरी ब्रह्म झलकै सीस ॥’

किन्तु मन हमारी कोरी चेतावनीसे लपेट कैसे हो ? उसमें अनात्मिक-भावका उदय तो तब होता जब उसे तपकी अभिसे तपा लिया जाय। आत्मिकके समस्त उपकरणोंको भगवत्कीत्यर्थ भगवान्को ही समर्पण कर दिया जाय। अनन्यशरणागति-रूप साधनामें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सब साधनोंका समावेश हो जाता है। आत्मसमर्पण करते ही साधककी स्थितिमें महान् परिवर्तन होता है। अनन्यशरणागतिके मन-माया-मिलनका विच्छेद होना अवश्यभावी है। फिर मोहपाशकी शृङ्खलाओंके टूटनेमें विलम्ब नहीं लगता। अर्जुनने कहा था—

बहुते मोहः स्फुटित्स्फुटा स्वप्नसाधनमयाधृतः ।

स्थितोऽस्मि गतस्त्वेहः करिष्ये वचनं तव ॥

—यह उक्ति साधकोंकी आज्ञाको निरन्तर दृढ़तर करने-वाली है।

अर्जुनकी विजय हुई। समस्त संसारने विस्मयान्वित हो विस्फारित नेत्रोंसे देखा। न देखनेवालोंके लिये, सोते हुआओंके जगानेके लिये संजयने अपनी अमरवाणीको अन्तमें सुनाया—

वत्स योगेश्वरः कृष्णो वत्स पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविष्णो मूर्तिर्भूषा नीतिर्मतिर्मम ॥

साधन-तत्त्व

(लेखक—डाक्टर हरिहरनाथजी बुङ्गा एम्. ए. १०, बी. ए. १०)

जमीन फोड़कर जब नदीका पानी पहाड़ी घाटीमें निकल आया तब उसने यह कितीसे न पूछा कि समुद्र किधर है और मैं किस मार्गसे उसके पास पहुँचूँ ? जोरासे मतवाली वह नदी झूदती-फौंदती कल्लोंग भरती बस चल पड़ी ! उसके हृदयमें तो एक अनन्त सभाया हुआ था ! उसके दिलने कहा—‘तू चल पड़, पूछ मत, पृथ्वीके चारों ओर समुद्र-ही-समुद्र है ।’ वह दौड़ पड़ी । पत्थर उसे देखकर हँसते थे । वे, बड़े-बड़े पत्थर, उसके रास्तेमें जा बैठे, उसका मार्ग रोकनेके लिये—उसे प्यारसे न मिलने देनेके लिये । कैसा कहा पत्थर-सा उनका कलेजा था ! लेकिन नदी दीवानी थी । जो पत्थर उसके मार्गमें रोक डाले पड़े थे, उनसे भी वह बिना प्यारसे मिले, बिना गले लगाये, आगे न बढ़ी । प्यार-भरे हृदयमें धुणा कहाँ ? जिन पत्थरोंने उसे टकराँ सिलायीं, उनके प्रति भी उसने प्रेम अर्पित किया, अपने स्नेह-स्पर्शसे उनका ताप हरण किया; अपने प्यारसे उनकी विषमता हरी और उन्हें मुडौल बनाया । जो पत्थर उसे दीवानी कहते थे, उसे हँसते थे, वे वहीं पड़े रहे और वह प्रेममस्तीभरी नदी हजारों

मील दूर निकलकर जिसके मिलनके लिये वह पागल थी उससे एक होकर सुख पा सकी । जिसके मनमें दीवानापन होता है, वही प्यारको प्यारा होता है । श्रीरा श्रीकृष्णको प्यारी इसलिये हुई कि वह प्रेम-दीवानी थी । अपना सयानापन ही हमारा सबसे बड़ा वैरी है ।

अबतक यह दीवानापन नहीं होता तबतक कोई मन्त्र क्या करेगा ? साधना मनसे या बुद्धिसे नहीं होले । साधना एकाङ्गी प्रयत्न नहीं है । साधना सर्वाङ्गी है, चौबीसों घंटोंकी एक-एक क्षणकी, प्रेम-वाद; जिसमें मन, बुद्धि, शायी, स्वत्व सब कुछ बह चले ।

और जब ऐसी प्रेम-बादमें बह चले तो मन्त्र कैसा और क्या पथ पूछना ? बिबर पाँव ले जायेंगे उधर ही प्यारा है । जो नाम निकलेगा वही मन्त्रवत् होगा । साधन-पथके लिये मन्त्र केवल एक है—प्यारका नाम; म्रियतमके हज़ारों नामोंमेंसे वही, जिसे लेते ही प्रेमी अधीर हो जाय, उसके शरीरमें पुलकावलि हो जाय और आँखोंसे अटूट जलधार बह चले ।

इन्द्रादि देवोंकी उपासना

(लेखक—गौतमीजीबाई परमहंस परित्राबकाचार्य बीमर्दधिवस्त्राची शिवानन्दजी सरस्वती)

महा वक्ता कुबेरो कमवकाममहद्विक्रममृदुरुद्राः
शैल्य नद्यः समुद्राः इहागम्यन्तुज्यैस्त्वगर्जनागाः ।
द्वीपा नक्षत्रास्ताराः खिबसुसुमयो ज्योमभूरजिनौ च
संकीचा बल्य सर्वे वपुषि स भगवान् पातु नो विप्रवरुणः ॥

हम देखते हैं, उपासना-आत्ममें उपासक अनन्त हैं । कोई सौर हैं, कोई गाणपत्य हैं, कोई शैव हैं, कोई शाक्त हैं और कोई वैष्णव हैं । इसी प्रकार और भी कई तरहके उपासक हैं । अतः प्रश्न होता है कि देवता कितने हैं ?

भगवान् अनन्त विभूतिमय हैं । वे विस्नेस्वर, विस्वरूप और विब्रमय हैं । जल, स्थल, मरुत, ज्योम सभी उनसे व्याप्त हैं । वे सबके आधार और सर्वमय हैं । इन्द्रादि देवशरीरोंमें उनका अंश सम-भावसे विद्यमान है । समस्त देवोंमें वे अपने पूर्ण अंशसे विराज रहे हैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । इसीसे हमारे शास्त्रोंमें देव-देवियोंकी आराधनाका इतना विशद और विस्तृत विधान है । इसीसे हिन्दुओंके

देव-देवी असंख्य हैं, अगणित हैं, उनकी संख्या तैत्तिष कोटि बतायी जाती है । तथा इसीसे इन्द्रादि समस्त देवताओंमें भी हिन्दुओंकी पूर्ण आराध्यबुद्धि देखी जाती है । अथपि आराध्यदेव ‘एकमेवाद्वितीयम्’ ही है, तथापि आराधनाके तारतम्यानुसार हिन्दुओंके उपास्यदेव तैत्तिष कोटि भी हैं । आराध्यके सम्बन्धमें सभी संशयें सम्भव हैं, क्योंकि जो सर्वमय, सर्वस्वरूप और सर्वशक्तियुक्त हैं, उन भगवान्के लिये क्या सम्भव और क्या असम्भव हो सकता है ? अपने आराध्यके विषयमें अभिज्ञता प्राप्त करनेके लिये कुछ काल गुरुदेवकी शरणमें रहनेका नियम है । हिन्दुओंमें यह बात सदासे चली आयी है । उनकी अस्थि, मज्जा और अमनियोंमें यही विश्वास गूँज रही है कि ‘देवता एक है और वही तैत्तिष करोड़ भी है ।’ हिन्दुओंके योगी, ऋषि, और तपस्वी, हिन्दुओंके वेद, वेदान्त और उपनिषद्, हिन्दुओंके पुराण, उपपुराण और संहिता, हिन्दुओंके

गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास तथा हिन्दुओंकी साकार-निराकार सब प्रकारकी उपासनाएँ पर्यायक्रमसे यही शिक्षा दे रही है कि, 'देवता एक है, देवता अनेक हैं; देवता अनन्त हैं—देवता विराट् हैं, देवता अस्प हैं एवं देवता अणु-परमाणुमात्र हैं।' इसीसे मातेस्वरी श्रुति भी अवण-मधुर स्वरमें कहती है—'बृहन् तदित्यस्य चित्त्यरूपं सूक्ष्माद्य तत्सूक्ष्मतरं विभाति ।'

अतः विराट्की विधातु धारणाको अपने लिये विषम समझकर पीछे हटनेकी आवश्यकता नहीं है; तुम भगवान्के अणुरूपका ही आश्रय लेकर आगे बढ़ो। इससे भी तुम ऊँची-से-ऊँची साधनापर बढ़ी आसानीसे अधिकार प्राप्त कर लोगे। अतएव देवता असंख्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, काली, तारा, महाविद्या; राम, कृष्ण, वामन; मत्स्य, कूर्म, वाराह; नृसिंह, परशुराम, बुद्ध; कल्कि, कपिल, दत्तात्रेय; इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, यरुण, यम, कुबेर—ये सभी देव हैं। यहाँतक कि श्रीहनुमान्जी भी हिन्दुओंके यहाँ देवताके रूपमें पूजित होते हैं। वस्तुतः इन सब रूपोंमें वे एकमात्र विवरूप विवेकेश्वर ही विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि विभिन्न नाम और रूपोंद्वारा भी उन्हींकी उपासना होती है। हाँ, नाम और रूपकी विलक्षणताके कारण उनकी पूजापद्धतियों में भी भेद अवश्य है।

श्रीमद्भगवद्गीता, नयम अध्यायमें पाण्डुकुलभूषण अर्जुनसे श्रीभगवान् कहते हैं—

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यस्मै भद्रयच्छिन्ताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

म तु मामभिजानन्ति तत्वेनातर्क्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

याम्नि देवता देवान् पितृन् याम्नि पितृवृत्ताः ।

भूतानि याम्नि भूतेऽप्ययाम्नि मय्यर्जुनोऽपि मासु ॥ २५ ॥

'हे अर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओंमें भक्ति-भाव रखकर भद्रापूर्वक उनकी आराधना करते हैं, वे भी अविधि-पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही सारे यज्ञोंका भोक्ता और अधिष्ठाता हूँ। वे मुझे पूर्णतया जानते नहीं हैं, इसीसे परमार्थसे पतित हो जाते हैं। उनमें जो देवोपासक होते हैं, वे देवताओंके पास जाते हैं, जो पितृगणकी पूजा करनेवाले होते हैं, वे पितृलोकाँमें जाते हैं और जो भूतपूजक होते हैं, वे भूतोंको प्राप्त होते हैं। किन्तु जो मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं।'।

तात्पर्य यह है कि एकमात्र सच्चिदानन्दस्वरूप मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझे मिल कोई अन्य देवता नहीं है। लोग जो मेरी ओर लक्ष्य न रखकर इन्द्रादि अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं, वह उनका भ्रम ही है, क्योंकि अपने निज रूपसे मैं सर्वदा अप्राकृत प्रपञ्चातीत सच्चिदानन्द तत्त्व हूँ।

तुम एकाग्रचित्त होकर यदि साधनालीसे विचारोगे तो तुम्हें स्पष्टतया सात्त्विक होगा कि वे सब देवगण मेरे ही गौण अवतार हैं। जो लोग मेरे वास्तविक तत्त्वको समझकर उन-उन देवताओंकी मेरे गुणावताररूपसे उपासना करते हैं, उनकी वह उपासना वैध-विधियुक्त अर्थात् उन्नतिकी सोपानरूपा मानी जाती है। और जो उन्हें नित्य समझकर पूजते हैं, वे मोहपङ्कमें फँसकर ब्रवीजालके पन्देमें पड़ प्रमादसे अविधिपूर्वक अक्षर और अनित्य सुखकी ही उपासना करते हैं। इससे उन्हें नित्य फलकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञोंका योक्ता और प्रभु हूँ। किन्तु वे मुझे जान नहीं पाते, इसलिए स्वर्गपदपर पहुँचकर फिर भोग समाप्त होनेपर वहाँसे लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग अन्यान्य देवताओंकी ही उपासना करते हैं, वे अनित्य और अक्षर वस्तुका आश्रय लेनेके कारण उस देवताके अनित्य लोकको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो पितृ-गणकी उपासना करते हैं, वे पितृ-लोकको; और जो भूतोंको पूजते हैं, वे भूत-लोकको जाते हैं। किन्तु जो नित्य चित्स्थरूप मेरी उपासना करते हैं, वे तो अन्तमें मुझको ही पाते हैं। तात्पर्य यह कि देवोपासकोंको देवगण, पितृपूजकोंको पितृगण एवं भूतोपासकोंको भूतगणकी प्राप्ति होती है तथा मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन उपासकोंको फल देनेमें मेरा कोई पक्षपात नहीं है। मेरा तो यह अटल नियम है कि सब जीवोंको निरपेक्ष-भावसे उनके कर्मोंका फल देता हूँ। अपने भक्तोंसे भी मैं कोई विशेष वस्तु नहीं चाहता। मुझे तो वे जो कुछ पत्र, पुष्प, फल, जल भक्ति भावसे भेंट कर देते हैं, उसीको बढ़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर लेता हूँ। उस शुद्धचित्त भक्तकी भेंटको मैं तत्क्षण भक्षण कर लेता हूँ।

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

सदहं भक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मनः ॥

(गीता ९। २६)

किन्तु जो अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले होते हैं वे यदि बड़े परिश्रमसे बहुत-सी सामग्री जुटाकर बड़े

आइम्बरके साथ ऊपरी अङ्गसे मेरी पूजा करते हैं तो मैं उसमेंसे कुछ भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे किसी-न-किसी निमित्त या पलकी इच्छासे ही ऐसा करते हैं। ऐसे उपासकोंको जिस-जिस कामनासे जिस-जिस देवताकी उपासना करनी चाहिये—इसका विवरण श्रीमद्भागवत, द्वितीय स्कन्धके तीसरे अध्यायमें इस प्रकार दिया है—

ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मन्स्पतिम् ।
इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् ॥ २ ॥
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम् ।
वसुकामो वसून् कृद्वाणीर्विक्रमोऽथ वीर्यवान् ॥ ३ ॥
अज्ञासकामस्तदिति स्कान्कामोऽदितेः सुतान् ।
विश्वान्देवान् राज्यकामः स्वर्गान्संसाधको विश्वान् ॥ ४ ॥
आयुष्कामोऽश्विनो देवीं पुष्टिकाम इहो यजेत् ।
प्रतिष्ठाकामः पुष्यो रोहसी लोकमस्ततै ॥ ५ ॥
रूपभिकामो गन्धर्वान्कामोऽप्सरवर्चसीम् ।
आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् ॥ ६ ॥
यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् ।
विद्याकामस्तु गिरिणां दानवार्थं उमां सतीम् ॥ ७ ॥
धर्मार्थं उत्तमश्लोकं तप्तुं तन्मन्त्रितृन्वजेत् ।
रक्षाकामः पुण्यजानान्कामो मरुतान् ॥ ८ ॥
राज्यकामो मनुदेवान् मित्रं तं त्वभिचरन्वजेत् ।
कामकामो यमैस्तोमसकामः पुरुषं वरम् ॥ ९ ॥

जिस ब्रह्मर्तृकी इच्छा हो वह ब्रह्माजीकी, जिसे इन्द्रियोंकी पटुताकी अभिलाषा हो वह इन्द्रकी, जिसे प्रजाकी इच्छा हो वह दक्षादि प्रजापतियोंकी, जिसे सौभाग्यकी कामना हो वह वसुदेवीकी, जो तेज चाहता हो वह अग्निकी, जिसे धनकी इच्छा हो वह वसुगणकी, जिसे वीर्यकी कामना हो वह वदकी, जो अन्नकामी हो वह अदितिकी, जो स्काकी इच्छा रखता हो वह द्वादश आदित्योंकी, जिसे राज्यकी अभिलाषा हो वह विश्वदेवोंकी और जो देशकी प्रजाको अपने अधीन करना चाहता हो वह साध्यगणकी उपासना करे। जो दीर्घायु चाहता हो उसे अश्विनीकुमारोंकी, जिसे पुष्टिकी इच्छा हो उसे शश्यामला वसुधराकी, जो प्रतिष्ठाकामी हो उसे अन्तरिक्षकी, जो रूप चाहता हो उसे

गन्धर्वोंकी, जिसे लीलाकी इच्छा हो उसे उर्वशी आसराकी तथा जो सबका आधिपत्य चाहता हो उसे प्रजापतिकी आराधना करनी चाहिये। यशकी इच्छावाला यज्ञभगवान्की उपासना करे। जो कोशकी कामनावाला हो वह वरुणदेवकी उपासना करे। विद्यामिलावी श्रीयज्ञरकी आराधना करे और दाम्पत्यकी इच्छावाला उमा देवीका पूजन करे। जो धर्मसम्पन्न करना चाहता हो उसे श्रीनारायणकी, जो सन्तान-वृद्धिकी इच्छावाला हो उसे पितृगणकी, जिसे रक्षाकी कामना हो उसे यशोंकी, जो बल चाहता हो उसे मरुगणकी, जिसे राज्यकी इच्छा हो उसे मनुओंकी, जो अभिचार करना चाहता हो उसे राक्षसोंकी, जो भोगोंकी इच्छा रखता हो उसे चन्द्रमाकी और जिसे कोई इच्छा न हो उसे परमपुरुष परमात्माकी उपासना करनी चाहिये।^१ इस प्रकार लोकमें भिन्न-भिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न देवताओंकी आराधना की जाती है। जो लोग किसी वस्तुको पानेके लिये देवताकी उपासना करते हैं वे उसे पाकर ही कृतकृत्य हो जाते हैं। अतः उन्हें किसी अन्य परमार्थतत्त्वको पानेकी अनेका नहीं होती। किन्तु जिनकी उपासना परमार्थतत्त्वकी उपलब्धिके लिये होती है, वे अन्तमें मगवत्तत्त्वस्वरूप मुझको ही पा लेते हैं, क्योंकि वे प्रकायान्तरसे तत्परतापूर्वक अन्य देवतामें भी मेरी ही उपासना करते हैं।

इसके आगे भगवान् अर्जुनका कर्तव्य बताते हैं। वे कहते हैं—‘अर्जुन ! तुमने धर्म-वीर और कर्म-वीर रूपसे इस मर्त्यलोकमें मेरे साथ अवतार लिया है। तुम निरन्तर मेरी लीलापुष्टिमें नियुक्त हो। इसलिये तुम मेरे सकाम या निष्काम भक्तोंमें ही नहीं गिने जा सकते। तुम्हारे द्वारा तो निष्काम-कर्म और ज्ञान दोनोंसे मिली हुई भक्तिका अनुष्ठान होना चाहिये। अतः तुम्हारा यही कर्तव्य है कि—

यत्करोषि यदश्नसि यज्जुहोषि ददामि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भद्रपणम् ॥

(गीता ९। २७)

‘तुम जो कर्मानुष्ठान करो, जो भोजन करो, जो हवन करो, जो दान दो और जो तप करो वह सब मुझे ही अर्पण कर दो।’ दूसरे—

‘अतः तुम मूलमें अपने कर्मको ही मुझे अर्पण करते हुए भक्ति-भावसे उसका अनुष्ठान करो। इससे तुम कर्मजनित शुभाशुभ फलसे मुक्त हो जाओगे एवं कर्मार्पणरूप त्यागसे युक्त होकर मुक्ति-लाभपूर्वक मेरे स्वरूपभूत तत्त्वको प्राप्त कर सकोगे।’

अतः भगवान्‌के उपर्युक्त शब्दोंसे यह निश्चय होता है कि इन्द्रादि देवताओंके उपासकोंको भी यदि भगवत्कर्मोंका समागम होनेसे भगवान्‌के प्रति अविचल भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है तब तो उन्हें परम पुरुषार्थकी प्राप्ति समझनी चाहिये, नहीं तो उनका सरा प्रयास व्यर्थ ही है। वे किसी-न-किसी लौकिक या अलौकिक वस्तुको पाकर ही अपनेको कृतकृत्य मान बैठेंगे। परन्तु यदि इन्द्रादि देवताओंकी भी परमात्मबुद्धिसे ही उपासना की जाय तो उसका फल भी परमात्माकी प्राप्ति ही होगा। भगवद्बुद्धि होनेसे किसी भी देवताकी उपासनाके फलमें न्यूनाधिकता नहीं होती। यही बात भगवान् बादरायणने भी कही है—
‘यि कस्योऽविशिष्टकलमयात्’ (३० सू० ३।३।५९) किन्तु जिन्हें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है अथवा जो पूर्वोक्त सारी ही कामनाएँ रखते हैं वे भी समस्त देवोंके आधारभूत श्रीहरिकी उपासनाद्वारा अपना अभीष्ट-लाभ कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मूलको रींचनेसे वृक्षके पत्ते, शाखा और स्कन्ध सभीका पोषण हो जाता है तथा प्राणोंको खुराक मिल जानेसे सभी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वैसे ही श्रीहरिकी पूजासे समस्त देवताओंकी पूजा हो जाती है। यही बात भक्तशिरोमणि देवर्षि नारदजी कहते हैं—

यथा सरोर्मूलमिवैकमेव

वृष्यन्ति तत्स्कन्धयुजोवशाखाः ।

प्राणोपहाराद्य यथेन्द्रियार्णा

तद्यथा सर्वाङ्गमप्युत्तेज्या ॥

(श्रीमद्भा० ४।११।१४)

परमपुरुष सच्चिदानन्दमय भगवान् विष्णु सभीके उपास्यदेव हैं। सौर, गाणपत्य, शाक्त, शैव कोई भी हों—सभी सम्प्रदायोंके साधक भगवान् विष्णुकी आराधना कर सकते हैं। जो जिस देवताके मन्त्रमें दीक्षित हैं, उन्हें उस मन्त्रके देवता या देवीकी ही उपासना करनी चाहिये—यह तो ठीक है; किन्तु उनकी वह उपासना श्रीविष्णुभगवान्‌की प्रसन्नताके लिये ही होनी चाहिये। प्रत्येक साधकको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-भावसे पूजा या ब्राह्म-तर्पणादिके समय हृदयकी निर्भरता, प्राणोंकी वेदना और आन्तरिक एकाग्रता-के साथ श्रीविष्णुभगवान्‌के प्रति ही अपनी सारी साधना लगा देनी चाहिये। अतः उपासकके कामनाकान्त, वासना-विजित, कामकोषादिकञ्चलित चित्तकी शुद्धिके लिये सर्वदेवशिरोमणि सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान् श्रीविष्णुभगवान्‌की उपासना ही परम उपयोगी एवं मङ्गलमयी है। जिस प्रकार जल मेवादिकमसे सूर्यसे उत्पन्न होकर फिर वाष्पादिकमसे उसीमें लीन हो जाता है तथा जैसे स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी भूमिवीचे उत्पन्न होकर अन्तमें उसीमें समा जाते हैं, वैसे ही यह चेतनाचेतनस्वरूप समस्त प्रपञ्च भगवान् हरिसे उत्पन्न होकर अन्तमें उन्हींमें लीन हो जाता है। अतः—

स्वस्वस्तु विश्वस्य सकलः प्रसीदतां

‘यथायन्तु भूतस्यैव सिद्धिं सिद्धो विधा ।

मन्त्रश्च भद्रं भजतादधोऽक्षजे

आवेक्ष्यतां नो मतिरप्यहंमुकी ॥

हे अक्षरणशरण ! हे जगत्पते ! विश्वका मङ्गल हो। दुष्ट पुष्ट अनुकूल हो जायें। समस्त प्राणी आपसमें मिलकर कल्याणकामना करें। उनका मन अपने मङ्गलकी ओर प्रवृत्त हो और हमारा चित्त अकारण ही आपमें लग जाय।

शोभा-सिन्धु

मोहन-चदन विलोकेत अँस्विथन उपजत है अनुराग ।
तरनि ताप तलफत चक्करगति पिवत पियूष पराग ॥
लोचन नलिन नये राजत रति पूरन मधुकर भाग ।
मानहु अलि आनंद मिले मकरंद पिकत रतिफाग ॥
मँवरि भाग भ्रुकुटी पर कुमकुम चंदन बिंदु विभाग ।
चातक सोम सकधनु धनमें निरखत मनु बैराग ॥
कुंचित केस मयूर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग ।
मानहु मदन धनुष-सर लीन्हें बरसत हैं वन बाग ॥
अधरबिंब बिहँसान मनोहर मोहन मुरली राम ।
मानहु मुधा-पयोधि घेरि घन ब्रजपर बरसन लाग ॥
कुंडल मकर कपोलनि झलकत भ्रम-सीकरके दाग ।
मानहु मीन मकर मिलि क्रीडत सोभित सरद-तड़ाग ॥
नासा-तिलक प्रसून पदवि पर चिभुक चारु चित स्वाग ।
दादिम दसन मंदगति मुसकनि मोहत सुर-नर-नाग ॥
श्रीगोपाल रस रूप भरी है 'सुर' सनेह सोहाग ।
ऐसो सोभा सिन्धु विलोकेत इन अँस्विथनके भाग ॥

—सूरदासजी

इन्द्रादि देवोंकी उपासना

हमारे पूर्वजोंका भी एक युग था। उनकी घन-सम्पत्ति पूर्ण थी; शरीर आरोग्य था; परिवार सुखी था; सबके हृदयमें शांति थी; संसारके व्यवहार उनके लिये मीठा-कौतुक थे; उनके स्मरण करनेसे बड़े-बड़े देवता आ जाते थे; इच्छा-मात्रसे उनका शरीर ब्रह्मलोकतक जा सकता था; उनके रथ और बिमानोंकी गति अप्रतिहत थी; हजारों कोस दूरसे किसी भी वस्तुको वे देख लेते थे; सुन लेते थे; जान लेते थे; भविष्य और भूतका, दूर और निकटका व्यवधान उनके लिये नगण्य था। समस्त वस्तुओंका ज्ञान उनके करामत-कबज्ज था। जिसपर प्रसन्न होते वरदान देते; जिसपर चढ़ होते दण्ड भी देते। उनमें निग्रह-अनुग्रहकी पूर्ण क्षमता थी। स्वर्गके देवता उनकी सहायताके लिये अपेक्षा किया करते थे। प्राचीन ग्रन्थोंमें इस बातके अनेकों प्रमाण हैं। वे केवल मनगढ़न्त नहीं; ऐतिहासिक हैं; सत्य हैं।

परन्तु आज हम कहाँ हैं? हमारे पास अपनी कहनेके लिये एक बिस्वा जमीन नहीं; पेट भरनेके लिये दो रोटी नहीं; दुर्भिक्ष, महामारी, अतिवृष्टि, अनाच्छिष्ट, दुर्दैव और अत्याचारोंसे पीड़ित होकर आज हम सुखसे सो नहीं सकते; एक क्षणके लिये मनको समाहित करके शान्तिका अनुभव नहीं कर सकते। चाहे धनी हों या गरीब, शरीरके भोगों और उपकरणोंके लिये ही इतने चिन्तित हो रहे हैं कि हम केवल स्थूलताओंके बन्धनमें ही जकड़कर मोहप्रसन्न और तत्ता हो रहे हैं और इसीमें इतने उलझ गये हैं कि इस बातका पता ही नहीं रहा कि इन स्थूलताओं और स्थूल बन्धनोंके ऊपर हमारा एक सूक्ष्म रूप है और उसके भी संगी, साथी, सहायक और भी बहुतसे लगे हैं, जिनके द्वारा शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे त्राण पाया जा सकता है और जिनके साथ सम्बन्ध कर लेने मात्रसे लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक उन्नतिको बहुत कुछ सरल बनाया जा सकता है। जो लोग केवल स्थूलशरीरको सत्य समझकर इसीको सुखी करना चाहते हैं; जो केवल स्थूल जगत्के उलझनोंमें लगे हुए हैं; यदि वे संसारमें एकच्छत्र सम्राट् हो जायें तब भी वे पूर्ण नहीं हो सकते; क्योंकि कोई-न-कोई अभाव उनके साथ लम्बा रहेगा। कारण स्थूल जगत्का जीवन सूक्ष्म जगत्की अपेक्षा बहुत न्यून है और हमारा हृदय स्थूल जगत्की नहीं; सूक्ष्म जगत्की वस्तु है।

अध्यात्मवादी हमें क्षमा करें। हम उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँसे विचार नहीं कर रहे हैं। जहाँ आपको पहुँच जाना चाहिये; वहाँसे विचार करते हैं। इस स्थूल जगत् और भगवत्प्राप्तिके बीचमें एक सूक्ष्म जगत् भी है; जो कि आध्यात्मिक उन्नतिमें सीढ़ीका काम करता है। उसकी सहायता लिये बिना आप अध्यात्म-पथपर अग्रसर हो रहे हैं; इसका वह अर्थ है कि आप बिना किसी सहारेके; बिना किसी अवलम्बनके आकाशमें पिचरण करना चाहते हैं। यदि आप स्वानसे ही यात्रा प्रारम्भ करते; जहाँ कि आप वातावरणमें उलझे हुए हैं; तो आप देखते कि इन स्थूलताओंके भीतर एक महान् सूक्ष्म लोक है; जिसमें इस लोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान; अधिक शक्ति; अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था है। वहाँके शासक स्थूल जगत्पर भी आधिपत्य रखते हैं और वहाँकी प्रगति एवं प्रवृत्तियोंमें उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है। जैसे यह स्थूलशरीर आप नहीं हैं; इसके अंदर रहनेवाले जीव हैं; जैसे ही पृथ्वीमें; जलमें; अग्निमें; वायुमें; चन्द्रमें; सूर्यमें; प्रत्येक ग्रहमण्डल और भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें एक दिव्य जीव निवास करता है; जिसको पृथ्वीदेवता; अग्निदेवता आदि नामसे कहते हैं; ये स्थूल पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल आदि जिनके शरीर हैं। इनकी एक सुव्यवस्थित राजधानी है; सेवक हैं; सहायक हैं; न्यायाधीश हैं और राजा हैं। पृथ्वीकी नियमित गति; जलकी नियमित धारा; अग्निकी उष्णता; स्थूल जगत्के रोग-शोक; इन्हींके द्वारा नियन्त्रित हैं; मर्यादित हैं। इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद और पदाधिकारी; उनके समयकी अवधि; सब कुछ नियमसे होता है। कोई प्रत्येक युगमें बदलते हैं; कोई प्रत्येक मन्वन्तरमें बदलते हैं; कोई प्रत्येक कल्पमें बदलते हैं। कभी-कभी इन पदोंपर बड़े-बड़े तपस्वी जीव भी जाते हैं और कभी-कभी ब्रह्मलोकसे वापिकारिक पुरुष भी भेजे जाते हैं। देवताओंके राजा इन्द्र हैं। न्यायाधीश धर्मराज हैं। धनाध्यक्ष कुबेर हैं। इन सबके आचार-व्यवहार; सामर्थ्य-शक्तिके वर्णन वेदोंसे लेकर काल्यौतक सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्यमें और शाहबिल; कुरान आदि अन्य धर्मोंके ग्रन्थोंमें भी मिलते हैं।

हमारे पूर्वजोंको जो ऐसी महान् शक्ति प्राप्त हुई थी; वह इन्हीं देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका फल था।

यह स्थूल जगत् तो सूक्ष्म जगत्की प्रतिच्छाया मात्र है। सूक्ष्म जगत्से सम्बन्ध होनेपर और उसमें अधिकार प्राप्त होनेपर स्थूल जगत्में मनमाने परिवर्तन किये जा सकते हैं। लौकिक उन्नति करनेकी इच्छा हो तो वह सरलतासे सिद्ध हो सकती है। वे देवोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं। जो लोग इससे ऊपर उठते हैं, स्थूल शरीर और स्थूल जगत्को धार्मिक समझकर सूक्ष्म जगत्में ही विहार करना चाहते हैं, वे देवोपासनाके द्वारा स्वर्गमें कल्पभरके लिये स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी तपस्या और उपासनाके अनुसार इन्द्र हो सकते हैं। और इन्द्रकी तो बात ही क्या, ब्रह्मातक हो सकते हैं। देवोपासनाके द्वारा यह सब कुछ बहुत ही सुलभ है। इस युगमें सबसे बड़ा हानि इस देवोपासनाका ही हुआ है। अध्यात्मवादियोंने यह कहकर कि 'हम ब्रह्मलोकतकके योगपर लाल मारते हैं' और आधिभौतिकोंने यह कहकर कि 'सूक्ष्म लोक कोई वस्तु ही नहीं है' देवोपासनाका परित्यक्त कर दिया। वर्तमान समय इस बातका साक्षी है कि दोनों ही अपने-अपने प्रयासमें असफल हो रहे हैं। अधिकतर अध्यात्मवादियोंका वैराग्य उन लोकोंके न देखनेके कारण अथवा उनपर विश्वास न होनेके कारण है। यह कितने आश्चर्यकी बात है कि जो लोग इस जगत्के एक पुण्यके लौन्दर्य और लौरम पर दुग्ध जाते हैं, वे सूक्ष्म लोकोंके अद्भुतनीय मोर्गोंपर लाल मारनेकी बात कहते हैं। आधिभौतिकोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना अप्रासङ्गिक है, क्योंकि उन नेचारोंकी इस विषयमें कुछ भी शक्त नहीं है। क्या ही अन्ध होता कि वे हमारे प्राचीन इतिहासोंकी सत्य मानते और अद्भुत विवेकसे काम लेकर देवताओंके अस्तित्व एवं महत्त्वको मानते और उनकी सहायतासे शीघ्र-से-शीघ्र अपने लक्ष्यतक पहुँच आते।

इस कथनका यह भाव कदापि नहीं है कि अध्यात्मवादी उन लोकोंके वैभवसे विरक्त न हों। विरक्त तो होना ही चाहिये, परन्तु वह विरक्ति आत्मवञ्चना नहीं हो, पूर्ण हो। पूर्ण वैराग्यमें देवताओंकी उपासना बाधक नहीं बाधक ही है। देवता कष्ट हो तो इन्द्रियों और मनका संकष अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्योंकि वे इनकी अधिष्ठातृ-देवता हैं। इसीसे प्राचीनकालमें ऋषिगण यज्ञ-यागादिके द्वारा इनको सन्तुष्ट किया करते थे। देवताओंकी उपासनामें मुख्यता राजस्य, बाजस्य आदि वैदिक यज्ञोंकी ही है। सम्प्रति वेदान्ती और भक्त आचार्योंने एकस्वरसे स्वीकार किया है कि ये यज्ञ, देवोपासना आदि यदि सकामभावसे किये जाते हैं, तो

इस लोककी सम्प्रति कामनाओंको पूर्ण करनेवाले होते हैं और परलोकमें इन्द्रत्व और पारमेष्ठ्यको भी देनेवाले होते हैं, और यदि ये ही कर्म निष्काम-भावसे किये जाते हैं तो अन्तःकरणको शुद्ध करके भगवान्की भक्ति अथवा सत्त्वज्ञानके हेतु होते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थामें देवोपासना लाभदायक ही होती है। जो लोग इन्द्रियोंका संयम करके मनको एकत्र एवं परमात्मामें स्थिर करना चाहते हैं, उनके लिये भी देवोपासना बड़ी सहायक है। स्वर्गकी उपासनासे, जो कि उनके सामने बैठकर गायत्री-के जपसे होती है, ब्रह्मचर्य स्थिर होता है और आँखें बुरे विषयोंपर नहीं जाती। नित्य और नैमित्तिक कर्मोंमें देव-पूजाके जितने भी मन्त्र हैं, उनमें कहा गया है—'अमुक देवता मेरी इन्द्रियोंको संयत करें, मनको विषयोंसे विमुक्त करें और अपराधोंकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कृपा करें।' सन्ध्या और पञ्चमहायज्ञ-जैसे नित्यकर्म भी एक प्रकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओंकी सहायता प्राप्त करते रहनेके लिये ही आर्य-जीवनसे उनका अनिष्ट सम्बन्ध जोड़ दिया गया है।

वर्तमान युगमें सर्वसम्प्रतिसे यह स्वीकार कर लिया गया है कि गीता अध्यात्मशास्त्रका एक उज्ज्वल प्रकाश है। इसकी गम्भीरता, महत्ता और तात्त्विकता सर्वमान्य है। गीता ग्रन्थमें प्रसङ्गबश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ है। सात्त्विक पुरुषोंका वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि सात्त्विक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं 'यजन्ते सात्त्विका देवान्'। शारीरिक तर्पणमें सर्वप्रथम स्थान देवपूजाको ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलोंमें जैसे यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि बतलाते हुए कहा गया है कि यज्ञके द्वारा तुम उन्नति करो। यह तुम्हारी सम्प्रति कामनाओंको पूर्ण करे। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य यज्ञके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी बनकर परम कल्याण प्राप्त करें। आगे चलकर तो यह भी कहा गया है कि संसारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति देवताओंसे ही प्राप्त होती है। इसलिये उनकी बीज उनको दिये बिना जो भोगते हैं, वे एक प्रकारसे चोर हैं—'स्तेन एव सः'। भगवान्की यह वाणी प्रत्येक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिये कि इस यज्ञ-चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इन्द्रियोंके भोगोंमें रमने-वाला पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। भगवान्के ने

वचन इतने स्पष्ट हैं कि इनकी टीका-टिप्पणी आवश्यक नहीं है। हाँ, यह बात अक्षर है कि भगवन्त्से सकामताको हेय बतलाया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्मका ही त्याग कर दिया जाय। यस करके यज्ञका फल नहीं चाहना यह गीताका सिद्धान्त है। उपासना न करनेवालेकी अपेक्षा तो उपासना करनेवाला श्रेष्ठ ही है। चाहे वह सकाम-भावसे ही क्यों न करता हो। पुराणोंमें और उपासनासम्बन्धी ग्रन्थोंमें ये बातें बहुत स्पष्टरूपसे लिखी हुई हैं।

परमार्थदृष्टिसे परमात्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं होनेपर भी व्यवहारदृष्टिसे सब कुछ है और ज्यों-का-त्यों सत्य है। इसलिये यदि स्थूल लोक सत्य है, तो सूक्ष्म लोककी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता। फिर इनकी उत्पत्तिका क्रम और इनकी व्यवस्था भी स्वीकार करनी ही पड़ती है। मूलतः इस सृष्टिके कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता एकमात्र ईश्वर ही हैं। वही परम देव हैं। उन्हींको कर्त्तापनकी दृष्टिसे ब्रह्मा, धर्त्तापनकी दृष्टिसे विष्णु और हर्त्तापनकी दृष्टिसे शिव कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही ईश्वरके हैं। इसलिये वे भी परम देव ही हैं। इन तीनोंमेंसे ब्रह्माकी उपासना प्रचलित नहीं है; क्योंकि वे अपने कामको स्वामाधिकाररूपसे करते रहते हैं और सृष्टिके लिये प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। संसारकी स्थितिके लिये अथवा संसारसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त करनेके लिये उपासना की जाती है। यही कारण है कि विष्णु और शिवकी उपासना अधिक प्रचलित है। संसारकी विभिन्नताओंके स्वामीके रूपमें गणेशकी और प्रकाशकके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है। इन सबके साथ ही कहिये कि सबके रूपमें भगवान्की अविन्यत शक्ति है, इसलिये केवल शक्तिकी भी आराधना होती है। इस प्रकार विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति—ये पाँचों भगवान् ही हैं। इसलिये उपास्यदेवोंमें इन्हींका मुख्य स्थान है। जिस देवताकी जो शक्ति होती है वही उसकी पत्नी है और शक्ति-मान्के साथ शक्तिका अमेद है। सामान्य देवताओंसे विस्मयण होनेके कारण इन पाँचोंकी भिन्नती देवताओंमें नहीं होती। समय-समयपर इन सभीके अवतार हुवा करते हैं और इस प्रकार निखिल जगत्की रक्षा-दीक्षा होती है।

सूक्ष्म जगत्के देवताओंमें अनेकों भेद हैं। ब्राह्मस्वर्गके देवता, माहेन्द्रस्वर्गके देवता और भौमस्वर्गके देवता, इनमें कुछ तो प्रभारूपसे निवास करते हैं और कुछ अधिकारीरूपसे। उनके शरीरमें स्थूल पञ्चभूत बहुत ही भूत परिमाणमें

होते हैं और पृथ्वी, जलकी मात्रा तो नहींके बराबर होती है। इसीसे उन्हें पार्थिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती; केवल सेंपनेसे या अमृतपानसे ही उनका जीवन परिपुष्ट रहता है। ब्राह्मस्वर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिये यज्ञ-यागादिक सम्बन्ध अधिकांश माहेन्द्रस्वर्गसे ही है। भौमस्वर्गके देवता पितर हैं।

देवता दो प्रकारके होते हैं। एक नित्य देवता और दूसरे नैमित्तिक देवता। नित्य देवताओंका पद प्रचाररूपसे नित्य होता है। जैसे प्रत्येक प्रलयके बाद इन्द्रपद रहेगा ही। ऐसे ही दिक्पाल, लोकपाल आदिके भी पद हैं। इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किन्तु पद ज्यों-का-त्यों रहता है। इस समय जो बलि हैं, वे ही आगे इन्द्र हो जायेंगे। इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है। यह नियम प्रत्येक ब्रह्माण्डमें चलता है। नैमित्तिक देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है। जैसे कोई नवीन ग्रामका निर्माण हुआ तो उसके अधिकारीके रूपमें नये ग्राम-देवता बना दिये जायेंगे। नवीन घरके लिये नवीन वास्तु-देवता भी नियुक्त कर दिये जायेंगे। परन्तु उस ग्राम और घरके दूटते ही उनका यह अधिकार नष्ट हो जायगा। ग्राम-देवताकी पूजासे ग्रामका और यह-देवताकी पूजासे यहका कल्याण होता है। अब भी भारतके गाँवोंमें किसी-न-किसी रूपमें ग्राम-देवता और यह-देवताकी पूजा चलती है।

देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती। जितनी वस्तुएँ हैं, उतने ही देवता हैं। इसीसे शास्त्रोंमें देवताओंको अक्षय्य कहा गया है। तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्रके अक्षरपादने दिसलाया है। कहीं-कहीं देवताओंकी संख्या तैत्तिरीय इकार तैत्तिरीय छौ तैत्तिरीय कही गयी है। मुख्यतः तैत्तिरीय देवता माने गये हैं। उनकी संख्या इस प्रकार पूरी होती है। प्रजापति, इन्द्र, दादश आदित्य, आठ वसु और ग्यारह वद। निरुक्तके दैवत-ब्रह्ममें देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है। वहँके कर्णसे यही तात्पर्य निकलता है कि वे काम-रूप होते हैं; वे स्वेच्छासे स्त्री, पुंरूप अथवा अन्यरूप धारण कर सकते हैं। वेदान्त-दर्शनमें कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक स्थानोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। देवताओंके सम्बन्धमें और भी बहुत-सी ज्ञातव्य बातें हैं, परन्तु विस्तारभवसे उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। अपने लोकमें वे जिस रूपसे निवास करते हैं, वही उनका स्थायी रूप माना जाता है। उसी रूपमें उनका

ध्यान एवं उपासना की जाती है। वेदोंमें प्रायः सभी देवताओंका वर्णन आया है; जैसे इन्द्रके लिये 'श्वश्रद्धताः पुरन्दरः'। उनके कर्मका भी वर्णन है कि वे वर्षाके अधिपति हैं और वृषवध आदि कर्म करते हैं। वैदिक कर्षकों द्वारा देवताओंकी जिस प्रकारसे उपासना की जाती है, यहाँ उसका सक्षिप्त दिग्दर्शन भी सम्भव नहीं है। तान्त्रिकपूजा-पद्धतिके अनुसार कुछ देवताओंके ध्यान और मन्त्र लिखे जाते हैं।

इन्द्र

इन्द्रका वर्ण पीला है, उनके शरीरपर मयूर-पिच्छके सहाय सहाय नेत्रोंके चिह्न हैं, उनके एक हाथमें वज्र है और दूसरेमें कमल। अनेकों प्रकारके आभूषण धारण किये हुए हैं। दिक्पतियोंके स्वामी इन्द्रका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। इन्द्रका मन्त्र है—ॐ इं इन्द्राय नमः।

अग्नि

अग्निका वाहन छाग है। सात ज्वालाएँ निकलती रहती हैं, शरीर स्थूल है, पेट लाल है; भोंह, दाढ़ी, बाल और आँखें चिह्नल वर्णकी हैं। हाथमें रुद्राक्षकी माला और घाक है। अग्निका मन्त्र है—ॐ अग्नये नमः।

कुबेर

कुबेर क्वाक्यक्ष हैं। उनके दो शय हैं और शरीर नाटा है। पीताम्बर धारण किये हैं। सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। यक्ष-गुह्यकोंके स्वामी हैं और धन देनेवाले हैं। इस प्रकार कुबेरका ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना चाहिये। कुबेरका मन्त्र है—ॐ नमः कुबेराय।

वास्तुदेव

वास्तुदेवका शरीर सोनेके रंगका है। उनके शरीरसे लालिमा निकलती रहती है। कानोंमें श्रेष्ठ कुण्डल हैं। अत्यन्त शान्त सौभाग्यशाली और सुन्दर वेश है। हाथमें दण्ड है। सब लोगोंके आश्रय एवं विश्वके वीज हैं। जो प्रणाम करता है, उसके भयको नष्ट कर देते हैं। ऐसे वास्तु-पुरुषका ध्यान करना चाहिये। इनका मन्त्र यह है—ॐ वास्तुपुरुषाय नमः।

देवताओंकी उपासनासे सभी प्रकारके अभाव पूर्ण हो सकते हैं। अनुकूल होनेपर ये भगवत्प्राप्तिमें भी सहायक होते हैं। इसलिये इनकी उपासना करनी चाहिये। भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासनापद्धति भी पृथक्-पृथक् है। जिसकी उपासना करनी हो, उसकी पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये।

इन्द्रादि देवोंको उपासना

(लेखक—मुखिया श्रीविद्यासारणी)

कानूनकी किताब ही कानून नहीं है। कानून केवल ताजीरातमें ही नहीं है। वेद, गीता, रामायण, कुरान और इज्जील भी कानूनी किताबें हैं। गीतामें एक दफा भी आया है कि—

‘जनताकी चाहिये कि वह देवोंको सन्तुष्ट करे और देवोंको चाहिये कि वे जनताको सन्तुष्ट करें।’

(गीता १।६)

इस प्रजापालक दफापर किसीने भी ध्यान नहीं दिया। इस दफाके अंदर खेतीका प्राण रख दिया गया है—इसकी खबर किसीको नहीं हुई। बड़े-बड़े नेताओंकी टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हुईं। मगर उन्होंने भी इस दफाकी आवश्यक व्याख्या करना जरूरी न समझा। अंग्रेजीवालोंने तो इस दफाका मुताला अश्रद्धाके साथ किया है। वे खोचते हैं कि गीतामें भी कहीं-कहीं ‘धुदाँ दफाएँ’ मौजूद हैं। क्योंकि अंग्रेजीवाले देवता और प्रेतोंमें विश्वास लाना नपुंसकता

समझते हैं। चाहे कोई शक्का करे और चाहे कोई तर्क करे कि देश और भूत हैं ही नहीं—इस संसारमें वह सब है कि जिसका नाम सुना जाता है। रूपके बिना नाम पड़ेगा कैसे? जिसका रूप है उसका नाम भी है। जिसका नाम है, उसका रूप भी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जिसे देखा नहीं उसे हम नहीं मान सकते। यह उन्होंने कब देखा कि उनकी माता ही उनकी जननी है। सुना हुआ क्यों मानते हैं? फिर देवोंको देखनेका आपने कब प्रयत्न किया? जो लोग देश-दर्शनकी क्रिया बाकायदा करते हैं, वे देवताओंको देखते हैं और जो लोग भूतोंका आवाहन बाकायदा करते हैं, वे भूतोंको भी देखते हैं। आपके बंगलेपर जाकर कोई देव या भूत आपको हाजिरी नहीं देगा। घरसे निकले स्कूलमें घुस गये, स्कूलके भागे तो घरमें आ टपके। फिर जब नौकरी मिली तो स्कूलके बजाय दफ्तरसे पाला पड़ा। भला, ऐसे अनजान आदमी क्या जानें कि देवता होते हैं या नहीं और

भूतयोनि, वास्तविक है या काल्पनिक ! ऐसे ही लोग कहा करते हैं कि गीतामें भी मुर्दापन है और रामायणमें भी विरोधाभास है ! वे लोग अपने दिमागका मुर्दापन नहीं देखते, अपने दिलका विरोधाभास नहीं देखते !

संसारका जीवन सेतीपर निर्भर है। चौकीदारसे लेकर बादशाह तकका सम्बन्ध सेतीसे है। संसारका समस्त विज्ञान, समस्त विद्यार्थ, समस्त कलाएँ, समस्त व्यापार और समस्त कारखानोंकी जड़ सेती है। सेती ही जीवनका जीवन है और सेती ही प्राणोंका प्राण है। अतः सेतीके बिनायमें सबको एकमत होना चाहिये।

दिन-रातके चौबीस घंटोंमें कम-से-कम तीन बार जीवोंको अनाजसे जीवनीयार्थ लेनी पड़ती है। भोजनके बिना जिन वस्तुओंद्वारा लोगोंकी इच्छत सुरक्षित रहती है, वे भी सेतीसे ही प्राप्त होते हैं। अतः सेतीके मामलेमें सबको मदद देनी चाहिये।

यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि संसारकी सञ्चालक एक हजार शक्तियोंमें चार शक्तियाँ प्रधान हैं। वे हैं—(१) हल, (२) कलम (सखती), (३) रुपया (लक्ष्मी) और (४) लाठी (बल)। इन चारोंमें प्रधान सेती है। अतः सेतीके बारेमें सबको दिलचस्पी लेनी चाहिये और विशेष आत्माओंको तो दिलचस्पी लेनी ही चाहिये।

मनुष्य नर-नारियोंका ही जीवन सेतीसे सम्बद्ध है—पेया नहीं। नर-नारी, पशु-पक्षी और भूत-देवता भी अपने-अपने जीवनका निर्वाह सेतीसे ही किया करते हैं। अतः समस्त सत्त्वाचारको मिलकर सेतीकी उन्नति करनी चाहिये; क्योंकि अन्नपूर्णके द्वारके सभी मिश्रणरी हैं।

‘वारके उसी मुख्य कार्य सेतीकी आज पूर्ण दुर्दशा है। भारतमें जो अधिक्षित हैं, जिनके किये अन्य कोई उद्योग नहीं हो सकता, वही लोग सेती करते हैं। अर्थात् उच्चम कामका सम्पादन निरुद्ध लोग करते हैं—फिर भ्रष्ट सफलता हो तो कैसे ! इसी कारण कृषि-कला मुर्दा हो रही है। भारतमें इस समय प्रति-बीघा एक मनकी उपजका औसत लग रहा है। इस गिरी हुई उपजके कारण भारतीय किसान आधा पेट रहकर यमयातना सहता है। किसानोंके हाहन्कारी चीत्कारसे शरा भूगोल काँप रहा है।

सरकारने सेतीका महकमा अलग कामया किया है। उसके

प्रधान अपसर ‘डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर’ कहलाते हैं। यह महकमा जगह-जगह फार्म खोलते बैठा है। लाखों रुपया सालाना खर्च किया जा रहा है। प्रायः फार्म घाटेपर चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि शास्त्रमें अंग्रेज जाति कृषिकलाको नहीं जानती। इसके सिवा, सेतीके कामसे देवताओंका अटूट सम्बन्ध है और देवताओंके नामसे इन लोगोंको डुस्वार चढ़ आता है।

यूरोपमें बनवान् और जानवान् लोग सेती करते हैं। वे लोग विज्ञानकी सहायतासे सेती करते हैं। बीज, खाद, जुताई और सिंचाईके कार्योंमें निपुण हैं। इसी कारण उनकी उपजका औसत पंद्रह बीघा दस मन है। पर वैज्ञानिक उत्सुकोंसे ही कृषि-कलामें परिपूर्णता नहीं आ सकती। यूरोप-वाले प्रत्येक कलामें अपनेको एम्. ए. मानते हैं, जो उनका कोरा भ्रम है। कानून और कृषिमें वे लोग पूरी तौरसे फेल हुए हैं। अतः भारतीय अधिक्षित किसान और यूरोपीय सुशिक्षित किसान—दोनों ही कृषि-कलामें पूरे ‘डुब्’ प्रमाणित हो चुके हैं। वर्तमानकी अधूरी कृषि-कलापर सफलताकी आशा सादना पूरी चकलस है।

संसारमें जितने चक्रवर्ती सम्राट् हुए हैं, एकको छोड़कर उनमेंसे किसीको भी परिपूर्ण कृषि-कला प्राप्त नहीं हुई। केवल महाराजा रामने कृषि-कलाका परिपूर्ण विधान प्राप्त कर लिया था। जबतक भूगोलका कृषिक्षेत्र महाराजा रामके विधानको स्वीकार नहीं करता, तबतक वह खुद भी भूखों मरेगा और दूसरोंको भी मारता रहेगा।

महाराजा रामको सेतीकी पूरी कला विदित थी, इसीलिये भारतमें दस हजार सालतक सेती खूब फूली और खूब फली। रामराज्यमें न तो कभी ओले पड़े और न कभी ठुषार पड़ा। न कभी अनादृष्टि हुई और न कभी अतिदृष्टि हुई। न कीड़ोंने उपजको चौपट किया और न सुरजने बीजको सुखाया। न कभी चूहे आये और न कभी टिड्डी आयी। भल्ल, यूरोपके कृषिकलाविचारद लोग और भारतीय सेतीके डायरेक्टर लोग जवाब दें कि उनके पास ओला, पाल, ठुषार, कीड़ा, अनादृष्टि और अतिदृष्टिके लिये क्या माकूल जवान है ! इतना ही नहीं, रामराज्यमें किसानोंको जेतना और बोना भी बंद रखना पड़ा। जितने जित खेतमें जो चीज जो दी वही दस हजार सालतक बराबर पैदा होती रही। मजा यह कि उपज हरसाल बढ़ती जाती थी।

किसानका काम था खेतीकी निकाई करना और खेती काटना। जोतना और बोना बन्द। जिस तरह जावाकी खेती एक साल बो देनेसे दस सालतक चलती है, उसी तरह रामराज्यके सभी जीव सर्वदा स्वयं उगा करते थे। कृषि-कला अथ परिपूर्ण होती है तब नर-नारी, देव-पितर, भूत-प्रेत और पशु-पक्षी अनाजसे तृप्त हो जाते हैं। यथा दुग्धा अनाज ही खाद बनकर खेतमें डाला जाता है—इतनी उपज बढ़ जाती है।

महाराज रामने कृषि-कलाको दो भागोंमें बाँट दिया था—(१) बाह्यजगत्के ५ साधन और (२) अन्तर्जगत्के ५ साधन। अथ, यही परिपूर्ण कृषि-कलाकी चाभी उनके पास थी।

बाहरी साधन

(१) अच्छी बुवाई, (२) अच्छी खाद, (३) अच्छा बीज, (४) अच्छी निकाई और (५) अच्छी सिंचाई।

भीतरी साधन

इन्द्रादि देवोंका साधन—(१) इन्द्र, (२) सूर्य, (३) पृथ्वी, (४) वायु और (५) गणेशके यश।

यों तो देवतालोक तैत्तिरीय प्रकाशके होते हैं। परन्तु खेतीके काममें उपयुक्त पाँच देवताओंका ही सहयोग पर्याप्त है। इन पाँचों देवताओंका सम्मिलित यश रामनवमीके दिन समस्त भारतमें जारी करा दिया गया था। रामराज्यमें उन वैदिक मन्त्रोंको खोज निकाला था कि जो खेतीके सहायक देवताओंके लिये वेदने निश्चित किये हैं।

मान लीजिये कि खेतीके काममें १० पदार्थ सहायक हैं। ५ बाह्यजगत्के साधन और ५ अन्तर्जगत्के साधन। अब यदि कोई १० आवश्यक पदार्थोंमेंसे केवल ५ पदार्थोंकी ही सहायतासे ही मुकम्मिल खेती करनेका बीड़ा उठावे तो यह कैसे हो सकता है? खेतीके काममें कुदरतने इन्द्रादि देवताओंकी सहायता अनिवार्य कर दी है। मगर मूर्ख

मनुष्य उसके नायकाटपर तुला हुआ है और मजा यह कि वह कृषि-कलामें पूर्णता भी चाहता है।

जब सूर्य, वायु, गणेश, पृथ्वी और इन्द्र आपकी खेतीमें काम करेंगे, तब क्या आप उनको उनकी मजदूरी यत्नके रूपमें अदा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तो वे भी अपना काम सीधा नहीं करेंगे बल्कि उल्टी माला केर देंगे, जैसा कि कर्मभान समयमें हो रहा है। यदि देवोंको तृप्त किया जाय और वे लोग मदद न दें या अनुकूल आचरण न करें तो उनपर मुकदमा कायम हो सकता है और गीताकारकी अदालतमें उनको शरमिन्दा किया जा सकता है। लेकिन बिना उनको तृप्त किये उनसे काम लेनेका अधिकार गीता नहीं देती कि जो न्यायानुकूल उचित भी है।

इन्द्रादि देवोंकी उपासनाका फल

१—गणेश=खेतीमें चूहा, टिड्डी और दीमकसे रक्षा करते हैं।

२—सूर्य=किरणोंद्वारा खेतीका शोषण नहीं—पोषण करते हैं।

३—पवन=अनुकूल समयपर बादलोंको लाते हैं।

४—पृथ्वी=उपज बढ़ाती है।

५—इन्द्र=ठीक समयपर जलकी उचित वर्षा करते हैं।

सरकार प्रत्येक गाँवमें ग्रामसुधार-योजनाके अनुसार 'पंचायत' कायम करा रही है। उन पंचायतोंको तीन काम दिये गये हैं—(१) ग्रामकी सफाई, (२) ग्राममें साक्षरता-प्रचार तथा (३) ग्रामके मामलोंका निपटारा। परन्तु जयन्तक इन्द्रादि देवताओंकी पूजाकी व्यवस्था न होगी, तबतक न खेतीमें पूरी सफलता मिलेगी, न ग्रामसुधार ही होगा।

अतएव इन्द्रादि देवोंकी उपासना आवश्यक है, उसके बिना न तो सांसारिक जीवनकी अन्यान्य इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं और—

‘न मुकम्मिल खेतीका कामयाब प्रोग्राम’ ही बन सकता है।

गोविन्दके गुण गावो

वाटू देही देखतों सब किसहो की जाह।

जब लग साँस सरीरमें गोविन्दके गुण गाह ॥

—दादजी

साधनाका प्रथम पद

(लेखक—जीदेकरावजी विद्यावात्सल्यति)

मनुष्यको किसी भी लक्ष्यको सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उसे यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि उसको उसका लक्ष्य अवश्य ही सिद्ध करना है। सिद्ध करनेकी इच्छामें जबतक दृढ़ता न आवे तबतक उसको सिद्ध करनेके लिये प्रवृत्ति नहीं होती, यदि प्रवृत्ति हो भी तो उस प्रवृत्तिमें बल न होनेसे कार्य अधूरा ही रह जाता है। ऐसे लोग जो कार्य प्रारम्भ करके बीचमें ही छोड़ देते हैं, मध्यम कोटिके कहलाते हैं। वे मनुष्य जो किसी प्रकारकी आघातोंके कारण कार्य करनेके लिये प्रवृत्त ही नहीं होते, अधम कोटिके मनुष्य कहलाते हैं, परन्तु जो मनुष्य सब प्रकारकी आघातोंके परिहारका उपाय करके प्रबल इच्छाके साथ कार्यको सिद्ध करनेमें लग जाते हैं और अवश्य सिद्ध कर डालते हैं, वे उत्तम कोटिके मनुष्य कहलाते हैं।

दुर्लभसन्तानोंमें पड़े हुए अनेक मनुष्य जानते हैं कि हमें दुर्व्यसन छोड़ना चाहिये, उससे हमारी हानि है, तो भी वे आघातोंके कारण छोड़नेमें प्रवृत्त ही नहीं होते, तथा बहुते प्रवृत्त होकर भी रुक जाते हैं। दृढ़ सङ्कल्पका बल एक ऐसा बल है, जिसके द्वारा मनुष्य फटिन-से-फटिन कार्यके भी पार पहुँच जाता है। मनुष्यका इतना ही कर्तव्य है कि दृढ़ताके साथ अपनी व्यक्तिगत शक्तिके द्वारा कार्य करना आरम्भ कर दे। यदि ऐसे दृढ़ सङ्कल्पके साथ कार्य आरम्भ हुआ है कि जो कदम आगे बढ़ चुका है वह पीछे नहीं

हटेगा—‘कार्य का साधयेवं देहं वा पातयेमम्’—तो उस कार्यको सिद्ध करनेके लिये जितने भी साधन चाहिये वे यथासमय अवश्य ही उपस्थित हो जायेंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

कार्यको सिद्ध करनेकी इच्छामें जो प्रबल दृढ़ता है वह तप है। इस तपके कारण ही मनुष्य लक्ष्यसे व्युत्त करनेवाले तथा बीच-बीचमें आनेवाले अवान्तर विषयोंमें भटकनेसे बच जाता है, उनसे विरक्त रहता है। जबतक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तबतक मनके अंदर ‘अहं कार्यं मुक्तो अवश्य ही पूरा करना है’ ऐसी आवृत्ति लगातार बनी रहती है।

इस आवृत्तिके लगातार बने रहनेका नाम ‘अभ्यास’ है। इस अभ्यासके कारण ही लक्ष्यव्युत्ति नहीं होती। तप ही अभ्यास और वैराग्य दो भागोंमें बँट जाता है। व्यवहारमें अपने-अपने कार्योंको करते हुए इसलिये अभ्यास और वैराग्यका साधन कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्यके द्वारा चित्तकी चञ्चलता शान्त होती है और कार्य सिद्ध होता है। तपकी वृद्धिके साथ चञ्चलता दूर होनेसे क्रमशः सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है। जितना ही अधिक सत्त्वगुणका उदय होता है, उतना ही अधिक मनुष्य लक्ष्यके समीप होता है।

साधकका सबसे प्रथम पद लक्ष्यको सिद्ध करनेके लिये चित्तमें विद्यमान अशुद्धिको दूर करना है। तपके द्वारा चित्तमें रजोगुण (चञ्चलता) और तमोगुण (अप्रकाश, अप्रवृत्ति) के मलोंको दूर करना ही सबसे प्रथम पद है।

सोते क्यों हो ?

कभीर सोया क्या करै, जागिके अपो मुरार ।
एक दिना है सोचना, उंभे पाँव पसार ॥
कभीर सोया क्या करै, उट्टि न रोवै कुक्क ।
जाका वासा गोरमें, सो क्यों सोवै सुक्क ॥
कभीर सोया क्या करै, जागनकी कद चौप ।
ये दम होराखल है, गिनि गिनि गुरुको सौप ॥

—कभीर

माया, महामाया तथा योगमायाका भेद

(लेखक—श्री० श्रीपारसनाथजी)

पुस्तकोंके पढ़नेसे ही माया, महामाया और योगमायाका भेद नहीं मादूम हो सकता। इस विषयको वस्तुतः वही जान सकता है कि जिसे समर्थिके द्वारा अनुभव करनेकी क्षमता प्राप्त हो।

परमात्माने जब जगत्-प्रपञ्च रचनेकी इच्छा की तब इच्छाशक्ति पैदा हुई। वही साकार इच्छाशक्ति जगत्-रचनामें मुख्य कारण है।

कर्मों इच्छादेवीने ही तीन प्रकारकी मायाको उत्पन्न किया। उन्हींको योगमाया, महामाया तथा माया कहते हैं।

परमात्माने समस्त तत्त्व घनतन्त्र हो रहे हैं। पोखे-से घनतन्त्रको लेकर इच्छाशक्तिने योगमायाके द्वारा समस्त तत्त्वोंका पृथक्करण किया। मिले हुए तत्त्वोंको अलग-अलग किया और उन तन्त्र तत्त्वोंके नक्षेत्रोंमें अपने-आप ही योगमाया व्यापक होकर बैठ गयी। एकसे लेकर दस शङ्खतकी पूरी संख्याको बनाया है इच्छाशक्तिने, परन्तु एकको दूसरी संख्यासे जुदा करना और हरेक संख्याको कीमत स्थिर रखना—यह योगमायाका काम है। सृष्टिके परिपूर्ण हिरण्यगर्भमें तदाकार व्यापकता रखना योगमायाका काम है। कलम बतौर इच्छाशक्ति है। परन्तु, कलमके अधरोंमें जो व्यापक स्थायी है—वह योगमाया है। मेरी रायसे इस लेखकी सुरखीमें एक कमी रह गयी है। मायाके भेद तीन नहीं—चार हैं। अथवा चारों रूपोंकी आलोचना न की जायगी, मायामण्डलसे पूरी जानकारी न हो सकेगी। पूरी सुरखी यों है—

‘माया, महामाया, योगमाया तथा इच्छाशक्तिका भेद।’

इच्छाशक्तिकी परिभाषा

जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमात्मा था। एकाएक उस परमतत्त्वसागरमें यह विचार पैदा हुआ कि ‘हम—हम हैं—अब यह देखना चाहिये कि हममें कैसा ज्ञान है और कितनी शक्ति है?’

यह जानकर भी कि सम्पूर्ण ज्ञान एवं सम्पूर्ण शक्तिके केन्द्र हमी हैं, परमात्माने अपने ज्ञान और शक्तिको लेकर खेलनेकी इच्छा की। उसी परमात्मीय इच्छाशक्तिने समस्त

जगत्की रचना की है। हमलोग जितनी इच्छाएँ किया करते हैं, वे सब उसी इच्छाशक्तिसे निकलती हैं और उसीमें लय होती हैं। अतएव कर्त्री इच्छाशक्ति है। लोग कहते भी हैं कि—‘यह भगवान्की इच्छासे हुआ!’ यह बात कोई नहीं कहता कि अमुक काम भगवान्ने किया। यही कहा जाता है कि भगवान्की इच्छासे हुआ। अगर यह कहा जाय कि अमुक घटना भगवान्ने की तो वह गलत है; क्योंकि भगवान् द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं। कर्ता इच्छारूपी परमात्मा हैं। परमात्मा निराकार है और इच्छाशक्ति साकार है। भगवान् भी शक्तिको लेकर ही साकार हैं। इच्छाशक्तिने जो जगत्का विश्व बनाया है, उसीमें माया, महामाया तथा योगमायाका विवरण मौजूद है।

योगमायाकी परिभाषा

भगवान्की इच्छाशक्तिके द्वारा बनाये हुए जगत्में जो व्यापक शक्ति वर्तमान रहती है, उसको योगमाया कहते हैं। योगमाया नवधा है, योगमाया ही साकारता और प्रत्येक आकारकी महिमा है। योगमायारूपी मकानके भीतर, माया एवं महामायाका निवास है। योगमायाकी क्षमता, माया और महामायाकी क्षमतासे कहीं अधिक है। माया और महामायाका सञ्चालन योगमाया करती है और योगमायाका सञ्चालन इच्छाशक्ति करती है। इच्छाशक्तिको इंजिनका ड्राइवर मानना चाहिये। समूचा इंजिन बतौर योगमाया मानना चाहिये। ठीक समयपर सूर्य निकलता है। केवल बारह बंटके लिये सूर्य निकलता है। सूर्यका निकालना और छिपाना योगमायाके हाथमें है। योगमाया चाहे तो महीनेभरतक रात ही बनी रहे। वह चाहे तो छः महीनेकी रात कर दे। वह चाहे तो छः महीनेतक सूर्यदेव तपते ही रहें। वह चाहे तो जयद्रथ-वाला सूर्य कर दे। है भी और नहीं भी। सूर्य नहीं—सृष्टिके प्रत्येक परमाणुपर योगमायाका परिपूर्ण अधिकार है। सूर्यसे केवल उपमा दी गयी है। समस्त आध्यात्मिक और भौमोलिक परिवर्तन योगमायाके द्वारा ही होते हैं। परन्तु स्वयं योगमाया कुछ नहीं करती। वह इच्छाशक्तिके द्वारा आज्ञा पाकर आज्ञानुसार काम करती है। संसारका प्रत्येक

अवतार इस इच्छाशक्तिका ही अवतार है। इसी कारण—योगमायाजी अवतारके अधीन रहती हैं। योगमायापर केवल इच्छाशक्तिका शासन रहता है। इच्छाशक्तिका जो शासन माया तथा महामायापर चान्द्र होता है वह योगमायाके द्वारा ही सञ्चालित किया जाता है।

महामायाकी परिभाषा

जगत्के दो किभाग हैं—(१) त्रिगुण और (२) त्रिगुणातीत। जगत्को आदमी-जैसा एक साकार मान लीजिये। छातीसे पैर तक त्रिगुण है, यानी मायाका अधिकारक्षेत्र है और छातीसे चोटी तक महामायाका अधिकारक्षेत्र है। उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। बिना इसके अंदर महामाया एवं माया—दोनोंके स्थान हैं। अधोगतिके भागकी व्यवस्थापिका माया है और ऊपरी भागकी मेनेजर महामाया है। निरंजन चक्र यानी सहस्रदल-कमलसे लेकर—अथाह मण्डलतककी निगरानी महामाया करती है। इसके अलावा—विवाहका काम महामाया अपने हाथमें रखती है। अर्धाङ्ग-जीवनरूपी विवाहका भेद महामाया ही छिपाये हुए है। जीवन-मरणका कारण महामाया ही है।

मायाकी परिभाषा

सत्, रज और तम नामक तीनों गुणोंमें खेलनेवाली शक्तिको माया कहते हैं। पञ्चतत्त्व और तीन गुण—इन आठ चीजोंका जो जगत् है, उसकी व्यवस्थापिका माया है। पातालसे लेकर सहस्रदल-कमलतक जो सृष्टि है, उसकी स्वामिनी माया है। महामायाके आगे जगत्में जो सृष्टि है, उसमें न तो स्थूल पञ्चतत्त्व शामिल है और न स्थूल तीन गुण ही।

निष्कर्ष

उपमाके तौरपर यों समझना चाहिये कि मकानकी बनानेवाली—रचनारूपी मकानकी कर्त्री—इच्छाशक्ति है। गोया इच्छाशक्ति ही रचनाके मकानकी मालिक है।

मकान ही योगमाया है। उस मकानमें एक माता और एक पुत्री रहती है। माता महामाया है और पुत्री माया है। मायाके काममें महामाया दखल दे सकती है, परन्तु महामायाके काममें माया दखल नहीं दे सकती। महामायाके कितने ही भेदोंको माया जानती भी नहीं है। अतः मायाकी अफसर महामाया है; परन्तु दोनोंके स्थान और दोनोंके काम अलग-अलग हैं।

माया और महामायापर योगमायाका शासन है। परिवर्तनोंकी सृचना, नये आर्द्ध और विचित्र घटनाएँ, योगमायाके द्वारा महामाया और मायापर प्रकट होती हैं। परन्तु योगमायाकी अप्रतिर इच्छाशक्ति है।

इच्छाशक्ति—जगत्को बनानेवाली और जगत्का सञ्चालन करनेवाली महाशक्ति। दुःस्वान्तक तथा सुखान्तक दो नाटकद्वारा जगत्में ईश्वरीय तमाशा करनेवाली महादेवी। जगत्के प्रथम प्रभातसे दुःस्वान्तक नाटक शुरू किया गया, फिर सुखान्तक नाटक शुरू होगा। दोनों खेलोंके विधि-विधानकी जिम्मेदारी तथा जवाबदेही, इच्छाशक्तिपर है। इच्छाशक्तिका आर्द्धर योगमायापर उतरता है। वह महामाया तथा मायापर सीधा हुक्म जारी नहीं करती, क्योंकि इच्छाशक्तिका सम्बन्ध केवल योगमायासे है।

योगमाया—हिरण्यगर्भमें साकारता, विभिन्नता तथा प्रत्येक आकारका महत्त्व योगमाया प्रदर्शित करती है। उस घेरेका नाम हिरण्यगर्भ है, जिसमें योगमाया फैली हुई रहती है। योगमाया अपने ऊपरके आर्द्धरोंकी तामील महामाया तथा माया—दोनोंपर करती रहती है। आर्द्धरोंकी तामीलपर योगमाया और भी रखती है। ऐसा नहीं है कि योगमाया महामायाको आर्द्धर दे और महामाया मायाको दे। दोनोंसे योगमायाका अलग-अलग सम्बन्ध रहता है। चूँकि महामाया और मायाके दो विभिन्न जगत् हैं, इसलिये एक दूसरेसे कोई खास लगाव नहीं है।

महामाया—वह परा विद्यावाले ऊर्ध्व जगत्की व्यवस्थापिका है। सिद्धों और देवताओंपर महामायाका राज्य है। महामाया अपना अफसर योगमायाको मानती है। यह वह नहीं जानती कि योगमाया स्वतन्त्र नहीं है और वह इच्छाशक्तिके द्वारा परिचालित है। महामायाका इच्छाशक्तिके कोई परिचय नहीं है। विवाह और जीवन-मरणकी समस्या महामायाके हाथमें रहती है। इन तीनोंके गुप्त भेदोंसे वह किसीकी भी जानकारी नहीं होने देती।

माया—पञ्चतत्त्व और त्रिगुणपर राज्य करती है। मनुष्य, पशु और पक्षी आदि सभी जीवोंपर उसका शासन है। वह अपरा जगत्की स्वामिनी है।

यही इन चारों मायाओंकी वास्तविक परिभाषा है।

सत्यसाधन

(छेत्सक—वेदानार्थ पं० जीर्णजीवरजी मिश्र 'मीमांसाशास्त्री')

संसारमें एक सत्यसाधन ही ऐसा है कि जिसके साथ छेत्नेपर सब नियम-कृतादि अपने-आप ही सच जाते हैं। सातकके सब नियम लिखकर सूत्रकार इसी बातको कहते हैं—
'सत्ययदनमेव वा' (पा० सू० २।८।८) अर्थात् यदि सातक अन्य नियमोंका पालन न कर सके तो सत्य-भाषणरूप नियमका ही पालन करे, उसीसे सब नियमोंका पालन हो जाता है। संक्षेपमें 'सत्य' शब्दके अर्थ निम्न-लिखित हैं।

श्रीमती श्रुति सत्यको परब्रह्म परमात्मा कहती है—

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।' (तै० उ० २।१।१)

पुराणमें 'सत्य' शब्दका अर्थ—

यथार्थकथनं वाच्यं सर्वलोकसुखमयम् ।

तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययः ॥

(पञ्चपुराण)

'सब लोगोंको सुख देनेवाला जो यथार्थ कथन है, उसी-को सत्य कहते हैं, उससे विपरीत असत्य (मिथ्या) कहलाता है ।'

'सत्यं वा त्रिकालावस्थायम्' इति वेदाभितानः ।

'तीनों कालमें जो अबाधितरूपसे रहे, उसे सत्य कहते हैं—
देसा वेदान्ती मानते हैं ।'

'यथार्थज्ञानविषयत्वं सत्यत्वम्' इति नैयायिकाः ।

नैयायिकलोग यथार्थ ज्ञानके विषयको सत्य कहते हैं ।'

यह निर्विवाद सिद्ध है कि सब शास्त्रोंमें, सब धर्मोंमें, सब सम्प्रदायोंमें और सब आश्रमोंमें सबसे अधिक सत्यका ही महत्त्व है। ऐसा कोई धर्म, सम्प्रदाय तथा आश्रम नहीं, जिसमें सत्यको सबसे पहला साधन न माना गया हो। साक्षात् वेद भगवान्की आज्ञा है—

'सत्यं वाच्यं सत्यज्ञानं प्रमदित्वमयम्' (तै० उ० २।१।११)

सत्य बोलो। सत्य बोलनेसे कभी प्रमाद मत करो।

'भगने ब्रतपते ब्रह्म करिष्यामि तच्छक्रेणं तन्मे शक्यताम् ।

इदमहमनृतावक्तव्यमुपैमि'

(छु० ब० सं० १।५)

'हे ब्रतके स्वामी अग्निदेव ! मैं ब्रतका आचरण कहँगा, तुम्हारी सहायतासे उसको मैं कर सकूँ, वह मेरा सफल हो, यह मैं छूटके छुटकारा पाकर सत्यको प्राप्त होता हूँ ।' अर्थात् मिथ्याभाषण छोड़कर सत्यभाषण करनेका नियम कर रहा हूँ ।

एष्टु सत्ये न्याकरोऽस्त्यामृते भजापतिः ।

अन्नं ज्ञानमृतेऽन्नाप्यन्नाः सत्ये भजापतिः ॥

(शु० ब० सं० १९।७७)

भजापतिने देखकर सत्य और श्रद्धा इन दोनों रूपोंको अलग किया; छूटके लिये मनुष्यके हृदयमें अन्नदा पैदा कर दी और सत्यके लिये भद्रा पैदा कर दी ।'

सुविज्ञानं चिकित्सये ज्ञानं सत्तासत्तं वक्ष्यती पशुधाते ।

सयोर्यस्यत्वं यतरजीवस्तद्विस्तोमोऽस्ति इत्यावात् ॥

(ऋ० सं० ७।१०४।१२)

ज्ञानवान् मनुष्य इस बातको अच्छी तरह जानता है कि असत्य और सत्य वाक्य आपसमें सर्वाँ करते हैं; इन दोनोंमें सत्य अधिक सरल है और परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं तथा असत्यका नाश करते हैं ।'

वे ते वाक्ता वरुण सससस त्रेधा विहन्ति विधिता स्यान्तः ।

क्षिण्ण्यु सर्वे अमृतं यद्वन्ते या सत्यवाक्ता तं सृजन्तु ॥

(अथर्व० ४।४।१६।३)

'हे वरुण ! जो तुम्हारी तीन तरहकी सात-सात फौँवें बाँधनेवाली हैं, वे सब मिथ्याभाषण करनेवालेको बाँधें और जो सत्यवादी हैं, उसको छोड़ दें ।' उपनिषदोंमें भी सत्यकी बहुत प्रशंसा है—

'सत्यज्ञानं सत्यवाक्यप्रवचने वा' 'तदि सत्यमिदं तपः' ।

(तै० उ० १।५।१)

सत्य बोलना, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, यह सब तप है ।

'सत्यमेव जयते वायुतं'

सत्येन पन्था विस्ततो देवयानः ।

देनाकमन्त्रयुक्तो

साधकमा

‘विन्दन्तु नीतिनिपुणं बन्दि वा सुखम् ।’

यत्र सत्यसत्य परमं निधानम् ॥

(मुद्रक० २।१।३)

‘सत्यकी जीत होती है, झूठकी नहीं, सत्यसे देवयान-मार्ग विस्तृत है, जिस मार्गसे तृष्णारहित उपासक लोग यहाँ जाते हैं, जहाँ वह सर्वोत्कृष्ट सत्यसाधनका स्थान है ।’

‘सत्यं ब्रह्म’ ‘देवाः सत्यमेवोपासते’ ।

(इदरा० ५।५।१)

‘सत्य ही ब्रह्म है । देवता सत्यको ही उपासना करते हैं ।’

‘तस्मात्सत्यं ब्रह्ममाहुर्धर्मं ब्रह्मतीति ।’

(इदरा० १।४।१४)

इसलिये सांसारिक लोग भी सत्यभाषण करनेवालेको ‘वह धर्ममय वचन बोलता है’—ऐसा करते हैं ।

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्यमा धृतम् ।

अश्वमेधसहस्राणि साधमेधं किञ्चिन्वते ॥

‘हजारों अश्वमेध यागीको और सत्यको यदि तुल्यसे तोला जाय तो हजार अश्वमेध यकोंसे एक सत्य ही विशिष्ट पड़ता है ।’

मास्ति सत्यममो धर्मो न सत्यद्विषते परम् ।

न हि तीव्रतरं किञ्चिद्वृत्तादिह विद्यते ॥

‘इस संसारमें सत्यके समान कोई धर्म नहीं तथा सत्यसे अधिक कोई उत्तम नियम नहीं और झूठसे बड़कर कोई तीखी वस्तु नहीं है । इस सत्यरूप धर्ममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज, पुरुष, स्त्री—इन सबका समान अधिकार है । इसके सेवन करनेसे छोटे-से-छोटा मनुष्य भी बड़ा बन सकता है । सत्य बोलनेवाला पुरुष निःसन्देह निर्भीक होता है और उसमें आत्मबल अधिक होता है ।

सत्य बोलनेवालेको निन्दा-स्तुतिका भय नहीं होता—

यह सत्यसाधन वस्तुतः कोई कठिन मार्ग नहीं है, अपितु अभ्यास करनेपर बहुत ही सरल है । इसका प्रकार यह हो सकता है कि मनुष्य पहले यह सकल्प करे—‘आजसे मैं अकारण मिथ्याभाषण कभी नहीं करूँगा ।’ इस प्रतिज्ञाका पालन इस तरह हो सकता है—प्रतिदिन मनुष्य यह विचार करे कि मैंने कल कितनी बार मिथ्या भाषण किया और अमुक मिथ्या भाषणकी जगह सत्य बोलनेसे भी कार्य चल सकता था, यह मैंने बड़ा अनुचित किया । और भगवान्से क्षमा माँगे कि ‘भगवन् ! मैंने बड़ा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करूँगा ।’ ऐसा करते-करते कुछ दिनोंमें पूर्ण अभ्यास हो जायगा तब यह प्रतिज्ञा करे कि चाहे प्राण भले ही चले जायें, किन्तु मिथ्याभाषण कदापि नहीं करूँगा । बहुधा लोग ऐसा कहा करते हैं कि—‘सत्य बोलनेसे सांसारिक कार्य नहीं चलता ।’ यह उनकी सरासर भूल है । सब कार्य अच्छी तरह चल सकता है । इस समय भी ऐसे महापुरुष हैं, जो सत्य ही बोलते हैं उनके सब कार्य चलते ही हैं । इतिहासको देखिये, राजा हरिश्चन्द्र, महाराज युधिष्ठिर कैसे सत्यवादी थे ? जिनका नाम आज भी अजर-अमर है !

जयसे हमलोगोंने सत्यको छोड़कर मिथ्याका आश्रय लिया, तभीसे बड़ी-बड़ी आपत्तियोंका सामना करना पड़ रहा है । जिस समय इस देशमें सत्यका खूब प्रचार था, उस समय यह जन-धान्यसे समृद्ध था और सब लोग सुखपूर्वक रहते थे । अब भी सत्यका प्रचार होनेसे सब सुख मिल सकते हैं । अतः मनुष्यसाधका कर्तव्य है कि यथासाध्य सत्यका प्रचार करे । सत्यका प्रचार व्याख्यानोंसे नहीं होगा । वह होगा स्वयं सत्यका आदर, सत्यका पालन और सत्यकी प्रतिज्ञा करनेसे । भीतिक्षनायजीसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देशमें पुनः सत्यका प्रचार हो ।

सत्याचास्ति परो धर्मः ।

रुखी रोटी अच्छी

रुखा सूखा साह कै, ठंढा पानी पीव ।
देखि बिरानी चूषकी, मत डलखावै जीव ॥
कधीर साईं मुज्ज को, रुखी रोटी देय ।
खुपही माँगत मैं डरूँ, (कहुँ) रुखी छीनि न डेय ॥

—कबीर

साधना और नारी

(लेखिका—कुमारी नीमान्त दाकी)

जीवनका चरम लक्ष्य—जीवनका चरम लक्ष्य आनन्द ही है। संसारमें जितने प्राणी हैं वे सब एकमात्र आनन्दकी ही खोजमें हैं। दुःखमें रहना मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी नहीं चाहता। अतः सुखके लिये ही मनुष्यका सारा प्रयत्न है। इसीको पानेके लिये वह या तो भोगोंकी ओर दौड़ता है या उनकी ओरसे उदासीन होकर अपवर्गकी खोजमें लग जाता है। जिसे अपवर्गकी प्राप्ति हो जाती है उसे तो फिर कुछ करना नहीं रहता। किन्तु जो लोग भोगोंमें रम रहे हैं उनकी दौड़-धूप कभी शान्ति नहीं होती। वे एक-छे-एक बढ़कर विलास-सामग्री सज्जित करते हैं, नित्य नये-नये आभूषण-प्रभेदके साधनोंका आविष्कार करते हैं। परन्तु क्या इनसे उन्हें शान्ति मिलती है? वे तो उनकी भोगलिप्साको बढ़ाकर उन्हें और भी अधिक अछान्त कर देते हैं। इनके माया-जालमें फँसकर वे और भी अधिक भटकने लगते हैं। इनके पीछे भटकते हुए शान्तिकी आशा रखना तो ऐसा ही है जैसे कोई घृतकी धारा छोड़कर अभ्रको शान्त करना चाहे! आजकल हमारी दशा ऐसी हो रही है जैसे किसीकी चूँच गुम हो चले, और वह प्रकाश न होनेके कारण उसे ढूँढ़े वातावरणमें। हमें शान्ति पानेके लिये कहीं सादर जानेकी आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ खोयी है उसे वही ढूँढ़ना चाहिये। शान्तिका घर तो तुम्हारा हृदय ही है। तुम अज्ञानान्धकारके कारण उसे उपलब्ध नहीं कर रहे हो। तनिक ज्ञानदीपक जलाओ, यह तुरंत तुम्हें मिल जायगी।

उस सच्ची शान्तिके मिलनेपर भोग-विलास तथा शोक-शृङ्गारके संक्रामक रोगोंसे तुम्हें सदाके लिये विरुक्त छुटकारा मिल जायगा और तुम्हें वह पद प्राप्त होगा जहाँ पहुँचनेपर किसी प्रकारका भय नहीं रहता, मृत्युकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर कभी उस स्थितिसे पीछे नहीं लौटना पड़ता। 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽप्यनाथः', 'यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम', 'यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः', 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' इत्यादि श्रुति और स्मृति भी इसी परमपदका महत्त्व गा रही हैं। इस पदको जान लेनेपर मनुष्यकी कोई अभिलषा शेष नहीं रहती। उसे जो पाना होता है वह सब मिल जाता है और वह योगसूत्रोंके भाष्यकारकी भाषामें ऐसा अनुभव करने लगता है—

'प्राप्तं प्रापणीयम्, क्षीणाः क्षेतव्याः क्षेसाः, क्षिप्ताः क्षिप्तपथाः भवसंक्रमो यस्तद्विच्छेदजनित्वा त्रिषते मृत्वा च जायते।' (योग सा० १।१६)

मुझे जो पाना था वह मिल गया, जिन्हें क्षय करना था वे क्षेप क्षीण हो गये, जिसका छेदन न होनेसे जीव जन्मकर मरता और मरकर जन्म लेता है वह संसारचक्र अपनी ग्रन्थियोंके शिथिल हो जानेसे कट गया। इस परमपदका साक्षात्कार हो जानेपर क्या नहीं मिल जाता! हृदयकी गाँठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। अतः मनुष्यका प्रधान कर्तव्य इस परमपदको प्राप्त कर लेना ही है।

साधना—इससे यह तो निश्चय हो गया कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्यकी कोई अन्य गति नहीं है; यही उसका अन्तिम लक्ष्य है। अब देखना यह है कि इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये किस प्रकारकी साधना आवश्यक है। ऐसा कौन उपाय है, जिससे सुगमतासे इसकी उपलब्धि हो सकती है। गीतामें भगवान्ने योगकी बहुत प्रशंसा की है। यहाँतक कि उन्होंने योगीको तपस्वी, शान्ती और कर्मसि भी बढ़कर बताया है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि भवोऽधिकः।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥

(६।४६)

एक दूसरी जगह वे कहते हैं—

'यस्येनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना।'

(गीता १३।१४)

'कई लोग ध्यानके द्वारा आत्माका अपने अन्तःकरणमें साक्षात्कार करते हैं।' अतः भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन योग ही है। इसीका निरूपण करनेके लिये महर्षि पतञ्जलिने योगसूत्रनामक एक स्वतन्त्र दर्शनकी रचना की थी। उसमें—

'यस्य निश्चयः सततप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गमिति।' (२।२९)

इस सूत्रद्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,

धारणा, ध्यान और समाधि—ये योगके आठ अङ्ग बताये हैं। इससे पहले सूत्रमें इनके अनुष्ठानका फल बताया है—‘योगाद्वा अनुष्ठानादसुखदिव्ये शानदीप्तिरा विवेकख्यातेः’—‘योगके अङ्गों-का अनुष्ठान करनेसे अशुद्धि दूर होनेपर विवेकस्वातिर्यन्त ज्ञानका विकास हो जाता है।’ इन योगाङ्गोंमें सबसे अन्तिम समाधि है; यही योगसाधनकी स्योत्कृष्ट सीढ़ी है। इसकी उपयोगिता और महिमाका वर्णन जगह-जगह किया गया है। भगवान् शङ्कराचार्यजी समाधिसुखको वाणीका अविषय और केवल अनुभवाका ही बताते हैं—

समाधिनिर्धूतमल्लय केतसः

निधेयितस्त्वस्मिन् वस्तुसं भवेत् ।

न शक्यते वर्जयितुं निरा तदा

स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

(विवेकचूडामणि)

अतः योग ही भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन निश्चित होता है।

अधिकारिनिर्णय—अब विचार यह करना है कि इस योगसाधनाके अधिकारी कौन हैं। वस्तुतः भगवत्प्राप्तिकी योग्यता तो मनुष्यमात्रमें है। मनुष्ययोनि है ही साधनाद्वारा भगवान्का साक्षात्कार कर लेनेके लिये। अतः मनुष्यमात्र इसका अधिकारी है। किन्तु ‘मनुष्य’ का अर्थ केवल पुरुष ही नहीं है; ‘मत्वा कर्माणि लीज्यन्तीति मनुष्याः’ इस श्रुत्युक्ति-के अनुसार जिनमें भी मनुष्य ही है। अतः जिनको भी योगसाधनाका वैसा ही अधिकार है जैसा कि पुरुषोंको। हम सभी भगवान्के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। अतएव उनके पास पहुँचनेके लिये किसीको रूकावट क्यों? परम पिता परमात्मा तो सबे व्यापी हैं; उन्हें कोई पक्षपात कैसे हो सकता है? वे तो अपनी पुत्रियोंको पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक प्यार करते हैं।

कुछ लोगोंका विचार है कि जिनमें तोमन्दमति, अपवित्र और अवला हैं; उनमें भगवद्भक्तकी योग्यता नहीं है और न उनका योगमार्गमें प्रवेश ही हो सकता है। परन्तु ऐसी बातोंमें सार कुछ भी नहीं है। शारीरिक दृष्टिसे तो स्त्री-पुरुष सभी अपवित्र हैं, सभीके शरीरोंमें हड्डी, मांस, रुधिर आदि अपवित्र वस्तुएँ ही भरी हुई हैं। परन्तु यदि पुरुषोंके समान जिनमें भी भगवत्साक्षात्कारकी उत्कृष्टता और योग्यता है तो वे भी उसके अधिकारसे वञ्चित कैसे की जा सकती

हैं! साधनामें तो भद्रा और सरलतासे ही अधिक सफलता मिल सकती है और ये गुण बुद्धिमत्तान पुत्रोंकी अपेक्षा हृदयप्रधान नारियोंमें अधिक हैं। इसलिये कोई कारण नहीं कि जिनको साधनमें सफलता न मिले। स्त्री कोई ऐसी भृङ्गित वस्तु नहीं है; पुत्राके योग्य तो पुरुषोंकी अपनी ही भोग-लिप्सासे उत्पन्न हुई उनके प्रति आसक्ति ही है। यदि स्त्रीरूप और स्त्रीनाममें ही कोई दोष होता तो साक्षात् श्रीभगवान् ही जगज्जननी दुर्गाके रूपमें क्यों पूजे जाते? और भावुक भक्त उन्हें ‘कदवामयी माँ’ कहकर क्यों पुकारते? भगवान्ने तो स्वयं गीतामें कहा है—

‘कीर्तिः श्रीबाण्ड नारीणां स्मृतिर्मेषा दृष्टिः ह्रमा ॥’

(१०।३४)

‘जिनमें कीर्ति, श्री, याणी, स्मृति, मेषा, दृष्टि और ह्रमा हैं।’ जिस प्रकार ये सात देवियाँ भगवान्की विभूति हैं वैसे ही साधना देवी भी तो स्त्री ही हैं। वे स्नेह और भद्रासे स्वागत करनेवाली अपनी सजातीया नारियों-से दूर-दूर रहना ही क्यों चाहेंगी? अतः भगवत्प्रीतिके लिये किसी जातिविशेष या लिङ्गाविशेषकी आवश्यकता नहीं है; ‘अल्लं कर्मकारणम्’ भगवान्को तो जो निष्कलभावसे भजता है; वही प्यारा है ‘यो मद्रकः स मे प्रियः’ गीतामें वे स्वयं कह रहे हैं—

मो हि पार्थ स्वपाश्र्वित्य वेदपि ह्युः पापबोधवः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा क्षत्रास्तेऽपि माम्नि वरां गतिम् ॥

(९।३२)

‘हे पार्थ! मेरा आश्रय लेकर तो जो पादयोनियाँ तथा स्त्री, वैश्य और क्षत्र हैं, वे भी परमगति लाभ कर लेते हैं।’ इससे अधिक भगवान्के भजन और भगवत्प्राप्तिमें सबका अधिकार घोषित करनेवाली और कौन विधि होगी? अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिनको भी ब्रह्मज्ञानका पूर्ण अधिकार है। वे भगवान् भी पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीकी उत्कृष्टता घोषित करते हुए कहते हैं—

‘उत्कृष्टा स्त्री क्षत्रीयसी पुंसो भवति वस्यसी । अदेवब्राह्मणसः’

(४०।५।५१।३)

‘(उत) वह प्रसिद्ध है कि (अदेवब्राह्मण) देवार्जन-हीन और (अराधनः) ईश्वरापराधन न करनेवाले (पुंसः) पुरुषसे (स्त्री) स्त्री (क्षत्रीयसी) प्रव्रतत्तर और (वस्यसी) अधिक धर्मान्वित होती है।’

इन सब बातोंसे निश्चय होता है कि साधनाका अधिकारी कोई लिङ्गविशेष नहीं है; अपितु पवित्रता ही साधनाकी सीढ़ी है। यह चाहे पुरुषमें हो चाहे स्त्रीमें।

गृहस्थाश्रम और साधना—बहुत लोगोंका विचार है कि गृहस्थाश्रम साधनमें बाधक होता है; परन्तु बात ऐसी नहीं है। एक अनुकूल साथीके मिल जानेसे तो किसी भी मार्गमें अग्रसर होनेमें सुविधा ही रहती है। अतः यदि स्त्री और पुरुष परस्पर विवाहबन्धनमें बँधकर भगवत्प्राप्तिको ही अपना लक्ष्य बनाकर चले तो अपनी संयुक्तशक्तिके तो वे अकेलेकी अपेक्षा अधिक सरलतासे ही संसारको पार कर सकते हैं। वेदभगवान् भी कहते हैं—

‘वा दम्पती सप्तमत्वा सुपुत्र आ च आदतः। देवास्तो निरयवाप्तिरा’
(ऋ० ८।५।३१।५)

‘जो दम्पति एक साथ एकमन होकर प्रार्थना-उपासनाके द्वारा परमात्माके निकट आते हैं, उन्हें कदापि क्लेश पीड़ित नहीं करते।’ अतः विवाहबन्धनसे तो हम सब प्रकारके लौकिक और पारलौकिक बन्धनोंको सुगमतासे खोल सकनेके लिये ही बँधते हैं—भोगोंमें बँधनेके लिये नहीं।

गृहस्थाश्रम एक प्रकारका विशालय है। वहाँ मनुष्य प्रेम करना सीखता है। स्त्रीको पति और माँको पृथा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ‘लो हृत्पर अभ्यास करो, फिर इस अन्यस्त प्रेमको पतियोंके पति परमात्मापर आरोपित कर देना।’ इस प्रकार इस पाठशालामें रहकर स्त्री और पुरुष प्रभुप्रेमका ही पाठ पढ़ते हैं।

साधनकी सुविधा भी गृहस्थाश्रममें कम नहीं है। यहाँ स्त्री और पुरुषके कार्योंका विभाग हो जानेके कारण उनकी जिम्मेवारीका बोझ भी हल्का हो जाता है। पुरुष घरकी चिन्तासे मुक्त होकर द्रव्योपार्जन करता है और स्त्री धनसंप्रदाई की चिन्तासे छूटकर घरका प्रबन्ध कर लेती है। उसे किसी प्रकारकी आर्थिक चिन्ता नहीं रहती। चित्तकी एकाग्रतामें निश्चिन्तताकी बड़ी आवश्यकता है। इसके सिवा घरहीके भीतर रहनेसे उसे बहुत-सी संसारी बातोंको सुननेका भी अवसर नहीं मिलता तथा साधनके लिये समय भी खूब मिल जाता है। भगवान्को ढूँढ़नेके लिये तो कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता है नहीं। वे तो सर्वत्र विराजमान हैं। ऐसा कौन-सा स्थल है जहाँ उनका अस्तित्व नहीं है। अतः भारतीय नारियोंका इष्ट-उत्तर

न भटककर घरमें रहना भी उनकी साधनके लिये तो सहायक ही है। भगवान् कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो हमारे अन्तःकरणोंमें ही विराज रहे हैं। हम उन्हें इन चर्मचक्षुओं-से नहीं देख सकते। उन्हें देखनेके लिये तो मन-मन्दिरके कपाटोंको खोलनेकी आवश्यकता है। जब उन्हें खोलकर हम ज्ञानदीपकसे देखेंगे तभी उनकी झाँकी होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियोंके पास साधनोंकी कमी नहीं है, कमी है साधनाकी; जिससे वे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके उस स्थितिपर पहुँच जायें। जिससे, वे सांसारिक भोग तो क्या, देवताओंके ‘इह आस्यताम्, इह रम्यताम्, कमनीयोऽयं भोगः’ इत्यादि प्रलोभन भी हमें तिलभर विचलित न कर सकें।

शिक्षा और साधना—हमारे देशकी स्त्रियाँ प्रायः पढ़ी-लिखी बहुत कम हैं। अतः किन्हीं-किन्हीं बहिनोंका विचार है कि हम साधना कैसे कर सकती हैं, हम कुछ जानती तो हैं नहीं। परन्तु वे सब मानें कि जिनमें वे पढ़ी-लिखी और समझदार समझती हैं, वे इस विद्यार्थे को छोड़ें वृत्त हैं। बहुत सम्भव है उनकी अपेक्षा तो, जिनमें आजकलकी भाषामें अधिकांश कहा जाता है वे बहिनें इस दिशामें अधिक उत्तम कर सकें, क्योंकि इनकी अपेक्षा उनमें भ्रष्टा और दृढ़ अधकृतायकी मात्रा अधिक है। इन लौकिक भाषाओंको कितना ही सीख लो अध्यात्मकी ओर बढ़नेमें तो इनका मूल्य शून्यके ही बराबर है। सीखना तो उस एक ही विद्याको चाहिये, जिसे जान लेनेपर सब कुछ जान लिया जाता है। ‘यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।’ उसका नाम है ‘ब्रह्मविद्या।’

कुछ उदाहरण—यह बात कभी नहीं समझनी चाहिये कि स्त्रियाँ ब्रह्मज्ञान नहीं पा सकतीं। इतिहासमें इसके अनेकों उदाहरण हैं। महाराज जनकजी ब्रह्मसंन्यासमें जब वाक्स्वयने अपनेको सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी घोषित करनेके लिये अपने शिष्योंको गौरी ले जानेकी आज्ञा दी तो ब्रह्म-वादिनी गार्गीने उस समय उनसे जैसे-जैसे प्रश्न किये हैं उनसे उसकी ब्रह्मज्ञता स्पष्ट सिद्ध होती है। भगवान् शङ्कराचार्य और मण्डनमिश्र-जैसे उद्भट विद्वान् एवं तत्त्वशोका शास्त्रार्थ हो और उनकी मण्डन्यता करनेवाली भारती ब्रह्म-विद्याशून्य हो—यह सम्भव नहीं है। भारती स्वयं मण्डन-मिश्रजीकी स्त्री थी—गार्हस्थ्यधर्मका ही पालन करती थी।

फिर भी वह पूर्ण ब्रह्मवेत्ती थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गृहस्थाश्रम ब्रह्मज्ञानमें बाधक नहीं है।

सुलभा-ब्रह्मवादिनी थी—यह तो प्रसिद्ध ही है। वह ब्रह्मज्ञा होनेपर भी गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेको तैयार थी। इसलिये नहीं कि उसे सांसारिक भोगोंकी इच्छा थी, अपितु इसलिये कि मैं अपनेसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ पति पाकर अपनी निष्ठाको और भी सुदृढ़ बना सकूँ। किन्तु ऐसा कोई ब्रह्मनिष्ठ घर न मिलनेसे ही वह ब्रह्मचारिणी रही। इसी प्रकार लोगसुद्धा आदि और भी कई महिलाएँ अपनी ब्रह्मनिष्ठाके लिये प्रसिद्ध हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि जियाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं। जियाँ तो जगज्जननी हैं, वे ही सबकी आदिगुरु हैं। यदि उनमें ब्रह्मज्ञानकी योग्यता नहीं होगी तो औरोंमें आयेगी कहाँसे ?

ब्रह्मज्ञानके अनधिकारी—तो फिर इसके अनधिकारी कौन हैं ? इस विषयमें उपनिषदें कहती हैं—

नविरतो ब्रह्मरिषा ब्रह्मज्ञानो नास्माहितः ।

नाशान्तमानसो वापि ब्रह्मज्ञानेनमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

‘जो व्यक्ति बुराचारसे दूर नहीं रहता, जो अशान्त है, जिसका मन चञ्चल है और जो अशान्तचित्त है वह इसे ज्ञानपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता।’ इसके सिवा भगवान् कहते हैं—

भार्यदन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमवश्मतः ।

न चाति स्वप्नशीलस्य जग्रतो नैव चार्जुन ॥

(गीता ६।१६)

‘जो अधिक लानेवाला है अथवा जो बिल्कुल नहीं खाता तथा जो बहुत सोता है और जो जागता ही रहता है, उससे योग नहीं हो सकता।’ तात्पर्य यह कि जिसका जीवन असंयत और अनियमित होता है, वह योगसाधनमें विशेष उन्नति नहीं कर सकता। अतः स्त्री हो अथवा पुरुष जो—अशान्त, अचेयमी और चञ्चलचित्त है, वही योगका अनधिकारी है और उसीको ब्रह्मविद्या भी नहीं मिल सकती।

उपसंहार—इससे निश्चय होता है कि जिन्हें योगमार्गमें

चलना हो उन्हें अपने जीवनको नियमित बनाना चाहिये। जो नियमसे काम करता है, उसे ही सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है—

सुखाहारविहारस्य सुकषेत्रस्य कर्मसु ।

सुकस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

(गीता ६।१७)

‘जिसका आहार-विहार नियमित होता है और जिसकी कर्मोंमें भी नियमित प्रवृत्ति होती है तथा जो नियमानुसार सोता और जागता है उसीको दुःखहारी योगकी प्राप्ति हो सकती है।’

अतः स्त्री हो अथवा पुरुष जो नियमनिष्ठ है, उसीको योगभी वरमाला पहनाती है। इसलिये माताओं और बहिनोंको चाहिये कि अपने स्त्रीत्वको हेयदृष्टिसे न देखकर जीवनको नियमित बन्तें। घरहीमें रहते हुए घरके सब कामोंको नियमपूर्वकमें बाँटें और योगसाधनाद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। यदि जियाँ ही इस ओर प्रवृत्त न होंगी तो होगा कौन ? उन्हींके संस्कार तो बच्चोंमें भी आवेंगे। अतः मानवजातिमें ब्रह्मविद्याका प्रसार करनेके लिये माताओंको स्वयं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके अपनी सन्ततिको ब्रह्मविद्या प्रदान करनी चाहिये। देखिये, मदालसाने अपने चारों पुत्रोंको ब्रह्मज्ञानी बनाया था। माँ तो वह फली है, जिससे उसी प्रकारके कई बीज निकलेंगे। अतः उसके लिये तो पुरुषोंकी अपेक्षा भी साधनाकी अधिक आवश्यकता है। यद्यपि नारीका जीवन ही साधनामय है, उसने अपने पति, पुत्र एवं अन्यान्य सम्बन्धियोंके लिये अपना क्या नहीं दे रखा है ? इस प्रकार आत्मोत्सर्गपूर्वक सेवाधर्मको निभाते हुए यद्यपि उसने परम पिता परमात्माके आदेशका खूब अच्छी तरह स्मरण रक्खा और पालन किया है, तथापि इस आज्ञापालनके साथ हमें उस पिताको भी नहीं भूल जाना चाहिये। जब हम पिताकी आज्ञाओंका पालन करती हुई उनके पास जाकर कहेंगी, ‘पिता, बच्चा आये तेरे आदेशको’ तो क्या पिता झट हमें ओदरमें उठाकर प्यार न करेंगे ? उस समय हमें क्या मिलेगा ? आनन्द ! आनन्द ! परम आनन्द !

संतमतमें साधना

(लेखक—श्रीसम्पूर्णानन्दजी)

भारतके धार्मिक जगत्के इतिहासमें संतमतका एक विशेष स्थान है। संतमत उस प्रकारका सम्प्रदाय नहीं है, जैसे कि वल्लभ या मध्व या किर्ती एक पुरुषद्वारा प्रवर्तित दूसरे सम्प्रदाय हैं; वह एक धारा है जो आजके लगभग पाँच सौ वर्ष पहले प्रकट हुई और अबतक बह रही है। सबसे पहले उसके सम्बन्धमें कबीर साहबका नाम उल्लेख्य है; फिर नानक, दादू, दरिया, चरणदास, सहजोबाई, शरीरदास, पल्लदास, मल्कदास आदिने अपने-अपने समयमें इस धाराको पुष्ट किया। बहुत-से अंग्रेजोंकी और उनकी मौति माननेवाले कुछ भारतीय विद्वानोंकी यह राय है कि संतमत एक सम्प्रदाय (eclectic) सम्प्रदाय है, जिसमें कुछ बातें हिंदूधर्म और कुछ बातें इस्लाम-से लेकर मिला दी गयी हैं। ये लोग संतोंको सुधारकमान्य मानते हैं। उनका ख्याल है कि हिंदू-मुसलमानोंके आपसी झगड़ोंको और दोनोंमें प्रचलित कुरीतियोंको देखकर कुछ दयालु ईश्वरभक्तोंने समाजके कल्याणके लिये एक सरल मार्ग निकाला, जिसपर दोनों सम्प्रदाय मिल-जुलकर चल सकें। उन्होंने एक ईश्वरकी भक्तिका उपदेश किया, सुआसूत और जात-पाँतकी निन्दा की; भूत-प्रेतकी पूजा, कुर्बानी, बलिदान आदिका निषेध किया; पीर, औलिया, कन्नकी वन्दना-से लोगोंको रोका; सदाचारकी महिमा मतलामी, हिंदू-मुसलमान-को मिल-जुलकर रहना सिखाया। इनमें कई अम्राक्षण थे, कुछ जन्मना हिंदू भी नहीं थे। संस्कृत तो इनमेंसे स्वात् ही कोई जानता था, इसलिये इन्होंने अपने उपदेश हिन्दीमें दिये। इस कारण पण्डितवर्ग तो इनसे अपसन्न हुआ, पर जनतामें खूब प्रचार हुआ।

ये बातें कुछ हदतक सच हैं। संतोंने निःसन्देह एक ईश्वरकी निष्ठा सिखायी, कुरीतियोंका निषेध किया, मेदबुद्धिका खण्डन किया। पर इसका कारण यह नहीं था कि वे समाज-सुधारक थे। वे संत थे और संतोंके उपदेशों-में वे बातें समाजतः आ जाती हैं। इसके लिये उनको दस धर्मोंकी पोषियोंसे सामग्री सुटकर भानमतीका कुनवा जोड़नेकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

भारतमें मुसलमानी शासनकी स्थापनाने एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी। हिंदुओंका राज्य चला गया,

रा० अ० ४८

उनका गौरव नष्ट हो गया, विभूति छुट गयी, देवस्थान छष्ट हो गये, स्वाभिमान जाता रहा। विद्या और कलाके लिये स्फूर्तिकार द्वार बंद हो गया। मौलिक रचनाओंकी जगह टीकाग्रन्थोंने ली, जीवित कव्योंके स्थानमें परतन्त्र रजवाड़ोंके दरबारोंमें पलनेवाली अधम कौटिकी शृङ्गारी तुक-बंदीकी यैली पट पड़ी। जो जाति ऐसी आपन्न अवस्थामें पड़ जाय, उसकी अयोगतिका रकना कठिन होता है; उसका तो शतपुत्र विनिपात अवश्यम्भावी हो जाता है। पर अभी हिंदूजातिके दिन अच्छे थे, उसकी आत्माकी अमर ज्योति नष्ट नहीं हुई थी। उसमेंसे दो किरणें निकलीं, जिन्होंने अँधेरे बरोंको फिरसे प्रकाशित किया और मृतप्राय प्राणियोंको अमृत पिलाकर पुनरुज्जीवित किया।

एक किरण तो भक्तिमार्गकी थी। इस मार्गको तुलसी, सुर, मीरा आदिने प्रशस्त किया। दुर्बलोंसे कहा गया कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा बल भगवान् है। यहाँ तुम्हारी कोई न सुने; पर वह तो सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारे दुःख-सुखका साक्षी है, तुम्हारी सुनता है; तुम्हारी भक्तिपर रीझकर तुम्हारे लिये सब कुछ करता और कर सकता है। जो आज विजित थे उनको उनके पूर्वजोंके, राम और कृष्णके, गौरवकी स्मृति दिलायी गयी; वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा रखते हुए, ऊँच-नीच सभीके सामने भक्तिका थाल परचा गया। उपदेशकी भाषा हिन्दी थी, इसलिये सबने ही इस रसका आस्वादन किया। कुछ मुसलमान कुलमें उत्पन्न व्यक्तियोंतकपर इसका प्रभाव पड़ा। दीन-दुलिया हिंदूजाति मरते-मरते बच गयी। मैं इस विषयपर विस्तारसे यहाँ नहीं लिख सकता; पर इतिहासने ऐसा कई बार दिखलाया है कि विजित, दरिद्र, दुखी जातियोंमें भक्तिसम्प्रदाय और भक्तिसाहित्यका उदय हुआ है। जितना भक्तिसाहित्य हमारे देशमें पिछले चार-पाँच सौ वर्षोंमें निकला है, उसना पहले कभी नहीं बना। स्वतन्त्र आर्योंके, जो सम्य अगन्तके गुरु और विद्याल छात्राचार्यके स्वामी थे, मुँहसे यह मान्यता कम ही निकल सकता था—‘निर्बल के बल राम’। जो स्वयं बली था, वह उपासनाकालमें भी अपनेको भूल नहीं सकता था। इसका प्रमाण उन ओजस्वी मन्त्रोंमें मिलता है, जिनमें वैदिक आर्य इन्द्रादिसे बल या विजयका वरदान

माँगते हैं। जहाँ भक्तिकालीन हिंदू रोता-गिड़गिड़ाता है, वहाँ वैदिक आर्य इस प्रकार बात करता है जैसे कोई अपने हक़को माँग रहा हो और लेकर छोड़नेकी सामर्थ्य रखता हो।

जातिकी आत्मासे जो दूसरी किरण निकली, उसका ही नाम संतमत है। इस आकाशके कुछ नक्षत्रोंके नाम में ऊपर गिना चुका हूँ। यही लोग संत कहलाते हैं। इन्होंने सगुण-साकारकी उपासनाके स्थानमें निर्गुण-उपासना, योग और ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया। यों तो भक्तिमार्गमें भी जैव-नीचका भेद नहीं होना चाहिये; फिर भी उसमें जिन साधनोंका प्रायः काम पड़ता है—मन्दिर, पूजाकी सामग्री आदि—यह बहुतेकी अप्राप्य है। तुलसीदासजीने कलियुगके लक्षणोंका वर्णन करते हुए श्रद्धाके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है, उससे यह प्रतीत होता है कि इन बड़े आचार्योंके भाव नया थे। पर योग्यात्मके लिये तो कोई बाहरी साधन नहीं चाहिये। पूजाकी सामग्रीके लिये पैसे नहीं चाहिये। इसलिये यह मार्ग सचमुच सत्यके लिये सुलभ, सुगम है। कठिन अथवा है, पर सच्ची भक्ति भी तो कोई दिखानीकी चीज़ न होगी। इसलिये इधरकी ओर अधिक व्यापक आकर्षण हुआ। नाई, धोबी, जुलाहा, मोची, जन्मके मुसलमान भी आये; जैची जातिवाले भी आये।

इस मार्गमें एक और विशेषता थी। सच्चा जीवन केवल चुपचाप साँस लेनेमें नहीं है। उसका लक्षण है जाग्रति, क्रियाशीलता। सजीव प्राणी इस आसरे नहीं बैठा रहता कि कोई मुझपर आक्रमण करे तो मैं अपनेको किसी प्रकार बचा दूँ; वह आक्रमणकारीपर आगे बढ़कर आक्रमण करता है। भक्तिमार्गने मुमुक्षु हिंदूजातिमें जान डाली; संतमतने सक्रियता प्रदान की। केवल अपने कोनेमें पड़े रहनेके बंदे मुसलमानोंके दोनोंका छुलकर निदर्शन होने लगा। योगीमें बल होता है, आत्मविश्वास होता है। उसकी वाणीमें अपूर्व शक्ति होती है। इससे जनतामें भी आत्मनिर्मिता आती। उसी आत्मनिर्मिताकी एक कली सिक्ख सङ्गठन और महाराज रणजीतसिंहके राज्यके रूपमें खिली।

इन बातोंके साथ ही दो और बातोंको भूल न जाना चाहिये। संतमत और भक्तिमार्ग कोई नये आविष्कार न थे। दोनोंकी परम्परा बहुत ही प्राचीन कालसे चली आ रही है। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दोनों-

के बीच कोई ऐसी जैची दीवार न थी, जो एक मार्गको दूसरे मार्गसे निकलकुल घृण्य कर दे। पतञ्जलिने 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' सूत्रमें ईश्वरचिन्तनको भी योगका एक मार्ग माना है। जो योग्यात्मके मार्गपर आरुढ़ होगा उसमें भी उन भद्रादि गुणोंका होना आवश्यक है, जो भक्तिके लक्षण हैं; भक्तको जब एकाग्रता प्राप्त होगी, सब उसको भी वैसे ही अनुभव होंगे, जैसे कि योगीको होते हैं। इस बातका प्रमाण हमको अपने यहाँके आध्यात्मिक साहित्यमें पूरा-पूरा मिलता है। एक ओर तो संतमतके आचार्योंकी रचनाओंमें भक्तिभावसे ओतप्रोत वाक्य मिलते हैं, दूसरी ओर भक्तिसम्प्रदायके प्रवर्तकोंके ग्रन्थोंमें योगके अनुभयकी झलक आती है। उदाहरणके लिये नीचे दो अवतरण देता हूँ।

पहला कबीर साहबके प्रधान शिष्य धर्मदासजीकी रचना है।

दरसन दीजे नाम स्नेही। तुम बिन कुछ पावे मेरी देही
हुसित तुम बिन रटत मिस दिन, प्रणत दरसन श्रीजिए।
बिनति सुन, प्रिय स्वामियाँ। कल जउँ बिलैंब न कीजिए।
अल न भावै, नौद न आवै, बार बार मोहि बिरह सतावै॥
त्रिविध बिनि हम भई ब्याकुल, बिन देख जिव नारै।
तपत तन, जिव उठत उदालत, कठिन हुस अब को सहै॥
नैनन चरत सकत जलधारा, निस दिन पंथ मिहौं तुम्हारा॥

—इत्यादि

दूसरा मूरसागरसे लिया गया है—

अपुनयी आपुनही में पायो।

सन्दहि सन्द भयो उजियासो सतमुद भेद बतायो॥

सूरदास सप्रसे की यह मति मनही मन मुसकायो।

कहि न जाय या सुखकी महिमा ज्यों गूँथो पुक़ खामो॥

भक्तिमार्ग संतमतसे पहले चल चुका था। उसने जो वैष्णव वातावरण पैदा कर दिया था, उसका प्रभाव संतोंपर भी पड़ा था। उन्होंने भी ईश्वरके लिये पिण्डके पर्याय हरि, माधव, गोपाल, राम आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। इसका एक कारण यह भी था कि कबीर साहबने, जो आदि संत कहलाते हैं, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानन्दजीसे पहले पहले दीक्षा प्राप्त की थी।

जहाँतक आध्यात्मिक सिद्धान्तकी बात है, संत लोग प्रायः सभी शास्त्रर अद्वैतमतको मानते थे। 'प्रायः' मैंने इसलिये कहा है कि किसी-किसीने शुद्धाद्वैत मत और विशिष्टाद्वैत मतका भी प्रतिपादन किया है; द्वैतवादी इनमेंसे कोई भी

न था। इस लेखमें संतोंके दार्शनिक विचारोंकी विवेचना करना अप्रासङ्गिक होगा, क्योंकि इसका मूल विषय साधना है; फिर भी उदाहरणके लिये मैं कुछ अवतरण देता हूँ।
सुन्दरदासजी कहते हैं—

ब्रह्म निरीह निरामय निर्गुन, निरम मित्रजन और न भावै ।
ब्रह्म अखंडित है अथ ऊर्ध्व, नाहिर भीतर ब्रह्म प्रकसै ॥
ब्रह्महि दुष्टम रक्षू अहाँ लगि, ब्रह्महि साहब, ब्रह्महि दासै ।
सुंदर और कछू भत जानहु, ब्रह्महि देखत ब्रह्म तमासै ॥

एक जगह पददूदासजी कहते हैं—

कोटिज तुम पाछै भाई, हमहाँ सिरजनहार ।
हमहाँ सिरजनहार, हमहाँ करता के करता,
अकर करता नाम, आदि में हमहाँ रहता ॥

—इत्यादि

यह वही भाव है, जो छान्दोग्य उपनिषद्में 'अहं अनु-
रभसं सूर्यश्च' इत्यादिले व्यक्त किया गया है।

दादूदयालजी कहते हैं—

तन मन माहीं, मैं नहीं, नहीं माया, नहीं जीव ।
दादू एकै देखिए, दह दिस भेरा पीव ॥

जीवन्मुक्तके वर्णन अनेक स्थलोंपर आये हैं। दृष्टान्तके रूपमें मैं उनमेंसे दोको उद्धृत करता हूँ। पहलेमें चरणदास-
जी कहते हैं—

जब हो एक दूसरा नासै ।
बंध मुक्तिकी रहे न साँसै ॥
मुक्त अवस्था जीवत आवै ।
करम रहित अस्थिर गति पावै ॥
जब कोई मितर, बैरी नाहीं ।
पाप पुन्य की पैर न छँही ॥
ग्याल दसा ऐसी करि भाई ।
चरणदास सुकदेव बताई ॥

दूसरेमें कबीरसाहब यों कहते हैं—

भई, कोई सतगुरु सत कह्यै, नैन अलख लख्यै ।
होखत डिंगै न मोलत भिसरै, अब उपदेस दइयै ॥
प्राप्त पूज्य किरिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावै ।
झार न रूँचै, धन न रोकै, नहीं अमहद अरुखावै ॥
बह मन जाय अहाँ लग, जहाँ परमात्म दरसावै ।

करम करै निःकरम रहै, जो ऐसी जुमत लखावै ॥
सदा मिलस त्रास नहीं मन में, भोग में योग जगावै ।

—इत्यादि

एकाग्रको छोड़कर संतोंने निमित्तरूपसे पुस्तकें नहीं लिखी हैं। उनकी कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती हैं, जिनको समय-समयपर उनके शिष्योंने लिख लिया था। इनमेंसे जो गाने लयक हैं उनकी 'शब्द' तथा शेषको—जो प्रायः दोहा, सेरठा आदि छन्दोंमें हैं—'वाली' कहते हैं।

अब मैं इस लेखके मूल विषय 'साधना' की ओर आता हूँ। इतना तो पहले भी सङ्केत किया जा चुका है कि ये लोग योगाभ्यासको मोक्षका साधन प्रतिपादित करते हैं। पतञ्जलिके अनुसार 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तत्त्वियोगः' अर्थात् अभ्यास और वैराग्यसे चित्तकी हतिका निरोध होता है; वृत्तों शब्दोंमें योगमें सिद्धि प्राप्त होती है। वैराग्यका उपदेश देनेवाले पद संतोंकी गानियोंमें भरे पड़े हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना पर्याप्त समझता हूँ—

नाहक पर्व कर हो अंहि ज्ञान में मिलि जायगा ।
दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं मैं करि दिन जायगा ॥
बालुक मंदिर दहत बार नहीं, फिर पाछे पछितायगा ।
रवि रवि मंदिर कनक बनायो, ता पर कियो है अनासा ॥
घर में बीर रैन दिन भूसाहि, कहहु कहीं है बसा ।
पहिरि पटंबर भयो ताडिल, बन्यो छैल मयमाता ॥
देवी ब्रह्म किरै सिर ऊपर, छिन से को निपाता ।
नेकु धीर नहीं बरे बलर, ठौर ठौर चित्त आते ॥
देवहर पूज्य तीर्थ नेम भत, फोफट को रंग राते ।
कातें कहैं, कोउ संग न साथी, जलक सवै हैराना ॥
कहैं गुलाल सत पुर नासी, बम जीतो है दिवाना ॥

वैराग्यवृत्तिको दृढ़ रखनेमें सत्सङ्गसे बड़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्धमें उदाहरणके लिये चरणदासजीकी एक वासीकी उद्धृत करना काफी होगा—

तप के बरस हजार हो, सतसंखति धड़ि एक ।
तौ भी सनमि ना करै सुकदेव किया बिनेक ॥

बिना एक अच्छे गुरुकी सहायताके योगाभ्यास करना और उसमें सफलता प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनको अनुभवकी व्यक्ति ही समझा सकता है; बहुत-सी ऐसी भूलें हैं, जिनको वही दूर कर सकता है। कभी-कभी तो गलती कर

देनेसे योगाभ्याससे शरीर और मस्तिष्कके लिये भयावह परिणाम सङ्गे हो सकते हैं। उपनिषद्का उपदेश है— 'स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्।' बुद्धि की बात यह है कि आजकल 'गुरु' शब्द तो चारों ओर मारा-मारा फिरता है; परन्तु इस बातकी जानबीन नहीं की जाती कि जो लोग गुरु बनते हैं, वे ब्रह्मनिष्ठ हैं भी वा नहीं। यदि सौभाग्यसे सद्गुरु मिल जायें तो फिर यह पुराना वाक्य सर्वथा सार्थक होता है—

यस्य ह्येव परा भक्तिर्ब्रह्म ह्येव सदा गुरो ।

तस्यैवैव कथिता कथाः प्रकाशन्ते महत्तमम् ॥

संतोंने सद्गुरु-महिमामें सचमुच कलम तोड़ दी है। यहाँपर तो केवल बोझ-से ही उदाहरण दिये जा सकते हैं—

मिनु सद्गुरु कोड भेद न पावा । परती से आकास लौं धावा ॥
(कवचन)

दाहू कद्दी काल मुल, अवे कोचन देह ।

दाहू ऐसा गुरु मिला, जीव ब्रह्म करि लेख ॥ (बाहू)

गुरु चरनन पर तन मन बालें । गुरु न तर्क, हरि को तमि बालें ॥
(सज्जोषार्थ)

सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु सब अह गुरु ।

सतगुरु हैं सिजदा कहैं, एक फलक नहिं भूल ॥
(गरीकदास)

सतगुरु मारा बान झरि, टोला नहिं सरीर ।

कहु बुधक क्या कर सकै, सुख लगी बेहि तीर ॥

सतगुरु मारा तानकर, सन्द सुरंगी बान ।

मेरा मारा फिर अगै, तो हाथ न गहँ कमान ॥

(कबीर)

ऐसा सद्गुरु धन इत्यादिका भूखा नहीं होता। वह जिसको अधिकारी समझेगा, उसको अभ्यस ही सद्गुरुप्रदेश प्रदान करेगा। जो विषय बननेका हौसला रखता हो, उसमें अटल भद्रा और अघाह घीरता होनी चाहिये। उसकी पलट्ट साहब यह परामर्श देते हैं—

पका रहै संत के द्वारे, धका घनी का साथ ।

कबहुँ तो घनी निवर्जितै, काज सहज होइ जाय ॥

पतञ्जलिने योगको अष्टाङ्ग कहा है। कुछ लोग उसको इस कारण पड़ङ्ग भी कहते हैं कि यम और निष्कम केवल

योगी ही नहीं वरं मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी हैं। 'तोंने विशेषरूपसे योगकी कोई पोथी तो लिखी नहीं है; इसलिये षडङ्ग-अष्टाङ्गका ध्यानीय विवेचन भी उन्होंने नहीं किया है। परन्तु जो बातें यम-नियममें परिगणित हैं, इनपर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उदाहरणस्वरूप कबीरकी कुछ साधियों देता हूँ—

भुआ, बोरी, मसखरी, व्याज, वृक्ष, घर नार ।

जो चाहै दीदार को, पती बस्तु निवार ॥

कामी, जेवी, लखरी, हम से मकि न होय ।

मकि करै कोई सूरमा, जति, बरन, कुल ज्ञेय ॥

गोरज, मज धन, बाज धन और रतन धन खान ।

जब आवै संतोष धन, सब धन घुरी समान ॥

मरि जखै, मरौ नही, अपने तन के काज ।

परमपदके कारणे मोहि न आवै लाज ॥

साँचे काप न लागहीं, साँचे काल न काय ।

साँचे को साँचा मिक्कै, साँचे माहि समाय ॥

गुरु पसु नर पसु नरि पसु, वेद पसु संसार ।

मालुप सोई जानिये, जाहि बिबेक बिचार ॥

निदक निबरे राखिये, अँसल कुटी छनाय ।

मिनु पानी, साबुन बिना, निरमल करै सुभाय ॥

योगाभ्यासकी कई रीतियाँ प्रचलित हैं। इनमें लक्ष्यगत कोई भेद नहीं है। मुख्य भेद धारणा अर्थात् चित्तकी वृत्तिको एकाग्र करनेके अन्तर्मुख साधनके सम्बन्धमें है। भूतिमें भी इस प्रकारकी कई रीतियाँ भिन्न-भिन्न विद्याओंके नामसे परियणित हैं। प्रायः सभी संतोंने जिस प्रक्रियाका मुख्यतः उपदेश किया है, उसे 'सुरत शब्दयोग' कहते हैं। यह कोई नूतन आविष्कार नहीं है; परन्तु संतकालके पहले इसका स्यात् इतने विस्तारसे अवलम्बन नहीं हुआ। सुरत, जिसे सुरति भी कहते हैं, 'स्रोत' शब्दका अपभ्रंश है। दर्शनग्रन्थोंमें स्रोतका अर्थ है 'चित्तवृत्तिप्रवाह'; अतः सुरत शब्दयोग वह पद्धति है, जिसमें शब्दकी धारणा की जाती है अर्थात् चित्तकी वृत्तिका प्रवाह शब्दमें लय किया जाता है। शब्दका किसी बाह्य मन्त्रसे तात्पर्य नहीं है। शरीरके भीतर और शरीरके बाहर एक प्रकारकी ध्वनि बराबर हो रही है, जिसे अनाहत—जो किना किसी प्रकारका आघात किये हुए उत्पन्न हो—कहते हैं। संतोंने इसे अनहद कहा है। गुरु-पदिष्टमार्गसे अभ्यास करनेसे इस ध्वनिकी डोर हाथ आ जाती है और फिर उसके सहारे चढ़कर चित्तकी वृत्ति बीचकी

भूमिकाओंको पार करती हुई अस्म्यङ्गत समाधिपदमें सहज ही लीन हो जाती है। नादविन्दूपनिषद्में इसका वर्णन इस प्रकार आता है—

ब्रह्मप्रणवसम्भवं जादो ज्योतिर्मयः शिवः ।
स्वयमाविर्भवेदात्मा ओषापाचैऽमुमानिव ॥ ३० ॥
यत्र कुत्रापि वा नादे क्वापि प्रथमं भवः ।
तत्र तत्र स्थिरमूला तेन सार्धं विधीयते ॥ ३८ ॥
सर्वविन्तां समुत्सृज्य सर्वभेदाविकर्जितः ।
नादमेवानुसन्ध्यात्मादे चित्तं विधीयते ॥ ३९ ॥
निषात्मनसमर्थोऽयं विनादो निश्चिन्ताकुलः ।
भादोऽन्तराक्षरब्रह्मब्रह्मै वागुपपद्यते ॥ ४५ ॥

इसी प्रकार ध्यानविन्दूपनिषद्में भी बतलाया है—

अनाहतं तु वक्ष्ये तस्य सम्पत्स्य कथनम् ।
तत्परं विन्दते कस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥ ३ ॥

शिवसंहिता आदि ग्रन्थोंमें भी अनाहत ध्वनि और उसके द्वारा चित्तवृत्तिके उपशमका वर्णन आया है।

इसी ध्वनिका आश्रय लेकर योगीको अन्तरमें आदि-ध्वनि अर्थात् प्रणवका अनुभव होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि प्रणव अर्थात् ओंकार ईश्वरका वाचक है। ओंकारके अकार, उकार, मकार—इस प्रकार टुकड़े करके अनेक प्रकारसे अर्थ किये गये हैं। योगीकी दृष्टिमें ओंकार आदि शब्द अर्थात् पाञ्चमैतिक जगत्का आदिम रूप, शब्द-तन्मात्राका सूक्ष्मातिपूर्वक सार, इसीलिये पाञ्चनैतिक जगत्में ईश्वरकी पहली अभिव्यक्ति है। इसीलिये यह उसका वाचक या पवित्रतम नाम कहा जाता है। श्रुतिमें प्रणवकी अनेक प्रशस्तियाँ हैं। यथा—

सर्वं वेदा यत्पदमामनन्ति
तपांसि सर्वाणि च ब्रह्मदन्ति ।

यद्विष्णुर्वा ब्रह्मसर्वं यद्वसिष्ठ
तत्ते पदं संमतेन श्रीभग्योमिषेवतम् ॥ १५ ॥

एतद्वेदाक्षरं ब्रह्म छेतद्वेदाक्षरं परम् ।
एतद्वेदाक्षरं शब्दा बो ध्वन्यस्तु तत्त्व तत् ॥ १६ ॥
(कठोपनिषद् द्वितीय ब्रह्म)

जिस प्रकार वैदिक ग्रन्थोंमें ओंकारको प्रणव, उद्गीथ आदि अनेक नामोंसे पुकारा गया है उसी प्रकार संतोंने इसे प्रायः नाम या सन्तनाम (सत्यनाम) कहकर पुकारा है।

सत्यनामकी अपार महिमाका उन्होंने भी बार-बार वर्णन किया है। वे भी कहते हैं कि नादके पूरे जो भूमिका है, वह निःशब्द 'अनसमी' लोक है। इस सम्बन्धमें कुछ अवतरण देता हूँ—

ओंकार पानी अरु पवन । सूर्य, चंद्र, धनि, महि, भजन ।
ओंकार पूजा अरु मान । ओंकार जप संजम ध्यान ॥
ओंकार तप तीरथ दान । ओंकार राखै सुर भ्यान ।
ओंकार गुरु अरु चैला । ओंकार रह राखी मेला ॥
ओंकार निरंतर बानी । जिन जनी तिन गुरुमुख जनी ।

(नानक)

सन्तनाम निज सार है, अमरलोक को जाय ।
कह दरिया समुद्र मिलै, संसम सकल निराय ॥ (गुरिवा)
मूलमंत्र निज नाम है, सुरत सिंधु के तीर ।
मैथी बानी अरसमें सुर नर करें न बीर ॥ (गुरीब)
ता पर अकह लोक है भाई, पुख अनामी तहाँ रहवाई ।
जो पहुँचें जनिमें बाही, कहन सुनन से नारा है ॥ (कबीर)

संतोंने सुरत शब्दयोगको ही निदिध्यासनकी प्रधान प्रक्रिया माना है। वे इसीको 'भजन' भी कहते हैं। अभ्यास करते-करते योगीको जो अनुभव होते हैं, उनका वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद्में अति संक्षेपमें इस प्रकार हुआ है—

नीहारभूमिर्भवन्निक्रानां

स्वतोविमुक्तकटिकाशमीमांसा ।

एतां कृपाणि पुरःसरणि

ब्रह्मपथविद्वत्किंकराणि योगे ॥ ११ ॥

पुण्यपथोऽनिलको समुत्थिते

पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।

न तस्य रोगो न जरा न क्षयः

शक्तस्य योगात्मिन्यं शरीरम् ॥ १२ ॥

—इत्यादि ।

(अध्याय १)

इसी विषयका नादविन्दु आदि उपनिषदोंमें किञ्चित् अधिक विस्तारसे वर्णन है। योगदर्शनके विभूतिपादमें 'आमिच्छके कायव्यूहशानम्', 'शुवनशानं स्वयं संयमात्' इत्यादि सूत्रोंद्वारा कुछ और विस्तार किया गया है। तन्त्र-ग्रन्थोंमें भी कहीं-कहीं अन्ध वर्णन आया है।

संतोंने भी इस अनुभवका वर्णन किया है और मेरा तो विश्वास है कि संस्कृत-ग्रन्थोंमें भी इस सम्बन्धमें इससे कलित भाषाका प्रयोग नहीं किया गया है। योगीको अभ्यासके

प्रसादसे चतुर्दश भुवनमें कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रह जाती, यह अणिमादि सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। यह असम्भव है कि जो अनुभव स्वयंवेद्य है, जो पद 'चेति नेतीति वाच्यम्' है, जहाँ मन और बाणीकी पहुँच नहीं, उसका वर्णन शब्दोंमें किया जा सके। हाँ, नीचेकी कुछ बातें बतलायी जा सकती हैं—वे भी संकेतोंद्वारा। इस वर्णनका भी रस उसीको मिल सकता है, जिसकी इस मार्गमें कुछ गति हो। दूसरा इतना ही अनुमान कर सकता है कि किसी प्रकारकी विचित्र और आनन्दमयी अनुभूति होती होगी। मैं नीचे कुछ अवतरण इस सभ्यत्वके भी देता हूँ। इनमें कुछ पारिभाषिक शब्द भी आये हैं। इनमेंसे सभी योगविषयक संस्कृत-ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं।

अनहद तालघन कोई कोई गाँजे।

सकल सुवन जाकी ज्योति बिगड़े॥

ब्रह्मा बिस्तु लके सिख द्वार।

परम ज्योति सों करें जुहार॥

गगन मैदल में निरतन होय।

सतगुरु मिले तो देखै सोय॥

आठ पहर जन बुला गाँजे।

भक्तिमाव भाये पर छाँजे॥ (गुहा साहब)

उलट देखो घट में ज्योति पसार।

बिनु बाजे तहँ धुमि सब होतै, निगसि कमल कचनार॥

पैठि पताल खू ससि बोंबी, सपै त्रिकुटी द्वार।

गंग जमुनके वारपार निज, भरतु है अमिय करार॥

हँगला पिंजरा सुखमन सोबी, नहत सिसर मुख चार।

सुरत निरत है बहुत गगन पर सहज उठै हनकार॥

सोहं डोरि मूल गहि बोंबी, मानिक भरतु हिलार।

कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति मंदार॥

(गुलाब साहब)

निर्बान निर्गुन नाम है, जप लाग अनहद तान की।

बिमल गगल बिराज उपजै, बँसत धारा ध्यान की॥

ध्यान धरै सिसर देखो, बिकर रागकार की।

जपत अजस गगल देखो, लखो एक मसालची॥

दहिने घंटा संस नजै नारै किंगरी सारंगी।

मधुर मुरली मध्य नजै, ज्योति एक निराजती॥

यही है एक कथा निर्गुन दूसरी नहीं जानते।

जगजिब प्रानहि सोकिहें छुटि जात आवगमन ते॥

(जगजीवन साहब)

नाम निकट पंथ र जंगी, तति छोड़ सकल रस मंगी।

परकम सिद्धि गनेस मनाजो मूल कमल की मुद्रा।

किलिगुजप जयौ हरि हीरा, मिटै करम सब छुद्रा॥

करम नाम पर सेस बाग है, तासु होत उदगारम्।

बोझूँ जीत जगम जुग जोगी अगम्य बेल अपारम्॥

नामि कमल में नाद समोजो नागिन निद्रा मारो।

दो पुंकार सखिनी जीतो उरपै नाम बिचारो॥

हिरदै कमल सुरत का संजम मिरत कला निरस्वैसा।

सोहं सिंघ सैल पद कीजै ऐसे बड़ो भकासा॥

कंड कमल से हरहर बोलै बोझ कला उगानी।

बह तो मय मारग सतगुरु का पंथ बूझ ब्रह्ममानी॥

त्रिकुटी मद्धे मूरत दरसै दो बल दरपन माहीं।

कौट जतन कर देखा भाई बाहर भीतर नाहीं॥

बह तो सिंघ दोड से न्यारा कटो कहाँ ठहराप।

मुज बेसुज मिलै नहीं मौरा, कहाँ रहत वर पाप॥

अनहद नाद बजायो जोगी, बिना चरन चल नगरी।

काया कासी छँडि चलोयै जाय बसौ मन मयरी॥

चरती धूत अँकार न पाऊँ मेरुदंड पर मंगल।

गगन मैदल में आसन करहँ तो सतगुरु का चला॥

तिल परमान ब्रह्म दरबाजा, तिस घाटें ते जाऊँ।

चौटी के पग हल्ली बोंझूँ, अघर चार ठहराऊँ॥

दक्खिन देस में दीपक जोड़ूँ, उत्तर बहँ चियान।

पछिम देसमें देवल हमरा, पूरब पंथ पयाना॥

पिंड ब्रह्मांड दोऊ से न्यारा अगम गगन मोहराऊँ।

दास गरीब अगम गति आबै सिंघ सिंघ भिगाऊँ॥

(गरीबदास)

आगसी सर अजिया नीर, ता महँ कदल बहुत बिस्पीर।

मौरा कोमवा तोंको गंध, नानक बोलै त्रियमी संघ

बारह सोलह सम करि यहै, आसणु सहजि निरानु यहै

चेतबी ठोरी गुडि लवै, नानक कहै जोग इहँ पावै

मेरुदंड सुवा करि राखै, गुरु प्रसाद अभितु रस चाखै

दोबे शराह इकडी घेर, नानक बोलै जीवत मौर

उल्टे पौण उल्टे काया, शनिद अनाहद शब्द बजाया

धुनि अंतर मनु राखै गीर, नानक बोलै अठति फकीर

(नानक साहब)

गगनके नीचमें पेन मैदान है, पेन मैदानके नीच गल्ली

सहस्र दल कैवलमें अँवर गुंजारै, कैवलके नीचमें सेत कल्ली

इहाओ पिंजरा सुखमना घाट है, सुखमना घाटमें लगी नल्ली

सुख सागर भरा सतके नामसे, तेहि के बीचमें सुरति हूँ
अछि एक वृच्छ है तेहि के डारिमें, पहा हिंदोलना प्रेम झुली
अमीरस चवै सोह पियत एक नागिनी, नागिनी मारिके बुंद रूखी
बंक के नालपर तहाँ एक ऊँच है, तेहुँ के सीस चढ़ि जेति बहू
जेतिके बीचमें तहाँ एक राह है, राह के बीचमें नाद बहू
नाद के बीचमें तहाँ एक रूप है, रूपको देखिके रह तसही
दास पलटू कहै होय आरुढ़ जब, संतको सहज समाधि भूखी
(पलटू साहब)

महम होंग सो जाने साधां, ऐसा देस हमारा ॥
भेद फतेब पात्र नहिं पवत, कहन सुनन सो न्याग ॥
जाति बरन फुल फिरिया नाहीं मंध्या नेम अचरा ॥
बिन जग बुंद परत जहँ आरी, नहिं मीठा नहिं खारा ॥
सुख महलमें नौबत बाजे, किंगरी बीन सिनप्रा ॥
बिन बादर जहँ भिजली बरमे बिन सूरज उजियँरा ॥
बिना नैन जहँ मोती पौदै बिनु सुर सन्द उधारा ॥
जो बलि जाय ब्रह्म तहँ दरसे अरु अमम अपारा ॥
कहै कबीर जहँ रहनि हमारी, बूझ गुगुलु धारा ॥
(कबीर साहब)

अन्तमें मैं दो शब्द अपने दादाशुभ बाबा रामलालजीके देना चाहता हूँ—

(१) श्री फुलसरी जे ममाला । दरसे अमृत ज्योति रसाला ॥
दखतुँ दिसा महुँ दामिनि दमकै । दहिने वाम रवि चंदा बमकै ॥
हरित चक्र त्रिगुटी रह छाई । फनिपति कप अजब दरसाई ॥
स्याम स्वल्प निःजन सरकै । दीप शिखा सम माया दमकै ॥
त्रिगुन त्रिदंड बहुत दरसाहीं । रंग अरंग बरनि नहिं जाहीं ॥
कोटि कोटि ब्रह्मांड तमासा । रामलाल चढ़ि लखत अकासा ॥

(२) मूल मंत्र करि नम बिचारी । पद चक्रहि नव सोपहि नारी ॥
संगिके मंदहंड उठारना । सहज मिलवि प्राण अमाना ॥
बंक नाल गहै मय मूला । निहँसत अटकमल दल कूला ॥
पच्छिम दीसा लागि किंवारी । सतकुंजी सन लेह उधारी ॥
जस मकरीका लाग्य ताया । कैसहि प्रेम बहै अनुराग ॥

उस्ता पवन चढे जस मीना । है सतगुरु का मारग क्षीना ॥
अजपा जाप बिकरि धुनि ध्याना । सवि सन्द महुँ पवन समाना ॥
आदी सन्द अहै अँकसा । उडे सन्द धुनि रांकरा ॥
दसौ दिसा होइग उँजवारा । झलकत जगमग जेति अषारा ॥
गैबि सिंगे अब गैब समाना । है अलमस्त अमीरस पाना ॥
कानदंड नाहीं अम त्रासा । देखत गैबी गैब तमासा ॥

जो अस चढे सून्य मिल जाई । ता कर आबामम नसाई ॥
रामलाल कोउ निरल पावा । निरधन धनी निसान नचावा ॥

मैं समझता हूँ कि इतने अवतरण पर्याप्त हैं । जैसा मैंने ऊपर लिखा है, इनका और इनके जैसे दूसरे पदोंका रसास्वादन बड़ी कर सकता है, जो इस मार्गपर चले रहा है । जो मनुष्य अपने अनुभवके कारण या किन्हीं ऐसे महात्माओं के वचनोंको प्रमाण माननेके कारण, जिनका उसको सत्सङ्ग प्राप्त हुआ हो, योगको मोक्षका उत्कृष्टतम साधन मानता है वह प्रकृत्या संतबानीकी ओर आकृष्ट होगा; और मेरा ऐसा विश्वास है कि उसका इसमें परम कल्याण होगा । आजकल ऐसा कहनेका दस्तूर-सा चल पड़ा है कि इस युगमें योगाभ्यास नहीं किया जा सकता; और मुमुक्षुओंसे दूसरे साधनोंके नाम लिये जाते हैं, जो योगकी अपेक्षा अधिक सुलभ और सुकर हैं । योग कठिन है, इसमें कोई सन्देह नहीं । पतञ्जलि कहते हैं—

‘स तु दीर्घकालवैराग्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः ।’

जिस चित्तका निग्रह गीताके शब्दोंमें बाधुके बौधनेके समान दुष्कर है, उसकी हस्तियोंका निरोध सहज नहीं हो सकता । निरन्तर सतर्क रहनेकी आवश्यकता पड़ती है । पदे-पदे पतनकी सम्भावना है । कबीरने योगीके इस मानस रणक्षेत्रका इन शब्दोंमें अच्छा वर्णन किया है—

साध संग्राम है, बिकट बेड़ा जती, सती और सूरकी चाल आगे ।
सती घमसान है फलक दो चारका, सूर घमसान फल एक लगे ॥
साध संग्राम है रैन दिन जुझना, देह पर्यंतका काम भाई ।
कहत कबीर ठुकर बम बीली करै, उकट मन मगलते बमी आई ॥

इसलिये कोमलबुद्धि लोगोंका, जो दोनों हाथ चाँदी चाहते हैं, चित्त इस मार्गसे धवरावा होगा । परन्तु किया क्या जाय ? दूसरा वास्तविक मार्ग है भी नहीं । आजसे दो हजार वर्ष पहिलेकी बात है । एक मिथी राजकुमार रेखागणित पढ़ रहा था । उसने धवराकर अपने अध्यापकसे पूछा ‘क्या इन तथ्योंके सीखनेका कोई सरल उपाय नहीं है ?’ उत्तर मिला—‘नहीं, नरेशोंके लिये रेखागणित सीखनेका कोई अलग मार्ग नहीं है ।’ उसी प्रकार मुमुक्षुओंके लिये भी कोई सरल मार्ग नहीं है । हाँ, अधिकारिभेदसे अनेक प्रकारकी यज्ञ, याग, जप, पूजा आदि उपासना पद्धतियाँ हैं, जिनसे सत्त्वकी शुद्धि होती है और अपात्र क्रमशः पात्रत्व प्राप्त करता है । इनकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा

सकती। इनमेंसे कई तो योगके अङ्गोपाङ्गोंके पर्यायवाचक हैं—जैसे नियमोंमें परिगणित ईश्वरप्रणिधानकी भक्ति नामसे महिमा गाना। भगवती श्रुति भी किसी दूसरे मार्गका प्रतिपादन नहीं करती। संतमतके आचार्योंने दिखला दिया है कि इस युगमें भी यह द्वार पहेलेकी ही भाँति खुला है।

सिद्धियोंकी प्राप्ति भी योगका एक परिणाम है। पतञ्जलिकी कहते हैं -

‘ते समाधायुपसर्गां व्युत्थाने सिद्धयः।’

संतोंने भी इसी दृष्टिसे सिद्धियोंकी निम्दा की है पर उनकी ओर संकेत भी किया है। उनकी विभूतियोंकी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। पर इन बातोंका उल्लेख करना मैं अनावश्यक समझता हूँ।*

संतोंकी सहज-शून्य-साधना

(लेखक—आचार्य श्रीक्षितिमोहन सेन झाकी, पृष्ठ ० ५०)

मध्ययुगके भक्त और साधकगण बहुत समय गुड़की दुलना शून्यसे करते हैं। जीवनके सहज विकासके लिये शून्य—एक शुद्ध आकाशकी ज़रूरत होती है। गुड़ भी ऐसा ही होना चाहिये। इसीलिये रज्जवजीने कहा ‘भक्तगुड़ शून्य समान है’ (गुड़देश अंग, ५६)। वे ‘शून्य’ और ‘सहज’ शब्द बोझों, निरंजन और नाथपंथी योगियों, स्रष्टियों और वाउल आदि संतोंमें भी हैं। मध्ययुगके भी बहुतेरे साधक अपनेको सहज-पंथी कहते थे। देखा जाय, इसका अर्थ क्या है ?

धर्म सहज हो तो यह सहज सकल बाधाहीन होकर अनन्त आधारको चाहता है—यही शून्य है। इसीलिये सभी सहज-वादी किसी-न-किसी रूपमें शून्यको स्वीकार करते हैं। ‘शून्य’ का भावात्मक जीवनाधार महाकाश न मिले तो कोई भी

जीवन-बीज अङ्कुरित नहीं हो सकता। इसीलिये सहजमतमें गुड़को शून्य कहा गया है। यदि गुड़ अपने व्यक्तिवसे शिथिलके व्यक्तिवको दबा दे तो धर्म-जीवन अङ्कुरित होनेके बदले पिस जायगा। इसीलिये शून्य ही गुड़ है और गुड़ शून्य है।

प्रत्येक अङ्कुर जीवन्त होकर उठते समय शून्य आकाशकी ओर अपने प्राणोंको प्रकाशित करता है। अतिशय क्षुद्र जो अङ्कुर है और क्षुद्रतम जो पुष्प है, यह भी अपने मस्तक-पर अनन्त शून्य आकाशको न पाये तो अपने उस छोटे-से जीवनको विकसित नहीं कर सकता। आकाश यदि शून्य न होकर ठोस हो तो सारा जीवन दबकर तहस-नहस हो जाय। इसी तरह समस्त प्रकारके जीवनके विकासके लिये एक

* नोटः—योगके सब पारिभाषिक शब्दोंका, जो संतबानीमें आवे हैं, अर्थ लिखना न तो उचित है न सम्भव। फिर भी मैं उन लोगोंकी सुविधाके लिये, जो संस्कृतके योगसाहित्यसे परिचय करना चाहें, दो-एक बातोंकी ओर संकेत कर देना चाहता हूँ।

इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा नाडियोंकी प्रायः इंगला, पिंगला, और सुखमना और सांकेतिक माधमि गङ्गा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। इडा और पिङ्गला ही सन्ध और मूर्ध है। मेरुदण्ड पृष्ठास्ति है। सुषुम्णा उसीके बीचसेसे जानेवाली नाडी है, जिसका अंग्रेजी नाम स्पाइन्डल कोर्ड है। इसी नाडीमें वे छः विशिष्ट स्थान हैं, जिनकी पदचक्र कहते हैं। चक्रोंके नामों और स्थानोंका ब्यौरा इस प्रकार हैः—

चक्रका नाम	स्थान	चक्रका नाम	स्थान
मूलाधार	मेरुदण्डका सबसे नीचा स्थान	अनाहत	हृदय
स्वाधिष्ठान	योनि	विशुद्ध	कण्ठ
मणिपूर	नाभि	आज्ञा	नेत्रोंके बीचमें; तिल

इन चक्रोंके कथनः गणेश, नटराज, विष्णु, कृद, अविद्या और पुरुष अधिष्ठातृ देवता हैं। इन चक्रोंके ऊपर सहस्रदल कमल या सहस्रार, मङ्गरज्ज आदि वे स्थान हैं, जो मेरुदण्डसे ऊपर यस्तिष्कमें हैं। जिस स्थानपर इडा और पिङ्गला सुषुम्णासे मिलकर अपनी-अपनी दिशा बदल देती हैं अर्थात् दक्षिण नाडी वाम और वाम नाडी दक्षिणकी ओर चली जाती है, उसको त्रिजुटी या त्रिजुटीसङ्गम कहते हैं। प्रत्येक चक्रके साथ कैसा कमल सम्बद्ध है, किस स्थानपर कौन-सी वायु है, कैसा नाद है, सर्पिणी अर्थात् कुण्डलिनीका स्थान कहां है ? और वह किस प्रकार ऊर्ध्वगामिनी बनानी जा सकती है, वे सब ज्ञातः योगसम्बन्धी पुस्तकों और गुरुदेवतः अपने अनुभवसे ही जाननेकी बातें हैं।

प्रकारकी शून्यता जरूरी है। जहाँ प्राणका विकास नहीं है, वहाँ इस शून्यताका प्रयोजन नहीं हो सकता है; किन्तु जहाँ कहीं प्राण है, वहीं उसके विकासके लिये शून्यताका प्रयोजन है। धर्म और माल भी तो जीवन्त वस्तु हैं, इसीलिये इनके विकासके लिये भी शून्यताका एक अनुकूल आकाश चाहिये। परन्तु यह शून्यता नास्तिकधर्मात्मक वस्तु नहीं है।

रामानन्दभारामें गुरुपरम्परासे प्रचलित एक नमस्कार इस प्रकार है—

जसो जसो निरंजन नमस्कार गुरुदेवतः ।
ब्रह्मं सर्वं सत्त्वमा परब्रह्मं पारंगतम् ॥

यह न हिन्दी, न संस्कृत प्रणाम बहुत पुराना है। दादूने अपने नामसे इसे चलाया है—

‘दादू जसो निरंजनं नमस्कार गुरुदेवतः’—इत्यादि

अर्थात् निरञ्जनको प्रणाम करता हूँ, उन्हें समझनेके लिये प्रणाम करता हूँ गुरुदेवताको। गुरु उसी अनारि अनन्त निःसीम निरञ्जनको समझनेके सुगम उपाय हैं। किन्तु यदि रास्ता ही हमें सीमाबद्ध कर दे तो ? इसीलिये मुक्तिका पथ खुला रखनेके लिये कहा गया—‘बन्दनं सर्वं साधना।’ जिसने भी साधक हैं और जिस भावसे भी उन्होंने निरञ्जनको प्राप्त किया हो, उन्हें नमस्कार। ऐसा करनेसे ही यह प्रणाम सीमाबद्ध नहीं होगा। समस्त संकीर्णता और समस्त सम्प्रदायिकताकी बाधा पार कर जावगा। तभी यह प्रणाम होगा ‘पारंगतः’ अर्थात् समस्त सीमाके पार गया हुआ सीमाहीन प्रणाम।

इसीलिये गुरु यदि शून्य हों तो किसी विपरित्ता डर

नहीं। यह शून्यता ही आत्माके विहारकी सहज भूमि है, इसी सहजमें आत्माकी नित्य केलि और आनन्द-कलोलका स्थान है। यहीं संगीत और कलाकी उत्पत्ति है; क्योंकि कलामात्र ही अन्तर्मैं आत्मारूपी इसके सहज संगीतका कलोल है (दादू परचा अंग ६१)।

मत्स्यप्रवर सुन्दरदासने अपने सहजानन्दनामक ग्रंथमें लिखा है कि हिंदू हो या मुसलमान—यदि साधक बाह्य आचार, अनुष्ठान और कृत्रिम कर्मकाण्ड न माने, ऊपरी भेष और चिह्न न धारण करे, अन्तरमें सहज अभिषिक्ता जला रखे, सहज ध्यानमें मग्न हो; सहजमें ब्रह्मकर सहजभाषसे ही रहे; तब उसके जीवनमें सहज ही भगवान्का नाम अपने-आप निःशब्द भावसे ध्वनित होता रहता है। कृत्रिम जप-तपकी कोई ज़रूरत नहीं होती (सहजानन्द ग्रंथ २-४)। इसी ग्रंथमें अन्यत्र (२९) कहा गया है कि स्मरण, ध्यानयोगके लिये ये कालाकाल नहीं मानते; सहजमें ब्रह्मकर ये कृत्रिम विचार से भूल जाते हैं। सहज सर्वव्यापी निरञ्जनमें ब्रह्मकर साधक बिस्व-जगत्की सब साधनाओंके साथ योगयुक्त होता है। कबीरदासने नाना भावसे नाना स्थानपर इस सहजावस्थाकी बात कही है। दादूने कहा है कि ‘कुछ नहीं’ का नाम धरके सारा संसार भरम रहा है; इसीलिये भीतरके देवताको छोड़कर न्यर्थ ही बाहर चक्कर मार रहा है—

कुछ नहीं का नई करि भरमा सब संसार ।

पूजनहारि पसि है, देही मा है देव ।

दादू ता कौ जदि करि, बाहरि मौखी सेव ॥

(साध अंग १४६, १४८)

प्रार्थना

मैं अपनाभी जन्म का, नखसिख भरा विकार ।
तुम दाता बुद्ध-भंजना, मेरी करौ सम्हार ॥
अकगुन मेरे बापजी, बकसु गरिबनिवाज ।
जो मैं पूत कपूत हूँ, तक पिता को छल ॥
ओगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ।
भावे बंदा बकसिये, भावे गरदन मार ॥

—कबीर

श्रीमद्भागवतकी साधना

(लेखक—सेठ बौध्देयालालजी पोद्दार)

साधनका विषय अत्यन्त व्यापक होनेके कारण बहुत जटिल है। फिर श्रीमद्भागवतमें निरूपित साधनोंपर लिखनेका अधिकार तो महानुभाव विद्वानोंका ही है। मेरे-जैसे अल्पज्ञ-द्वारा इस विषयमें कुछ साहज किया जाना अवश्य ही अनधिकार चेष्टा है। अतएव इस घृष्टताके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

अन्य पारमार्थिक ग्रन्थोंमें जिस प्रकार ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक भयंकर अनेक साधनोंका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार यद्यपि श्रीमद्भागवतमें भी सभी प्रकारके साधनोंका निरूपण मिला है, किन्तु ऐहिक और पारलौकिक कामनाओंके लिये योगक्रियाओंद्वारा उपलब्ध होनेवाले सर्वोपरि अणिमादि सिद्धियोंके साधनोंके विषयमें भी श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान् ने अपने परम भक्त उद्भवके प्रति यह आशा की है—

भक्त्युपायान् वदन्त्येता युजसो योगमुत्तमम् ।
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षयणहेतवः ॥

(११।१५।३३)

इसके द्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवतमें कल्याणमार्गके पथिक भगवद्भक्तोंके लिये तो अणिमादि सिद्धियाँ भी केवल समयकी व्यर्थ नष्ट करनेवाली ही बतलायी गयी हैं। अतः श्रीमद्भागवतका लक्ष्य पारमार्थिक भेदके साधनोंका निरूपण ही है। उनमें भी प्रसङ्गानुकूल अनेक स्थलोंपर सांख्य, योग और ज्ञान-वैराग्य आदि विभिन्न साधनोंका अधिकारि-भेदसे निरूपण किया गया है। जैसा कि सूत्ररूपमें भगवान् श्रीकृष्णने—

योगाक्षयो मया प्रोक्तः मृगो श्रेयोविचिन्सया ।
ज्ञानकर्म च भक्तिश्च नोपायोऽप्योऽस्ति कुत्रचित् ॥
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ।
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥
यदन्त्या मल्लयादौ जातमृगस्तु यः पुमान् ।
न निर्विण्णो नातिस्त्रगो मक्तियोगोऽप्यसिद्धिदः ॥

(श्रीमद्भाग० ११।२०।५-८)

—इन वाक्योंमें कहा है कि मैंने मनुष्योंके कल्याणकी दृष्टाते ज्ञान, कर्म और भक्ति—इस प्रकार तीन योग बतलाये

हैं। इन तीनोंके सिवा और कोई चौथा साधन नहीं है। इनमें जो कर्मप्रलोंको दुःस्वरूप जानकर उनका त्याग करने वाले संन्यासी हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। जो लोग कर्मोंको सुस्वरूप समझकर कर्मोंसे विरक्त नहीं हुए हैं—जिनको संसारसे वैराग्य नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं। और इनके अतिरिक्त अकस्मात् किसी भाग्योदयसे जो लोग मेरी कृपा आदिके कहने-सुननेमें भ्रष्ट उत्पन्न हो जानेपर कर्मोंके फलोंमें न तो अत्यन्त आसक्त हैं और न अत्यन्त विरक्त ही हैं, वे भक्तियोगके अधिकारी हैं। किन्तु श्रीमद्भागवतमें कदाचित् ही कोई ऐसा स्थल हो, जहाँ विभिन्न साधनोंके वर्णनमें भगवद्भक्तिको सर्वोपरि प्रधानता न दी गयी हो। देखिये—

श्रीपद्मस्य मुकुन्दस्य च हृषं च बहुमता ॥
न दावं न तपो नेष्ट्या न शौचं न जपानि च ।
श्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विद्वन्मनम् ॥

(श्रीमद्भाग० ७।७।५१, ५२)

परम भक्त श्रीप्रह्लादजी दैत्यबालकोंके प्रति कहते हैं कि ‘वृत्त, बहुमता, दान, तप, पूजा, शौच और जप आदिसे मुकुन्द भगवान् प्रसन्न नहीं हो सकते; वे तो केवल विशुद्ध भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं। भक्तिके सिवा और सब विद्वन्मनामान है।’

भगवान् कपिलदेव भी माता देवहूतिजीसे यही कहते हैं—

य युजस्मानया भक्त्या भगवत्पथित्वारमि ।
सर्वतोऽस्ति सिधः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥

(श्रीमद्भाग० ३।२५।१९)

योगिजनोंको ब्रह्मप्राप्तिके लिये कल्याणकारक मार्ग भक्तिके समान दूसरा कोई नहीं है। और भी—

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसं निःश्रेयसोदयः ।
तीक्ष्णेन भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम् ॥

(श्रीमद्भाग० ३।२५।४४)

‘इस संसारमें तीव्र भक्तियोगद्वारा मनको स्थिर करके मुझमें लगाना ही मनुष्योंके लिये एकमात्र निःश्रेयसकारक है।’

भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं उद्भवजीके प्रति यह स्पष्ट कहा है—

न साधयति श्री योगो न सांख्यं धर्म उदय ।

न स्वाध्यायस्तपसागो यथा भक्तिर्नमोर्जिता ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।२०)

‘हे उदय ! मुझमें बढ़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझे बंध कर सकती है उस प्रकार न योग, न ज्ञान, न धर्म, न वेदाभ्यसन, न तप और न त्याग ही मुझे बंध कर सकते हैं ।’

प्रश्न हो सकता है कि भगवद्भक्तिको इस प्रकार सर्वोपरि महत्त्व दिये जानेका क्या कारण है, जब कि श्रुति-स्मृतिवर्गोंमें एवं श्रीमद्भगवत्गीतामें भी अन्य साधनोंका भी महत्त्व प्रतिपादित है ? इसका समाधान श्रीमद्भगवत्गीते निम्नलिखित वाक्योंद्वारा हो जाता है—

ये वै भगवता प्रोक्ता तपसाया द्यारमकथये ।

अधुः पुंलामविदुषां विद्धि भगवत्तत्त्वं हि तान् ॥

यामास्याय नरो राजन् प्रमत्तचेतः कर्हिष्वि ॥

भावकिमीदृश वा नेत्रे न हस्तकेन पतेदिह ॥

(११।२।१४, १५)

योगीश्वर कथि श्रीजनक महाराजसे कहते हैं कि हे राजन् ! भगवान् ने स्वयं श्रीमुखसे जो धर्म आत्मतत्त्वकी उपलब्धि के लिये बतलाये हैं—जिनके द्वारा सर्वसाधारण अल्पज्ञ जन भी सुखपूर्वक—सहज ही भगवत्प्राप्ति कर सकते हैं, वे ही भगवत् धर्म हैं । उन भगवत् धर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ पुरुष कभी प्रमादको प्राप्त नहीं हो सकता—जिस प्रकार राजमार्गमें आँख बंद करके भी दौड़ते हुए मनुष्यको गिरनेका भय नहीं होता, उसी प्रकार भगवत् धर्मोंमें प्रवृत्त होकर आँख मूँदकर दौड़ते हुए चलनेपर भी किसी प्रकारके विपन्नता खटक नहीं होता । अर्थात् अन्य श्रुति-स्मृतिविहित धर्मोंके साधनोंमें कुछ भी त्रुटि होनेपर साधक पथभ्रष्ट हो जाता है । किन्तु भगवद्भक्तिमें श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित धर्मोंका यथावत् अनुष्ठान न होनेपर भी भगवद्भक्त कदापि पथभ्रष्ट नहीं हो सकता । और देखिये—

स्थवरा स्वधर्मं धरणात्पुत्रं हरे-

भजनपक्षेऽप्य वसेत्ततो यदि ।

यत्र ह वागदमभूदमुष्य किं

को वायं अज्ञौभक्त्या स्वधर्मतः ॥

(श्रीमद्भा० १।५।१७)

* भगवान् ने बतलाये हुए ‘अदायुक्तकामान्’ आदि कर्मोंका वर्णन आगे चलकर किया गया है । —लेखक

देवर्षि नारद भगवान् वेदव्यासजीसे कहते हैं—नित्य-नेमिचिक्र साधनार्चणको त्यागकर भगवद्भक्ति करता हुआ पुरुष यदि भक्तियोगकी परिपक्व अवस्थाको प्राप्त न होकर भर जाय अथवा भक्तियोगसे न्युत हो जाय तो भी क्या उस पुरुषका कभी अमृतत्व हो सकता है ? कभी नहीं । इसके विपरीत भगवद्भक्तिको न करके केवल कर्म-बन्धनमें फँसाने-वाले धर्मोंको करते-करते जो लोग मर जाते हैं, उनको क्या फल मिलता है ? अर्थात् उस धर्मके प्रतिफलसे कुछ काल स्वर्गादि सुख भोगकर पुनः उनको दुःखमय संसारचक्रमें ही घूमना पड़ता है । यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीताके—

य इद्धिमेवं जनवेदज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् ।

जोषयैत् सर्वकर्मणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥

—इस भगवद्वाक्यमें अस्पष्टोंके लिये कर्मोंका साधन उपादेय बतलाया गया है, किन्तु वह ज्ञानके शिक्षागुरुओंके लिये ही कहा गया है । क्योंकि ज्ञानके लिये अन्तःकरणकी शुद्धि परमावश्यक है और वह निष्काम कर्मोंद्वारा ही प्राप्त हो सकती है । किन्तु भक्ति तो अनपेक्ष ही अन्तःकरणकी शुद्धि करनेवाली है । कहा है—

केचिकेवकथा भक्त्वा वासुदेवपरायणाः ।

अथ पुन्यन्ति कास्त्वेन बीद्वारमिव भास्करः ॥

(श्रीमद्भा० १।१।१५)

श्रीमद्भगवत्गीतामें तो भक्तिरहित ज्ञानको भी केवल ज्ञेय-कारक ही बतलाया गया है—

श्रेयःकुर्वन् भक्तिमुदस्य ते विभो

क्षिप्सन्ति ये केवकबोधलक्षये ।

तेषामसौ ज्ञेयस्य दृष्ट सिष्यते

नामवस्था शूकतुषाववातिनाम् ॥

(१०।१४.४)

भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुतिमें ब्रह्माजी कहते हैं—हे स्वामिन् ! समस्त श्रेयोंकी मूल-स्रोत जो आपकी भक्ति है, उसे न करके जो पुरुष केवल शूक ज्ञानके लिये परिभ्रम करते हैं, उनको केवल ज्ञेयमात्र ही प्राप्त होता है । जैसे घानके छिलकोंको कूटनेवालोंको सिवा ज्ञेयके और कुछ हाथ नहीं लगता ।

—इत्यादि अनेक वाक्योंद्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भगवत्गीता चरम सिद्धान्त भगवद्भक्तिका प्रतिपादन ही है । किन्तु

भक्तिका महत्त्व प्रतिपादन करनेवाले साधनोंका तात्पर्य ज्ञानादि साधनोंको इतने बतलानेका नहीं। वस्तुतः उनका अभिप्राय यह है कि ज्ञानादि अन्य सभी साधन भक्तिसाधने हैं—वे स्वतन्त्ररूपसे भक्तिके बिना भगवत्प्राप्तिमें सहायक नहीं हो सकते। कहा है—

मेकमर्त्यमप्यप्युक्तसाधनमिति

न सोभते ज्ञानमकं निरञ्जनम् ।

कुलः पुनः शब्दभङ्गमीश्वरे

न चार्चितं कर्म भक्ष्यकारणम् ॥

(श्रीमद्भा० १।५।१२)

महर्षि व्यासजीके प्रति देखिये नारदजी करते हैं—‘‘राग-द्वेषादि उपाधिरहित ब्रह्मसाक्षात्कारक ज्ञान भी जब भक्तिके बिना घोषित नहीं होता—मोक्षमें सहायक नहीं हो सकता, तब साधन और फल दोनोंमें दुःख देनेवाले सकाम कर्म भगवान्‌के अर्पण हुए बिना किस प्रकार मोक्षकारक हो सकते हैं ? क्योंकि—

आत्मज्ञानं च पदं तत्तः

पतन्मयोऽनारब्धसुखसङ्गमः ।

‘‘अन्य साधनोंद्वारा महान् ज्ञेयसे परमपदको पा लेनेपर भी आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति न करनेवाले वहाँसे नीचे गिर जाते हैं ।’’

इसके सिवा एक बात और भी है। भगवान् स्वयं आशा करते हैं—

तस्मान्ममरुक्तियुक्तस्य योगिनो वै सदुपक्रमः ।

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः अथो भवेद्विद्वत् ॥

पराकर्मनिर्वृत्तपक्षे ज्ञानवैराग्यतश्च यत् ।

योगिन दानदर्शनं श्रेयोनिवृत्तैरपि ॥

सर्वं मन्त्रकियोगेन मन्त्रको लभतेऽब्रह्मा ।

(श्रीमद्भा० ११।२०।३१-३३)

‘‘अतएव मेरे भक्तको—ऐसे भक्तको जिसने आत्माको मुझमें लीन कर दिया है एवं जो मेरी भक्तिके युक्त है—ज्ञान और वैराग्य आदि श्रेयके अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती। अब कि कर्मकाण्ड, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान और धर्म एवं अन्यान्य श्रेयके साधनोंसे जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब मेरे भक्तको केवल भक्तिवोगद्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ।’’

देखी परिस्थितिमें ज्ञानादिके लिये अत्यन्त क्लिष्ट साधनोंका

किया जाना आवश्यक नहीं। इसके विरुद्ध सुगम मार्गको ग्रहण न करके महान् मार्ग ही जिनको धाम्छनीय है, उनके लिये श्रीमद्भागवतमें भी इच्छानुसार ज्ञानयोगादि अनेक मार्गोंका निर्देश किया ही गया है।

भक्तिके भेद

यों तो भक्तिग्रन्थोंमें भक्तिके अनेकों भेद-प्रभेद कथन किये गये हैं। उन सबकी स्पष्टताके लिये यहाँ स्थान कहाँ। संक्षेपमें साधारणतया भक्तिके दो भेद हैं—साध्य-भक्ति और साधन-भक्ति।

साध्य-भक्तिका द्वीनामान्तर परा भक्ति या प्रेमलक्षणा भक्ति है। प्रेमलक्षणा भक्तिके अधिकारी भगवान्‌के अनन्य भक्त ही होते हैं, जिनके विषयमें भगवान्‌ने स्वयं कहा है—

न पारमेष्ठ्यं न मोहमृच्छिष्यं

न सार्वभौमं न स्ताभिपश्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

मन्त्रैर्विस्तारयन्मति मद्भिगम्यम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१५)

‘‘जिसने मुझमें मन अर्पण कर दिया है वह मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माजीका पद, इन्द्रका आसन, चक्रवर्ती साम्राज्य, स्वर्गाभिपत्य, योगजनित सिद्धियाँ ही नहीं, किन्तु मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं करता है ।’’ अतः परा भक्तिका परमानन्द अनिर्बंधनीय है। पराभक्तिप्राप्त भगवान्‌के भक्तोंको देहानुसन्धान भी नहीं रहता, उनकी परमानन्दमयी अवस्थाका वर्णन योगीश्वर कविने इस प्रकार किया है—

शृण्वन् सुभद्राणि स्थानप्राप्ते-

जन्मस्य कर्मणि च याति लोके ।

गीताणि गामाणि तदर्थं कल्पि-

मायन् क्लिप्तो विधरेत्सङ्गः ॥

ध्वंसतः स्वयियवामकीर्त्या

ज्जातुरागो मुक्तचित्तः बन्धैः ।

हस्तयथो रोदिति तौति शय-

सुखं च तद्वत्पुनः कोकवाहः ॥

(श्रीमद्भा० ११।१।३९-४०)

‘‘चक्रप्राप्ति भगवान्‌के सुन्दर मङ्गलमय-कल्याणकारी जन्म और कर्मोंकी कथाओंका श्रवण करता हुआ एवं उन अन्य-

कर्मोंके अनुसार महाजनोंद्वारा गाये गये नामोंका लोक-लजा छोड़कर गान करता हुआ भगवान्का अनन्य भक्त संसारमें अनासक्त रहकर विचरता है। इस प्रकार अपने प्रियतम भगवान्के नाम-कीर्तनादिका मत्त धारण करते हुए जब प्रेमी भक्तको अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तब वह प्रेमसे द्रवितचित्त होकर विवशतया कभी तो—भगवान्को मन्त्रोंसे पराजित समझकर—अट्टहास करने लगता है; कभी यह विचार कर कि हा! इतने काल्पक मैं भगवदिमुख क्यों रहा—रोने लग जाता है; कभी दर्शनोंकी उत्कट उत्कण्ठासे चिह्नाने लग जाता है; कभी भाषावेशमें भगवच्छरित्र-गान करने लगता है और कभी—लोकातिरिक्त लावण्यसिन्धु भगवान्के स्वरूपका दर्शन करके—द्वैषादिकपूर्वक प्रेमविभोर और उन्मत्त होकर नृत्य करने लगता है।^१

भक्तिके साधन

भक्तिका सर्वोपरि प्रधान एवं प्रथम साधन उत्सङ्ग है। भगवान्ने स्वयं श्रीमुखसे आका की है—

न रोषयति नो योगो न संशयः धर्म उद्धव ।
न स्वाध्यायस्तपस्त्वगो नेष्टपूर्त न दक्षिणा ॥
ब्रह्मणि यज्ञश्छन्दोसि तीर्थानि नियमाः कमाः ।
यथाचक्षुषे सत्सङ्गः सर्वसङ्कापहो हि मम ॥
(श्रीमद्भा० ११।१२।१-२)

‘हे उद्धव! यद्यपि योग, सत्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, ईर्ष्यापूर्त, दान, व्रत, व्रज, वेद, तीर्थ, कम और नियमादि—ये सभी मुझे प्रसन्न करनेके साधन हैं; किन्तु जिस प्रकार अन्य समस्त सङ्गोंकी निवारण करनेवाले सत्सङ्गके द्वारा मैं बलीभूत हो सकता हूँ, उस प्रकार योगादि उपर्युक्त साधनोंसे नहीं।’

सत्सङ्गकी इतना महत्त्व इशलिये दिया गया है कि भगवद्भक्ति सत्सङ्गके बिना उपलब्ध नहीं हो सकती।

१. आसन, प्राणायामादि अष्टाङ्गयोग।
२. तत्त्वोंके विवेचनात्मक प्रकृति-पुरुषके स्वरूप-ज्ञान।
३. सामान्य तथा अर्द्धसा आदि।
४. कृच्छ्रनान्द्रायादि।
५. संन्यासधर्म।
६. इष्ट—अग्निहोत्रादि कर्म और पूर्य-कूप्य, तालाब, देवतान, बाग आदिका निर्माण।

राजा रहुगणके प्रति परमहंस जठभरतजीने कहा है—

रहुगणैवतपस्त्र न शक्ति
न केचनका निर्वयणाद् गृहाहा ।
न च्छन्दस्त्र नैव जस्यशिसुब-
बिना महात्पादरजोऽप्रियैकम् ॥
(श्रीमद्भा० ५।१२।१२)

‘हे रहुगण, भगवत्तत्त्वका ज्ञान, महापुरुषोंके चरणोंकी रज जबतक सिरपर धारण नहीं की जाती, न तपसे, न यज्ञादि कर्मोंसे, न अन्नादिके दानसे, न संन्याससे, न वेदाध्ययनसे, न जल, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे प्राप्त हो सकता है—यह तो स्वयङ्गसे ही प्राप्त हो सकता है।’ सत्सङ्ग-द्वारा भगवद्भक्तिका आविर्भाव किस प्रकार होता है, इस विषयमें भगवान् कपिलदेव करते हैं—

सत्तां प्रसङ्गमम वीर्यसंविदो
भद्वन्ति हृत्कर्णरसायनाः कपाः ।
सज्जोषणाश्चाश्रयवर्तावर्तमणि
भद्रा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥
(श्रीमद्भा० ३।२५।२५)

क्षत्पुरुषोंके निरन्तर सङ्गमें मेरे साहाय्यसूचक चरित्रोंकी कानोंमें सुधा बरसानेवाली हृदयाकर्षिणी कथा होती है; उन कथाओंके अद्भुतपूर्वक सेवनसे शीघ्र ही हरि भगवान्में क्रमशः भद्रा, रति और भक्ति बढ़ती जाती है।^१

सत्सङ्गके पश्चात् भगवद्भक्तिके अनेक साधन बहुत-से प्रसङ्गोंपर श्रीमद्भागवतमें बतलाये गये हैं। स्वयं भगवान्ने भी उद्धवजीसे कथन किया है—

अद्भुतकथायां मे लब्धमनुकीर्तनम् ।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मन ॥
आदरः परिचर्यायां सर्वज्ञैरभिवन्दनम् ।
मन्त्रकपूजामधिक्यं सर्वभूतेषु सम्मतिः ॥
मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणैरगम् ।
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च ।
इष्टं दत्तं हुतं जपं मदर्थं ब्रह्मसं तपः ॥
पूर्वं धर्मसंन्यासानामुद्धवास्यमविवेदिनाम् ।
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥
(श्रीमद्भा० ११।१२।२०-२४)

अर्थात् निरन्तर अमृतके समान मेरी कथामें अद्वा, मेरे नामों और गुणोंका कीर्तन, मेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा, स्तुतियोंद्वारा मेरा स्तवन, मेरी परिचर्यामें आदर, सर्वाङ्गसे मुझे प्रणाम, मेरे भक्तोंको विशेषरूपसे पूजा, सब प्राणियोंमें मुझे देखना, मेरे लिये सारे अङ्गोंकी चेष्टा, वार्तालापमें भी मेरे ही गुणोंका वर्णन करना, मनको मुझमें अर्पण करना, सांसारिक सभी कामनाओंका त्याग करना, मेरे निमित्त द्रव्य, भोग और सुखका त्याग करना, मेरे लिये ही यज्ञ, दान, होम, जप, तप और व्रत आदि सब कर्म करना । हे उद्भव ! इन धर्मोंके द्वारा आत्मनिवेदन करनेवालेको मेरी प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है । फिर उसके लिये कुछ भी साधन अपना साध्य होय नहीं रह जाता ।

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जैसे अन्य कोई साध्य वस्तु प्राप्त हो जानेपर उसके साधनोंका त्याग कर दिया जाता है, वैसे यहाँ प्रेमलक्षणा भक्तिके जो भक्षण, कीर्तन आदि साधन हैं, उनका त्याग नहीं किया जाता;

क्योंकि भक्षण, कीर्तनादि साधन तो प्रत्युत उत्तरोत्तर भक्तिको सहस्रगुण परिवर्द्धन करनेवाले ही हैं और भक्तके अति प्रिय हैं ।

साधन-भक्ति

उपर्युक्त भगवद्वाक्योंमें जो प्रेमलक्षणा भक्तिके साधन कथन किये गये हैं, उनमें भवणादि बहुतसी साधन-भक्तियोंका समावेश हो जाता है । प्रधानतया—

भक्षणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवकम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

भक्षण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन—यह भवधा भक्ति बहुमतसे साधन-भक्ति ही है । इनमें प्रत्येकका वर्णन श्रीमद्भागवतमें अनेक स्थलोंपर बहुत विघट्टरूपसे किया गया है और यह प्रासङ्गिक भी है, किन्तु विस्तारभयसे इनके विषयमें स्पष्टीकरण इस लेखमें नहीं किया गया है । यह भी महत्त्वपूर्ण विषय है, अतएव स्वतन्त्र लेखमें विशदरूपसे लिखने योग्य है ।

१. यहाँ निरन्तर (कृष्ण) का सम्बन्ध भगवान् आदि सभी साधनोंके साथ है ।

२. भगवान् आदि बोधोपचार पूजा ।

३. भगवान् के मन्दिर आदि का परमात्मन आदि, जैसा कि 'सम्भारैर्नोपलेषाभ्यां सेवामण्डलवर्त्तनैः । गृहगुणैर्नो मन्त्रं दास्यवन्द-मायया ॥' (श्रीमद्भा० ११ । ११ । १९) में कहा है ।

४. दोनों पैर, दोनों हाथ तीनों पसारकर दण्डके समान सीधा होकर स्थिर, मन, बुद्धि और वाणीसहित स्वाच्छात्र प्रणाम करना ।

५. भगवान् के आराधनके निमित्त उद्यान-निर्माण, उत्सवादिके निर्वाहके लिये आमादिककी वीथिका निर्माण—जैसा कि भागवतके ११ । २७ । ३८-४० श्लोकोंमें कहा है । अङ्गीकार प्रयोग करना । जैसा कि 'स वै मनः कुम्पयद्भारविन्दयोः ...' इत्यादि भागवतके ९ । ४ । १८-२० तक तीन श्लोकोंमें अन्वरीयके प्रदर्शनमें सारे अङ्गीकार भगवान् के लिये प्रयोग किया जाना कहा गया है ।

६. भगवान् के निमित्त मन्दिर और उत्सवादिकें द्रव्य व्यवहृत करना ।

७. लीला, भोग और सुखोंकी तो त्याग हो गया, वैलेख्यके ऐश्वर्यके लिये भी भगवान् के मन्त्रका त्याग न करना कहा है—

विमुच्यते यद्वहेनवेऽप्युत्तुष्टस्मृतिरिति तत्पुत्रादिभिर्निर्मृश्यात् । न चकृति भगवत्पदारविन्दालवनिमिषार्थमपि यः स वैष्णवाग्रयः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ५३)

८. जैसा कि भगवान् श्रीमद्भागवतगीतामें भी कहा है—

यत्करोषि यदभ्रासि वञ्जुशेषि ददासि यत् । वत्तपससि कीन्तेय तत्कुम्प्य भदर्शनम् ॥

(९ । २७)

भागवती साधना

(लेखक—पं० श्रीधरदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य)

भीमद्भागवत संस्कृत-धार्मिक-ग्रन्थोंमें एक अनुपम स्थान रखता है। उसके समान अन्य ग्रन्थ मिलना विस्तृत असम्भव-सा है—वह ग्रन्थ जिसमें पाण्डित्य तथा कवित्व दोनोंका मणिकाखन योग हो, सिवा इस ग्रन्थरत्नके हमारे स्थिते सुलभ नहीं है। 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' इस सुप्रसिद्ध लोकोक्तिसे ग्रन्थकी वरूहताका परिचय भी पर्याप्तमात्रा में हो सकता है। अतः भागवतमें किस साधना-पद्धतिका किस प्रकारसे उल्लेख किया गया है, इसका ठीक-ठीक विवेचन भागवतके पारदृष्टा विवेचक विद्वान् ही साङ्गोपाङ्गरूपसे कर सकते हैं; परन्तु फिर भी अपनी बुद्धिसे इस विषयका एक छोटा-सा वर्णन पाठकोंके सामने इस आशासे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारी विद्वान् इसका यथातथ्य विस्तृत निरूपण प्रस्तुत करें।

हमारे देखनेमें भागवती साधनाका कुछ विस्तृत वर्णन द्वितीय स्कन्धके आरम्भमें तथा तृतीय स्कन्धके कपिलगीता-घाट्टे अध्यायोंमें किया गया मिलता है। कपिलकी माता देवहूतिके सामने भी यही प्रश्न था कि भगवान्‌के पानेका सुलभ मार्ग कौन-सा है। इसी प्रश्नको उन्होंने अपने पुत्र कपिलजीसे किया, जिसके उत्तरमें उन्होंने अपनी माताकी कल्याण-बुद्धिसे प्रेरित होकर अनेक साधन्य बातें कही हैं। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा परीक्षितको। उन्होंने ब्राह्मणका अपमान किया था; सातवें दिन उन्हें अपना भौतिक पिण्ड छोड़ना था। वस, इतने ही स्वल्पकालमें उन्हें अपना कल्याण-साधन करना था। बेचारे बड़े विकल थे, बिलकुल बेचैन थे। उनके भाग्यसे उन्हें उपदेश मिल गये शुकदेव-जैसे ब्रह्मशानी। अतः उनसे उन्होंने यही प्रश्न किया—हे महाराज, इतने कम समयमें क्या कल्याण सम्पन्न हो सकता है? पर शुकदेवजी तो सब साधककी खोजमें थे। उन्हें ऐसे साधकके मिलनेपर नितान्त प्रसन्नता हुई। शुकदेवजीने परीक्षितसे कहा कि भगवान्‌से परोक्ष रहकर बहुत-से वर्षोंसे क्या लाभ है? भगवान्‌से विमुख रहकर दीर्घ जीवन पानेसे भला, कोई फल सिद्ध हो सकता है? भगवान्‌के स्वरूपको जानकर उनकी सन्निधिमें एक क्षण भी नितान्त अधिक लाभदायक होता है। जीवनका उपयोग तो भगवच्चर्चा और भगवद्गुणकीर्तनमें है। यदि वह सिद्ध न हो सके, तो दीर्घ

जीवन भी पृथ्वीतलपर मारभूत है। स्वत्वाङ्गनामक राजर्षि-ने इस जीवनकी व्यसराताको जानकर अपने सर्वस्वको छोड़कर समस्त भयोंको दूर करनेवाले अभय हरिको प्राप्त किया। उन्हें तो अभी सात दिन जीना है। इतने कालमें तो बहुत कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है।

इतनी पूर्वपीठिकाके अनन्तर शुकदेवजीने भागवती भारीरथीके तीरपर सर्वस्व छोड़कर बैठनेवाले राजा परीक्षितसे भागवती साधनाका विस्तृत वर्णन किया। अष्टाङ्ग योगकी आवश्यकता प्रायः प्रत्येक मार्गमें है। इस भक्तिमार्गमें भी यह नितान्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साधकको चाहिये कि किसी एक आसनपर बैठनेका अभ्यास करके उस आसनपर पूरा जय प्राप्त कर ले। अनन्तर प्राणोंका पूरा आयमन करे। संसारके किसी भी पदार्थमें आसक्ति न रखे। अपनी इन्द्रियोंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले। इतना हो जानेपर साधकका मन उस अवस्थामें पहुँच जाता है, जब उसें एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। अपने मनको जिस स्थानपर लगावेगा, उस स्थान-पर वह निश्चयरूपसे टिक सकेगा। अभी भगवान्‌के स्थूल रूपका ध्यान करना चाहिये। भगवान्‌के विराट् रूपका ध्यान सबसे पहले करना चाहिये। यह जगत् ही तो भगवान्‌का रूप है। हरिरेव जगज्जगदेव हरिर्हरितो जगतो नहि भिन्न-तनुः। इस जगत्‌के चौदहों लोकोंमें भगवान्‌की स्थिति है। पाताल भगवान्‌का पादमूल है, रसातल पैरका पिछला भाग है, महातल पैरकी एड़ी है, तलातल दोनों जङ्घाएँ हैं, सुतल जानु-प्रदेश है और दोनों ऊपर वितल तथा अतल लोक हैं। इस प्रकार अधोलोक भगवत्-शरीरके अधोभागके रूपमें है। भूमितल जघनस्थल है तथा इन्से ऊर्ध्वलोक ऊपरके भाग हैं। सबसे ऊपर स्थूललोक या ब्रह्मलोक भगवान्‌का मस्तक है। इस जगत्‌पर भागवत्कारने भगवान्‌के विराट् रूपका वर्णन बड़े विस्तारके साथ किया है। जगत्‌की जितनी चीज़ें हैं, वे सब भगवान्‌का कोई-न-कोई अंग या अंश अवश्य हैं। जब यह जगत् भगवान्‌का ही रूप ठहरा, तब उसके भिन्न-भिन्न अंगोंका भगवान्‌के भिन्न-भिन्न अवयव होना उचित है। यह हुआ भगवान्‌का स्थवित्र—स्थूल-तम स्वरूप। साधकको चाहिये कि इस रूपमें इस प्रकार

अपना मन लगावे, वह अपने स्थानसे किञ्चिन्मात्र भी चलायमान न हो। जबतक भगवान्‌में भक्ति उत्पन्न न हो जाय, तबतक इस स्वरूपका ध्यान नियतरूपसे साधक-को अपनी नित्यक्रियाओंके अन्तमें करना चाहिये। कुछ लोग इसी साधनाको श्रेष्ठ समझकर इसीका उपदेश देते हैं।

पर अन्य आचार्य अपने भीतर ही हृदयाकाशमें भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान करना उत्तम बतलाते हैं और वे उसीका उपदेश देते हैं। आसन तथा प्राणपर विजय प्राप्त कर लेनेके अनन्तर साधकों चाहिये कि अपने हृदयमें भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान करे। आरम्भ करे भगवान्‌के पादसे और अन्त करे भगवान्‌के होठोंकी मृदुल मधुर मुसुकानसे। 'पादादि यावद्भस्ति गदाभूतः' का नियम भागवतकार बतलाते हैं। नीचेसे आरम्भ कर ऊपरके अङ्गों-तक जाय और एक अङ्गका ध्यान निश्चित हो जाय, तब अगले अङ्गकी ओर बढ़े। इस प्रकार करते-करते पूरे स्वरूपका ध्यान हृदयमें सिद्ध हो जाता है। इस तरहके ध्यानका विषय वर्णन तृतीय स्कन्धके २८ वें अध्यायमें किया गया है। पहले-पहल उस रसिकविरोधिनिके पैरसे ध्यान करना आरम्भ करे। श्रीभगवान्‌के चरण-कमल कितने सुन्दर हैं! उनमें धन, अङ्गुश, ध्वजा, कमलके चिह्न विद्यमान हैं तथा उनके मनोरम नख इतने उज्ज्वल तथा रक्त हैं कि उनकी प्रभासे मनुष्योंके हृदयका अन्धकार आप-से-आप दूर हो जाता है। श्रीमानीरथीका उद्गम इन्हींमें हुआ है। ऐसे चरणोंमें चित्तकी पहलू लगावे। जब यह चहाँ स्थिररूपसे स्थित होने लगे,

तब दोनों जानुओंके ध्यानमें चित्तकी रमावे। तदनन्तर ललित पीताम्बरसे शोभित होनेवाले ओजके खजाने भगवान्‌की जङ्घाओंपर ध्यान लगावे। तदनन्तर ब्रह्माजीके उत्पत्तिस्थानभूत कमलकी उत्पत्ति भिसेसे हुई है, उस नाभिका ध्यान करे। इसी प्रकार कक्षःस्थल, बाहु, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, हस्तस्थित शङ्ख, चक्र, पद्म, गदा आदिका ध्यान करता हुआ भगवान्‌के मुखारविन्दतक पहुँच जाय। तदनन्तर कुटिल कुन्तलसे परिवेष्टित, उन्नत भूसे सुशोभित, मीनकी माँति चपल नयनोंपर अपनी चित्त-वृत्ति लगावे। मनुष्योंके कल्याणकेलिये अवतार धारण करनेवाले भगवान्‌के कृपा-रससे सिक्त, तापत्रयकी शमन करनेवाली चित्तधनकी अपने ध्यानका विषय बनावे। अन्तमें भगवान्‌के होठोंपर विकसित होनेवाली मन्द मुसुकानमें अपना चित्त लगाकर बस, यहीं हृदय धारणासे टिक जाय। वहाँसे टले नहीं। वही अन्तिम स्थान ध्यानका हुआ। पर इस स्थानपर निश्चितरूपसे स्थित होनेका प्रधानतम उपाय हुआ भक्तियोग। जबतक हृदयमें भगवान्‌के प्रति भक्तिका सञ्चार न होगा, तब-तक जितने उपाय किये जायेंगे वे सर्वथा व्यर्थ मिट्ट होगे। अष्टाङ्ग योग भी तो बिना भक्तिके छूछा ही है—नीरस ही है। भक्ति होनेपर ही तो भक्तका प्रत्येक कार्य भगवान्‌की पूजाका अङ्ग हो जाता है, अतः इस भक्तिका पहले होना सबसे अधिक आवश्यक है।

अतः भागवतकारको पूर्वोक्त प्रकारकी ही साधना अभीष्ट है, क्योंकि भुव आदि भक्तोंके चरित्रमें इसी प्रकारकी साधनाका उपदेश किया गया मिलता है।

भजनमें जल्दी करो

भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥
और बात में देर जगत् में जीवन थोरा ॥
मानुष-तन धन जात गोद धरि करी निहोरा ॥
काँच महल के बीच पवन एक पंछी रहता ॥
दस दरवाजा खुला उद्ग को नित उठि चढ़ता ॥
भजि लीजै भगवान पद्मों में भल है अपना ॥
आवागौन लुटि जाय जनम की मिटै कल्पना ॥
फलद्रु अटक न कीजिये चौरासी घर फेर ॥
भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥

—पल्लू

श्रीभगवान् भक्तिप्रिय हैं, वे केवल भक्तिते जितने सन्तुष्ट होते हैं उतने पूजन, यज्ञ और व्रतसे नहीं होते। भगवान् की पूजाके लिये ये आठ पुष्प सर्वोत्तम हैं—अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, प्राणियोंपर दया, क्षमा, मनका निग्रह, ध्यान, सत्य और धन्या। इन आठ प्रकारके पुष्पोंसे पूजा करनेपर भगवान् बहुत ही प्रसन्न होते हैं।

सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, भक्त, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी—ये सभी भगवान् की पूजाके स्थान हैं। अर्थात् इनको भगवान् के पूर्ण—भगवान् समझकर इनकी सेवा करनी चाहिये। इनमें गौ और ब्राह्मण प्रधान हैं। जिसके पित्रकुल और मातृकुलके पूर्व-पुरुष नरकोम पड़े हों, वह भी जब श्रीहरिकी सेवा-पूजा करता है तो उन सबका नरकसे उसी क्षण उद्धार हो जाता है और वे स्वर्गमें चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्वमय वासुदेवमें आसक्त नहीं है, उनके जीवनसे और पशुकी तरह वेष्टा करनेसे क्या लाभ है ?

किं तेषां जीवितेभ्यः पशुवदेहितेन किम् ।

वेषां नु प्रवर्गं तेषां वासुदेवे जगन्मये ॥

अब श्रीभगवान् के ध्यानकी महिमा सुनिये—हे राजन् ! अग्निरूपधारी दीपक जैसे वायुरहित स्थानमें निश्चल भावसे जलता हुआ सारे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाले पुरुष सब दोषोंसे रहित और निरामय हो जाते हैं। वे निश्चल और निराश होकर वैर और प्रीतिके बन्धनोंको काट डालते हैं और शोक, दुःख, भय, द्वेष, लोभ, मोह एवं भ्रम आदि इन्द्रिय-विषयोंसे सर्वथा छूट जाते हैं। दीपक जैसे जलती हुई शिखाके द्वारा तेलका शोषण करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यानरूपी अग्निसे कर्मोंको जलाता रहता है। अपनी-अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार भगवान् के निराकार और स्वरूप दोनों ही रूपोंका ध्यान किया जा सकता है। निराकारध्यान करनेवाले विचारके द्वारा शानदृष्टिसे इस प्रकार देखें—

‘वे परमात्मा हाथ पैरवाले न होकर भी सब वस्तुओंको

ग्रहण करते हैं और सर्वत्र जाते आते हैं। सुख-नासिका न होनेपर भी वे आहार करते और गन्ध सँपते हैं। कान न होनेपर भी वे जगत्पति सर्वसाक्षी भगवान् सब कुछ सुनते हैं। निराकार होकर भी वे पञ्चेन्द्रियोंके वश होकर रूपवान् से प्रतीत होते हैं। सब व्यक्तियोंके प्राण होनेके कारण वे ही चराचरके द्वारा पूजित होते हैं। वे जीभ न होनेपर भी वेद शास्त्रानुकूल सब वचन बोलते हैं। त्वक् न होनेपर भी समस्त शीतोष्णादिका स्पर्श करते हैं। वे सर्वदा आनन्दमय, एकरस, निराश्रय, निर्गुण, निर्मम, सर्वव्यापी, सर्वदिग्यगुणसम्पन्न, निर्मल ओजरूप, किसीके वश न होनेवाले, सर्वदा अपने वशमें रखनेवाले, सबको यथायोग्य सब कुछ देनेवाले और सर्वज्ञ हैं। उनको कोई मौं नहीं उल्लङ्घन करती, वे ही सर्वमय विभु हैं।’

जो पुरुष एकान्त चित्तसे इस प्रकार ध्यानके द्वारा सर्वमय भगवान् को देखता है, वह अनृत अमृतमय परम-धामको प्राप्त होता है।

अब साकारध्यानके विषयमें सुनिये—

‘उनका सजल मेघोंके समान श्यामवर्ण और अत्यन्त चिकना शरीर है। सूर्यके समान शरीरका तेज है। उन जगत्पति भगवान् के चार बड़ी सुन्दर भुजाएँ हैं। दाहिनी भुजाओंमें महामणियोंसे जड़ा हुआ शङ्ख और भयानक असुरोंको मारनेवाली क्रौमोदकी गदा है। बायीं भुजाओंमें कमल और चक्र शोभा पा रहे हैं। भगवान् शार्ङ्ग धनुष धारण किये हैं। उनका गला शङ्खके समान, गोल सुखमण्डल और नेत्र कमल-पत्रके सदृश हैं। उन कृषी-केशके कुन्द-रंग अति सुन्दर दाँत हैं। उन पद्मनाभ भगवान् के अर्धर प्रवालके तुल्य ताल हैं, मस्तकपर अत्यन्त तेजपूर्ण उज्ज्वल किरीट शोभा पा रहा है। उन केशव-भगवान् के हृदयपर श्रीवत्सका चिह्न है, वे कौस्तुभ मणि धारण किये हुए हैं। उन जनार्दनके दोनों कानोंमें सूर्यके समान चमकते हुए कुण्डल विराजमान हैं। वे हार, बालूवद, कड़े, करघनी और अँगूठियोंके द्वारा विभूषित हैं और स्वर्णके समान पीताम्बर धारण किये गदगुज्जीपर विराजित हैं।’

हे राजन् ! पापसमूहका नाश करनेवाले भगवान् के साकार स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करनेसे मनुष्य शारीरिक, वाचिक और मानसिक—तीनों पापोंसे छूट जाता

हे और सारे मनोरथोंको पाकर तथा देवताओंके द्वारा पूजित होकर श्रीभगवान्के दिव्य परमधामको प्राप्त होता है ।

सं सं जामिन्वेत् कर्म न तं प्राप्नोति निश्चितम् ।

कृष्यते देवर्षीश्च विष्णुर्धर्मं स गच्छति ॥

(पञ्चपुराणके भाषापर)

गीतामें तर्कों, साधनों और सिद्धियोंका समन्वय-साधन

(लेखक—दीवान बहादुर के० एस्० रामस्वामी झाजी)

ऑगस्ट कॉलेजेने बहुत ठीक कहा है कि प्रत्येक विद्वान् एक पूर्णपक्ष बनता है; उससे उसका उत्तरपक्ष उत्पन्न होता और फिर दोनोंका एक महान् समन्वय साधित होता है । गीता इसी प्रकारका एक महान् समन्वय-ग्रन्थ है । इसमें तर्कोंका समन्वय है; साधनाओंका समन्वय है और सिद्धियोंका समन्वय है । हमलोग गीताको तबतक ठीक तरहसे नहीं समझ सकते; जबतक इसकी इस स्तुतिके यथार्थ धर्मको न समझें कि 'सब उपनिषदें गौर्छें हैं; अर्जुन वृद्ध हैं और श्रीकृष्ण दूधके बूढ़नेवाले हैं तथा गीतारूपी अमृत ही दूध है ।' गौर्छें भिन्न-भिन्न रंगकी हो सकती हैं; उनके डील्-डोल भी अलग-अलग हो सकते हैं; पर जो दूध उनसे दुहा जाता है वह शुद्ध ही होता है; और सब गौओंका दूध मिलकर एक हो जानेसे वह बड़ा ही उत्तम आहार बनता और उसमें विविध रस लिये हुए एक रसका विलक्षण माधुर्य उत्पन्न होता है । यही नहीं; गीता स्वयं एक 'उपनिषद्', ब्रह्मविद्या और साय ही 'योगशास्त्र' कहती है । इसका यह अभिप्राय है कि गीता अज्ञानको नष्ट करती और ज्ञानका प्रकाश देती है और केवल लक्ष्यको ही परिलक्षित नहीं कराती प्रत्युत उसका रास्ता भी दिखाती है ।

जिस धार्मिक आचार-विचारकी भूमिपर गीता प्रतिष्ठित है; उसकी भ्यानमें रखते हुए यदि हम गीताके महत्त्वको समझनेका यत्न करें तो इसके समन्वयका स्वर और भी अधिक स्पष्ट सुनायी दे । आधुनिक संस्कृति धर्म और तत्त्व-ज्ञानको एक दूसरेसे अलग रखती है और इसपर उसको गर्व भी है । परन्तु भारतीय संस्कृतिका यह तरीका नहीं है । सदासे ही उसने धर्म और तत्त्वज्ञानको परस्परसम्बद्ध रक्खा है । इसी प्रकार आत्मा और निरात्मा, अहम् और इदम्, अद्वैत और द्वैत, एकेश्वरत्व और बहुदेवत्व, प्रकृति और परमेश्वर, माया और लीला, त्याग और योग इत्यादि विचारों और भावोंका एक वृक्षके साथ सर्वथा पारस्परिक हिन्दुत्वानमें कभी रहा ही नहीं है । वह भी स्मरण रहे कि हिन्दुत्वानमें ज्ञानका

लक्ष्य जीवनका सच्चा मार्ग ही रहा है; केवल बौद्धिक विश्लेषणका मानस विलास नहीं । यह लक्ष्य केवल इसी जीवनके ही मार्गका नहीं था बल्कि परम जीवनके मार्गका भी । केवल न्यायशास्त्रको अथवा धर्मशास्त्रको ही हिन्दुओंने जीवनका अर्थ और हति नहीं माना । धर्मशास्त्रमें भी स्वत्वोंकी अपेक्षा कर्तव्योंपर ही अधिक ध्यान दियाया गया है और न्याय-शास्त्रतकमें यह बात मान ली गयी है कि न्यायशास्त्रके परे भी कोई और चीज है । जगत्को (जो अपरा प्रकृति है) मगवान्का मन्दिर मानना; सब जीवोंको (जो परा प्रकृति है) प्यार करना और इन दोनोंमें आत्मरूपसे रहनेवाले भगवान्की प्रगाढ़ रागमयी भक्ति करना हिन्दू तत्त्वज्ञानका सार-मर्म रहा है ।

आधुनिक हिन्दू-तत्त्वशोधनविद्या (Indology) का दिग्मग तो बहुत ऊँचा है; परन्तु हिन्दू-संस्कृतिकी शोभाको उसकी आँखें अभी प्रायः नहीं देख सकी हैं । इसने वेदोंमें वर्णित विषयोंको प्राकृत हस्तोंका वैदिक देवकरण कहा है और इन देवताओंकी स्तुति, अर्चा; यजन आदिको अनेक-देववाद और देवविरोधवाद आदि मनमाने नाम दिये हैं । परन्तु यथार्थमें वेदोंने इन सब देवोंको एक ही कहा है और ईश्वरको जगत्में अन्तःस्थित तथा जगत्के परे भी माना है—
'अग्निं यमं मातृमिश्रानमाहुः । एकं सवित्रा बहुधा वदन्ति ।'
इत्यादि वेदोंकी देवस्तुति केवल प्रकृतिपर देवत्वका आरोप या वेदोंका बहुधा देवाभिधान अनेकदेववाद नहीं है । ऋग्वेदके श्रुधि दिव्य प्रकृति (गोधा श्रुतस्थ) के व्यक्त भावस्वरूप धर्मके अनुशासनको जितना जानते थे; उतना ही प्रकृतिके विधानको भी जानते थे । अद्वैतवाद, विश्वदेवतावाद आदिकी जो आधुनिक परिभाषाएँ (मोनिज्म, पैनथीज्म) हैं; वे सब चक्करमें डालनेवाली हैं । हिन्दुओंका विद्वान् तो सदासे यही रहा है कि ईश्वर ही जगत्का उपादान और नियमित कारण है और वह जगत्में अन्तःस्थित भी है और जगत्के परे भी है तथा ब्रह्मिपुरुष और समष्टिपुरुष तत्त्वतः दोनों एक हैं ।

‘हिन्दू-तत्त्वशोधनविद्या’ का यह आविष्कार है कि पुनर्जन्म वैदिक सिद्धान्त नहीं है; वेद तो स्वर्ग और नरकको नित्य मानते हैं। इस अमिन्नव विद्याका फिर यह भी कहना है कि उपनिषदोंके सिद्धान्त वेदोंके विरुद्ध हैं; उपनिषदोंने वेदोंके कर्मकाण्डको तहस-नहस कर डाला। भारतीय हिन्दू-तत्त्वशोधक भी इन सब विषयोंमें तोतेकी तरह वही बात रटा करते हैं, जो उन्हें इस विद्याके उनके पाश्चात्य गुरुओंने पढ़ा दी है। इस संकुचित अन्धानुराग-प्रणालीको वेदव्यासकृत ब्रह्मसूत्रों और गीताके घनमौक्तिकी समन्वय-दृष्टिके सामने रखकर देखा जाय तो इसका विकृत रूप आप ही देख पड़ेगा और समन्वयके सिद्धान्तकी महत्ता प्रकट होगी। भगवान् गीतामें कहते हैं—

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वैदिकेष नृपहम् ॥

(१५।१५)

यान् यह है कि ‘मयं ज्ञानमनन्तम्’ का सिद्धान्त और विश्वके देवताओंके अनेकत्वका सिद्धान्त—ये दोनों परस्पर-विरोधी सिद्धान्त नहीं हैं बल्कि एक ही सुसज्जित, सुसमन्वित, एकीभूत सिद्धान्तके दो अङ्ग हैं। स्मृण और निर्गुणके सम्बन्धमें जो अभिप्राय विवाद पीछे चले, उनको गीताके ही समन्वय-साधक वचनोंसे शान्त करनेका प्रयास हुआ या। ईश्वरको जगत्-सम्बन्धने देख सकते हैं अथवा जगद्रहित दृष्टिसे भी देख सकते हैं। ईश्वरका जगत्कर्तृत्व और ईश्वरका आनन्दमय स्वरूप—इन दोनोंमें मेल, कौन-सी तात्त्विक विस्मयादिता है ? ‘तत्त्वानि त्रिधा ध्यान्त उपसीत’ इस छान्दोग्य श्रुतिके साथ ‘नेदं यदिदमुपासते’ इस केनोपनिषन्मन्त्रका कौन सा ऐसा विरोध है जो नहीं मिट सकता ? आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद क्या एक दूसरेके ऐसे शत्रु हैं जिनमें मेल नहीं हो सकता ? क्या भायाको अस्तु और भ्रमके साथ ही समालीन करना होगा और अविद्याको अज्ञान और अवोधके साथ ? क्या ये दोनों ही नाम-रूप साधक तत्त्व नहीं हैं ? अनन्त ब्रह्मका सन्त होना वैसा ही आश्चर्यमय है जैसा जगत् और जीवका ब्रह्म होना है। जीव कर्ता और योका है और जगत् वह नीज है जो बदलती रहती और इस कर्तृत्व तथा मोक्षकृत्वकी अवसर देती है। ब्रह्म अनन्त नित्य आनन्द है। सामान्य जीवमें यह आनन्द कर्तृत्व और मोक्षकृत्वसे आच्छन्न रहता है। अवतारों और जीवन्मुक्त पुरुषोंमें यह आवरण नहीं होता। ब्रह्म अज्ञेय नहीं है किन्तु परम ज्ञेय, परम भोग्य और परम भाव्य है (‘अथ मत्तोऽमत्तो

भवति’, ‘अत्र ब्रह्म सम्पन्नते’।) ब्रह्म जगत्, स्वप्न, सुषुप्ति—इम तीनों अवस्थाओंके परे है। वह तुरीय क्या, बल्कि तुरीयातीत अवस्था है। यह जगत्-स्वप्नरहित सुषुप्तिकी अवस्था है। अहङ्कारको विवेक और वैराग्य, भक्ति और श्रवण-मनन-निदिध्यासनके द्वाग परिशुद्ध करके बाही स्थिति में पहुँचाना होगा।

मेरे कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि भारतीय तत्त्वज्ञान वृद्धिशील नहीं था। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वैदिक ऋषियोंकी ऊँचे-ते ऊँचे तत्त्वोंके प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे; आप इसे दर्शन या अन्तःस्फूर्ति जो चाहे कह लीजिये। इनके इन स्वानुभवोंका पीछे विविध प्रकारसे समन्वय हुआ और जो सबसे महत्त्व समन्वय हुआ, वही यह गीता है। प्राक्तेज रानवे ठीक ही कहते हैं कि ‘उपनिषदोंमें कोई एक ही दर्शनप्रणाली नहीं है; बल्कि कितनी ही प्रणालियाँ हैं जो पर्वतश्रेणियोंके समान एकके ऊपर एक उठती-सी देख पड़ती हैं और अन्तमें एकमेवाद्वितीय ब्रह्मको प्राप्त होती हैं।’ हिन्दू इस सिद्धान्तको मानते हैं कि जगत् अनित्य और दुःखमय है। फिर हिन्दुओंका यह भी सिद्धान्त है कि जीवन परमानन्दका ही उद्रेक है। जो लोग इन दोनों सिद्धान्तोंको एक दूसरेको काटनेवाले समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि हिन्दू जगत्को क्या समझते हैं। अज्ञान और राग ही मूल्य और दुःखके कारण हैं; ज्ञान, त्याग और योग आनन्दके साधन।

रागद्वेषविषयकौस्तु

आरम्भवद्वैविध्यवत्तया

विषयवैविध्यवैध्वंसम् ।

प्रसादमधिगच्छति ॥

(गीता २।१४)

धर्म, अध्यात्मशास्त्र और योग—तीनों उपनिषदोंमें आकर एक हो जाते हैं। शाण्डिल्य जो कुछ कहते हैं उसके विरुद्ध यास्कवल्क्यके कथनको मत ढूँढ़ लारहे; प्रत्युत दोनोंके वचनोंमें दोनोंके अनुभवों और अनुशासनोंकी जो परस्पर-पूर्ति है उसपर ध्यान दीजिये।

यहाँतक हमने उपनिषदोंकी इसलिये चर्चा की कि जसतक लोग ब्रह्मसूत्रोंद्वारा साधित समन्वयकी दृष्टिसे उपनिषदोंकी ओर नहीं देखेंगे तबतक गीताको भी कदापि नहीं समझ सकते। ये तीन ग्रन्थ ही तो हमारे प्रस्थानत्रय हैं। गीतामें उपनिषदोंका स्वाद आ ही जाता है। गीताके कई श्लोक कठोपनिषद्से लिखे गये हैं—जैसे ‘य एव वेत्ति हन्ताम्...’ ‘य ज्ञायते म्रियते...’ ‘इन्द्रियाणि पराण्याहुः...’

इत्यादि, जो गीताके द्वितीय अध्यायके १९, २० और ४२ वें श्लोक हैं। भाव भी कई उपनिषद्-ग्रन्थोंके गीतामें ज्यों-के-त्यों आये हैं—जैसे 'न कर्म लिप्यते नरे' (इशावास्य) उपनिषद्-का यह भाव 'लिप्यते न स पापेन पञ्चपत्रमिवाम्भोज' इस प्रकार गीता (५।१०) में प्रतिध्वनित हुआ है। पुरुष-सूक्तका पुरुषवर्णन और मुण्डकोपनिषद्का 'अभिर्भूधा चक्षुषी चन्द्रसूरी' यह मन्त्र गीतान्तर्गत विश्वरूपवर्णनके पूर्वरूप हैं। कठोपनिषद्में क्लृप्त संसाररूप अश्वत्थवृक्षका वर्णन है; वही गीताके पन्द्रहवें अध्यायके अश्वत्थवर्णनका बीज है। अन्य अनेक उपनिषद्ग्रन्थ गीतामें प्रतिध्वनित हुए हैं।

यदि हम गीताके साधन-समन्वयको ध्यानमें ले आँ, तो इससे बड़ा लाभ हो सकता है यदि इस साधन-समन्वयका हम तत्त्वोंके समन्वयके साथ तथा सिद्धियोंके समन्वयके साथ समन्वय कर लें। गीता अध्याय २ के ५४ वें श्लोकका भाष्य करते हुए श्रीमत् शङ्कराचार्य कहते हैं—

‘सर्वत्रैव ह्यध्यात्मसाधने कृतार्थकक्षणाति शानि तान्येव साधनाभ्युपविश्यन्ते यशसाधकस्तदा ।’

‘अर्थात् अध्यात्मसाधनमें सर्वत्र ही जिसके जो लक्षण बतलाये गये हैं, वे ही उसकी प्रामाणिक साधनरूपसे उपदिष्ट होते हैं, क्योंकि ये यशसाध्य हैं।’ इस प्रकार गीतामें मुक्त पुरुषके जो लक्षण बतलाये गये, वे ही मुक्तिके साधन हैं। साधन-समन्वयमें जो बात मुख्यतया ध्यानमें रखनेकी है, वह यह है कि साधनमात्र ही साधककी आत्मभूमिका तथा जगत् और ईश्वरसम्बन्धिनी उसकी भावनाके अनुरूप ही हुआ करता है। साधनसम्बन्धी इस मूल सिद्धान्तका ध्यान न रहनेसे ही जगत्में नाना प्रकारके धार्मिक और साम्प्रदायिक झगड़े हुआ करते हैं।

गीताके तेरहवें अध्यायका वह बाईसवाँ श्लोक बड़े महत्त्वका है—

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मैति श्वाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥

इससे यह मालूम होता है कि जीवात्मा जो परमात्मासे अभिन्न है; भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे देखा जा सकता है। हम उसे उसके जगत्सम्बन्धी दृष्टिसे देख सकते हैं; जगत्में देख सकते हैं और जगत्से पृथक् भी देख सकते हैं। हम इसे जगत्में निमग्न भोक्तरूपमें या जगदव्यवहारी कर्त्तारूपमें या मनके द्वारा होनेवाले कर्षकों अनुमन्तारूपमें अथवा साक्षी या साक्ष मा निरपेक्ष ब्रह्मरूपमें देख सकते हैं। ये विभिन्न

भाव साधकके आत्मस्वभावाकारके विभिन्न स्तर हैं। इस भोक्ता की नीलकण्ठी टीका इस प्रकार है—‘पहले यह बतला चुके हैं कि गुणसङ्ग ही जन्मका कारण है। यह सङ्ग चार प्रकारका होता है—पुरुषका अपलाप और गुणोंकी ही प्रधानता हो अथवा पुरुषको अन्तर्भूत करके गुणोंकी प्रधानता हो अथवा गुणोंकी समप्रधानता हो या गुणोंकी अप्रधानता हो। पहले देह, इन्द्रिय, मन आदिरूप गुणसङ्घातकी ही आत्मा जानकर भोक्ता बनता है; जैसे चाशोंकादि। दूसरे, गुणोंकी प्रधानतासे अपने अंदर वास्तविक कर्तृत्वादि-का अभिमान करके भर्ता बनता है—जैसे तार्किकादि। तीसरे, गुणोंकी समप्रधानतासे उस भोक्तृत्वको, जो यथार्थमें गुणगत ही है; स्वयं असङ्ग होते हुए भी अपने अंदर ब्रह्म-में भस्त्रातक (मिलावे) के चिह्नके समान; अनुमति दे लेता है—जैसे साख्य। चौथे, गुणधर्मोंका अपनेसे कुछ भी लगाव न देखकर यह गुणोंद्वारा होनेवाले कार्यका केवल दर्शक अर्थात् उपद्रष्टा होता है; जैसे अपने वहाँ खधी। इन चारों प्रकारके गुणसङ्घर्षोंमें उपद्रष्टा उत्तम है; अनुमन्ता मध्यम, भर्ता अधम और भोक्ता अधमाधम है। वही अप गुणोंको बधमें करके क्रीड़ा करता है; तब महेश्वर कहाता है। सुधि-स्थिति-प्रलयका कर्त्ता जो जगदन्तर्धामी प्रभु है; वही गुणोंकी बुर करके परमात्मारूपसे स्थित और उक्त होता है। इस प्रकार एक ही इस देहमें विद्यमान है जो पर है, गुणातीत है; जो गुणोंकी अपने अंदर प्रलीन करके अखण्डैकरतरूपसे स्थित है। आत्मा गुणसङ्गसे पङ्क्तिविध होता है। इसका यही प्रभाव है। अनुमन्ता; भर्ता और भोक्ता—इन रूपोंसे यह ब्रह्म होता है; उपद्रष्टा, महेश्वर, परमात्मा—इन रूपोंमें नित्यमुक्त एकमात्र है।’

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें आत्माकी इस कर्तृत्व-भोक्तृत्व-अनुमन्तृत्व-भावनासे उठकर साक्षित्व और परमात्मा-के साथ एकत्वके भावको प्राप्त होना होगा। जीवात्मा और परमात्माका परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए गीता कहती है कि परमात्मा माता; पिता; बन्धु और स्वामी हैं और जीव उन्हींका एक अंश है जो उनसे अभिन्न है।

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋक्साम यजुर्वेद च ॥

गतिर्भर्ता प्रभुः स्रष्टा नीवासः शरणं सुहृद् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥

(९।१७, १८)

ममैवांशो जीवकोके जीवभूतः सनातनः । (१५।७)

क्षेत्रज्ञं चापि मां किञ्चि सर्वक्षेत्रेषु भारत । (१६।२)

क्या ये सब विभिन्न अनुभव परस्परविरोधी हैं ? कदापि नहीं। ये मिलन और एकत्वके उन्नयोत्तर उच्च स्तरों के अनुभव हैं।

इसी प्रकार सगुण और निर्गुण ब्रह्म, अन्तर्भाव और परमभाव, मातृभाव और पितृभाव, पतिभाव और ईश्वरभाव—इन सबमें जो सामझस्य है, उसे साधना होगा। गीताके द्वादशाध्यायमें यह बतलाया गया है कि सगुण ब्रह्मके उपासक और निर्गुण ब्रह्मके उपासक दोनों ही एक ही ब्रह्मको पाते हैं—

ते प्राप्नुवन्ति आग्नेय सर्वभूतहिते रताः । (१२।४)

तेषामहं समुद्रतो ह्यबुलंलप्सागराद्यः । (१२।७)

अपनी पुस्तक Problems of The Bhagavad Gita में जो 'कल्याण-कल्पतरु' में प्रकाशित हो चुकी है, मैंने 'ब्रह्मयोग' (५।२१) और 'मद्योग' (१२।११) के भाषांको स्पष्ट करनेका यत्न किया है। इनमें जो भेद है वह सारांका नहीं है; बल्कि ये दो प्रकारके अनन्त नित्य धाम हैं और दोनों ही परम आश्चर्य और आनन्दमय हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण-को परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत पुरुष, आदिदेव, अज और पित्रु (१०।१२), ये विशेषण लगाते हैं। दूसरे अध्यायके ७२ वें श्लोकमें तथा नवें अध्यायके २४ से २६ तकके श्लोकोंमें 'ब्रह्मनिर्वाण' की विशेषरूपसे चर्चा हुई है और उत्तरे ही विशिष्टरूपसे 'ब्रह्म'को परम अक्षर और आठवें अध्यायके तीसरे और चौथे श्लोकमें 'ब्रह्मदेव' को अधिपति कहा गया है। तेरहवें अध्यायके १२ से १७ तकके श्लोकोंमें 'होय' परब्रह्मका विस्तृत वर्णन है और फिर उसी अध्यायके १४ वें श्लोकमें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं अमृत अव्यय ब्रह्म, शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक सुखका धाम हूँ। इस प्रकार भगवद्रूप साधनके सम्बन्धमें गीताका समन्वय साधकरूप जीवके समन्वयका-सा ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

जगत्सम्बन्धी जो समन्वय गीतामें है, वह भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है। हमलोग इस समय जगत्की सत्यासत्यताके विषयमें एक बड़े चक्रमें पड़े हुए हैं। प्रश्न यह होता है कि यह दुःखालय है या आनन्दकन्दमें इसकी स्थिति है। गीता कहती है कि यह दुःखालय है; अशाश्वत है (८।१५) और अनित्य है; असुख है (९।२३); पर इसी जगह

हम परमानन्दका सुधास्वादन भी कर सकते हैं—'प्रसाद-मधिगच्छति' (२।६४), 'प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योप-जायते' (२।६५) ('पाँचवें अध्यायके २३ से २६ तकके श्लोक भी देखिये।), 'भुजेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते' (६।२८), 'भुसुप्तं कर्तुमव्ययम्' (९।२)। दुःख और मृत्युका कारण तो काम है। गीतामें मृत्तिका और वट, सुवर्ण और अलङ्कार, रत्न और कर्प, मुक्तिका और रजत, मकमूभि और मृगजल, ऐन्द्रजालिक और इन्द्रजाल इत्यादि प्रचलित उदाहरणोंका कोई पता नहीं है। श्रीकृष्ण केवल आकाश और वायु (९।६; १३।३२) तथा सूर्य और पृथ्वी (१३।२३) का उदाहरण देते हैं। जगत् उत्पन्न किया भगवान्ने; धारण करते हैं उसे भगवान् और भगवान् ही उसमें व्यापक हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्निता जो तेज है वह उनकी तेजसे निकल है (अ० १५; श्लोक १२ से १८ तक)।

दसवें अध्यायमें जगत्की भगवान्की विभूति कहा है। जगत् उत्पन्न होता है भगवान्से और भगवान्में ही लय होता है। भगवान्की महिमासे इसकी महिमा है और इसकी सत्यता पराश्रित है। जब हम निरपेक्ष ब्रह्मका विचार करते हैं और जगत्की उसका एक अशाश्वतरूप मानते हैं, तब हम विवर्तवादसे काम लेते हैं। जब हम अपनी दृष्टिको प्रत्येक कल्पमें आवद्ध न रखकर जगत्के पुनः-पुनः उत्पन्न होने और लीन होनेका दृश्य एक साथ देखते हैं; तब वह परिणाम-वाद होता है। जब प्रत्येक कल्पमें अपनी दृष्टिको परिसीमित करते हैं, तब आरम्भवाद ग्रहण करते हैं। यही मायाकी बात; वह बहुत कुछ मायिक ही है। मायावादके प्रवर्तक भीमन् शङ्कराचार्य नहीं हैं; न यह बौद्धोंके शून्यवादका ही संविधान है। माया वस्तु उपनिषद्की है। ईशायास्यके—

‘हिरण्यमेव वापेक्ष सत्यस्थपिहितं मुक्त्वा ।’

(सूर्यके सुवर्णपात्रके द्वारा सत्यका मुक्त छिपा हुआ है।)

—इस मन्त्रमें मायाका भाव स्पष्ट आ गया है। मुण्डको-पनिषद्में वर्णित हृदयब्रह्म मायाका ही एक दूसरा रूप है। बृहदारण्यकके—

‘असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय शृणोमां जगदसं गमय ।’

इस मन्त्रमें माया एक तीसरे ही रूपमें सामने है। कठोपनिषद्के ‘अमुषेबु ब्रुवंतः’ ये पद और एक रूपमें

मायाको पेश करते हैं। माया कहनेसे भ्रम और मिथ्यात्वका बोध होता है। 'माया' शब्दका प्रयोग शक्ति-अर्थमें भी होता है (इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईश्वरे)। श्वेताश्वतर उपनिषद्में माया, प्रकृति और शक्ति-तीनों शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं (माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्; देवात्म-शक्ति स्वरूपैर्निगूढाम्)। गीतामें भगवान्ने 'माया' शब्दका प्रयोग अपनी प्रकृति और शक्तिके अर्थमें किया है—'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया' (४।६) 'देवी श्रोया गुणमयी मम माया' (६।२४); 'माययापहृतशानाः' (६।१५); 'ईश्वरः सर्वभूतानाम्' 'भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' (१८।१९)।

इस प्रकार एक दृष्टिसे जगत् ईश्वरको क्रियाता है, दूसरी दृष्टिसे ईश्वरको प्रकट करता है। जब जगत्से ईश्वरका छिपना होता है, तब मायाका अर्थ है मनुष्यके मनका भ्रम; जब उससे ईश्वरका प्राकट्य होता है तब मायाका अर्थ है विद्या। जब हम अनेकको एकके ही व्यक्त रूप देखते हैं, तब मायाका अर्थ है शक्ति। जब हम एकको अनेकमें और अनेकको एकमें, बिभ्रतामें एकता और एकतामें बिभ्रता देखते हैं तब मायाका अर्थ है प्रकृति। जब हम अनेकको एक ही देखते और नानात्वको केवल अभ्यारोप, तब मायाका अर्थ होता है भ्रम या मिथ्यात्व। सूर्य मेघनिर्मण करता है और उसके छोटे-छोटे जल-बिन्दुओंके स्तवकोंपर इन्द्रधनुष चमकाता है, जिसमें तरह-तरहके रंग देख पड़ते हैं; ये सब रंग अनेक हैं, फिर भी हैं तो एक ही।

इसी दृष्टिसे गीताके साधनोंका जब हम विचार करते हैं तो यह देख पड़ता है कि इसमें सामान्यतया सहिष्णुता और सहिष्णु समन्वय भरा हुआ है। साधनस्वरूप भगवान् इसमें सबको ग्रहण कर रहे हैं।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।

(२।२३; ४।११)

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।

मे भजन्ति तु मां भक्त्यः प्रियः से तेषु चाप्यहम् ॥

(९।२९)

श्रीकृष्ण भावके भूखे हैं, बाह्य आडम्बरके नहीं

(९।३०, ३१)। सकर्म करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता (६।४०)। भगवान्के भक्तका कभी नाश नहीं होता (९।३१)। गीता किसीकी श्रद्धा-बुद्धिमें भेद नहीं उत्पन्न करती (३।२६)। साध्य सबका एक है और वह है नित्य अनन्त परमानन्द। इसे पानेके अनेक रास्ते हैं। जनकादिकोंने कर्मयोगके द्वारा इसे प्राप्त किया (३।२०)। इस कर्मयोगमें ध्यान और ज्ञान भी शामिल हैं, पर शानोत्तर कर्ममें इसकी जड़ है।

योगयुक्तो विद्युत्प्रेमा विजितात्मा जितेन्द्रियः।

सर्वभूतारमभूतारमा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥

(५।७)

यह 'योगः कर्मसु कौशलम्' है, क्योंकि बन्धनके साधनको यह मोक्षका साधन बना लेता है। यह पारस-मणि है, जिससे संसारका लोहा मोक्षका सोना बन जाता है। यह योगसमत्व है (२।४८)। गीता कर्मका संन्यास नहीं सिखाती, बल्कि कर्ममें संन्यास सिखाती है; कर्मसे मुक्त होना नहीं बताती, कर्ममें मुक्त होना बताती है। सारा गीता-रहस्य, अवश्य ही, कर्मयोग ही नहीं है। ध्यान या राजयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग—इन सबके साधकोंकी गीतामें मोक्षकी प्राप्ति कही गयी है। कर्मयोगमें ध्यान, भक्ति और ज्ञानका अंश भी है ही। अकेला—इन सबसे रीता कर्मयोग कोई मोक्षसाधन नहीं है। श्रीकृष्ण सभी मार्गोंको एक-से-एक बढ़कर बतलाते हैं, पर अपना उदाहरण कर्मयोगके प्रसङ्गमें ही देते हैं—यह विशेष बात है (३।२२से२४)। तेरहवें अध्यायके २४वें और २५वें श्लोकोंमें अनेक मार्ग एकत्र संकलित हैं, उनमें सबसे सुगम और सुनिश्चित भक्तियोग ही है—

अकल्मषः स्वमन्थया क्षययः अहमेवंविधोऽर्जुन।

ज्ञातुं ब्रह्मं च तत्त्वेन श्रेष्ठं च परं तपः ॥

(११।५४)

गीताका लक्ष्य वही है, जो उपनिषदोंका है—अर्थात् निःश्रेयसकी प्राप्ति। मार्ग कोई हो, यदि वह ईश्वरकी ओर ले जानेवाला है तो उसीसे चलकर मनुष्य उसके पास पहुँच सकता है। सब उसीके मार्ग हैं, सबका एक लक्ष्य है, सब भगवान्की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार जानकर अपने

मार्गपर चलता हुआ जो भक्तिभावसे भगवान्‌को भजता है, वह भगवद्‌ज्ञान, भगवत्प्रेम और भगवदनुभूतिको प्राप्त होता है।

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम स्वधर्म्यसंगताः ।

सर्वेऽपि मोपजायन्ते प्रकृत्ये न व्यवन्ति च ॥

(१४।२)

बन्धनमूलः प्रसङ्गाद्यत्र न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मन्त्रिणं कथते पराम् ॥

अवस्था मामभिजानाति यावान् यथास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनुस्तरम् ॥

(१८।५४-५५)

गीतोक्त साधन

(लेखक—पं० श्रीकलापरमी त्रिपाठी)

(१) साधन-फल

‘अनिश्चयमनुष्यं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥’

(गीता ९।३१)

इन श्लोक अक्षरोंमें षोडशकलासम्पन्न पुण्योत्तम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके सुन्दर गीतोपदेशका सार है। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, परन्तु उन सबका सुख एक ही प्रकारका नहीं है। अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ लोग तो आत्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न सुखमें ही रमते हैं (गीता १८।३७) ; कुछ विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे जो सुख होता है, उसमें ही अपनेको कृतार्थ मानकर उसकी प्राप्तिके लिये अनेक कर्म करते हैं (गीता १८।३८) और कोई-कोई निद्रा, आलस्य एवं प्रमादसे उद्भूत सुखमें ही अपनेको सुखी समझते हैं (गीता १८।३९)।

जो मनुष्य भगवान्‌का भजन जिस रूपमें करते हैं, भगवान् उसी रूपमें उनका मनोरथ पूर्ण कर देते हैं (गीता ४।११) ; इसीलिये वेदमें भगवद्दर्शन (वेदेष सर्वैरहमेव वेद्यः) और स्वर्गादिके सुखका सम्पादन (गीता २।४६) दोनोंका ही विधान है।

यथार्थ (भगवदर्थ) कर्मके अतिरिक्त जो कर्म किया जाता है, वह बन्धनका कारण होनेसे (गीता ३।९) उसके कर्त्ताका जीवन ही व्यर्थ है (गीता ३।१९)। एतदर्थ वेदार्थको जानकर, दैवी प्रकृतिके आश्रित पुरुष नित्य-सुखस्वरूप भगवान्‌की सेवा निरन्तर निष्काम भावसे करते हैं (गीता ९।१३) और अपने साधनके अनुसार उत्तम, ऐकान्तिक, आत्यन्तिक तथा अश्वय सुख पाते हैं। परन्तु जिनकी रजोगुणी वृत्ति सक्राम साधनमें लगी हुई है, वे भगवान्‌को जानकर भी स्वर्गादि भोगोंके प्राप्त्यर्थ भगवान्‌की विधिवत् उपासना करते हैं (गीता ९।२७) ; भगवान् उनको

वेदविहित कर्म करनेके कारण अभीष्ट फल प्रदान करते हैं; परन्तु कुछ समयके पश्चात् उनका कर्म-फल क्षीण हो जाता है (गीता ९।२१)। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, जो देवताओं-को ही कर्म-फलका दाता जानकर सक्रामभावसे देवताओंकी उपासना करते हैं; उनकी कामनाकी भी भगवान् पूरा कर देते हैं। इनका फल भी अन्तवान् होता है; अतएव ये नित्यसुखसे वञ्चित ही रहते हैं। इनके अतिरिक्त आहुरी सम्पत्तिसे सम्पन्न, तामसिक प्रकृतिके कुछ ऐसे भी हैं जो अज्ञानवश भगवान्‌की सत्ताको न मानकर वेदविषयक कर्म करते हैं। ये लोग बारंबार अधम योनिको प्राप्त होते हैं (गीता १६।१५-२०) यद्यपि ये भी ईश्वरके अंश, नेतन और पशुव जन्मल सुखरासी हैं तथापि राक्षसी, आहुरी और मोहिनी प्रकृतिके वशीभूत होकर, जड़ और चेतनमें ग्रन्थि पड़ जानेसे, मोषज्ञान, मोषाक्षा तथा मोषकर्ममें कँठे हुए (गीता ९।१२) नित्यसुखप्रद भगवद्भजनको त्यागकर, विषय-दर्शन, विषय-कामना और विषय-सुखके निमित्त कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप संसारी यने रहकर अनेक दुःख भोगते हैं। इन संसारी जीवोंके समक्ष, विश्वरूप भगवान्‌के स्थानपर, विषय उद्घाटित रहता है और शत्रु, स्पर्धा आदि विषयोंके सम्बन्धसे इनका आत्मा विषयद्वारा सर्वथा आच्छन्न रहता है, जिसके कारण इनको भगवद्दर्शन नहीं होता—

‘नाहं प्रकाशः स्वस्व योगमायासमावृतः ।’

परन्तु जब इन दीन अल्पज जनोंपर दीनानामकी कृपा होती है, तब किस्मपटल पलट जाता है और प्रत्येक जड़ एवं चेतन पदार्थमें विश्वात्मा भगवान्‌का अनुभव होने लगता है। अर्थात् ‘वासुदेवः सर्वमिति’ अथवा ‘लौक्य राममय सब जग जानी’ की अनुभूति होती है और उस समय प्रत्येक कर्म भगवान्‌निमित्त किया जाता है।

20/10/23

भगवान्‌के परम कृपापात्र भक्त अर्जुनने भी तदर्थ कर्म न करनेवाले, मोक्षज्ञानविचेता संसारी जीवोंके उद्धारके लिये धर्मसम्भूतचेता मनुष्योंके समान लीला की थी। उस समय वे स्वयंजनोंके जीवनकी मोघाद्या (कामना) में ही सुख मान रहे थे (गीता १।३३)। अतएव कुलधर्मकी रक्षाके अर्थ चिन्ता करते हुए (गीता १।३८-४०) विपदोदकक्रियाको ही पितरोंके उद्धारका एकमात्र उपाय जाननेके कारण, उसके लुप्त हो जानेके भयसे निःशङ्क रहकर अपने विपक्षियोंद्वारा मारे जानेके 'मोघकर्म' में ही कल्याण समझ रहे थे (गीता १।४२-४६)।

अपने प्रिय सखाको संसारके मोहग्रस्त मनुष्योंके समान बाते करते देखकर तथा विध्यभावसे शरणागत होनेपर (गीता २।७) भगवान्‌ने लोकहितके निमित्त अपने मतका उपदेश किया है और उसके अनुष्ठानके लिये जो विधि बतलायी है उसमें कर्म, उपासना और ज्ञानका निष्कर्ष है; अतएव वह सभीको उपादेय है।

कर्मयोगी (गीता ६।४७) भगवान्‌के भक्त (गीता १२।२०) और गुणातीत शक्ती (गीता १४।२६) सभी इस अनुष्ठानमें तत्पर हैं; जोकमुक्त प्राणी भी इसका रसास्वादन करते हैं—

सुक सनकादि मुक्त बिभरत, तेऽभजन करत अहं ॥
(विनयविप्रकाश)

(२) साधन

मयि सर्वोपि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

(गीता १३।१०)

भगवान्‌ने अपने उपर्युक्त मतद्वारा प्रत्येक मनुष्यके लिये इस साधनका उपदेश दिया है कि साधक संसारके विपक्षोंकी आशा (कामना) और ममताको त्यागकर, शोकरहित हो शास्त्रविहित कर्म करते हुए कर्मफलकी ओर अर्पण करे।

मनुष्यका यह स्वभाव है कि वह थोड़े-थोड़े ही प्रयासद्वारा बहुत बड़े फलकी आकांक्षा करता है अर्थात् स्वल्प परिश्रमसे ही महती सिद्धि चाहता है। इसलिये द्रयालुगुरु (भगवान्) ने अपने आर्त शिष्य अर्जुनको ऐसे ही सुलभ साधनका उपदेश किया है, जिसकी बोड़ी सी साधना करनेपर भी

सा० अं० ५१ —

संसारके अल्पत्र दुःखी जीवोंका महान् भयसे उद्धार होता है (गीता २।४०)।

जिस तरह कुशल वैद्य रोगीके रोगका ठीक-ठीक निदान माहृष करके रोगका उपचार करता है उसी तरह भगवान्‌ने भी संसारके दुःखसे ग्रस्त जीवोंके दुःखका मूल कारण अविद्या प्रणिय, हृदयप्रणिय अर्थात् अविद्या*, कामना†, और कर्मक्रो‡ जानते हुए, जो श्रीगीतामें मोघज्ञान, मोघाद्या और मोघकर्मके नामसे कथित हैं, उनको दूर करनेके लिये क्रमशः अध्यात्मचेता बनने, निराशीः एवं निर्मम होने तथा शास्त्र-विहित कर्मोंका फल अपने अर्पण करनेकी शिक्षा दी है।

इसी ईश्वरप्रणिधानको महर्षि पतञ्जलिने अपने क्रिया-योगमें मुख्य मानते हुए इसीसे समाधिसिद्धि‡का उपदेश किया है। और महर्षि व्यासजीने अपने भाष्यमें ईश्वरप्रणिधानका अर्थ 'सर्व कर्मोंको परम पुद्गल (परमेश्वर) के अर्पण करना' किया है।

भगवान्‌के उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेसे, जिसका उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता (३।३०) में है, साधक पञ्चकेशसे मुक्त हो जाता है—जिनका वर्णन इसी मतके आगे और पीछे के दो-दो श्लोकोंमें है। अर्थात् कर्मफलके संन्याससहित ईश्वरमें कर्म अर्पण करनेसे अविद्याजनित आसक्ति नहीं रहती (गीता ३।२५)। अध्यात्मचेता होकर सेवाके समान स्वामीके प्रसन्नताय कर्म करनेसे 'मैं कर्म करता हूँ' इस प्रकारकी 'अस्मिता' नष्ट हो जाती है (गीता ३।२७)। निराशीः होकर कर्म करनेसे कर्मफलके प्रति रगादि नहीं रहते (गीता ३।३४) और निर्मम होनेसे अभिनिवेश दूर हो जाता है, साधक स्वधर्म-साधनमें ही मरणके भयके बदले निधनको श्रेय समझता है (गीता ३।३५)।

भगवान्‌के इस सुगम एवं सुलभ मतमें सब कर्मोंके संन्यासका आशय यह है कि साधक जो शास्त्रविहित कर्म करता है (जिस प्रकार अर्जुनका शास्त्रोक्त कर्म युद्ध था) —जिसके न करनेसे सिद्धि, सुख और सद्गति नहीं मिलती

* अविद्या—भगवान्‌को न जानना, आत्मज्ञान से होना अर्थात् सांसारिक पदार्थोंकी ईश्वरसे वृथक् स्वतन्त्र मत्ता समझना।

† कामना पदार्थोंकी स्वाधीन सत्ता अनन्तर उनके पानेकी इच्छा।

‡ कर्म—उनके पानेके लिये कर्मका अनुष्ठान।

§ 'समाधिसिद्धिरेश्वरप्रणिधानम्'। (बो० द०)

(गीता १६।२३-२४) - वह कर्म अर्थात् यज्ञ, दान, तपः और यज्ञसे बचे हुए अमृततुल्य अन्नका भोजन भगवान्‌का नाम लेकर करना चाहिये और उसका फल भगवदर्पण कर देना चाहिये (गीता ९।२७)। ऐसा करनेसे उसको शुभाशुभ फलका कर्मबन्धन नहीं होगा।

इसलिये अद्वैतमतके प्रवर्तक आस्तिकशिरोमणि स्वामी श्रीमद्भारवाचार्यजीने भी 'अथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य' का अर्थ गीता ३।३० के भाष्यमें 'परमेश्वरके लिये सेवकके समान सब कर्म करना' किया है। और श्रीरामचरितमानसमें परमभक्त काकभुशुण्डिजीका भी यही मत है—

सेवक संन्य मन्न बिनु मन्न न तरिब उरगरी।

मज्जु रन्न पद प्रकज अस सिद्धांत बिचरि॥

(उत्तरकाण्ड)

और अद्वैतमतके आचार्य श्रीवल्लभाचार्यजीने अपने विख्यात ग्रन्थ पञ्चदशीमें अविद्या-कामना-कर्मरूपी द्वय-ग्रन्थिके निवारणार्थ वैराग्य, मोक्ष और उपरतिका जो वर्णन किया है, उसका आधार भी भगवान्‌का यही मत है; अर्थात् कर्मफलका त्याग 'वैराग्य', अध्यात्मचेता होना 'मोक्ष' और निराशीर्निर्मम होना 'उपरति' है।

तथा भक्तिमार्गके आचार्य श्रीवल्लभाचार्यजीने सांसारिक विषयोंके प्रति अनासक्ति और भगवच्छरणोंमें आसक्ति होनेके लिये विद्याके जो पाँच भेद—सांख्य, योग, तप, वैराग्य और भक्ति—बतलाये हैं, उनका सिद्धान्त भी भगवान्‌के इस मतमें उपदिष्ट साधनों अर्थात् कर्मफलके संन्यास तथा अध्यात्म-चेता, विगतउपर, निराशी और निर्मम होनेपर निर्भर है। इसीलिये भगवान्‌का यह मत कर्मयोगी, भक्तियोगी और ज्ञानयोगी सभीकी साधनके लिये है।

(३) साधक

ये जे मत्तमिहं निरवमनुसिद्धन्ति मानवाः।

अज्ञावन्तोऽनसूयन्तो मुष्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥

(गीता ३।३१)

जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक, दोषरहितको त्यागकर अर्थात् इन्द्रियसयम, मनन, ज्ञानतत्परता और निष्ठाद्वारा इन्द्रिय, मन और बुद्धिके दोषोंको दूर करके भगवान्‌द्वारा उपदिष्ट मतके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे कर्मबन्धनसे छूट जाते

हैं। साधकको यह बुद्धियोग भगवान्‌का प्रेमपूर्वक भजन करनेसे प्राप्त होता है (गीता १०।१७)।

निर्गुणमतसे इस सम्प्रणमतमें यह विशेषता है कि निर्गुणोपासक अपने उद्धारका भार स्वयं अपने ही ऊपर ले लेता है, जिससे उसको अनेक विघ्नोका सामना करना पड़ता है; परन्तु स्मृणब्रह्म-भगवान्‌का भक्त अपने समस्त कर्मोंका फल दयासागर भगवान्‌को सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है।

इसीलिये ज्ञाननिष्ठ साधक, सब प्राणियोंके सुहृद् पुरुषोत्तम भगवान्‌की सर्वप्रकारसे सेवा करके कृतार्थ होते हैं (गीता १५।१९-२०)।

यद्यपि भक्तजन, सर्वभूतहितरत होकर, अहर्निश भगवान्‌की सेवामें ही मग्न रहते हैं और जन्म-मरणके शासके अभ्यु होनेके लिये भगवान्‌से प्रार्थना न करके उनके स्नेहकी ही कामना करते हैं—

कुठिक कर्म है जाहि मोहि जहँ-जहँ अपनी करिआई।

तहँ तहँ जनि छिन ठाढ़ छवियो कपड अंडको नाई॥

(विनयपत्रिका)

तथापि भक्तभयदारी भगवान्‌ उनको केवल सम्पूर्ण विघ्नोसे ही पार नहीं कर देते (गीता १८।५८) अपितु उनका योगक्षेम भी स्वयं वहन करते हैं (गीता ९।२२)।

केवल सदाचारी भक्तोंपर ही भगवान्‌ अनुग्रह करते हैं, यह बात नहीं है; प्रत्युत यदि दुराचारी भी भगवान्‌की सेवा करने लगे तो वे भी धर्मात्मा और साधु होकर शान्ति पाते हैं (गीता ९।३०-३१)।

एतदर्थ सभी मनुष्योंकी शोभा भगवान्‌की सेवा करनेमें है—

कहना सिंधु भक्त चिंतामणि सोभा संवतहँ।

(विनयपत्रिका)

परन्तु जो साधक भगवान्‌के उपर्युक्त मतमें उपदिष्ट सम्पूर्ण साधनको एक साथ करनेमें असमर्थ हैं, उनकी सुविधाके लिये भगवान्‌ने नैष्कर्म्यसिद्धिका यह सोपान बताया है कि साधक परमात्मामें मन और बुद्धि लगाकर अध्यात्म-चेता बनें (गीता १२।८) जो ऐसा नहीं कर सकते, वे अग्न्याश्रमे द्वारा संसारकी समस्त कामनाओंको छोड़कर अर्थात् निराशी होकर केवल भगवद्दर्शनकी इच्छा करें

(गीता १२।९) जिनके लिये यह भी अग्रगण्य हो, वे भगवदर्थ कर्म करें (गीता १२।१०) और जो इसमें भी अग्रगण्य हों, वे कर्मफलकी प्रमत्ता त्यागकर कर्म करें (गीता १२।११)।

अवश्य ही ऐसी दशा में साधकको तत्त्वदर्शी ज्ञाननिष्ठ गुरुके समीप जाकर साधनका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता—गुरु बिना होइ कि ग्यान ?

भगवान्‌के साधनका तत्त्व समझनेके लिये श्रीगुरुकी शरणमें जानेके पूर्व साधकको भक्त्याचान्, ज्ञानतत्पर, संयतन्द्रिय, गुरु-शुश्रूषादिसे युक्त और परिश्रम करनेकी मतिसे सम्पन्न होना चाहिये—जैसा कि भगवान्‌ने अर्जुनको उपदेश किया है (गीता ४।३४, ३९) और छान्दोग्योपनिषद्‌में भी भूमिधिकाके प्रकरणमें साधकके लिये इन्हीं सब अर्थात् भक्ता, विशान्, मति, निष्ठा (गुरु-शुश्रूषादि) और कृति (हृदयसंयम) को आवश्यक बताया गया है।

इन्हीं पञ्चसाधन अर्थात् भक्ता, ज्ञान, मति, हृदयसंयम और निष्ठाका वर्णन रामचरितमानसमें काकभुशुण्डिजीने इस प्रकार किया है—

सदगुरु बैद वचन बिस्वासाई । संजम यह न विषय के आसा ॥
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपन भक्ता मति पूरी ॥
महि बिधि मेलहि तो रोग नसाहीं । नाहि त आन केहि नहि नसाहीं ॥
जानिअ तब मन विरज गोसाईं । जब उर बल निराम अधिकारी ॥
सुमति छुपा बाढ़ि नित नई । निषय आस दुर्बलता नई ॥
बिमत ग्यान जल जब सोनहवाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥
(उत्तरकाण्ड)

ऐसे साधनसम्पन्न साधककी स्थितिका वर्णन गोस्वामीजीने इस प्रकार किया है—

ज्ञानकीजीवन की बलि जैहों ।

कित करै राम सीसपद परिहरि अब न कहूँ बलि जैहों ॥१॥

* मति—अर्थात् मननपूर्वक परिश्रम करना ।

† निष्ठा—गुरुशुश्रूषादिप्रकारमें अग्रगण्यता ।

(छा० उ० साङ्ख्यभाष्य)

‡ कृतिरिन्द्रियसंयमश्चिन्तनप्रवृत्तकारणं च ।

(छा० उ० साङ्ख्यभाष्य)

§ 'गुरुके वचनमें विश्वास' से निष्ठाका तात्पर्य है ।

× हृदयसंयम अर्थात् कृति ।

÷ छान्दोग्योपनिषद्‌में भी श्रमको अग्रतः कहा गया है ।

उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभु पद विमुक्त न पैहौ ।

मन समेत या तनु के बसिन्हुँ इहै सिखावन दैहौ ॥२॥

अवननि और कथा नहि सुनिहौँ रसनों और न पैहौँ ।

रोकिहौँ नयन बिलोक्त औरहि, सीस ईसही नैहौँ ॥३॥

नासो नेह नाब लाँ करि सब नासो नेह नैहौँ ।

यह उर मार साहि तुलसी जग जाको दास कहैहौँ ॥४॥

(विनयपत्रिका)

इस विनयमें भगवान्‌के उक्त मतमें उपदिष्ट सभी साधनोंका समन्वय रुचिर रूपमें मिलता है। यथा—

(१) 'ज्ञानकीजीवन की बलि जैहों ।'

अर्थात् जिस प्रकार भूमिमें देवताओंद्वारा परमात्माको भेंट अर्पण करनेका वर्णन है—

ता को वैद । स वैद भक्त । सर्वे स्त्री देवा बलिभाबहृत्सि ।

(तै० उ० १।५।५)

—उसी प्रकार साधक अपना समस्त कर्मफल भगवान्‌के अर्पण कर देता है, भगवान्‌पर अपना सर्वस्व निष्ठावर कर देता है ।

(२) 'चित करै राम सीसपद परिहरि अब न कहूँ बलि जैहों ।'

भगवान्‌के चरणचिन्तनके अतिरिक्त किसी अन्य विषयमें चिन्तका न लगना ही अभ्यात्मचेताका सुन्दर लक्षण है ।

(३) 'उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभु पद विमुक्त न पैहौँ ।

मन समेत या तनु के बसिन्हुँ इहै सिखावन दैहौँ ॥

अवननि और कथा नहि सुनिहौँ रसनों और न पैहौँ ।

रोकिहौँ नयन बिलोक्त औरहि, सीस ईसही नैहौँ ॥'

अर्थात् भगवान्‌के विचार किसी दूसरे विषयकी कुछ भी कामना न करना और अवशः नयन आदि इन्द्रियों तथा मनको सब ओरसे खींचकर भगवद्विषयमें स्थिर कर देना ही अभ्यात्मचेताके साध-साध निराशीः होना है ।

* इस विनयकी पहली, दूसरी और तीसरी पङ्क्ति में पञ्चदशो-
विहित वैराग्यके कारण, स्वरूप और फल, चौथी और पाँचवी पङ्क्ति में बोधका कारण, छठीमें स्वरूप और फल तथा सातवी और आठवी पङ्क्तिमें उपरतिके कारण, स्वरूप और फलके लक्षण क्रमशः समाविष्ट हैं। इसी प्रकार श्रीसहस्रनामचरितमें 'संख्य' पहली पङ्क्ति में, 'योग' चौथी, पाँचवी और छठी पङ्क्ति में, 'तप' और 'भक्ति' तीसरी पङ्क्ति तथा 'वैराग्य' सातवी और आठवी पङ्क्ति में वर्णित है ।

(४) 'नातो नेह नाल्य सो करि सब नातां नेह बहैहौं ।'
यह अध्यात्मचेताके साथ सासारिक विषयोंमें भ्रमता न रखनेका उत्कृष्ट उदाहरण है ।

(५) 'यह छत्र भार ताहि जुलमी जग जाको दाम करैहौं ।'
और यदि सामारिक सम्बन्धोंको तोड़ देनेसे कोई बुरा माने तो इसकी चिन्ता भी साधकको नहीं रहती । वह संसारकी सब निन्दा-स्तुतिका भार भगवान्‌की सौंपकर शोक एवं सन्तापसे रहित हो जाता है । यही विगतज्वर हो जाना है ।

इसीलिये अनित्य सुखको छोड़कर परमात्माका भजन करनेसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । इस भजनसे भगवान्‌की उस सेवासे तात्पर्य है जो भगवान्‌की प्रिय हो, अर्थात् जो भगवान्‌को वचिकर हो । भगवान्‌स्व प्राणियोंके सुख हैं तो हम सब सेवकोंको भी सर्वप्राणियोंके हितमें रत रहना चाहिये; भगवान् साधुओंके परिचायके लिये अवतार लेते हैं, इसीलिये

हमलोगोंको भी साधुसेवी होना चाहिये; भगवान् धर्मकी संस्थापना करते रहते हैं तो हमारे लिये भी भगवान्‌के आज्ञानुसार धर्मका पालन करना उचित है; भगवान् आलस्यरहित सब कर्मोंमें बर्त रहे हैं, अतएव हमलोगोंको भी शास्त्रविहित स्व-वर्णाभ्योचित कर्तव्य कर्ममें लगे रहना चाहिये (गीता १८।४५) । इन कर्मोंद्वारा भगवान्‌की सेवा करनेसे ही हमलोगोंको सिद्धि मिल सकती है (गीता १८।४६) और अस्तकमुद्रिसे निष्काम होकर भगवान्‌की सेवा करनेपर नैष्कर्म्यसिद्धि (गीता १८।४९) अर्थात् परमसुखकी प्राप्ति होती है (गीता ३।१९) । साधक चाहे तो नित्य विभूतिके सुखमें और चाहे भगवान्‌की लोलाभिवृत्तिमें रमण कर सकता है; अथवा ही उसको संसारसे मुक्त होकर श्रीचरणोंमें पहुँचनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है ।

स्व साधन कर सुखन सुखावा । तत्कन राम सिध दरसन पावा ॥

(रामचरितमानस)

प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका पूर्वरूप

(लेखक—पण्डित श्रीचन्द्रक आस्कर शास्त्री खरे)

प्राण क्या है, प्राणधारि क्या है—इत्यादि विषयोंका विस्तारपूर्वक विवेचन अक्षत किसी ग्रन्थमें नहीं मिला । इस कठिन काममें हाथ डालनेका हेतु यही है कि इस लेखको पढ़कर इस विषयका विचार करनेमें पाठकोंकी प्रवृत्ति हो । प्राणशक्ति क्या है और प्राणशक्तियोग किसको कहते हैं ? इसीका उत्तरापोह, इसलिये, इस लेखमें किया जायगा । विषयका सम्यक् उद्बोधन हो, इसके लिये इसके नीचे लिखे अनुसार आठ विभाग किये हैं—

(१) प्राण क्या है ? (२) प्राणमय शरीर किसको कहते हैं ? (३) प्राणायाम क्या है ? (४) अन्नमय कोशके साथ प्राणमय कोशका क्या और कैसा सम्बन्ध है ? (५) प्राणायामके द्वारा प्राणमय शरीरको अन्नमय कोशसे बाहर निकाल ले जानेकी प्रक्रिया । (६) जीव प्राणमय कोशको अन्नमय कोशके बाहर ले आकर किस प्रकार आपाततः तथा बुद्धिगृहीत कर्म करता है ? (७) प्राणमय कोशके ज्ञानसे लाभ । (८) प्राणशक्तियोगकी फलश्रुति ।

१. सर्वसाधारण लोगोंकी धारणा यह है कि प्राणवासु ही

प्राण है । प्राणायामका विवेचन करते हुए योगग्रन्थोंमें प्राण-वायुको प्राण और प्राणायामको श्वासायाम कहा गया है । श्रीपतञ्जलिमहाप्रनिका वचन है—'तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयो-र्गतिविच्छेदः प्राणायामः ।' प्रच्छेदविधारणायामां वा प्राणस्य ।' अर्थात् श्वास-प्रश्वासकी गतिको बंद करना प्राणायाम है । अमृतनादोपनिषद्में भी प्राण-प्राणायामकी ऐसी ही परिभाषा की गयी है—

'स्विरं रेचकं नैव वायोराकवेणं तथा ।

प्राणायामाश्वायः प्रोक्ता रेचकुम्भकपुरकाः ॥

त्रिः पठेद्युक्ततः प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।'

श्रीमद्भगवत्में पदत्रय कृत्वा त्रिषवणं मासादद्यात् जितोऽ-निलः ।' यह कहकर यह बतलाया है कि प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल—तीनों समय नित्य दस प्राणायाम तीन महीनेतक बराबर करे तो वह मनुष्य जितानिल हो सकता है अर्थात् वायुको जय कर सकता है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भी 'प्राणा-पानौ समौ कृत्वा नाशाम्यन्तरचारिणौ ।' 'अपाने कुहति प्राणं प्राणेष्यामं तथापरे ।' 'प्राणान् प्राणेषु जुहति'

इत्यादि वचनोंके प्राणशब्दका अर्थ प्राणवायु ही किया जाता है ।

२. पुरुषमूक्तमें 'प्राणाद् वायुरजायते' यह वचन है । इसमें यह बतलाया है कि वायु-तत्त्व प्राण-तत्त्वसे उत्पन्न हुआ है । अर्थात् प्राण और वायु दो भिन्न तत्त्व हैं । पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश—ये पञ्चतत्त्व यथाक्रम एक-से-एक अधिक सूक्ष्म हैं; उसी प्रकार प्राणतत्त्व भी वायुतत्त्वकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है ।

प्राणतत्त्वो व तस्मिन्मात्रे भूतानि जन्मन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रचक्ष्य भिन्नं विज्ञेयमस्तीति ॥

—यह तैत्तिरीयभूति है । 'प्राणो वा ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च' (छान्दोग्य), 'प्राणो वै बलम्' (बृहदारण्यक), 'प्राणो वा अमृतम् । आयुर्नः प्राणः । राजा मे प्राणः ।' इत्यादि इसी आशयके उपनिषद्-वचन हैं । काशी गुरुकुलके संस्थापक श्री-अभयानन्द सरस्वतीने प्राणायामविधिपर एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें प्राणविद्यानामक अध्यायमें प्राणका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि 'परमात्मा प्रकृतिमेंसे प्राण बनाता है ।' प्राण सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारका है । प्राणतत्त्व सम्पूर्ण जगत्में व्यापक है; अर्थात् दृश्य और ज्ञेय जगत्की अपेक्षा यह अधिक सूक्ष्म है । अथर्ववेदमें प्राणकी महिमा यह कहकर गायी गयी है कि 'प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं बभौ ।' अर्थात् उस प्राणको प्रणाम है; जिसके बशमें यह सारा जगत् है । प्राण पृथ्वीपर है, अन्तरिक्षमें है, घुलोकमें है । घुलोकमें प्राण सूर्य-किरणोंद्वारा आता है और अन्तरिक्षमें स्थित प्राण पर्जन्यके द्वारा पृथ्वीपर आता है और पृथ्वीपर आनेके पश्चात् यह वायुतत्त्वमें मिलकर रहता है । घुलोकगत और अन्तरिक्षगत प्राण ही सब जीवोंकी जीवनशक्ति है । प्रश्नोपनिषद्के

'अधाक्षिण उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते । वहस्मिन् यत्पृथ्वीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदस्तरा दिशो कस्मै प्रकथयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते ।'

—इन वचनोंसे यही पता लगता है कि सूर्यदिव अपने रश्मिजालसे घुलोकका प्राण पृथ्वीपर लाते हैं । इसी प्रकार प्राणो हि सूर्यः प्राणश्चन्द्रमाः । प्राणमाहुः प्रजापतिः प्राणो विराट् प्राणो देही प्राणं सर्वयुपास्ते ।' इन वचनोंसे यह भाव्य होता है कि सूर्य, चन्द्रमा, प्रजापति, विराट् आदि प्राणरूप ही हैं । प्राणापानौ ब्रीहियवौ अनड्वान् प्राण उच्यन्ते ।' इस वचनमें प्राण और अपानको ब्रीहि और यव कहकर उनका संग्रह करनेवाले अनड्वान्

(बौल) को प्राण कहा है । इन सब वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि प्राणतत्त्व प्राणवायुसे भिन्न है ।

३. प्राणतत्त्वका प्राणवायुसे भिन्न होना व्यावहारिक उदाहरणमें भी दर्शाया जा सकता है । जीव जब गर्भाशयमें होता है, तब उसे प्राणवायुके मिलनेका साधन नहीं रहता; गर्भमें रहते हुए बाहरसे वह प्राणवायु नहीं ले सकता । तथापि सातवें महीनेसे ही वह हिलने-डोलने लगता है और उसके हृदयमें रक्ताभिसरणकी क्रिया होनी रहती है । ऐसी हालतमें उसका जीवन प्राणवायुपर नहीं, बल्कि प्राणतत्त्वपर निर्भर करता है । मृत शरीरमें प्राणवायु जा-आ सकता है; पर उससे मनुष्य जी उठे, यह नहीं हो सकता । मूर्च्छित मनुष्य, जल्में डूबा हुआ मनुष्य, डाक्टरके चौरा देनेके पहले दवा सुँघकर शरीरकी स्मृति खोया हुआ मनुष्य और समाधिमें स्थित योगी—इन सबके शरीर मृतवत् हुए रहते हैं, श्वास-प्रश्वासकी क्रिया उनमें नहीं होती । परन्तु उनके शरीरोंमें प्राणतत्त्व बना रहता है; इसलिये श्वास-प्रश्वासकी क्रिया उनमें फिरसे आरम्भ हो जाती है । कर्नल टाउनशेंडने अपनी इच्छाने अपना प्राणमय शरीर अपने अन्नमय शरीरसे बाहर निकाल लिया था । उस समय तीन सर्जनोंने उनके शरीरकी परीक्षा करके यह निर्णय दे दिया था कि इनकी मृत्यु हो गयी । उनकी नाडी, रक्ताभिसरण और हृदयकी क्रियाएँ सब बंद थी । शरीर ठंडा पड़ चुका था, नहीं तन गयी थी । परन्तु फिर भी कर्नल टाउनशेंड फिरसे अपने प्राणमय शरीरके साथ उस शरीरमें आ गये और ऐसे उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठा हो । मास्को शहरकी एक बालिका १४ दिन मूर्च्छितावस्थामें थी । तीन बार उसका प्रेतसंस्कार भी किया गया । पर हर बार अन्तिम क्षणमें वह जागकर उठ बैठती । महाराज रणजीतसिंहके दरबारके योगीकी कथा प्रसिद्ध ही है । छः फुट नीचे जमीनमें उन्होंने अपने-आपको गाड़ लिया; ऊपरसे वह जमीन जोती-बोली गयी; उसकी चारों ओर संगीनका पहरा बैठाया गया । सात दिन बाद योगी महाराजके सामने बाहर निकले । महाराजसे उन्होंने कहा, 'मैं यहाँ बड़े आनन्दमें था ।' इस तरहकी योगक्रिया करनेवाले लोग आज भी मौजूद हैं । इन उदाहरणोंसे यही स्पष्ट होता है कि प्राण एक स्वतन्त्र तत्त्व है ।

४. वैशेषिक दर्शनमें प्राणतत्त्वका कोई वर्णन नहीं है; पर आकाशको ही प्राणतत्त्व और नित्य द्रव्य माना है । जैन-दर्शनमें आकाशतत्त्वके लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद

हैं, लोकाकाश समर्पादित और अलोकाकाश समर्पादित और नित्य है; शरीरके जीव और पुद्गल—दो भेद हैं; पर प्राण और प्राणमय कोशका कोई वर्णन नहीं है। कणाद 'अणु-अणु' कहते-कहते उसीमें मगन हो रहे और महर्षि भक्तलि यह बतला गये कि मनःसंयम करो और इससे विभिन्न विभूतिरूप ज्ञानमण्डारकी बुझियाँ अपने हाथमें कर लो, जैसे 'नाभिचक्रे काप्यबूहसानम्।' परन्तु शरीरको जीवित रखनेवाले प्राणतत्त्वका या प्राणमय शरीरका उन्होंने पता नहीं दिया।

५. सूक्ष्म दृष्टिसे विचारिये तो सृष्टिके इस मूर्तरूपको प्राप्त होनेमें ईशसंकल्प, देवसंकल्प और ऋषिसंकल्प—ये तीन संकल्प कारण हुए हैं। ईशसंकल्पके सूक्ष्म परमाणु हुए, देवसंकल्पके उनकी अपेक्षा स्थूल और ऋषिसंकल्पके उनसे भी अधिक स्थूल हुए। ईशसंकल्पसे देव निर्माण हुए और देवसंकल्पसे ऋषि और मानव निर्माण हुए। ईशसंकल्पसे प्रथमतः मन और अनन्तर आकाशादि अपञ्चीकृत पञ्चतत्त्व निर्माण हुए और इन अपञ्चीकृत पञ्चतत्त्वोंसे पञ्चीकृत स्थूल पञ्चतत्त्व उत्पन्न हुए। ईशसंकल्पके ये स्थूल मूर्तरूप ही प्रकृति-परमाणु हैं। ईशसंकल्पसे धाता उत्पन्न हुए और उनमें 'ध्यापूर्व कल्पयामि' की भावना उत्पन्न हुई। उस भावनासे आदित्य-परमाणु और उनसे सूर्यग्रहोंसहित सूर्यमाला उत्पन्न हुई। इसके अनन्तर मानवपुत्रादि मानव सृष्टि हुई और फिर जारज सृष्टि। जन्मको प्राप्त होनेवाला जीव जगदात्मा सूर्यसे सूर्य-परमाणु और फिर मनके लिये चन्द्रमण्डलसे चन्द्र-परमाणु ग्रहण करता है और नीचे उतरते हुए वह अन्य ग्रहोंसे भी अपने प्रारब्धकर्मभोगके लिये तत्तन् ग्रहोपग्रहोंके शुभाशुभ-फलदायी परमाणु ग्रहण करके पृथ्वीपर आता और माताकी कोखमें आकाश, तेज, अणु, वायु, पृथ्वी—इन पञ्चीकृत तत्त्वोंसे अपने प्राणशरीरके सजातीय प्राण-परमाणुओंका ग्रहण कर अपना अन्नमय शरीर निर्माण करता है और इस प्रकार पूर्वकर्मानुरूप भोग भोगनेके लिये अपने प्राणमय, मनोमय, वासनामय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंसहित भोगायतन अन्नमय शरीर धारण करके माताकी कोखसे बाहर निकलता है। सूर्यमण्डलसे आदित्यप्राण-परमाणु और चन्द्रमण्डलसे चन्द्र-परमाणु लेकर जीव जब पृथ्वीपर आता है तब ज्योतिषीलोग उसकी लम्बकुण्डली और राधिकुण्डली फैलते और तत्तद् ग्रहोंका बलाबल देखकर जीवके सुख-दुःखादि भोगके स्थान और समय निर्दिष्ट कर देते हैं। इससे यह पता

लगता है कि जीवके अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश सूर्यसे दैनन्दिन गतिके साथ प्रसृत होनेवाले प्राण-परमाणुओंसे बने हुए हैं। अर्थात् यही सिद्ध हुआ कि प्राणमय कोशके संघटक प्राण-परमाणु और आलोच्यवासके प्राणवायु एक दूसरेसे भिन्न हैं। सम्प्रति दृष्टावस्थ जगत् सविदानन्दस्वरूप है—इस सिद्धान्तके अनुसार प्राण-परमाणुओंमें भी सत्ता, चेतना और ज्ञान अवस्थित, 'वर्तित अथवा संघटित' हैं। सूर्यमण्डलसे निकले हुए प्राण तेजोरूप हैं, इसलिये प्राणमय शरीर भी तेजोरूप है। साधारण मनुष्य भी स्वप्नकी अवस्थामें अपने शरीरको प्रकाशरूप ही देखता है, चाहे रात अँधेरी हो और समीप कोई दीप भी जलता हुआ न हो।

६. थिआसोफिकल सोसायटीके आद्य प्रवर्तक महात्माओं-का बाह्य जगत्में प्रतिनिधित्व करनेवाली मैडम ब्लोवेट्स्कीने यह कहा है कि हमारे रक्तके अंदर जो शुभ्र और ताम्रबिन्दु हैं, उनमें ताम्रबिन्दुओंके अंदरके अयस्कण ही प्राण-परमाणुके घटक हैं। उनके मतसे जीवन एक सूक्ष्म गति है; जिसे प्राण कहते हैं, वह एक स्वयंभू शक्ति है। यह शक्ति जगत्के धाता सूर्यसे मनुष्यको प्राप्त हुई है। यह शक्ति पृथ्वीपर खम आनेके लिये तेज, आकाश, वायुके साथ होकर तथा जनलोक, महर्लोक, स्वर्लोक और बुल्लोकादि लोकोंमेंसे आते हुए परिणत होकर विद्युत्कार्पणरूप परमाणुओंसे मनुष्यका प्राणमय शरीर निर्माण करती है। यहाँ प्राणकी शक्ति कहा है। परन्तु शक्ति (Force) होनेपर भी उसके कार्यक्षम होनेके लिये किसी-न-किसी प्रकारका साधन होना जरूरी है। विद्युत्कणोंमें प्रकाशशक्ति है और उसीका दूसरा रूप उष्णताशक्ति है। इन शक्तियोंके प्रभावशाली होनेके लिये विद्युत्कणोंकी आवश्यकता रहती ही है। इसलिये विद्युत्कण कहें या प्राण-परमाणु कहें, वे और उनकी शक्ति वायु-कण और वायुशक्तिके भिन्न ही हैं। प्राण-परमाणु और प्राणशक्ति दोनों ही वायु-परमाणु और वायुशक्तिके सूक्ष्म हैं और प्राणमय शरीर (Astral body) आकाश-शरीर (Ethereal body) तथा अन्नमय शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म हैं। अन्नमय शरीर और आकाश-शरीर दोनों ही कुछ ही दिन, कुछ ही वर्ष बने रहते हैं। तीन अथवा इन्डिस्ट देशकालोंके 'धामी'—रासायनिक प्रक्रियासे रक्ते हुए मृत मनुष्योंके ऐसे ही अन्नमय शरीर हैं (चित्र नं० १ देखिये)। परन्तु प्राणमय शरीर पॉंच-पॉंच से, हजार-हजार वर्षतक भी बने रहते हैं। वयार्थमें वर्ष अथवा कालकी गणना

इस पृथ्वीपर ही है और अन्नमय तथा आकाशमय कोषपर उसका नियम चलता है। वृत्तोंमें तो कल्पगणना है ही नहीं। पाँच सौ और हजार वर्षकी जो अवधि कही, वह इस कारण कि १००० वर्ष पूर्व इस पृथ्वीपर जो महात्मा शरीरसे थे, वे अब भी पृथ्वीपर माध्यम (Medium) की सहायतासे उस कालकी बातें बतलाते हैं, जो इतिहासकी दृष्टिसे भी ठीक उतरती हैं।

७. रसायनशास्त्र और वैद्यशास्त्रसम्बन्धी इतने अगाध आविष्कारोंके होनेपर भी अभीतक वैज्ञानिकोंको यह पता नहीं चला कि प्राण अथवा जीवन क्या है। डॉ० वानडेन ब्रॉन्ने लंदनके 'फोरम' पत्रके जनवरी १९३५ के अंकमें 'इन मरते कम हैं ?' इस विषयपर एक लेख लिखा है। इस लेखमें प्रसङ्गतः प्राणकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि रक्तसे ही हृदयकी क्रिया होती रहती है, इसलिये रक्तस्वयं ही एक महान् शक्तिशाली पदार्थ है। पदार्थविज्ञानवेत्ताओंका विचार यह है कि हृदयकी क्रियासे रक्ताभिसरणकी क्रिया होती है; यह सही होनेपर भी रक्तविन्दुओंके अंदर जो विद्युदाकर्षणशक्ति है, उसीके द्वारा जागरित धाराओंके पुञ्जोंमेंसे होकर यह रक्ताभिसरणक्रिया होती है। शरीरके चलन-चलन व्यापारको ही जीवन मानकर यह बात कही गयी है। परन्तु आर्थर ए० बेल (केलिकोर्निया) का यह कहना है कि शरीरके चलन-चलन-व्यापारका चलना या चलाना मनुष्यकी मस्तिष्कमिषर अमलभित है—देहस्थित जीवात्माका शरीर जब जीर्ण होता या अस्थायत आचरण अथवा किसी अपघातसे भग्न या बेकार हो जाता है, तब यह अपने मनको आज्ञा देकर स्थूलदेहके साथ अपना सम्बन्ध तोड़ डालता है। इससे भी यही बात पुष्ट होती है कि प्राणशक्ति रक्तविन्दुओंके अयस्कणोंमें जो विद्युदाकर्षणशक्ति है, वही है। वानडेन ब्रॉन्ने यह कहना है कि हृदय और रक्ताभिसरणका नियमन शिखरी स्थान (Medulla Oblangata) से होता है। अपने यहाँके योगियोंका भी यही मत है कि हृदयक्रियाको शिखरीके द्वारा जब चाहे बंद और जारी किया जा सकता है। बालनन्द सरस्वती (वैद्यनाथधामके) और अगम्य गुरु बात करते-करते अपनी नाडी और हृदयका चलना इच्छामात्रसे बंद कर देते थे, इस बातको इस लेखके लेखकने स्वयं अनुभव किया है।

८. रक्तविन्दुका अयस्कण ही पाश्चात्य विज्ञानका अणु

(Atom) है। अणु एक सौरमण्डल या सूर्यमहामाला ही है। सौरमण्डलमें जैसे मध्यमें सूर्य है, वैसे ही अणुमें धनविद्युत्-केन्द्र (Proton) है और उसके चौरफाँके ऋणविद्युत्कण (Electrons) अत्यन्त वेगके साथ वर्तुल गतिसे घूमा करते हैं। धनविद्युत्कण बाहरसे शक्तिकी अंदर खींचता है और अंदरसे बाहर फेंकता है। जब यह शक्तिकी बाहर फेंकता है, उस समय ऋणविद्युत्कण बाहरकी कक्षासे भीतर कूद पड़ते हैं और जब यह शक्तिकी बाहरसे अंदर खींचता है, उस समय ऋणविद्युत्कण अंदरसे बाहर उछल पड़ते हैं। एक कक्षासे दूसरी कक्षामें ऋणविद्युत्कणोंका यह जो भ्रमण होता है, वह किसी नियमके अनुसार नहीं होता। उनकी यह क्रिया बेरोक होती है। इनकी अनियत स्वरूपशक्तिका कारण क्या है, यह पदार्थविज्ञानवेत्ताओंके लिये बड़ी पहेली है। इन ऋणविद्युदणुओंके बड़े समुदायके सम्बन्धमें कुछ नियम देख पड़ते हैं; पर व्यक्तिगतः कोई ऋणविद्युदणु किस समय किस गतिसे चलेगा, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता—जैसे मानवसमाजके सम्बन्धमें समाजशास्त्री दृष्टिसे कुछ मोटे नियम बनाये जा सकते हैं, पर प्रत्येक व्यक्तिकी स्थिति और गतिका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता।

९. अणुकी स्वरूपगतिके सम्बन्धमें भगवान् कणादका यह वैशेषिक सूत्र है कि 'अणूनां मनसश्च आदां कर्म अदृष्ट-कारितम्।' अर्थात् अणुके और मनके आद्य कर्म (या उनकी मौलिक स्वरूपगति) का कारण अदृष्ट ही है। अर्थात् यह गति स्वयंभू है।

१०. ऋणाणु और धनाणु दोनोंमेंसे शक्तिकी लहरें उठा करती हैं। एकीवन कहते हैं कि ऋणाणुओंके कुछ ही प्रभावकार्य हमलोग जान पाते हैं। ऋणाणु शक्ति-तरङ्गोंका केन्द्र है। उसके सम्बन्धमें हम जो कुछ जान पाते हैं, वह उसकी शक्तितरङ्गोंसे ही। पाश्चात्य पदार्थविज्ञान ऋणाणु और धनाणुत्व ही पहुँच पाया है। पर इन ऋण-धनाणुओंसे शक्तिका आविर्भाव कैसे होता है, इसका उसे कोई पता नहीं चला है।

११. योगदीपिकामें प्राणकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है—

प्राणो भवेत् परं शक्तं जगत्कारणमन्ययम् ।

प्राणो भवेत् तथा मन्त्रज्ञानकोशगतोऽपि वा ॥

क्षेत्रज्ञश्च तथा प्राणाः पञ्चभूतेन्द्रियार्थकाः ।

प्राणार्थोऽथैति सिद्धान्तः श्रुतिभिः समुदीरितः ॥

—तात्पर्य, ज्ञानकोश यानी विज्ञानमय कोशमे जो प्राणशक्ति है वही प्राण है। श्वासेच्छ्वास अजस्य कोशके प्राण-अपान हैं। प्राण इनसे अधिक सूक्ष्म हैं।

१२. सच्च पृष्ठमे तो ऋणाणु-धनाणु प्राण-परमाणुओंके मूर्तरूप हैं। स्वयं प्राण-परमाणु हमसे अधिक सूक्ष्म और अधिक कार्यक्षम हैं। ऋणाणु और धनाणुके अन्तर्गत प्राण-परमाणु प्रकाशमय हैं, यह बात पाश्चात्य विज्ञानकी प्रक्रियासे सिद्ध है। अथर्ववेदके एकादश काण्डकी दूसरी ऋचा है—

नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयिबन्धे।

नमस्ते प्राण विधुस्ते नमस्ते प्राण वर्पते ॥

टीकाकारोंने 'स्तनयिबन्धे' पदकी टीका 'विद्युदात्मना विद्योतमानाय' इस प्रकार की है। अर्थात् प्राण विद्युदात्मक हैं और परम्परा प्राणमय कोश प्रकाशात्मक है, यही स्पष्ट होता है। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी अथ यह राय हो चली है कि सब स्थूल शारीरिक क्रियाएँ विद्युच्छक्तिसे ही हुआ करती हैं। आधर्वणवेदके उपर्युक्त मन्त्रसे इसका समर्थन होता है। इससे यह मालूम होता है कि आर्यावर्तके जिन ऋषि-मुनियोंने प्राण-शक्तिकी अनुभव कर उसकी कार्यपरम्परा निर्दिष्ट कर दी, उन्हींके सिद्धान्तकी ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक भी धीरे-धीरे आ रहे हैं।

१३. कुछ पाश्चात्य विद्वान् एक प्रवाहशील पार्थिव अंश-को, जिसे इन नेत्रोंसे नहीं देख सकते, प्राण कहते हैं। मानवविद्युदाकर्षण (Human magnetism) को भी कुछ लोग प्राण कहते हैं। जीवमे अपनी जो एक निजी शक्ति है (Metabolism), उसे ही कुछ लोग प्राण जानते हैं। और कुछ जीवन-रस (Protoplasm) तथा अव्यक्त जीवन रस (Ectoplasm) को प्राण मानते हैं। परन्तु ये चारों प्राणशक्तिके गुण हैं; स्वयं प्राण नहीं।

१४. टाविप्राण नामका एक जन्तु है, जो मैसोरके नन्दि-दुर्ग पहाड़के ऊपर देखा जाता है। इसका आकार $\frac{1}{2}$ इंचके बराबर होता है। जल न मिलनेपर इसकी देह सूख जाती है और सूखनेपर यह बरसों इस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है कि यह पता नहीं लगता कि यह जीता है या मरा-मरा ही समझा जाता है; क्योंकि उसमें हिलने-डोलनेकी कोई क्रिया नहीं देख पड़ती। परन्तु बरसों इसी हालतमें पड़े रहनेपर भी यह देखा गया है कि इसकी देहको काट-काटकर उन टुकड़ोंकी किसी काचके बर्तनमें रख दिया जाय तो भी

इसकी प्राणशक्ति नष्ट नहीं होती। शून्य अंश (zero degreeh) की उष्णतावाले किसी पात्रमें हेलियम (सूर्यकिरणका एक षटक पदार्थ) प्रवृत्त करके उसमें यह सूखी देह रखी जाय तो यह देखा जाता है कि यह जन्तु चैतन्य होता और हिलने-डोलने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्तुकी स्वयं चैतन्य शक्ति (Metabolism) 'नष्ट' होनेपर भी फिरसे आ जाती है। प्राणशक्ति उसकी देहमें इतनी लोपी हुई रहती है कि वैज्ञानिकोंके लिये एक बड़ी पहेली हो जाती है और उन्हें इस गूढ़ प्राणशक्तिका पता नहीं चलता।

१५. इस प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिकोंको अभीतक प्राण-शक्तिका पता नहीं लगा। हमारे यहाँके प्राचीन शास्त्रकार इस शक्तिकी खूब जानते थे। प्राणशक्तिके सम्बन्धमें उन्होंने जो-जो कुछ कहा है; उसको अलग रक्खे और अपेक्षाकृत आधुनिक कालमें आये तो प्राणशक्तिकी व्याख्या मोतमबुद्धके इस वचनमें मिलती है कि 'प्राणशक्ति सर्वत्र विद्यमान है; अमेघ है और अविभाज्य है।' अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि प्राणशक्ति अमुक स्थानमें है और अमुक स्थानमें नहीं। बिन सूर्य-किरणोंके साथ सूर्यदेव इस विश्वपर सतत प्राण-शक्तिकी वर्षा कर रहे हैं, उन सूर्यकिरणोंको यानी प्रकाशको विभाजित किया जा सकता है। प्रकाशके तरङ्गवाद (Wave theory) या आन्दोलनकी क्रियाका निरीक्षण करनेसे यह देख पड़ता है कि एक प्रकाश-तरङ्गके अन्तिम बिन्दु और दूसरी प्रकाश-तरङ्गके आरम्भ-बिन्दुके बीच बड़ा अन्तर हुआ करता है। मैग्नास फाक्स अथवा आइनस्टीनके अंशपरमाणुवादमे भी यह बात सिद्ध होती है कि प्रकाशका विभाजन होता है। प्रकाशतरङ्गोंके परस्पर-आन्दोलनमें प्रकाश-विच्छेद होता है; यह बात नीचे दिये हुए उदाहरणसे स्पष्ट होती है।

१६. एक मीलकी दूरीपर एक घड़ी रखी है। इस घड़ीमें जब एक बजनेका समय होता है; तब एक यजनेकी आवाज आती है। पर एक बड़ा हुआ देख पाना एक सेकंडके एक लाख छियासी हजारवें हिस्सेका अंतर देकर होता है। पदार्थका अस्तित्व और उसका दर्शन, इन दोनोंके बीच इतना अन्तर होता है। प्रकाशतरङ्गोंके परस्पर आन्दोलनोंके बीचका यह अन्तर है। अर्थात् प्रकाशकी सत्ता अवाधित नहीं है; उसमें सूक्ष्मतम प्रकाश-गति-विच्छेद है। यह अनुभव अवश्य ही मानव-नेत्र, श्रोत्र और मानव-बुद्धिसे बने हुए यन्त्रोंसे होनेवाला है। यथार्थमें प्रकाशतरङ्गोंके बीच विच्छेद-सा जो कुछ देख पड़ता है; वह दृग्भ्रम है।

१७. स्वामिभक्त यशिष्ठ प्राणकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि प्राण (Cosmic Energy) अखिल ब्रह्माण्डकी ओतप्रोत शक्ति है और प्राणियोंके शरीरोंमें यह विद्येयरूपसे प्रकट होती है। एक शरीरसे दूसरे शरीरमें भी इसका आवागमन होता है। जब हम किसी रोगपीडित जीवके शरीरसे किसी अन्य शरीरधारी जीवके द्वारा रोगका हटाया जाना देखते हैं; तब यह काम प्राणशक्तिके द्वारा ही होता है।

१८. सन् १२ में मानवविद्युदाकर्षण (Human magnetism) को प्राणशक्तिका एक गुण बताया है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों और आविष्कारकोंके प्रयत्नोंकी प्रशंसा जितनी कीजिये, थोड़ी होगी। इन लोगोंने यह पता लगाया और आगे और लगा रहे हैं कि शरीरके स्थूल और सूक्ष्म व्यापार किस प्रकार विद्युदाकर्षणसे हुआ करते हैं और शरीर-व्यापार तथा विद्युदाकर्षणके बीच कैसा सम्बन्ध है। प्राण-शक्तिके अंदर जो विद्युदाकर्षण है, उसीकी क्षमतासे शरीरके सब व्यापार होते हैं—यह सही है; परन्तु मानवविद्युदाकर्षण मनःशक्तिपर निर्भर करता है। मन और शरीरके बीच सम्बन्ध जोड़नेवाला एक महत्तर विद्युद्देगशक्तिकेन्द्र (मस्तिष्क) शरीरमें है और इसी केन्द्रमें विद्युच्छक्ति निकलकर शरीरके सब व्यापार चलानेमें समर्थ होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूलके प्रोफेसर जे० एडविन कोहेनने इस विषयमें दस वर्ष लगातार प्रयोग करके जो तथ्य निकाला, वह नीचे दिया जाता है।

१९. जीवनशक्ति (Protoplasm) के मुख्य परमाणु ज्ञायुवर्द्धक परमाणु हैं। इन परमाणुओंसे विद्युच्छक्ति निकलती है। ये ही विद्युदुत्पादक परमाणु नाडीमालमें रहते हैं। इन्हीं ज्ञायुवर्द्धक परमाणुओंके घटक एनिमो-ऐसिड (जीवन-क्षार) में भी देखे पड़ते हैं। एनिमो-ऐसिडके परमाणु हाइड्रोजनके परमाणुओंकी अपेक्षा चौंतीस हजार गुना बड़े होते हैं। एनिमो-ऐसिडके इन परमाणुओंके एक छोरपर श्रृणविद्युत्कण और दूसरे छोरपर धनविद्युत्कण होते हैं। इस प्रकार इनके ओर-छोरपर परस्परविरुद्ध शक्तियाँ अणुओंके होनेके कारण, एनिमो-ऐसिडके ये परमाणु शक्तिविहीन होते हैं। तथापि इनसे विद्युद्देगरूप स्त्रु परमाणु उत्पन्न होते हैं। और वे प्राणशक्ति और शरीरेन्द्रियोंके बीच सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनन्तर ज्ञायुवर्द्धक परमाणु और एनिमो-ऐसिड परमाणुओंका एक मण्डल बनता है। ये परमाणु महत्तर होनेके कारण इनका एक आकर्षण पुंख बनता है। इस

सा० अं० ५२

आकर्षण पुंखसे अनन्त विद्युदणु निकलते हैं। ऐसे एक छोर-पर धनविद्युदणु और दूसरे छोरपर श्रृणविद्युदणु रहते हैं। इसलिये इन परमाणुओंको द्विशक्तिशाली परमाणु कहते हैं। ये द्विशक्तिशाली परमाणु अपने-अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं। इनके अगल-बगल जो धनविद्युत्कण हैं, उनकी ओर इन द्विशक्तिशाली कणोंका श्रृणविद्युदग्र प्रवृत्त होता है और श्रृणविद्युत्कणोंकी ओर इनका धनविद्युदग्र।

२०. इस प्रकार द्विशक्तिशाली परमाणुओंकी एक माला बन जाती है। एक द्विशक्तिशाली परमाणुका धनविद्युदग्र उससे अलग होता और दूसरे द्विशक्तिशाली परमाणुके श्रृण-विद्युदग्रसे जा मिलता है। एक क्षणके शतांश कालमें यह क्रिया होती है और यरावर उसी प्रकार जारी रहती है। इन द्विशक्तिशाली कणोंके क्रियाकलापसे एक गति निर्माण होती है और उस गतिसे देहगत नाडियोंका आकुञ्चन-प्रसरण हुआ करता है; उसीसे नेत्रों और हस्त-पादादि इन्द्रियोंके व्यापार होते हैं। परन्तु इस द्विशक्तिशाली परमाणुके धनविद्युदग्रकी अलग करनेकी क्रिया करनेवाला कौन है; इसका पता वैज्ञानिकोंको नहीं चला है। यह क्रिया करनेवाली शक्ति मन है। परन्तु मनःशक्तिके कार्यकारी होनेके लिये प्राणशक्तिकी अनु-कूलता आवश्यक है। नाडियोंमें जो द्विशक्तिशाली परमाणु होते हैं; उनसे शरीरके सब अवयवोंकी आकुञ्चन-प्रसरण-क्रिया सतत हुआ करती है। इस क्रियाके कारण ही हस्त-पादादिक इन्द्रियोंके दृष्ट कर्म होते रहते हैं; और इसी प्रकार पित्त-पिण्डसे पित्तका उत्पन्न होना, संव-पिण्ड (Thyroid) से रसका निर्माण होना; शिखरीसे हृदय-क्रियाका सङ्कोच-विकास होना अथवा उसका बंद होना—ये सब अदृष्ट क्रियाएँ भी होती रहती हैं। ये सब क्रियाएँ प्राणशक्तिके ही होती हैं।

२१. इन परमाणुओंके आकारानुरूप जो ज्ञायुवर्द्धक परमाणु रक्तमें होते हैं, वे वर्तुलकार होते हैं। शरीरकी आकुञ्चन-प्रसरण-क्रियाके होते हुए शरीरमें इनशुलिन, थाय्रोक्सेलिन आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं; परन्तु रक्त जब किसी चोटसे एक जगह जम जाता है, तब उस रक्तमें उन परमाणुओंका आकार छड़ी-सा लंबा देख पड़ता है। सामान्य नाडीपुंखके द्विशक्तिशाली परमाणुओंके चतुर्दिक् जो धनविद्युत् अथवा श्रृणविद्युत्कण देख पड़ते हैं उनके आकारसे रक्तगत परमाणु शतगुण बड़े होते हैं।

२२. द्विशक्तिशाली परमाणुओंके अन्तर्गत प्राण-परमाणु

होते हैं। प्राण परमाणु पृथक् पृथक् देख पड़ते हैं, पर होते हैं सब प्राणशक्तिके एकत्र ही। इसलिये प्राण-परमाणुओंके विभाज्य होनेपर भी प्राणशक्ति अविभाज्य है और उसके अविभाज्य होनेसे तथा प्राण-परमाणु भी प्राणशक्तिप्रेरित ही होनेके कारण प्राण-परमाणुओंको भी अविभाज्य कह सकते हैं। मधुमक्खियोंका छत्ता अनेकों पेशियोंसे युक्त होता है। परन्तु मधुमक्खियों उसे अपना एक ही घर समझती हैं और यथायथं वह एक ही होता भी है। प्राण-परमाणु प्राणशक्तिके कारण जैन अविभाज्य हैं, जैसे ही मधुमक्खियोंका छत्ता मधुरस-के कारण अविभाज्य है।

२३. यहाँतक प्राण-परमाणुओंकी बात हुई। अब इन प्राण-परमाणुओंसे कटित प्राणमय शरीर कैसा होता है? यह विचारें। सर आर्थर लाज कहते हैं कि प्राणमय शरीरके घटक वियत्तत्त्व (Ether) के बने होते हैं। मैडम ब्लेवेट्स्की-के मतसे वियत्तत्त्व और प्राणतत्त्व एक चीज नहीं है। उनका कहना है कि प्राण-परमाणु वियत्तत्त्व (Ether) के घटकोंकी अपेक्षा सूक्ष्म हैं। डा० हेनरी लिटालका यह मत है कि अखिल ब्रह्माण्डमें जो-जो शक्तियाँ अनुभूत होती हैं, उन सबका मूल स्थान प्राणशक्ति है। वियुक्तका प्रकाश या गति काँचके बल्ब अथवा कारबनके तन्तुपर अवलम्बित नहीं होती। काँचका बल्ब टूटा देनेसे वियुत्त प्रकाशित न होगी पर उसकी गति बन्द नहीं होगी और वियुद्धनिग्रहक प्राण-परमाणु भी नष्ट नहीं होगे। दूरध्वनियन्त्र (रेडिओ) की सहायतासे हम दूर देशोंके शब्द सुन लेते हैं और यह यन्त्र यदि खराब हो जाय तो हम उन शब्दोंको न सुन सकेंगे; परन्तु इसमें उन वियुत्तरङ्गोंकी गति और आक्रमण और शब्द या रूपवाहन-क्षमता नहीं नष्ट होती, उसका कार्य तो होता ही रहता है।

२४. इन बातोंसे यह स्पष्ट होता है कि प्राणोंका बना हुआ प्राणमय शरीर स्थूलदृष्टिसे दृश्य न होनेपर भी अपनी सत्ता तो रखता ही है। मनुष्यकी शकलके किसी कौंचके बर्त्तनमें पानी भरा जाय तो पानी उसमें सर्वत्र फैल जायगा और वह बर्त्तन भरा हुआ देख पड़ेगा। मनुष्यके स्थूल-शरीरमें प्राणमय शरीर भी इसी प्रकारमें है। अन्तर इतना अवश्य है कि पानी उस कौंचके बर्त्तनके बाहर बर्त्तनको भेदकर न जायगा, पर प्राणमय शरीर स्थूलशरीरके बाह्य आवरणमें अटक नहीं रहता। दिव्यदृष्टिवाले मनुष्य प्राणमय शरीरको स्थूलशरीरके अंदर-बाहर ओतप्रोत देख सकते हैं।

२५. इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यका बाह्य शरीर जब छूट जाता है तब उसका प्राणमय शरीर स्थूल-शरीरके रहते जितना प्रभावशाली था उससे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कारण, प्राणमय शरीर स्थूलशरीरकी अपेक्षा अधिक वेगवान् होता है और स्थूलशरीरके परमाणुओंकी अपेक्षा प्राणमय शरीरके परमाणु अधिक सूक्ष्म और शुद्ध होते हैं। प्राणमय शरीरके इन्द्रियगोलक सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्मतर इन्द्रियार्थसन्निकर्षमें समर्थ होते हैं। स्थूल द्रव्य जिस प्रकार स्थूल इन्द्रियोंको सत्य भासते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म द्रव्य सूक्ष्म इन्द्रियोंको सत्य प्रतीत होते हैं। प्राणमय शरीरके परमाणु संस्कारके द्वारा उत्तरोत्तर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो सकते हैं और तब प्राणशक्तिकी गति और ज्ञानशक्ति भी उसी क्रमसे बढ़ती है।

२६. ग्रीस देशके तत्त्वदर्शी पिथागोरसने आज़म २५०० वर्ष पहले यह सिद्धान्त मानने रक्खा था कि सब सृष्ट पदार्थोंमें तीन ही तत्त्व हैं—द्रव्य, गति और संख्या। आश्चर्य यह है कि आधुनिक पाश्चात्य विज्ञानका सिद्धान्त इसमें मेल खाता जा रहा है। पिथागोरसका 'द्रव्य' वही है जो पाश्चात्य वैज्ञानिकोंका विश्वव्यापी त्वाक् (Universal Ether) अथवा प्राच्य शास्त्रकारोंका 'आकाशतत्त्व' है। पिथागोरसका 'गति' तत्त्व आधुनिक विज्ञानकी वियुत्त है और 'संख्या' आधुनिक विज्ञानका अणु और अणुके अंदर गतिमान् मूलवियुत्तरङ्ग (Electrons) है। प्राणमय शरीर (Astral body) के सम्यन्धमें डा० लिण्डबर्गकी यही कल्पना है। इन विषयमें पाश्चात्य वैज्ञानिकोंका ज्ञान अभी बहुत अधूरा है। फिर भी उनका यह विश्वास है कि प्राणशरीरका ठीक पता गीघ ही चल जायगा और वह चलेगा रसायनशालाकी मेजपर ही।

२७. कुछ वर्ष पूर्व पेरिसमें सार्वराष्ट्रिक परलोकविद्या-विशारदोंकी एक सभा हुई थी। उस समय विनोदसे यह बात कही गयी थी कि एक मस्तिष्कके पंखके बराबर प्राणमय शरीरका बजन हो सकता है। एंड्रू जैकसनका यह कहना है कि प्राणमय शरीरका तौल एक औंस यानी दारु तौल हो सकता है। बहुतांश यह भी कहना है कि इसका तीन कुछ हो ही नहीं सकता। पर प्राण जब एक द्रव्य है, तब उसका बर्त्तन तो होना ही चाहिये। बहुतेरोंका यह मत है कि वियत्त-शरीर (Ethereal body) और वियत्त अर्थात् आकाश

एक प्रकीर्तित तत्त्व है। इसलिये प्राणमय शरीरके साथ उसका वजन जरूर हो सकता है।

२८. हेगके डा० मान्य और जेल्ड, इन दो व्यक्तियोंने परलोकगत जीवोंके साथ वार्त्तालाप करनेके लिये डायना-मिस्ट्रीप्राप्त नामका एक यन्त्र आविष्कृत किया और इसकी मददसे यिना किसी मीडियमके परलोकगत जीवोंके सन्देश पाये। इस यन्त्रके छोरपर, एक अक्षर-लम्बक लगा रहता है, जिसके स्पर्श होनेके साथ ही एक बड़े पतले कागजपर टाइपराइटरकी तरह अक्षर उठते जाते हैं। एक बारके प्रयोगमें तो एक सम्पूर्ण भाषण ही इस तरह लिख गया। बात यह हुई कि अत्यन्त सूक्ष्म स्पर्शसे उस लम्बकपर आघात हुआ और इस आघातके होनेके लिये आघात कर सकनेयोग्य सूक्ष्म परमाणुओंका आकाश-परमाणु-संघटित प्राणमय मानव-शरीर बना हुआ है। यह बात ध्यानमें आयी। इसी प्रकारके प्रयोगोंका वर्णन मि० कारिंग्टनने अपने 'अर्वाचीन मनो-वैज्ञानिक दृश्य' नामक ग्रन्थमें किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने अपनी प्रयोगशालामें यह भिन्न किया है कि आकाश-परमाणु-संघटित प्राणमय शरीर होता है। उन्होंने प्रयोग करके देखा है कि शरीर आकुञ्चन-प्रसरणशील है और यह आकुञ्चन-प्रसरण मनुष्यकी इच्छाशक्तिपर निर्भर है। मनुष्यकी इच्छाशक्ति, इस शरीरपर काम करती है अर्थात् शरीर गुक्त्याकर्षणक्षम है। एक दृष्टि ऐसी है, जिसमें शरीरके परमाणु एक जगह इकट्ठे होते हैं। प्राणमय शरीरके अणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। बाहरके वातावरणमें अणुओंकी जितनी घनता होती है, उतनी घनता प्राणमय शरीरके अणुओंमें होती है। बाहरके वातावरणका दबाव बढ़नेसे शरीरके अणुओंका भी दबाव उसी हिसाबसे बढ़ता है ऐसे इस प्राणमय शरीरका वजन टाई औंस यानी पाँच तोला होता है। प्राणमय शरीरके अणुओंका द्रव्य साथ दिये हुए चित्रमें दिखाया गया है (चित्र नं० २ देखिये)। डा० मान्य और जेल्डके मतानुसार तथा सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले लोगोंकी सूक्ष्म दृष्टिके द्वारा देखे हुए द्रव्यके अनुसार यह चित्र चित्रित किया गया है।

२९. हेवेरदिलमामके डा० डकन मैकडूगलने माव नामक स्थानमें एक ऐसा प्रयोग किया कि स्रव-योगसे मरनेवाले एक मनुष्यका, मरनेसे पहले, उन्होंने वजन कर लिया। रोगीकी चारपाई एक अति सूक्ष्म भारदर्शक कंटेपर रखी गयी और वजन किया गया। वजनका काँटा ठीक लगाकर

रखा गया। मृत्यु होनेके साथ ही काँटा पीछे सरका। यह देखा गया कि मृत्यु होनेके साथ ही उस शरीरका टाई औंस या पाँच तोला वजन तुरंत घट गया। डच वैज्ञानिकोंने भी प्रयोग करके इसको प्रत्यक्ष किया है।

३०. मनुष्यके महाप्राणकालमें उसका वियत् शरीर सहित प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे बाहर जाता हुआ कैसा देख पड़ता है (चित्र नं० ३ देखिये)। यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि अन्नमय शरीर और प्राण-प्रयाणकालीन प्राणमय शरीर, दोनों विलकुल एक-से ही होते हैं। बुद्धदेवके मतसे प्राणमय शरीर अणुपरिमाण हो सकता है; पर इस चित्रसे उनका मत ठीक नहीं था; यही कहना पड़ता है। ऑलिवर क्रामवेलको ७ वर्षके लिये राज्याधिकार देनेवाले बिज्ञापका (ऑक्ट रिम्बु एप्रिल १९३६) अथवा हैम्लेटको उसके पिताका जो प्राणमय शरीर देन पड़ा और ऐसे-ही-ऐसे जो अन्य अनेक उदाहरण हैं, उनसे यही सिद्ध होता है कि स्थूल-शरीरके कूटनेपर मनुष्य स्थूलशरीरके ही आकारवाले प्राणमय शरीरमें स्थित रहता है और अन्नमय शरीरवालोंके सामने प्रकट होनेके लिये वियत्तत्त्वके परमाणु संग्रह कर वह अपनी सत्ता प्रकट कर सकता है। प्राणमय शरीर और वियत्-शरीर-को द्रव्य बनानेके लिये प्राणमय शरीरके परमाणुओंका वेश अपनी मनःशक्तिसे कम किया जा सकता है और इस क्रियासे वह स्थूलशरीरधारियोंको दिखायी दे सकता है।

३१. चीन और मिश्र देशोंमें मृत मनुष्यके स्थूल-शरीरको कुछ रासायनिक क्रियाओंके द्वारा और कई प्रकारके लेप लगाकर शरीरके ही आकारके संदूकमें सफ़्हाल कर रखते हैं। वह परलोकगत जीव, जिसका वह शरीर होता है, उसे देखनेके लिये लौट आया करता है। वह उसे देखना चाहता है और इसी पार्थिववन्धनसे बंधकर कई परलोकगत जीव इस प्रकार लौट आते हैं। शरीरको सफ़्हालकर रखनेसे—चाहे वह किसी संदूकमें रक्खा हो या किसी कब्रमें दफन हो—उस शरीरकी आवासे परलोकगत जीव लौट करते हैं, इसमें सन्देह नहीं। कर्णप्रयाणमें स्वामी भारकरा-नन्द जब स्नाधि ले चुके उसके बाद उनकी समाधिका बड़े ठाठसे जय पूजन अर्चन हो रहा था; तब स्वामीजी कर्ण प्रयाणसे प्राणमय शरीरसे कोल्हापुर लौट आये, यह तो लेखकने स्वयं देखा है।

३२. चीन देशमें 'ममो' (रासायनिक क्रियासे सफ़्हालकर

रखते हुए मृत शरीर) को उस 'ममी' देहका परलोकगत स्वामी जीव किस प्रकार देखने आया करता है, इसका चित्र इस लेखके साथ दिया है (चित्र नं० १ देखिये ।) । चीन देशमें ममीकी इस प्रकार देखनेके लिये आनेवाले दृश्य प्राणमय शरीरवाले जीवको 'का' कहते हैं ।

३१. चीन देशके 'लामा' साधु इन परलोकगत जीवोंका इस तरह पार्थिव आशसे दँधकर लौटना रोक्नेके लिये तथा उनके प्रकाशमार्गसे अर्थात् देखानमार्गसे ऊपरकी ओर जानेके लिये एक किया किया करते हैं । China's Book of the Dead (चीनके मृत मनुष्योंका ग्रन्थ) नामक पुस्तकमें यह प्रक्रिया दी है । यह यही है कि महाप्रयाणके समय उस मनुष्यके कानोंके पीछेकी दोनों प्राणवाहिनी नाडियोंको (श्वास-प्रश्वास-नाडियोंको नहीं) लामा लोग इस तरह दबाकर पकड़ रखते हैं कि उसके प्रभावसे वह जीव महाप्रयाणके अन्तिम क्षणमें भूतमार्गसे हटकर प्रकाशमार्गसे चला जाता है । यह लेखक कई लामाओंसे मिला, पर इस क्रियाको किये हुआ उनमें कोई भी न था ।

३४. भूमिन्द्रगवद्गीताके 'आत्मसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि यच्छाति' इत्यादि श्लोकके अर्थके विषयमें बहुत भ्रम फैला हुआ है । लोग यही समझते हैं कि महा-प्रयाणके बाद मनुष्य तुरंत ही दूसरी योनियें चला जाता है । उसे अपने कर्मके अनुसार दूसरा जन्म प्राप्त होता है और पूर्वजन्ममें जो कुछ अनुभव हुआ, उसी अनुभवकी बदला उससे दूसरे जन्मका हेतु होता है । परन्तु यह बात पशुवत् इन्द्रियलोलुप जीवोंके विषयमें तो नहीं कही जा सकती । इनके जो जन्म होते हैं, वे उन्हीं पहलेके ही इन्द्रियविशिष्ट सुखोंको भोगनेके लिये होते हैं । मृत्युके पश्चात् जीव किस स्थितिमें होता है, इस विषयके अनेकानेक वर्णन पाश्चात्य परलोक-विद्याविशारदोंने अपने ग्रन्थोंमें किये हैं । गीताके उस श्लोकका आशय यह है कि जीवको इस जगत्में इस जगत्के लिये व्यवहारोपयोगी जैसा स्थूलशरीर प्राप्त है, वैसा ही उसी आकारका विद्युत्-शरीर भी है—जिसे सात कोश हैं । मनुष्य प्रयाणकालमें स्थूलशरीर और विद्युत्-शरीरके सात कोशोंमेंसे तीन कोश, सब मिलाकर चार शरीर यहाँ छोड़ जाता है । तथापि विद्युत्-शरीरके चार उपशरीर तथा प्राणमय शरीरकी सहायतासे वह जीव अन्तरालके पितृलोकमें जा रहता है । कुछ कालपश्चात् विद्युत्-शरीरके चार उपशरीर

नष्ट हो जाते हैं, तब वह प्राणमय कोश (Astral body) में जाता है और अपने कर्मानुरूप उससे उच्चतर महल्लोकादि लोकोंमें रहकर अपनी उन्नति कर सकता है ।

३५. प्राणमय शरीरमें रहते हुए मनुष्य आगे अनुभव प्राप्त करनेके लिये भूलोकमें आनेकी इच्छा करता है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपना स्थूलशरीर यदि किसी अपघातसे नष्ट हुआ हो तो उसे किसी ऐसे दूसरे शरीरमें, जिसका शरीर उसे अभी-अभी छोड़ गया हो, प्रवेश करना पड़ता है ।

३६. आजसे लगभग ४० वर्ष पूर्व एक ऐसी स्त्रीको देखा था जो मराठी भाषा लिख-पढ़ सकती थी । उसके पति जैब्रुएट थे । उस स्त्रीके मोलइवें वर्षमें ऐसी बदना हुई कि उसके शरीरमें एक दूसरी ही स्त्रीके जीवका प्रवेश हुआ । यह दूसरी स्त्री संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओंको खूब जानती थी । उस स्त्रीके शरीरमें इसका प्रवेश सन्ध्याके ६ बजेसे भोर ६ बजेतक रहा करता था । इस अवस्थामें वह अपने पतिसे अंग्रेजी और संस्कृतमें बातचीत करती और न्याय-शास्त्रके बड़े कठिन परिष्कार भी कर दिया करती थी । इस प्रकार इसमें उस 'दूसरी स्त्रीका जो प्रवेश हुआ करता था, वह कुछ विदोष अनुभवोंको प्राप्त करनेके लिये ही हुआ करता होगा ।'

३७. घूनेमें स्वर्गीय गौंदयलेकर महाराजके शिष्य श्रीहरि-भक्तिपरायण भाऊसाहब केतकर रहा करते हैं । उनकी देहमें श्रीगौंदयलेकर महाराज आकर रहते और बातचीत करते हैं । सतारामें श्रीमुलेजी महाराज बड़े अच्छे सत्पुरुष हैं, उनकी देहमें भी इसी प्रकारसे महान् सिद्ध आकर बातें करते हैं । सावंतवाडीमें १२ वर्ष वयस्के एक पुरुष सीताराम महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे । उनके शरीरमें उनकी वयस्के १६ वें वर्षतक एक संत आकर रहा करते थे । उस समय उनके मुखसे श्रीतुकाराम महाराजकी-सी ही 'अमरु' वाणी निकल करती थी ।

३८. हाल और मितगोल दो बालिकाएँ थीं । दोनोंमें परस्पर बड़ा स्नेह था । हाल एक किसानकी लड़की थी और बड़ी सुन्दरी थी । मितगोल किसी कालेजके प्रिंसिपल-की लड़की थी और पिताकी देखभालमें रहकर विदुषी हो गयी थी । एक दिन सम्भासमय दोनों लड़कियाँ गाने-बजाने-के किसी जलसेमें गयीं । छोटते हुए मोटर-नुषटना

हुई और दोनों गतप्राण हुई। हालांकि शरीरमें कोई चोट नहीं थी, पर मितगोलका शरीर जखमोंसे छिन्न-भिन्न हो गया था। आश्चर्यकी घटना यह हुई कि किसीने (किसी अदृश्य शक्तिने) मितगोलके प्राणमय शरीरको पकड़कर हालांकि शरीरमें डाल दिया, हालांकि जी उठी। परन्तु हालांकि यह केवल स्थूलशरीर था, प्राणात्मा तो मितगोलका था।

३९. दोनों लड़कियोंके बाप उन्हें देखने आये। हालांकि बापने हालांकि जीता पाया और उसे हालांकि कहकर पुकारा। उसने कहा, 'मैं हालांकि नहीं हूँ, मितगोल हूँ।' मितगोलके पितासे उसने कहा, 'मैं मितगोल हूँ, हालांकि नहीं।' उसके सामने शीशा लाया गया, शीशेमें अपना मुँह देखकर वह अकचका गयी। तब मितगोलने अपने पितासे पूछा, 'यह क्या हुआ।' उन्होंने कुछ काल विचारमें डूबकर कहा, 'यह पुनर्जन्म है।' मितगोलने पूछा, 'यह कैसा पुनर्जन्म? मैं हालांकि शरीरमें कैसे चली गयी?' उन्होंने उत्तर दिया, 'यह तेरा नवशरीरग्रहण (Re-embodiment) है।' इसके बाद एक दिन कालेजके अध्यापकों और विद्यार्थियोंके सामने मितगोलने 'स्विनोन्माका तत्त्वज्ञान' इस विषयपर व्याख्यान देकर यह सिद्ध किया कि 'मैं ही मितगोल हूँ।' तब सबको यह विश्वास हुआ कि वह शरीरान्तर हुआ है। अज्ञमय शरीर तो हालांकि ही था, पर उसको मितगोलके प्राणमय शरीरने अधिष्ठित कर लिया था। किसी अन्य शक्तिने यह काम किया। भीमदाच शङ्कराचार्यने तो स्वयं ही सुघन्याके शरीरमें प्रवेश किया था। इस नवीन सुघन्याके अगाध ज्ञानको देखकर उसके दरबारी चकित-विस्मित हुए थे। मितगोलका परकायप्रवेश पराश्रित था और भीमदाचार्यपादका स्वाश्रित। परकायप्रवेशके सम्बन्धमें आगे और लिखना है।

४०. सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्धमें डान और बाब नामके दो आदमी लड़ाईपर मरे थे। ये दोनों एक दूसरेके बड़े प्रेमी मित्र थे। लड़ाईमें इनके मारे जानेकी खबर भी छप चुकी थी। बाबके शरीरपर कोई जखम नहीं था, पर डानका छिन्न-भिन्न हो गया था। किसी अदृश्य शक्तिने डानका प्राणात्मा बाबके शरीरमें डाल दिया और डान-बाब जी उठा। डान अपने माँ-बापसे मिलने गया, पर वे उसे कैसे पहचानते!

४१. डानकी माँने कहा, 'मेरा डान सँवला था और

तुम तो गोरे हो' इत्यादि। पर जब डानने जीवनकी मिकली सन बातें बतायीं और उसके माँ-बापने देखा कि इस्का स्वभाव, बोलनेका ढंग और रहन-सहन तो अपने डान-जैसा ही है, तब उन्हें निश्चय हुआ कि वह डान ही है।

४२. इन बातोंसे यह मायूम होता है कि मनुष्यका पुनर्जन्म उसके घशमें ही हो, यह बात नहीं है। अध्यात्म-रामायणमें भगवदवतारोंको स्वाधीनसम्भव कहा है। संत-महात्मा भी अपनी इच्छासे जन्म लेते हैं। श्रीसुकाराम महाराज कहते हैं कि 'हम वैकुण्ठके रहनेवाले हैं; भगवान्ने सत्य-भाषका कर्म करने में मदद दिया, इसलिये चले आये।' इस प्रकार भगवदवतार और सत्यवपुज्य स्वामीनसम्भव होते हैं।

४३. अन्य जीवोंके जन्म किस प्रकार होते हैं, वे स्वयं जाते हैं, अथवा भेजे जाते हैं, उन्हें भेजनेवाली कौन-सी शक्ति या देव-देवी हैं—इस्का अब किञ्चित् विचार करें।

४४. हमारे इस भूलोककी अर्धेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर लोक भुवः और स्वः हैं। भुवलोकमें रहनेवाले जीवोंमें कामदेव, रूपदेव और अरूपदेव, ये तीन एक-से-एक ऊँची कोटिके देव हैं। कामदेव प्राणमय शरीरवाले हैं। मनोमय शरीरधारी देवों-तक इनकी गति होती है। रूपदेव मनोमय शरीरधारी होते हैं और अरूपदेव साधनामय शरीरधारी अर्थात् कारणदेवधारी होते हैं। अरूपदेव कभी-कभी मनोमय शरीर धारण करते हैं, प्राणमय शरीर सहसा नहीं धारण करते।

४५. अरूपदेवोंकी कोटिसे भी उच्च कोटिके देवोंकी और चार श्रेणियाँ हैं। ये श्रेष्ठ देव ब्रह्मालाभिष्ठित देव हैं। उपर्युक्त तीन देवकोटियोंसे विशेष सम्बन्ध न रखनेवाले पर पृथ्वी, अप्, वायु और तेज—इन तत्त्वोंपर स्वामित्व रखनेवाले चार देवराज हैं। ये इन चार तत्त्वोंके साथ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर—इन चार दिशाओंके भी राजा हैं। पुराणोंमें इनके भूतराज, विरूपाक्ष, विश्वकर्मा और वैश्रवण नाम बताये हैं। इनके अधीन गन्धर्व, कुम्भक, नागा और यक्ष हैं—जो निम्नकोटिके देवदूत हैं। इन चार महाराजोंके वर्ष यथाक्रम शुभ, नील, रक्त और हेम हैं। प्रत्येक धर्मग्रन्थमें किसी-न किसी नामसे इन चार महाराजोंका वर्णन अवश्य हुआ है।

४६. विषाताने इन महाराजोंको पृथ्वीपर उत्पन्न

होनेवाले मनुष्यों के कर्मों का नियन्त्रण-कार्य सौंपा है। अर्थात् पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों की उन्नतिके सूत्र इन्हीं हाथों में हैं। अखिल विश्वके जो कामदेव हैं, उन्हें लिपिका कहते हैं। प्राणमय शरीरवाले जीवके कर्मानुसार भुवर्लोकमें उसका अधिवासकाल ज्ञप्त समाप्त होता है, तब ये लिपिकादेव उसके कर्माकर्मका हिसाब देखते और उस जीवको भावी अनुभव-क्षेत्र दिलानेके लिये दूसरे जन्मके योग्य प्राणमय शरीर निर्माण करते हैं और पृथ्वी, अप, वायु, तेज—इन चार तत्वोंके अधिपति देवराज लिपिकाके उद्देशानुसार उस जीवका अन्तमय शरीर गढ़ते हैं। मनुष्यको इच्छा-स्वातन्त्र्य दिया गया है और तत्पुरुष कर्म-स्वातन्त्र्य भी। इसलिये भूलोकमें आकर मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार सदसत् कर्म करता है, फिर उन्हीं कर्मोंके अनुसार उसका भावी जन्म निर्धारित होता है।

४७. उपर्युक्त विवरणसे यह भातूम हो जाता है कि किस शक्तिने स्तम्भ ३८ से ४१ तकमें वर्णित मितगोल और ज्ञानकी दूसरे जीवके शरीरमें डाला। प्राण और प्राणमय शरीरका यहाँतक वर्णन हुआ। अब यह देखें कि अन्तमय कोशसे प्राणमय कोशका उद्गमन क्या है ?

४८. सिद्ध पुरुषोंके चरित्रोंसे यह पता लगता है कि कितने ही सिद्ध पुरुषोंने आपद्मस भक्तोंके संकटनिवारणार्थ योगकी प्रक्रियासे अन्तमय शरीरसे निकलकर प्राणमय शरीरसे दूर देशोंमें जाकर उन्हें बचाया है। आज भी चीन देशके लामाओंमें यह शक्ति है और उसके अनुभवही लोगोंने यह बात लिख रखी है कि ये लोग प्राणायामकी सहायतासे अन्तमय कोशसे प्राणमय कोशको निकाल लेनेकी क्रिया सिद्ध कर लेते हैं।

४९. मनमें अनेक प्रकारकी कृत्तियों उठा करती हैं, उनके अनुसार स्थूलशरीरसे प्रत्यक्ष क्रियाके होनेमें प्राणमय शरीरकी क्रियाकी रोक या तो मनःसंयमसे होती है या वायु-संयमसे। मनःसंयमसे किया जानेवाला चित्तवृत्तियोंका निरोध ही वास्तविक प्राणायाम है और यही श्रेष्ठ कोटिका प्राणायाम है। यह सबसे भले ही न लगता हो, पर इसके शरीरमें कोई बिगाड़ नहीं होता। वायु-संयमनमें शरीरकी बड़ी सम्हाल रखनी पड़ती है और गुरुके समीप रहकर ही इसका अभ्यास करना होता है। इस लेखमें सूचित प्राणायाम मनःसंयमसे ही करना चाहिये, यही इस लेखकका मत है। उससे अन्तमय शरीरमें प्राणमय शरीरको निकाल लेनेका कौशल प्राप्त होता है।

५०. हिन्दुस्तानमें पहलकोंके अंदर खोदकर बनी हुई कितनी ही गुफाएँ हैं। उनमें ५०० वर्ष पहलेके खुदे हुए चित्र भी हैं। परन्तु इन चित्रोंमें अजन्म कोशसे प्राणमय कोशके बाहर निकालनेका दृश्य दिखानेवाला कोई चित्र नहीं है। पेरुल, जलगांव, सांची आदि स्थानोंके समीपकी गुफाओंकी लेखकने स्वयं देखा है। अस्तु। बहुत प्राचीन कालसे चीन देशके धर्मगुरु लामाओंमें योगविषयक सब प्रकारके शास्त्रोंका अभ्यास हुआ करता था और आज भी तिब्बतके लामाओंमें कोई-कोई लामा गुरु इठयोगमें वड़े निपुण होते हैं। इन लामाओंके आश्रमों और बौद्ध विहारोंमें उनके गुरुओंके चित्र होते हैं। इन चित्रोंमेंसे कुछ अमेरिकन और यूरोपियन यात्रियोंको प्राप्त हुए हैं। अमेरिकाके प्रोफ़ेसर निकोलस रोरी लामा में २० वर्षतक रहे। वे स्वयं बौद्ध हो गये। वे अपने साथ अमेरिका जो चित्र ले गये, उनमें एक चित्र अजन्मय शरीरसे प्राणमय शरीरके बाहर निकलनेका था; यह बात उन्होंने अपनी 'हार्ट ऑव् एशिया' नामकी पुस्तकमें लिख रखी है।

५१. सिलवानब्रे-मुलडोन और हेरेयार्ड कैरिगटन नामके दो सज्जनोंने सन् १९२९ में 'प्राणमय शरीरका उत्क्षेप' (The projection of astral body) नामकी पुस्तक लिखी। उसे लंदनके मेसर्स राइडर एंड को०ने प्रकाशित किया है। इस लेखमें जो चित्र दिये गये हैं, वे सब उसी पुस्तकमें प्रकाशित चित्रोंकी नकलें हैं। पुस्तकप्रकाशककी आज्ञासे ही वे इस लेखमें छापी गयी हैं। उनकी इस उदारताके लिये लेखक उनका कृतज्ञ है।

५२. स्तम्भ ५० में वर्णित चीनी लामाका चित्र स्तम्भ ५१ में वर्णित प्रकाशककी पुस्तकसे लिया गया है (चित्र नं० ४ देखिये)। लामा गुरुके इस चित्रमें शिराओंके मध्यभाग अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रे एक जीवन-तन्तु (सिल्वर कॉर्ड) निकला है और ऊपर उसके छोरसे उन्हींका फोटो निकला हुआ देख पड़ता है। इस प्रकारसे प्राणमय शरीरका उत्क्षेप जाग्रत अवस्थामें किया जा सकता है। पर उत्क्षेप होनेपर स्थूलशरीर तना बैठा नहीं रह सकता। चित्रमें स्थूल-शरीर जो तना बैठा दिखाया गया है, वह भूल है। तथापि प्राणशरीरके उत्क्षेपका यह अन्तः निदर्शन है।

५३. फ्रांसके मोशिये डुरावेऊने भी प्राणमय शरीरका उत्क्षेप इसी नामसे ऐसा ही एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें प्राणशरीरके उत्क्षेपके चित्र दिये हैं। इसी पुस्तकसे नि०

मुलडोनने अपनी पुस्तकमें उपर्युक्त चित्र लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने किये हुए कई प्रयोग सचित्र प्रकाशित किये हैं। प्राणशरीर जब स्थूलशरीरसे बाहर निकलता है, तब जैसा देख पड़ता है उसका चित्र दिया है (चित्र क्रमांक ५ देखिये)। यह चित्र मि० मुलडोनने मोशिये डुरावेलकी पुस्तकसे लिखा है।

५४. साम्प्र २८ में प्राणमय शरीरके अनुओंका चित्र है। इसके मादकी अवस्था अन्तरालमें प्राणमय शरीरका देख पड़ता है। प्राणमय शरीरकी अनुमयताका यह दृश्य इस चित्र (चित्र नं० ५ देखिये) में देख पड़ता है। पाठकोंमें जो लोग ज्ञानमार्गी हैं अर्थात् पद्धीकरणका अभ्यास करके जो कुछ आगे बढ़ें हैं। उन्हें लिङ्ग अथवा सूक्ष्म शरीर, भोगायतन प्राणमय शरीर अथवा निर्माणकायका औपपत्तिक ज्ञान तो अवश्य होगा ही। लेखकको अत्यन्त ऐसे सौ-दो सौ मनुष्योंसे मिलनेका अवसर हुआ है। ज्ञानमार्गीकी सतभूमिकाओंका विवेचन भी कई बार इन ज्ञानमार्गीयोंसे सुना है। परन्तु क्रियायोगके द्वारा औपपत्तिक ज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभव करने या करा देनेवाले बहुत ही कम व्यक्ति मिले। इटयोगी और राजयोगी सिद्ध पुरुषोंके सम्बन्धमें ऐसी बातें सुनी जाती हैं कि अमुक सिद्धने एक ही समयमें दो जगह दर्शन दिये। परन्तु उनके शिष्योंमें कोई ऐसे साधक नहीं मिलते, जो इसकी प्रक्रिया जानते हों या इस शक्तिकी पानेका जिन्होंने यत्न किया हो। साम्प्रदायिक शिष्योंकी मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी देख पड़ती है कि वे अपने गुह्यको इतनी बड़ी पदवीको प्राप्त समझते हैं कि उनमें यह कहना कि हमें अमुक क्रिया सिखाइये, उन्हें एक बड़ा अपराध-सा महसूस होता है, छोटे मुँह बड़ी बात मान्य होती है। अस्तु। भविष्यमें ऐसे सिद्ध पुरुष होंगे, जो इन क्रियाओंका अपने शिष्योंको अनुभव करा देंगे और उनके मृत्यु-कालीन कष्ट, भय और संशय दूर कर देंगे।

५५. इस विषयमें और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। परन्तु जो लोग इस विषयकी विशेषरूपसे जानना चाहते हैं, उनके लिये मि० मुलडोनद्वारा लिखित 'प्राणमय शरीरका उद्गमन' ग्रन्थका निर्देश ही यहाँ कर दिया जाता है। (Mr. Muldone's Projection of Astral Body. Publishers: Messrs. Rider and Co., Paternaster Row, London E. C.) इस ग्रन्थमें दिये हुए प्राणशरीरोद्गमनके प्रयोग गुह्यसंज्ञिकीके विना भी किये जा सकते हैं। इसके लिये कुछ आत्मसंयम आवश्यक होता है, प्रयोग

करनेमें समय भी बहुत लगाना पड़ता है और इन प्रयोगोंको करना ही अपना खास उद्योग बना लेना पड़ता है। आजीविकाके निमित्त जिनके पीछे बहुत-सी उपाधियाँ लगी हुई हैं, वे इन प्रयोगोंको नहीं कर सकते। कम से कम दो महीने लगातार किसी एकान्त स्थानमें रहना होगा, आहार-विहार परिमित रखना होगा। ऐसा करनेसे मि० मुलडोनको जो अनुभव प्राप्त हुए, वे चाहें जिस अभ्यासीके लिये कर-तलामलकवत् हो जायेंगे। इस लेखके लेखकने वे तथा ऐसे ही अन्य प्रयोग करके देख लिये हैं।

५६. प्राच्य पद्धतिसे प्राणमय शरीरके उद्गमनका अभ्यास गुह्यके समीप ही किया जा सकता है। पातञ्जल योग-सूत्रमें इसके वैयक्तिक उपाय बताये हैं। मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रके ग्रन्थोंमें भी प्राणमय शरीरके उद्गमन अर्थात् परकाय-प्रवेशके साधन मिलते हैं। शौनक श्रुतिका श्रुतिग्रन्थान (२।२।१; ७।७।१)—सुषुमादि सप्तसूक्तों तथा नियत्तध्वम्—से शुरू होनेवाले सात सूक्तोंके पाठकी बात कहता है—

सुषुमादिसप्तसूक्तानि ज्येष्ठेहिष्णुमन्त्रिरे ।
मार्गशीर्षेऽनुत्तं धीमान् परकायं प्रवेशयेत् ॥
निबर्त्तयन् ज्येष्ठं सूक्तं परकायाच्च निर्गतः ।
कर्त्तिरन्याऽप्यनुत्तं धीमान् कीर्त्तिमान् विष्णुमन्त्रिरे ॥

शौनक श्रुतिके इस प्रयोगमें मार्गशीर्ष मासमें परकाय-प्रवेश करनेपर इसके ग्यारह महीने बाद परकाय-निर्गमनका विधान है। यह उन्हीका स्वानुभूत प्रयोग हो सकता है।

५७. श्रीमदाशङ्कराचार्यने लिखा है कि श्रियतञ्जलि महाभुक्तिके 'यथाभिमतध्यानाद्वा' इस सूत्रके अनुसार ध्यान करनेसे परकायप्रवेश सिद्ध होता है। वाष्पान्त्य क्रियायोगमें भी भूमध्यमें 'मैं इस शरीरके बाहर जा रहा हूँ' यह ध्यान ही करनेको कहा गया है। श्रीमत् शङ्कराचार्यने इस विद्याके साधनके लिये एक यन्त्र भी बताया है, जिसके साथ 'सौन्दर्य-लहरी' के एक श्लोकका पाठ भी करना होता है। वह श्लोक, वह यन्त्र और मन्त्र प्रक्रियासहित नीचे दिया जाता है।

५८. सौन्दर्यलहरी, श्लोक ८७—

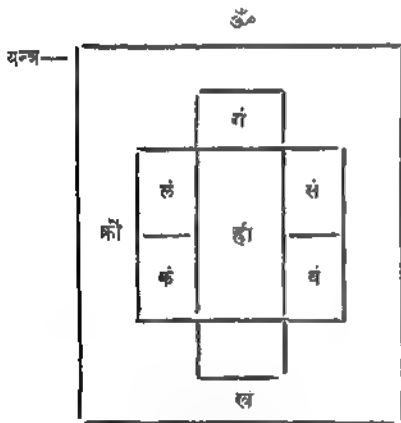
हिमानीहन्तारं हिमगिरिनिवासैश्चतुरौ
निक्षिपां निद्राणं निशि खरमभागे च विद्रोहः ।
वरं लक्ष्मीपात्रं अथयतिस्त्रिजगत् समयिनां
सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतीश्वरमिह किम् ॥७७॥

* इस श्लोककी क्रम-संख्या और पाठ वाणीविद्याम प्रेससे प्रकाशित पुस्तकके अनुसार है।

सं जी यह यन्त्र सेनेके पजे
पर लिखे और इकौस
दिनतक इसे मधु, चिना-
ब और पायसका भोग
वि लगावे। उपर्युक्त श्लोक
नित्य सहस्र बार जपे और
इस यन्त्रको सहस्र बार हलदी
हूँ नी बिछे हुए किसी पीढ़ेपर
लिखे। इससे परकायप्रवेशकी विद्या सिद्ध होती है।

५१. हठयोगकी खेचरी-मुद्रासे भी परकायप्रवेशका
सिद्ध होना हठयोगके ग्रन्थोंमें लिखा है। परन्तु शारीरिक
उपायोंसे खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व खेचरीकी सिद्धिके लिये
योगकुण्डल्युपनिषद्ने नीचे लिखा मन्त्र और यन्त्र बताया है—

मन्त्र—ॐ ह्रीं सं सं मं फं लं भं सू खं कं गू ख्खं ।

मेलनमन्त्र

सौमंशानवकं वर्णं प्रतिशोभेन खेचरेत् ।
तस्मात् शंशकमरुतातमशरं चन्द्ररूपकम् ॥
तस्मादप्यष्टमं वर्णं विद्योमेन परं सुवे ।
तथा तत्परमं विधिं तदाद्विधिं पञ्चमी ॥
इन्द्रोक्तं बहुभिन्ने च कूटोऽर्थं परिकीर्तितः ।

तस्य श्रीखेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते ॥

—योगकुण्डल्युपनिषद्

५०. मेलनमन्त्रराजमुद्धरति—खेचरेति । लयाच्छ्रुतवा

चरतीति खेचरः इकारः, आवरुभमिति धारणाशक्तिरीकारः,
रेति बह्विः, अम्भुमण्डलमिति बिन्दुः । यतस्सर्वं मिलित्वा
भूषितं द्वीमिति खेचरीबीजमालयातम् । तेनैव लम्बिकायोगः
प्रसिद्धयति । सिद्धबीजमण्डकमन्त्रमण्डलभूषितमिति शेषम् ।
सोमंशः सकारः चन्द्रबीजं तत्प्रतिशोभेन सप्तवकं वर्णमुद्धरेत्
मिति । तस्माद् अकारादनुलोमेन शंशकं चन्द्रबीजमालया-
तं समिति । तस्मात् सकाराद् विद्योमेन अपरमष्टमं वर्णमुद्ध-
रेत् मिति । तथा मकाराद् विद्योमेन अपरं पञ्चवर्णं पमिति
विधिः । पुनरिन्द्रोक्तं बीजं सप्तसुद्धरेत् । बहुभिः ककारवकार-
विन्दुभिः युक्तोऽर्थः कूटः इमिति । आहुत्य बीजानि सप्त—ह्रीं
मं सं मं पं सं खं इति ।

६१. प्राच्य साधनक्रममें तत्त्वसाधन आवश्यक होता है।
प्रातःकाल प्रथमतः आकाशतत्त्वके उदय होनेपर अभ्यासके
द्वारा आकाशतत्त्वको बारह घंटे साधे रहना पड़ता है। इसका
जब स्थायी भाव होता है, तब खेचरी मुद्रा सिद्ध करके बैठ
सकते हैं। इस मुद्राका साधन करते हुए सन्म ५७ और
५८में दिये हुए मन्त्र और यन्त्रको सञ्चना होता है। मन्त्रके
विना भी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। परन्तु किसी भी कार्य-
के सिद्ध होनेमें देवता-प्रसाद और देवता-साहाय्य आवश्यक
होता है। खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व उसी प्रकार देवता-प्रसाद
प्राप्त होनेसे यह खेचरी फलवती और सुखदायिनी होती है।
खेचरीका साधन बंबईके स्वामी कुवलनानन्द अथवा स्वामी
अभयानन्द या वीरभद्र, पोस्ट स्ट्रियिकेडके स्वामी सत्यानन्दके
पाठ जानेसे सुगम हो सकता है। सन्म ५९में कुण्डल्युपनिषद्-
का मन्त्रोद्धार—ह्रीं मं सं मं पं सं खं—दिया जा चुका है।
सन्म ५५में लिखे अनुसार पाश्चात्य प्रक्रियासे प्राणमय शरीर
अन्नमय शरीरके बाहर निकाल लिया जा सकता है और प्राण-
मय शरीरमें जागनेपर अन्नमय शरीरसे बाहर निकल आनेकी
प्रतीति भी होती है।

६२. इस प्रकार अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरको बाहर
लिखा जा सकते हैं और जब यह प्रतीति होती है कि अन्नमय
शरीरको छोड़नेपर हम हर तरहसे जागते हुए रहते हैं, तब
एक प्रकारका विलक्षण आनन्द होता है। यह आनन्द अपने
अमरत्वकी प्रतीतिका है। यह अमरत्व केवल औपपत्तिक
नहीं, प्रत्यक्ष प्रयोगसिद्ध है। निरौ औपपत्तिक शानसे जो
समाधान हो सकता है, उससे हजार गुना अधिक समाधान
प्रयोगसिद्धिसे होता है—यह तो हमलोग हर बातमें नित्य ही
अनुभव करते हैं। इस अप्रतत्वको लाभ करना ही मृत्युको

जय करना है। मृत्युकी क्रिया केवल अन्नमय शरीरके साथ प्राणमय शरीरको बाँधनेवाले जीवनतन्तुका टूटकर अलग होना ही है। परन्तु अन्नमय शरीरमें रहते हुए ही जब हम इस जीवन-तन्तु और प्राणमय शरीरको अनुभव कर लेते हैं, तब तब जीवन-तन्तुके अन्नमय शरीरको छोड़ देनेपर भी साधकको मृत्युका भय नहीं होता।

६३. स्तम्भ २८के साथ जो चित्र दिया है, उसके अनुसार उस अणुघटित प्राणमय शरीरकी अपने स्थूलशरीरके समीप स्तम्भ उसका आकार अपने स्थूलशरीरमें देख पड़े—यह उसके यादकी अवस्था है। उस चित्रका दर्शन धूमकेतुका-सा है। हमारा जो स्वप्नशरीर है, वही हमारा प्राणमय शरीर है। जो लोग इसके अभ्यासी हैं, वे निद्रावस्था होनेके पूर्व अपने मनमें इसी निश्चयको जागता हुआ रखकर तब सोते हैं। स्वप्नमें अनेक बार आकाशमें उड़नेका अनुभव होता है। इसका मतलब यही है कि प्राणमय शरीर उस समय स्थूल-शरीरके बाहर निकलकर अन्तरिक्षमें तैरता रहता है। इसके बादकी अवस्था यह है कि स्थूलशरीर निद्रावस्थामें जहाँ जैसे पड़ा है, उसे वैसा ही देखते हुए उससे ४ इंचके फाँलेपर उठी स्थूलशरीरकी प्रतिमूर्ति अभ्यासीको देख पड़ती है। इस प्रकार अभ्यासीका प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे दूर चला जाता है। इस क्रियाका छायाचित्र साथ दिये हुए चित्रकमाङ्क ६में देखिये।

६४. इस चित्रमें (चित्र नं० ६ देखिये) चारपाईपर पड़े हुए स्थूलशरीर और स्थूलशरीरके बाहर दीखनेवाले प्राणमय शरीर अपना स्वप्नशरीरके आकारके बीच एक तन्तु बुझा हुआ देख पड़ता है। इसे ही जीवन-तन्तु (Silver cord या Astral cord) कहते हैं। इस प्रकार प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे १५ फीट दूर चला जाता है। चित्रमें जैसा दिखाया है वैसा ही यह तन्तु देख पड़ता है, पीछे वह सूक्ष्म होता जाता है। हमारे स्थूलशरीरमें जो प्राणनाडी है, उसीके साथ यह तन्तु जुड़ा हुआ रहता है। इस जीवन-तन्तुके बटक प्राण-परमाणु ही हुआ करते हैं। प्राणमय शरीर इस प्रकार सहस्रों मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आद्य शङ्कराचार्यने इसी रीतिसे राजा मुघन्याके मृत शरीरमें प्रवेश किया था और उसके पूर्व अपने स्थूलशरीरको सगृहाल रखनेके लिये अपने शिष्योंसे कह रक्खा था। राजा मुघन्याके कुलगुरु और प्रधान सचिवको यह निश्चय हो गया था कि

श० अं० ५३

परकायप्रवेशकी विद्यासे राजाके शरीरमें प्रवेश करके कोई महापुरुष आये हैं। इसीलिये उन्होंने यह आका प्रचारित की कि जहाँ कहीं गिरि-कन्दराओं और गुहाओंमें जो कोई मृतवत् मानव-शरीर सुरक्षित हो, वे जला दिये जायें। ऐसे सुरक्षित मृतवत् शरीरोंकी हूँद-खोज करनेके लिये जासूस भी भेजे गये थे। हेतु यह था कि राजा मुघन्याके शरीरमें आ बैठे हुए महापुरुषका स्थूलशरीर मिल जाय तो वह जला दिया जाय, जिसमें उस स्थूलशरीरसे जीवन-तन्तु टूट जाय और उन महापुरुषको राजाके शरीरमें ही रहना पड़े। मनुष्य जब इहलोकसे प्रयाण करता है, तब उसका यह जीवन-तन्तु टूट जाता है। इसे तोड़ना कभी-कभी इस स्थूलदेहधारी जीवके हाथमें होता है और सब समय स्तम्भ ४३ में उक्त उन चार महाराजाओंके हाथमें होता है, जो जीवके नियत ऐहिक कर्मके समाप्त होते ही जीवन-तन्तुको तोड़ डालने अथवा जीवमें ही उसे तोड़ डालनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न करते हैं। यहाँतक प्राणमय शरीरके उद्गमनका प्रकार वर्णित हुआ; अब उसकी क्रिया क्या है? उसे देखें।

६५. प्राणमय शरीरके उद्गमनकी दो क्रियाएँ हैं—एक विश्रुत उद्गमनकी और दूसरी अज्ञात उद्गमनकी। अज्ञात उद्गमन निद्राकालमें होता है। अज्ञात उद्गमन मानव जातिकी निद्रावस्थाका एक आवश्यक कर्म है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि जाग्रत् अवस्थामें शरीरव्यापारके चलानेमें प्राणशक्तिका जो व्यय होता है, उसकी पूर्ति निद्राभित उद्गमनसे होती है।

६६. हेरबार्ड फेरिंगटन कहते हैं कि निद्राके विषयमें अत्यन्त अनेकोंके अनेकों विचार प्रकट हुए हैं। कोई इसकी रासायनिक उपपत्ति बताते हैं अर्थात् यह बताते हैं कि जाग्रत् अवस्थामें शरीरके अंदर जो विद्युत्त रस उत्पन्न होते हैं, वे निद्रासे नष्ट हो जाते हैं। कुछ यह बतलाते हैं कि मनुष्यके मस्तिष्कमें होनेवाली रसाभिसरणकी एक विशिष्ट क्रिया है, जिससे निद्रा आती है। कोई शरीरके कुछ विशिष्ट मांसपिण्डोंकी क्रियाको इसका कारण बतलाते हैं। कोई शरीरके स्नायुओंकी विधिलतासे निद्राका लगना मानते हैं और कोई दृढ़तापूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि बाह्य विषयोंसे इन्द्रियोंकी उत्तेजित करनेवाली कोई चीज जब नहीं मिलती, तब ही निद्रा आ जाती है। इन बातोंसे निद्राके कारणका कोई पता नहीं चलता। मनुष्यके स्थूलशरीरमें एक

प्राणमय शरीराभिमानी आत्मा है और स्थूलशरीरके बाहर सर्वत्र अनन्त अमित प्राणशक्ति भरी हुई है। निद्राकालमें यह प्राणमय आत्मा स्थूलशरीरके बाहर निकलकर बाहरकी प्राणशक्तिते अपनी आकर्षकताभर प्राणशक्ति बटोरकर फिर अन्नमय शरीरमें आ जाता है, इस बातको माने बिना इस समस्याका कोई समाधान नहीं होता।

६७. मि० काष्ठा कहते हैं कि मानव-शरीर वाष्पयन्त्रवत् नहीं, बल्कि विद्युत्-कन्धके समान है। अन्नरससे शरीरके सब व्यापार होते हैं, यह कहना सही नहीं है; बल्कि निद्राकालमें प्राणमय आत्मा जो शक्ति सञ्चित कर रखता है, उसीसे शरीरके सब व्यापार होते हैं। अन्नरससे उसके जीर्ण स्नायुओंमें उत्साह लाया जा सकता है। यदि यह मानें कि अन्नरससे शरीरके व्यापार होते हैं तो निद्राकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती, निद्राके बदले अन्नरस ही देनेसे निद्राका काम हो जाना चाहिये। पर ऐसा तो नहीं होता। मि० मुलडोनका यह मत है कि हमारा प्राणमय शरीर बाह्य प्राणशक्तिका सञ्चय-स्थान है। प्राणमय शरीरको बाह्य प्राणशक्ति और स्थूल मानवशरीरके मज्जातन्तुजालके बीचकी लड़ी समझिये। स्थूलशरीरके निद्राकालमें यह प्राणमय शरीर बाह्य प्राणशक्तिका आकर्षण कर संग्रह करनेके लिये स्थूलशरीरके बाहर निकला करता है अर्थात् अन्नमय शरीरसे उसका उद्गमन हुआ करता है। यही स्तम्भ ६२में कथित प्राणमय शरीरकी अज्ञात उद्गमनक्रिया है।

६८. विशाल उद्गमन (Conscious projection) दो प्रकारका है। एक है प्राच्य योगशास्त्रकी क्रियासे सिद्ध होनेवाला और दूसरा पाश्चात्य प्रयोगसे अर्थात् स्वप्रस्थिति-नियन्त्रणसे सिद्ध होनेवाला।

६९. 'बन्धकारणैर्यस्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेष्टाः' (पातञ्जल योगसूत्र तु० पा० सूत्र ३८)। कर्मवशात् प्राप्त होनेवाले शरीरमोगोंका भोका जो जीव है, उसे उस मोगसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे बन्ध कहते हैं। जब सुख-दुःख, पाप पुण्यादिके विषयमें साधकको कोई प्रतिकूल या अनुकूल वेदना नहीं होती अर्थात् इन द्वन्द्वोंको उसकी चित्तवृत्ति पार कर जाती है या यह कहिये कि उसका बन्धन विलीन हो जाता है, तब वह साधक चित्तवहा नाडीमें प्रवेश करता है। वह चित्तवहा नाडी प्राणवहा नाडीकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होती है। इसमें प्रवेश करनेपर साधक-

को अपने अंदरकी तथा दूसरोंके अंदरकी चित्तवहा नाडीके प्रचारका ज्ञान होता है और वह किसी चेतन-अचेतन प्राणीके शरीरमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार दूसरेके शरीरमें जब चित्तवहा नाडीसे प्रवेश करता है, तब मधुमक्खि-योंकी रानीके पीछे-पीछे जैसे अन्य मधुमक्खियाँ चलती हैं वैसे ही उस साधककी चित्तवहा नाडीके पीछे-पीछे उसकी अन्य इन्द्रियाँ भी उस शरीरमें प्रवेश करती हैं। इस प्रकार वह साधक अपने प्राणमय शरीरसे दूसरेके स्थूलशरीरमें रहकर सब काम करता है। श्रीमदाचार्यभोक्त परकायप्रवेशयन्त्र-विधि स्तम्भ ५५ में निर्दिष्ट है।

७०. प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति—ये पाँच वृत्तियाँ हैं। इनमें जो निद्रावृत्ति है, उसके निरोधसे परकायप्रवेशकी क्रिया सिद्ध होती है। इसलिये इसी वृत्तिके यहाँ विचार करें। पर इससे पहले स्मृतिवृत्तिका भी किञ्चित् विचार कर लेना आवश्यक है। स्मृतिवृत्तिके निरोधके लिये साधकको अपने मनोमय शरीरमें अन्तर्हित होना पड़ता है। मनोमय शरीरमें जानेके लिये चन्द्रनाडीका निरोध करना पड़ता है। चन्द्रनाडी वाम नास-रन्ध्रसे बहने-वाले श्वासको कहते हैं, और वह ठीक है। परन्तु यहाँ चन्द्रनाडीका अभिप्राय उस चन्द्रनाडीसे नहीं है। यहाँ चन्द्रनाडी प्राण-तत्त्ववादिनी नाडी है। ये नाडियाँ अनेक हैं और शरीरके आन्तरिक भागमें हैं। पाचक रसका उत्पन्न होना और बाहर निकलना, खाये हुए पदार्थोंमेंसे तार-भाग निकाल लेना, रक्ताभिसरणकी क्रियाका होना और श्वास-प्रश्वासका चलना—ये सब कार्य चन्द्रनाडियोंमें प्रवाहित होनेवाली प्राणशक्तिते हुआ करते हैं। पहले तत्त्वाभ्यास करके, प्रातःकाल या सांयकाल चन्द्रस्वरको २ घंटे २४ मिनट स्थिर रखकर उस समय खेचरीमुद्रा सिद्ध करके उस समताको यदि स्थिर रक्खा जाय तो चन्द्रनाडीका निरोध होता है और उससे हृदय-क्रिया बंद होती और नाडियोंमें होनेवाला रक्तप्रवाह बंद हो जाता है। उस समय प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरमेंसे बहने लगाता है, अर्थात् बाहर निकलकर स्वच्छन्दगामी होता है। ऐसे समय अन्नमय शरीर स्पष्टिक भण्डि या उज्ज्वल देख पड़ता है। उस समय प्रकाश-साक्षात्कार होता है। दूर शब्द-श्रवण, दूरदर्शन आदि क्रियाएँ सिद्ध होती हैं। यही स्मृतिवृत्तिका निरोध है। अन्नमय शरीरमें लोट आते समय ऐसा प्रतीत होता है कि स्थूलशरीरमें मनो सहस्रों जलधाराएँ एक साथ प्रवाहित हो रही हों और इससे स्थूल-शरीरमें एक विलक्षण महान् आनन्द अनुभूत होता है।

७१. निद्रावृत्तिके निरोधके लिये वरणा नाडीका निरोध आवश्यक होता है। वरणा नाडी मनोमय शरीरमें नादविन्दु-कला और आकाचकृतक फैली हुई है। चन्द्रनाडीकी अपेक्षा यह नाडी सूक्ष्म है और इसे मनोकला नाडी कहते हैं। सुषुम्णा नाडीके कन्दमें अर्थात् सहस्रारके अंदर अति-शय आत्मन्तरमें इस नाडीका होना अनुभूत होता है। चन्द्रनाडीके निरोधसे इसका निरोध होता है और इसके निरोधसे निद्रावृत्तिका निरोध होता है। वरणा नाडीके निरोधसे पूर्वजन्मस्मृति प्राप्त होती है। चन्द्रनाडीके निरोधसे प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरके बाहर उभरने पृथक् देख पड़ता है और वरणाके निरोधसे मनोमय शरीर प्राणमय शरीरके साथ अन्नमय शरीरके बाहर निकल किया जा सकता है। यही परकायप्रवेशके लिये उपयुक्त परिस्थिति है।

७२. पाश्चात्य लोगोंके प्राणमयशरीरद्वन्द्वनकी क्रिया सम्म ५८ में कहे अनुसार स्वप्रस्थितनियन्त्रण है। हमलोगोंका निद्रावृत्तिनिरोध और उन लोगोंका स्वप्रस्थितनियन्त्रण दोनों क्रियाएँ प्रायः एक ही हैं। साथकको चाहिये कि पहले स्वप्रस्थितनियन्त्रणका अभ्यास करे। स्वप्रका नियन्त्रण यही है कि आज रातको अमुक प्रकारका स्वप्न ही हम देखें, यह निश्चय करके सो जाय। इस प्रकार अभ्याससे जब स्वप्रस्थितिका नियन्त्रण हो लेगा, तब ऐसी भावना करना आरम्भ करे कि आजकी स्वप्रस्थितिमें हमारा प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरके बाहर अमुक स्थानमें जाय। ऐसी दृढ़ भावना करके सोनेका अभ्यास करे। इस अभ्याससे यह अनुभव होगा कि प्राणमय शरीर सङ्कल्पके अनुसार तत्तत् स्थानमें पहुँचता है, अभ्यासी यह अनुभव दूसरोंको भी करा दे सकता है। प्रबल सङ्कल्पबलसे स्थूल पदार्थ भी स्पर्शवृत्तिके हिलाने जा सकते हैं।

यहाँतक पाश्चात्योंके सिद्ध प्रयोगका वर्णन हुआ। इन प्रयोगोंकी किये हुए व्यक्ति पाश्चात्योंमें अभी ५-६ से अधिक नहीं हैं। इनमें मि० मुलडोन, मि० आल्बिटर फारक फ्रेंचमैन और मोरिये डुरावेल्ने इस विषयमें ग्रन्थ लिखे हैं। मि० मुलडोनकी पुस्तकमेंसे अन्नमयशरीरसे प्राणमय शरीरके उद्गमनकी विधिके सम्बन्धमें कुछ सूचनाएँ नीचे देते हैं।

७३. मृत्यु मांस और उत्तेजक पदार्थ सेवन न करे। जिस दिन प्रयोग करना हो, उस दिन उपवास करना अच्छा

है। कम-से-कम प्यास बनी रहे; उसे न बुझावे। हृदयक्रियाके बंद होनेकी बीमारी जिसे हो या जो बन्द पड़ा जाता हो, उसे यह प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रयोग दिनमें न करे, प्रयोग करते समय दीपक यी न हो। चारपाईपर पीठके बल सेट जाय। दोनों आँखोंकी पुतलियोंको भूमध्यकी ओर ले आकर स्थिर करे और यह भावना करे कि हम विन्दुके समीप हैं। अनन्तर यह भावना करे कि हमारा प्राणमय शरीर उसी विन्दुसे बाहर निकल रहा है। इस क्रियासे आँखें दुखेंगी। पर है वह क्रिया बहुत ही कार्यक्रम। एक दूसरी क्रिया भी है। रातको जल्दी से जाय और लगभग २ बजे रातमें उठे। ऐसी प्रबल इच्छा करे कि प्राणमय शरीरको बाहर ले जाना है। ऐसी भावना करे कि किसी हवाई जहाजमें बैठे या लिफ्टमें खड़े-खड़े ऊपर चले जा रहे हैं। इस भावनाके साथ सो जाय अथवा ऐसी भावना करे कि किसी सरोवरमें तैरते हुए या चक्काकार गतिले ऊपरकी ओर जा रहे हैं, आगे-पीछे अगल-बगल चलनेवाले वायुकी ओर हम देख रहे हैं अथवा शङ्काकार किसी महात्त शङ्कुसे बाहर निकल रहे हैं। अथवा यह भावना करे कि अग्नि-ज्वाला सामने है और उसमें हम मिल गये हैं अथवा विमानमें बैठे ऊपर जा रहे हैं। प्रयोग-वाले दिन पानी बिलकुल न पीये। जब न रहा जाय, तब नमक डालकर एक घूँट पानी पी ले, इससे प्यास बढ़ती जायगी। बलवाले घरमें लोटा या गिलास पानी भरकर रखे और उसपर दहि गढ़ाकर सो जाय और सोनेके कमरेसे बहों-तकका रास्ता ध्यानमें ले आवे। इससे नींदके लगते ही प्राणमय शरीर बलसे मरे उस गिलासके पास पहुँच जायगा। जिस दिन जहाँ इस प्रकार जानेकी इच्छा हो, उसीको दिनभर सोचता रहे और यह भी निश्चय कर ले कि वहाँ जाकर अमुक मनुष्यसे मिलना है। कुछ दिन पहलेसे ही समय और स्थान निश्चित करके उस दिन और समयकी प्रतीक्षा करता रहे। भावना दृढ़ होनेसे उस दिन उस समय उस स्थानमें उसके पास आ पहुँचे, यह उस व्यक्तिको अनुभव होगा।

७४. मृत्यु क्या चीज है? कोई महाबली मनुष्य, देव या दानव नहीं है, बल्कि एक अवस्थान्तरमात्र है। इस अवस्थान्तरका ज्ञान न होनेसे सब प्राणी ही पूर्वजन्मस्मृतिके कारण मृत्युको भीषण, महापथावह मानते हैं। छोटा बच्चा नहीं जानता कि मृत्यु क्या है; पर उससे वह डरता जरूर है; क्योंकि पूर्वजन्ममें शरीर वियोगके समय जो दुःख हुआ था, उसकी स्मृति किसी रूपमें उसमें छिपी हुई है। 'जातस्य

हि ध्रुवो मृत्युः' इस वाक्यको जोर-जोरसे घोषनेपर भी अथवा 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्' की खूब भीमांता करनेपर भी मरणका समय तो भयप्रद ही मादूम होता है। कितने प्राणी सिंह या शौंके समीप आते ही बेहोश होकर गिर पड़ते या मर जाते हैं। श्रीयम (नियमन करनेवाले) राजा और उनके दूतोंकी एक कथा है। यमराजने दूतोंसे कहा, ४०० मनुष्य ले आओ। काम पूरा करके दूत लौटे, पर उनके साथ ८०० मनुष्य थे। इसपर यमराज विगड़े। उन्होंने कहा—'यैने तो ४०० को लानेको कहा था, ये ८०० क्यों ले आये? दूतोंने कहा—हमलोग तो ४०० को ही ला रहे थे, पर बाकी भयसे आप ही मरे। इसलिये उन्हें भी ले आये। तात्पर्य, कभी-कभी केवल भयसे ही मनुष्य मर जाता है। इस लेखकको याद है कि एक बार एक घरमें सौंप निकला, उसको देखते ही उस घरका एक मनुष्य तुरंत मर गया। भयसे शरीरकी सब क्रियाएँ बंद हो जाती हैं। मन दुर्बल होनेसे शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती है।

७५. मनुष्य बराबर मरते जा रहे हैं, फिर भी मनुष्य अमर होनेकी इच्छा किया ही करता है और श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि 'अमर होओ, अमर ही तो हो, सच-झूठ स्वयं देख लो।' तुकारामके कथनका मतलब यह है कि तुम स्वप्नदेहसे अमर हो; मरता केवल तुम्हारा स्थूलशरीर है, तुम नहीं मरते।

७६. सच पूछिये तो ऐसे उपदेशकी आवश्यकता है कि तुम अमर हो; तुम्हारा स्थूलशरीर तुम्हारे शरीरपरके वस्त्रके समान है, प्राणमय शरीरका यह स्थूलशरीर वस्त्र ही है। प्राणमय शरीरसे मनोमय शरीरमें पहुँचनेतक तुम अमर ही हो और आनन्दमय शरीरमें पहुँचनेपर तो तुम ब्रह्मस्वरूप ही हो।

७७. इस प्रकारसे जीवात्मा और परमात्माका एकत्व सम्पादन होता है। वेदान्तकी घोषणा भी तो यही है कि 'जीवात्मा परमात्मा एक ही हैं।' योगके क्रियाकलापसे इस ऐक्यकी प्राप्ति करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है। वेदान्त-विचारसे शब्द-ज्ञान होगा, पर स्वानुभूत ज्ञानके लिये राजयोग-का आश्रय करना ही होगा।

७८. सम्पूर्ण लेखका सारांश यही है कि अन्नमय कोशसे प्राणमय कोश बाहर निकल सकता है और उससे अन्नमय कोशकी असत्यता प्रमेय, प्रमाण और प्रत्यक्षानुभवसे सिद्ध होती है। अन्नमय कोशका छूटना अपारं लौकिक मृत्युका होना अन्नमय कोशसे प्राणमय कोशका निकलना है, उद्गमन है, मृत्यु नहीं। इस प्रकार प्राणमय कोशकी सत्यता जैच जानेपर अन्नमय और प्राणमय कोशोंका परस्पर-विच्छेद होना मृत्यु नहीं, किन्तु अवस्थान्तर है—यह बात सामने आ जाती है। प्राणमय कोशसे मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशकी परम्परा अनुभूति होनेपर जीव-शिवके ऐक्यकी जानना ही प्राणमय शक्तिके सिद्ध होनेकी फलश्रुति है। इसके केवल औपपत्तिक ज्ञानसे नहीं, बल्कि इसका प्रयोगसिद्ध ज्ञान होनेसे जीव-शिवके एकत्वके विषयमें कोई संशय नहीं रहेगा। इस लेखसे यदि इतना काम बन जाय तो लेखकको इस बातका सन्तोष होगा कि उसके इस प्रयत्नकी दिशा तो ठीक है।

इस प्रकार पाठकोंकी मनोभूमि तैयार हो और वे अमर-पदकी प्राप्ति करें—'शिवोऽहम्', 'ब्रह्माहम्', 'नेह नानास्ति किञ्चन' इन परम सत्य वचनोंकी भूमिकातक पहुँचें, यही श्रीनाथ-माता और राजराजेश्वरी श्रीललिता भगवतीसे प्रार्थना कर यह लेख समाप्त करता हूँ।

सर्वज्ञ सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु विरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमामुषाय ॥

काम

तन मन जारै काम हीं चित कर झँवाडोल।
धरम सरम सब कोय के रहै थाप हिये लोल ॥
नर नारी सब चेतियो दीन्हों प्रगट दिखाय।
पर तिरिया पर पुरुष हो भोग नरक को जाय ॥

—चरन्दासजी

तान्त्रिक साधन

(लेखक—श्रीदेवेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बी०ए०, काव्यतीर्थ)

इस संसारमें जितने प्रकारके साधन हैं, उनमें चार प्रकारके साधन ही भेद हैं। प्रथम वेदविहित साधनचतुष्टय; द्वितीय सांख्यप्रदर्शित साधनत्रय; तृतीय योगशास्त्रके साधनकी रीति तथा चतुर्थ तन्त्रशास्त्रके साधनप्रणाली। परन्तु कलिकालमें केवल तन्त्रशास्त्रके साधन ही प्रशस्त और सिद्धिप्रद हैं। यही शास्त्रकी उक्ति है। महानिर्वाण-तन्त्रमें कहा गया है—

तपःस्वाध्यायहीनानां कृष्णमस्यायुषामपि ।
लेशप्रभासावाप्स्यन्ती कुतो देहपरिभ्रमः ॥
गृह्यन्त्यस्य क्रियाः सर्वे भ्रामोक्ताः कलौ सिधे ।
नाम्यमार्गैः क्रियास्त्रिभिः कदपि गृहमेधिनान् ॥

कलिकालमें मनुष्य तपसे हीन, वेदपाठसे रहित और अत्यायु होंगे; वे दुर्बलताके कारण उस प्रकारके लेश और परिभ्रमके सहनेमें समर्थ न होंगे। अतएव उनसे दैहिक परिभ्रम किस प्रकार सम्भव हो सकता है? कलिकालमें पृथ्वीलोक केवल भ्रामोक्त विधानोंके अनुसार ही कर्मानुष्ठान करेंगे। दूसरे प्रकारकी विधियोंसे अर्थात् वैदिक, पौराणिक और स्मार्तसम्मत विधियोंका अवलम्बन करके क्रियानुष्ठान करनेसे कदापि सिद्धिलाम करनेमें समर्थ न होंगे।

(१) षट्चक्रभेद

तान्त्रिक साधन दो प्रकारका है—बहिर्योग और अन्तर्याग। बहिर्योगमें गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी, मिस्कपत्र और नैवेद्यादिके द्वारा पूजा की जाती है। अन्तर्यागमें इन सब वास्तुओंकी आवश्यकता नहीं होती। मानसोपचारके उपकरण स्वतन्त्र होते हैं, इसमें पञ्चभूतोंके द्वारा उपचार-कल्पना करनी पड़ती है। यथा—

पृथिव्यात्मकगन्धः स्वादाकाशरसकपुष्पकम् ।
धूपो वाय्वात्मकः श्रोत्रे दीपो पञ्चगव्यात्मकः धरा ॥
रसात्मकः च नैवेद्यं पूजा पञ्चोपचरिका ।

पृथ्वीतत्त्वकी गन्ध, आकाशतत्त्वकी पुष्प, वायुतत्त्वकी धूप, तेजस्तत्त्वकी दीप, रसात्मक जलतत्त्वकी नैवेद्यके रूपमें कल्पना करके इस पञ्चोपचारद्वारा पूजा करनी पड़ती है। इसीका नाम अन्तर्याग है। षट्चक्रोक्त भेद ही इस अन्तर्यागका प्रधान अङ्ग है।

षट्चक्रोक्त अम्बाध हुए विना आत्मज्ञान नहीं होता; क्योंकि किसी वस्तुके प्रत्यक्ष हुए विना मनका सन्देह नहीं छूटता, अतएव बाह्यविक ज्ञान नहीं होता। दार्शनिक विचारोंके द्वारा केवल मौखिक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष होनेका उपाय है षट्चक्र-साधन।

षट्चक्र क्या हैं ?

हृत्पिङ्गलवोरमंथ्ये सुषुम्णा वा भवेत्सल्लु ।
षट्स्थानेषु च षट्शक्तिः षट्पञ्च योगिनी विभुः ॥

हृत्ता और पिङ्गलानामक दो नाडियोंके मध्यमें जो सुषुम्णानामक नाडी है, उसकी छः प्रणियोंमें पद्माकारके छः चक्र संलग्न हैं। गुह्यस्थानमें, लिङ्गमूलमें, नाभिदेशमें, हृदयमें, कण्ठमें और दोनों भूके बीचमें—इन छः स्थानोंमें छः चक्र विद्यमान हैं। ये छः चक्र सुषुम्णा-नालकी छः प्रणियोंके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इन छः प्रणियोंका भेद करके जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करना पड़ता है। इसीको प्रकृत योग कहते हैं। यथा—

य योगो नमसः पुष्टे न भूमौ न रसातले ।
ऐक्यं श्रीवारात्मनोराहुर्व्योमं योगविशारदाः ॥

(देखोभाग४त)

योगविशारदलोक जीवात्माके साथ परमात्माकी एकता साधन करनेको ही योगके नामसे निर्देश करते हैं। और योगकी क्रिया-सिद्धिके अंशका नाम साधन है।

अब किस स्थानमें कौन-सा चक्र है? इसे क्रमशः स्पष्ट किया जाता है—

गुह्यस्थलमें मूलाधारचक्र चतुर्दलयुक्त है, उसके ऊपर लिङ्गमूलमें स्वाधिष्ठानचक्र षड्दलयुक्त है, नाभिपङ्कलमें मणिपूरचक्र दशदलयुक्त है, हृदयमें अनाहतचक्र द्वादशदलयुक्त है, कण्ठदेशमें विशुद्धचक्र षोडशदलयुक्त है और भूमध्यमें आज्ञाचक्र द्विदलयुक्त है। ये षट्चक्र सुषुम्णा-नाडीमें ज्ञात हैं।

मानव-शरीरमें तीन लाख पचास हजार नाडियाँ हैं।

इन नाडियोंमें चौदह नाडियाँ प्रधान हैं—सुषुम्णा, इडा, पिङ्गला, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, कुङ्कु, सरस्वती, पूषा, शङ्खिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी और यवास्विनी। इनमें भी इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा—ये तीन नाडियाँ प्रधान हैं। पुनः इन तीनोंमें सुषुम्णानाडी सर्वप्रधान है और योगसाधनमें उपयोगिनी है। अन्यान्य समस्त नाडियाँ इसी सुषुम्णा नाडीके आश्रयसे रहती हैं। इस सुषुम्णा नाडीके मध्यगत चिन्ता नाडीके मध्य सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर ब्रह्मरन्ध्र है। यह ब्रह्मरन्ध्र ही दिव्यमार्ग है, यह अमृतदायक और आनन्दकारक है। कुलकुण्डलिनीशक्ति इसी ब्रह्मरन्ध्रके द्वारा मूलाधारसे सहस्रारमें गमन करती है और परम शिवमें मिल जाती है, इसी कारण इस ब्रह्मरन्ध्रको दिव्यमार्ग कहा जाता है।

इडा नाडी यामभागमें स्थित होकर सुषुम्णा नाडीको प्रत्येक चक्रमें घेरती हुई दक्षिणनासापुटसे और पिङ्गला नाडी दक्षिण भागमें स्थित होकर सुषुम्णा नाडीको प्रत्येक चक्रमें परिवेष्टित करती हुई कामनासापुटसे आकाशचक्रमें मिलती है। इडा और पिङ्गलाके बीच-बीचमें सुषुम्णा नाडीके छः स्थानोंमें छः पद्म और छः शक्तियाँ निहित हैं। कुण्डलिनी देवीने अष्टधा कुण्डलित होकर सुषुम्णा नाडीके समस्त अंशको घेर रक्खा है तथा अपने मुखमें अपनी पूँछको डालकर नादे तीन घेरे दिये हुए स्वयम्भूलिङ्गको बैठन करके ब्रह्मद्वारका अवरोध कर सुषुम्णाके मार्गमें स्थित हैं। यह कुण्डलिनी सर्पका-सा आकार धारण करके अपनी प्रभासे देदीप्यमान होकर जहाँ निद्रा ले रही हैं, उसी स्थानको मूलाधारचक्र कहते हैं। यह कुण्डलिनीशक्ति ही वाग्देवी हैं अपूर्वा वर्णमयी बीजमन्त्रस्वरूपा हैं। यही सत्य, रज और तम—इन तीनों गुणोंकी मूलस्वरूपा प्रकृति देवी हैं। इस कन्दके बीचमें गन्धूकपुष्पके समान रक्तवर्ण कामबीज विराजमान है। इस स्थानमें द्विरण्ड नामक एक सिद्धलिङ्ग और ढाकिनी शक्ति रहती है।

जिस समय योगी मूलाधारस्थित स्वयम्भूलिङ्गका चिन्तन करता है, उस समय उसकी समस्त पापाशु शृणमात्रमें ध्वंस हो जाती है तथा मन-ही-मन वह जिस वस्तुकी कामना करता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस साधनाको निरन्तर करनेसे साधक उसे मुक्तिदाताके रूपमें दर्शन करता है।

मूलाधारचक्रके ऊपर लिङ्गमूलमें विद्युद्वर्ष पञ्चदल-

विशिष्ट स्वाधिष्ठाननामक पद्म है। इस स्थानमें बालनामक सिद्धलिङ्ग और देवी राकिणी शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी सर्वदा इस स्वाधिष्ठानचक्रमें ध्यान करते हैं, वे सन्देह-विरहित चित्तसे बहुतेरे अश्रुत वाञ्छोंकी व्याख्या कर सकते हैं तथा वे सर्वतोभावेन रोगरहित होकर सर्वत्र निर्भय विचरण करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको अणिमादि गुणोंसे युक्त परम सिद्धि प्राप्त होती है।

स्वाधिष्ठानचक्रके ऊपर नाभिमूलमें मेघवर्ण मणिपूर-नामक दशदल पद्म है। इस मणिपूरपद्ममें सर्वमङ्गलदायक चन्द्रनामक सिद्धलिङ्ग और परम धार्मिकी देवी लाकिनी शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी इस चक्रमें सर्वदा ध्यान करते हैं, इहलोकमें उनकी कामनासिद्धि, दुःखनिवृत्ति और रोगशान्ति होती है। इसके द्वारा वे परदेहमें भी प्रवेश कर सकते हैं तथा अनायास ही कालकी भी वञ्चित करनेमें समर्थ हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त सुवर्णादिके बनाने, सिद्ध पुरुषोंका दर्शन करने, भुतलमें ओषधि तथा भूगर्भमें निधिके दर्शन करनेकी सामर्थ्य उनमें उत्पन्न हो जाती है।

मणिपूरचक्रके ऊपर हृदयस्थलमें अनाहतनामक एक द्वादशदल रक्तवर्ण पद्म है। इस पद्मकी कर्णिकाके बीचमें विद्युत्प्रभासे युक्त धूम्रवर्ण पवनदेव अवस्थित हैं तथा इस पद्मकोण वायुमण्डलमें यं बीजके ऊपर ईशाननामक शिव काकिनी शक्तिके साथ विद्यमान हैं। कुछ लोगोंके मतसे इन्हें पिनकी शक्तिके साथ बाणलिङ्ग कहा जाता है। इस बाणलिङ्गके स्पर्शमात्रसे दृष्टादृष्ट दोनों वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। इस अनाहतनामक पद्ममें पिनकी नामक सिद्धलिङ्ग और काकिनी शक्ति रहती है। इस अनाहतचक्रके ध्यानकी महिमा नहीं कही जा सकती। ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवगण बहुत यत्नपूर्वक इसको गुप्त रखते हैं।

कण्ठमूलमें विशुद्धनामक चक्रका स्थान है। यह चक्र षोडशदलयुक्त है और धूम्रवर्ण पद्माकारमें अवस्थित है। इसकी कर्णिकाके बीचमें गोलाकार आकाशमण्डल है, इस मण्डलमें श्वेत हस्तीपर आरूढ़ आकाश ईं बीजके साथ विराजित है। इसकी गोदमें अर्द्धनारीश्वर शिवमूर्ति है—दूधरे मतसे इसे हर-गौरी कहते हैं। इस शिवके गोदमें पीतवर्ण चतुर्भुजा शाकिनी शक्ति विराजित है। इस चक्रमें पद्म स्थूल-भूतोंके आदिभूत महाकालका स्थान है। इस आकाशमण्डल-से ही अन्यान्य चारों स्थूल भूत क्रमशः चक्ररूपमें उत्पन्न हुए

हैं अर्थात् आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथिवी उत्पन्न हुई है। इस चक्रमें लग्नाष्टनामक शिवलिङ्ग और हाकिनीनामक शक्ति अधिदेवतारूपमें विराजित हैं। जो प्रतिदिन इस विष्णुचक्रका ध्यान करते हैं, उनके लिये दुखी लापना आवश्यक नहीं होती। यह विष्णुचक्रनामक षोडशदल कमल ही मानरूप अमूल्य रत्नोंकी खान है। क्योंकि इसीसे रहस्यसहित चतुर्वेद स्वयं प्रकाशित होते हैं।

ललाटमण्डलमें भूमध्यमें आशानामक चक्रका स्थान है। इस चक्रको चन्द्रशत श्वेतवर्ण हिन्दल पद्म कहा जाता है। इस चक्रमें महाकालनामक सिद्धलिङ्ग और हाकिनी शक्ति अधिष्ठित हैं। इस स्थानमें शरत्कालीन चन्द्रके समान प्रकाशमय अक्षर बीज (प्रणव) देदीप्यमान है। वही परमहंस पुरुष है। जो लोग इसका स्नान प्राप्त कर लेते हैं, वे किसी भी कारणसे दुःखी या शोक-तापसे अभिभूत नहीं होते।

पहले कहा गया है कि सुगुप्ता नाडीकी अन्तिम सीमा ब्रह्मन्ध्र है तथा यह नाडी मेरुदण्डके आश्रयसे ऊपर उठी हुई है। इडा नाडी इस सुगुप्ता नाडीसे ही छोटकर (उत्त-साहिनी होकर) आलापयकी दाहिनी ओरसे होकर, शम-नासापुटमें गमन करती है। आलाचक्रमें पिङ्गला नाडी भी उसी रीतिसे बायी ओरसे घूमकर दक्षिण नासापुटमें गयी है। इडा नाडी घरणा नदीके नामसे और पिङ्गला नाडी अली नदीके नामसे अभिहित होती है। इन दोनों नदियोंके बीच-में घाराणसी धाम और विश्वनाथ शिव शोभायमान हैं।

योगीश्वर कहते हैं कि आलाचक्रके ऊपर तीन पीठस्थान हैं। उन तीनों पीठोंका नाम है—विन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ। ये तीनों पीठस्थान कपालदेशमें रहते हैं। शक्ति-पीठका अर्थ है ब्रह्मबीज अकार। अकारके नीचे निरालम्बपुरी तथा उसके नीचे षोडशदलयुक्त सोमचक्र है। उसके नीचे एक गुप्त पङ्कट पद्म है, उसे ज्ञानचक्र कहते हैं। इसके एक-एक दलसे कमलः रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द और स्पर्श ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इसीके नीचे आलाचक्रका स्थान है। आलाचक्रके नीचे तालुमूलमें एक गुप्त चक्र है, इस चक्रको द्वादशदलयुक्त रक्तवर्ण पद्म कहा जाता है। इस पद्ममें

पञ्चसूक्ष्मभूतोंके पञ्चीकरणद्वारा पञ्चसूक्ष्मभूतोंका प्रादुर्भाव होता है। इस चक्रके नीचे विष्णुचक्रका स्थान है।

अब सहस्रारकी बात सुनिये। आलाचक्रके ऊपर अर्थात् शरीरके सर्वोच्च स्थान मस्तकमें सहस्रार कमल है। इसी स्थानमें विवरस्मते सुषुम्णाका मूल आरम्भ होता है एवं इसी स्थानसे सुषुम्णा नाडी अधोमुखी होकर चलती है। इसकी अन्तिम सीमा मूलाधारस्थित योगिमण्डल है।

सहस्रार या सहस्रदलकमल शुभ्रवर्ण है, तद्वर्ण सूर्यके सदृश रक्तवर्ण कैशरके द्वारा रञ्जित और अधोमुखी है। उसके पचास दलोंमें अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त सविन्दु पचास वर्ण हैं। इस अक्षरकर्णिकाके बीचमें गोलाकार चन्द्रमण्डल है। यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें एक ऊर्ध्वमुखी द्वादशदलकमलको आबुत किये है। इस कमलकी कर्णिकामें विन्दु-सदृश अकयादि त्रिकोण यन्त्र है। उक्त यन्त्रके चारों ओर सुधासागर होनेके कारण वह यन्त्र मणिद्वीपके आकारका हो गया है। इस द्वीपके मध्यस्थलमें मणिपीठ है, उसके बीचमें नाद-विन्दुके ऊपर हंसपीठका स्थान है। हंसपीठके ऊपर गुरु-पादुका है। इसी स्थानमें गुरुदेवके चरण-कमलका ध्यान करना पड़ता है। गुरुदेव ही परम शिव या परम ब्रह्म हैं। सहस्रदलकमलमें चन्द्रमण्डल है, उसकी गोदमें अमर-कला नामकी षोडशी कला है तथा उसकी गोदमें निर्वाण-कला है। इस निर्वाणकलाकी गोदमें निर्वाणशक्तिरूपा मूल-प्रकृति विन्दु और विसर्ग शक्तिके साथ परमशिवको वेष्टन किये हुए है। इसके ध्यानसे साधक निर्वाण-शक्तिकी प्राप्त कर सकता है।

सहस्रदलस्थित परमशिव-शक्तिको वेदान्तके मतसे परम ब्रह्म और माया कहते हैं तथा परमको आनन्दमय कोष कहते हैं। सांख्यमतसे परमशिव-शक्तिको प्रकृति-पुरुष कहा जाता है। इसीको वैरागिक मतसे लक्ष्मी-नारायण, राधा-कृष्ण तथा तन्त्रमतसे परमशिव और परमशक्ति कहते हैं।

(२) नवचक्रसांचन

यहाँतक शिवसंहिताकारके मतसे सुषुम्णास्थित षट्चक्रोंका वर्णन संक्षेपमें किया गया। अब अन्यान्य तन्त्रोंमें कथित नवचक्रोंका वर्णन किया जाता है। यथा—

नवचक्रं कलाधारं त्रिदशं शोमपञ्चकम् ।
स्वदेहे यो न ज्ञायति स योगी नामधारकः ॥

‘शरीरमें नवचक्र, षोडशाधार, त्रिदश और पञ्च प्रकारके ज्योमको जो व्यक्ति नहीं जानता वह व्यक्ति केवल नामधारी योगी ही है ।’

नवचक्र ये हैं—मूलधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आशा, ताहु, मध्यरन्ध्र और सहस्रार ।

षोडशकलाधार इस प्रकार हैं—अङ्गुष्ठ, पादमूल, मुखदेश, लिङ्गमूल, जठर, नाभि, हृदय, कण्ठ, जिह्वाग्र, तालु, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, नासपुट, भ्रूमध्य और नेत्र । त्रिदश ये हैं—स्वयम्भूलिङ्ग, बाणलिङ्ग और ज्योतिर्लिङ्ग । पञ्चज्योम ये हैं—आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाश और सूत्राकाश ।

प्रथम चक्रसाधन

पहला ब्रह्मचक्र अर्थात् आधारचक्र भगवत्कृति है । इसमें तीन आवर्त हैं । यह स्थान अपावपायुका मूलदेश है और समस्त नादियोंका उत्पत्तिस्थान है, इसी कारण इसका नाम कन्दमूल है । कन्दमूलके ऊपर अभिषिक्तके समान तेजस्वी कामबीज ‘ह्रीं’ है—इस स्थानमें स्वयम्भूलिङ्ग हैं । इन स्वयम्भूलिङ्गको तेजोरूपा कुण्डलिनी शक्ति चाहे तीन बार गोलाकार वेष्टन करके अधिष्ठित है । इस ज्योतिर्मयी कुण्डलिनी शक्तिको जीवरूपमें ध्यान करके उसमें चित्तको लय करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है ।

द्वितीय चक्रसाधन

स्वाधिष्ठाननामक द्वितीय चक्र है । यह प्रणालाङ्गुरके समान और पश्चिमाम्निमुखी है । इसमें उड्डीमान पीठके ऊपर कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करनेसे जगत्को आकर्षण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ।

तृतीय चक्रसाधन

तृतीय मणिपूरनामक नाभिचक्र है । उसमें पञ्च आवर्तसे विशिष्ट त्रिबुद्धिर्गण हैं । नित्यरूपा मध्यशक्ति भुजगावस्थामें रहती है । उसका ध्यान करनेसे योगी निम्नपूर्वक सर्वसिद्धियोंका प्राप्त हो जाता है ।

चतुर्थ चक्रसाधन

चतुर्थ अनाहतचक्र हृदयदेशमें अधोमुख अवस्थित है ।

उसके नीचेमें ज्योतिःस्वरूप हंसका यत्रपूर्वक ध्यान करके उसमें चित्तलय करना चाहिये । इस ध्यानसे समस्त जगत् स्वयं हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं ।

पञ्चम चक्रसाधन

पञ्चम विशुद्धनामक कालचक्रकण्ठदेशमें स्थित है । उसके वामभागमें इडा, दक्षिणभागमें पितृला और मध्यमें सुषुम्णा नाडी है । इस चक्रमें निर्मल ज्योतिका ध्यान करके चित्त लय करनेसे योगी सर्वसिद्धिका भाग्य हो जाता है ।

षष्ठ चक्रसाधन

षष्ठ ललाटा वा तालुका चक्र है । इस स्थानको घंटिका-स्थान और दशमद्वारमार्ग कहते हैं । इसके शून्य स्थानमें मनोऽल्य करनेसे उस लययोगी पुष्टपको निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है ।

सप्तम चक्रसाधन

आकाशपुरमें भ्रूमध्यमें भूचक्रनामक सप्तम चक्र है । इस स्थानको बिन्दुस्थान कहते हैं । इस स्थानमें धर्तुलाकार ज्योतिका ध्यान करनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति हो जाती है ।

अष्टम चक्रसाधन

अष्टम चक्र नहरन्ध्रमें है । यह चक्र निर्वाण प्रदान करनेवाला है । इस चक्रमें सूचिकके अग्रभागके समान धूम्राक्षर जालन्धरनामक स्थानमें ध्यान करके चित्त लय करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

नवम चक्रसाधन

नवम ब्रह्मचक्र है । यह चक्र षोडशदलमें सुशोभित है । उसमें सच्चिद्-रूपा अर्द्धशक्ति प्रतिष्ठित है । इस चक्रमें पूर्णा चिन्मयी शक्तिका ध्यान करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है ।

इन नौ चक्रोंमें एक-एक चक्रका ध्यान करनेवाले योगीके लिये सिद्धि और मुक्ति करतलगत हो जाती है । क्योंकि वे ज्ञाननेत्रके द्वारा षोडशदलके मध्य कदम्बके समान गोलाकार ब्रह्मलोकका दर्शन करते हैं और अन्तमें ब्रह्मलोकको गमन करते हैं ।

एतेषां नवचक्राणामेकैकं ध्यायतो मुनेः ।

सिद्धयो मुक्तिरहितः कस्याः स्तुतिर्दिने दिने ॥

कोट्यङ्गहयमप्यस्य पश्यन्ति ज्ञानचक्षुराः ।

कद्रव्यगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते ॥

विनय

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।

साधन घाय विबुध दुरलभ तनु मांहि कृपा करि दीन्हों ॥

कोटिहुँ सुख कहि जात न प्रभुके एक एक उपकार ।

तदपि नाथ ! कछु और माँगिहों दीजै परम उदार ॥

विषय-चारि मन भीन मित्र नहिं होत कनहुँ पल एक ।

ताते सहौ निपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥

कृपादोरि बनसी पद अंकुस परम प्रेम मृदु चारो ।

एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो ॥

हैं श्रुतिबिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहारै ।

‘तुलसिदास’ येहि जीव मोह-रजु जेहि बाँधो मोड़ छोरे ॥

—तुलसीदासजी

श्रीवल्लभसम्भदायसम्मत साधना

(स्वतन्त्र भक्तिमार्ग अथवा पुष्टिमक्ति)

(लेखक—देवर्षि चं० श्रीरमानाथ जी दासी)

साधनसे ही साध्यकी प्राप्ति होती है; यह सिद्धान्त नियत नहीं है। कर्मके समयमें प्रायः सबको दुःख हो रहा था। सबको दुःखाभाव साध्य था। उसके लिये पृथ्वी, ब्रह्मा और देवगणने स्तुति-स्तोत्रादि साधनोंका अनुष्ठान किया; किन्तु गैँवार ब्रजवासियोंने कौन-सा साधन किया था ? उनके सब दुःख अपने-आप दूर हो गये।

भगवत्प्राप्तिमें भक्ति ही साधन है, यह सब कोई जानते और मानते भी हैं। किन्तु ब्रजनारियोंको भगवान्की प्राप्ति पहले हो गयी और भक्ति पीछे हो पायी। ऐसी अवस्थामें साधनसे ही साध्यकी सिद्धि होती है, यह नियत सत्य नहीं है। हाँ, कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है।

अंग्रेजोंने आकाशगमनके लिये विमान बनाये, सैकड़ों कोसकी बातें सुननेके लिये अनेक यन्त्र बनाये, बड़े भ्रम किये, अनेक साधन किये—यह ठीक है। किन्तु हम-आप, जिन्होंने उसके लिये कभी हाथ-पैर नहीं हिलाये, एक दिनमें ही रेलके द्वारा सैकड़ों कोसकी यात्रा कर आते हैं। पर भैठे दूरका गाना और बातें सुना करते हैं। यह क्या बात है ! अपने साधनानुष्ठान करनेसे ही साध्यकी प्राप्ति होती है; यह सार्वत्रिक नियत नियम नहीं है। काद-विवाद करनेके लिये यह वक्तव्य नहीं है।

इन बातोंसे यह स्पष्ट होता है कि कोई एक ऐसा मार्ग भी है जहाँ प्रसिद्ध और नियत साधनोंके अनुष्ठानके बिना भी फलकी प्राप्ति हो जाती है। स्वतन्त्र भक्तिमार्ग किंवा पुष्टिमार्ग ऐसा ही है। दोनों एक ही पदार्थ हैं। भगवान्के अनुग्रहको 'पुष्टि' कहते हैं—'प्रेषणं तदनुग्रहः'। उस अनुग्रहसे जो भक्ति—भगवत्प्रेम प्राप्त हो, वह पुष्टिमक्ति है। वह भक्ति स्वरूपसे रागमयी है, इसलिये रागात्मिका भी कही जा सकती है। किन्तु ही रागात्मिकाके समान्तर रागानुगा शब्दका प्रयोग करते हैं; पर इस शब्दका अर्थ जनतक समझमें न आने तक उसके विषयमें कुछ कहना साहस है। 'रागम् अनुगच्छति असौ, किंवा रागस्य अनुगा रागानुगा' दोनों तरहकी व्युत्पत्ति मूल अर्थका स्पष्ट नहीं करती। रागका अर्थ प्रेम या स्नेह

है, यह ठीक है; किन्तु वही भक्ति भी है। भक्ति यदि कोई दूसरा पदार्थ हो और वह रागका अनुगमन करती हो, तब उसे रागानुगा कह सकते हैं। 'रागस्य अनुगा' में भी वही अवधान आती है। अस्तु,

राग, स्नेह या प्रेम ही भक्तिपदार्थ है—यह तो अनुभवकी बात है। नारदसूत्र, शाण्डिल्यसूत्र और नारदपाञ्चरात्र प्रभृति शास्त्रोंने भी स्नेहको ही भक्तिशब्दार्थ माना है—'सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा' (नारदसूत्र); 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' (शां० सू०)। पाञ्चरात्रमें भी कहा है—

माहत्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुरतः सर्वतोऽधिकः ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा मुक्तिर्न चान्यथा ॥

स्नेहात्मिका, रागात्मिका या प्रेममयी भक्ति भगवान्के अनुग्रहसे भी प्राप्त होती है—यह निर्विवाद है। इसे ही पुष्टिमक्ति भी कहते हैं। कितनीका तो यह कहना है कि 'भी' नहीं, भक्ति तो भगवान्के अनुग्रहसे ही प्राप्त होती है। जहाँ हमें भक्तिके कारण अन्य साधन दीख रहे हैं, वहाँ भी भगवदनुग्रह ही साधन है। भगवान्की भक्ति भगवान्के अनुग्रहसे मिलती है, यह निर्विवाद है। 'पुष्टि' शब्द अनुग्रहमें रूढ़ है। श्रीभागवतके पष्ठ स्कन्धका नाम ही अनुग्रहस्कन्ध है। वहाँ इस अनुग्रह-शब्दार्थका प्रमाण-प्रमेय, साधन और फलके द्वारा ज्ञान विस्तार किया गया है। मैंने भी अपने 'अनुग्रहमार्ग' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थमें अनुग्रहका स्पष्ट विवेक कर दिया है।

अनुग्रह या पुष्टि भगवद्धर्म है। भगवान्में संक्षेपसे छः प्रधान धर्म स्वतन्त्र रहते हैं और विस्तारसे अजन्त धर्म रहते हैं। भगवान्के वीर्य (पराक्रम)-विशेषको अनुग्रह कहते हैं। 'भगवान्' शब्दकी व्युत्पत्तिमें ही छः धर्म स्थित हैं—

ऐश्वर्यस्य सप्तमस्य वीर्यस्य वक्त्रसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्यकोशैव चण्णां भग इतीरणा ॥

भगवत्प्राप्तीति भगवान्। भगवद्दीर्घ—अनुग्रहरूपा पुष्टिसे जो भक्ति प्राप्त होती है, वही पुष्टिमक्ति है। 'भक्ति'

शब्दका अर्थ तो यहाँ भी जो है सो ही है। भज्-ति—‘भज्’ प्रकृति और ‘ति’ प्रत्यय। ‘भज्’ प्रकृतिका अर्थ सेवा और ‘ति’ प्रत्ययका अर्थ भाव। परिचर्या (चाकरी) सेवाका खुलसा है। अर्थात् भावसहित सेवाको भक्ति कहते हैं। किंवा भावात्मक सेवाको भी भक्ति कहते हैं। यह मार्ग ऐसा है, जहाँ साधन ही फल माना गया है। ऐकान्तिक भक्तलोग भगवत्प्रेमको ही परम फल मानते हैं। ‘दीयमानं न यद्वन्ति विना मत्प्रेमं जनः’—‘मेरे एक मेरी प्रेमात्मक सेवाके बिना अन्य फल नहीं प्रकट करते’, ‘भगवदीयत्वेनैव परित्यास-सर्वांशः’—‘भगवद्भक्त रहनेमें ही अपना सब फल पूर्ण हुआ मानते हैं’। भेद इतना ही है कि भावसहित सेवा (चाकरी) साधन है और फलायत्तयमें वही भक्ति या सेवा भावात्मक रह जाती है। कल्पनामयी सेवाको भावात्मिका सेवा नहीं समझना चाहिये।

कितने ही कहते हैं कि नारदपाञ्चरात्रमें माहात्म्यज्ञान भी भक्तिमें सम्मिलित है, फिर केवल स्नेहको ही भक्ति किछ तरह कहते हो। ठीक है। ‘माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु’ यहाँ माहात्म्यज्ञानको भी लिया है, पर ‘पूर्वः’। प्रारम्भमें माहात्म्य-ज्ञान रहता है, फिर सर्वदा नहीं रहता। प्रेम होनेके बाद तो केवल स्नेह ही रह जाता है। ब्रह्मपूजको ‘माहात्म्य’ कहते हैं। ब्रह्मपूजवालेमें जो स्नेह किया जाता है, वह भक्ति है। ब्रह्मपूज भगवान्में रहता है, स्नेह भक्तमें रहता है; इसलिये प्रेम तो केवल ही रहता।

भगवान् अपने अग्रस्त धर्मोंमें कितने ही गानादि प्रसिद्ध धर्मोंका दान जीवके लिये भी करते हैं। उनमें एक भक्ति भी है। सच्चिदानन्द भगवान्के प्रधानतम धर्म सत्, चित् और आनन्द हैं। सृष्टि-अवस्थामें कभी-कभी भगवान् किसी जीवको इनका दान भी करते हैं। भगवान्के सत्ते क्रिया, चित्ते गान और आनन्दसे भक्ति वा प्रेम लिया गया है। ये तीनों ही सृष्टिमें फैले हुए हैं। सब जगत् यह है। इस विषयको भी हम अपने ‘ब्रह्मवाद’ ग्रन्थमें स्पष्ट कर चुके हैं। भक्तिमें भी सत्-चित्-आनन्द तीनों मिले हुए रहते हैं। भक्तिमें क्रियाविशेष भी है और आनन्दविशेष भी है ही। परिचर्या (चाकरी) क्रियाविशेष है और यह ‘भज्’ प्रकृतिका अर्थ है। माहात्म्यज्ञान चिद्विशेष है तथा प्रेम ही आनन्दकी लहर है। यह दोनों ति-प्रत्ययका अर्थ है। प्रकृति-प्रत्ययार्थ मिलकर एक भक्ति-शब्दार्थ

है। किन्तु प्रकृति-प्रत्ययार्थमें प्रत्ययार्थ ही मुख्य माना गया है। इसलिये प्रेम ही ‘भक्ति’ शब्दका मुख्य अर्थ है। साधना-वस्थामें भले माहात्म्यज्ञान रहा आवे, पर पूर्ण स्नेह होनेपर वह नहीं रहता।

महामहोपाध्याय पण्डितजी किसी गरीबके घर गये। उस समय चाहे उस गरीबके हृदयमें उनका स्नेह रहे या न रहे, पर माहात्म्यज्ञान तो पूर्ण है। बक्री कुगा की; आसन, कुर्सी, दण्डक प्रणाम, स्तुति, स्तोत्र, मंत्र—ये सब माहात्म्यज्ञानके ही आढम्बर हैं। किन्तु जब बनिष्ठ परिचय होनेसे दोनोंमें पूर्ण प्रेम हो गया, तब फिर धीरे-धीरे माहात्म्य-ज्ञानके ये सब अंश (चोचले) बुर होते जाते हैं। धरतीपर बैठे तो क्या और कुर्सीपर बैठे तो क्या! बरफी-पेड़े हुए तो क्या और दाल-भात हुआ तो क्या! स्तुति-स्तोत्र न हुए और गली दे दी तो क्या! केवल स्नेह ही रह गया। अतएव किसी भर्मरुने कहा है—

उपचारः कर्मणो वाचवदुत्पत्तौ ह्यतः प्रवृत्ताः ।

उत्पत्तौ ह्यतः वाचोपचारः कैतवं भवति ॥

‘अवतक स्नेह न हो, तबतक माहात्म्यज्ञानसम्बन्धिनी चेष्टाएँ ही तो ठीक है। पर जब पूर्ण स्नेह हो चुका, तब भी यदि उपचार किये जायें तो वह कष्ट मात्र देता है।’ श्रीकृष्णने जब गोवर्धनगिरिको धारण किया तो नन्दादि गोपगणोंको थोड़ी देरके लिये भगवान्का माहात्म्य समझमें आया, पर थोड़ी देरमें ही वह हट भी गया। पर्वतकी बया-स्थान रख देनेके बाद जब सब लोग श्रीकृष्णसे मिलने लगे तो वह माहात्म्यज्ञान न आने कहाँ गया। केवल प्रेम-ही-प्रेम रह गया। अतएव वहाँ कहा है—

तं प्रेमवेगाच्चिन्तना ब्रजौकस्ते

यथा समीपुः परिरम्भणादिभिः ।

गोप्यञ्च

सस्नेहमपूजयन्मुदा

दृष्यस्वत्वाद्भिर्बुधुः सदाशिवः ॥

‘गिरिराजको यथास्थान धर देनेके बाद ब्रजवासी गोप गोपियोंका प्रेमप्रवाह भगवान् श्रीकृष्णकी तरफ दौड़ा। अतएव वे सब अपने-अपने अधिकारके अनुसार भगवान्से मिलेसे गल्ल, छातीसे छाती लगाकर मिले। कितनी ही गोपियाँ लोकलज्जाले सबके देखते पुरुषोंकी तरह न मिल सकीं सो उन्होंने भगवान्के स्नेहको बूझी तरह प्रकाशित

किया। किसीने उनपर दधि डाला, किसीने अश्वत् फेंके और किसी प्रियाने भगवान्‌पर पानी ही डाल दिया। और जो भगवान्‌ने उमरमें बड़ी—अथवा माता, मौसी प्रभृति सम्बन्धवृद्धा थीं, उन्होंने 'बेटा ! तेरी उमर बड़ी हो' इत्यादि सुन्दर-सुन्दर आशीर्वाद दिये।' ऐसी अवस्थामें प्रेमके सिवा माहात्म्यज्ञान कहाँ रहा ?

—इत्यादि कारणोंसे स्पष्ट होता है, 'भक्ति' शब्दसे तो केवल खेहकारी वस्तुता मान्य होती है। प्रेमके पहले माहात्म्यज्ञान भले रहे, पर प्रेम होनेके बाद माहात्म्यज्ञान नहीं रहता। उस समय तो केवल प्रेम ही रहता है। यह प्रेम फलरूप है। यह फलात्मक प्रेम भगवान्‌के अनुग्रहसे ही प्राप्त होता है, इसलिये इसे 'पुष्टिभक्ति' कहते हैं। भगवान्‌का अनुग्रह होनेमें भगवद्विच्छा किंवा भगवान्‌के सिवा दूसरा कारण किंवा साधन नहीं हो सकता। भगवान्‌का अनुग्रह साधन साध्य नहीं। सत्कर्म, योगभ्यास, भक्तिप्रभृति किसी साधनके परतन्त्र अनुग्रह नहीं है और न वह अनित्य ही है। अतएव यह किसी साधनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता।

साधनानुष्ठानका निषेध नहीं है, पर साधनोंका कुछ देना नहीं आता, जो भगवान्‌ अनुग्रह करें ही। अनुग्रह परतन्त्र रहते भी स्वतन्त्र है, नित्य है, कार्य नहीं। साधनानुष्ठानके अनन्तर भगवान्‌ अनुग्रह करें ही—इसका तो यह अर्थ होता है कि भगवान्‌ और भगवान्‌का अनुग्रह परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं। भगवान्‌ भक्त-परतन्त्र हैं, इस प्रसिद्धिका आशय दूसरा है। भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह करते हैं, उसके परतन्त्र हो जाते हैं—इसका अर्थ यह है कि वे आप अपने ही परतन्त्र हैं। मैं किसी प्रेमीको अपने घर निमन्त्रण देकर खेहते उसकी सेवा करता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि मैं उसका नौकर हूँ या परतन्त्र हूँ। मैं तो अपने खेहके वशमें अर्थात् अपने आपका ही परतन्त्र हूँ। भगवान्‌ भी किसीके परतन्त्र नहीं हैं। खेहके या अनुग्रहके या भक्तके परतन्त्र रहते भी वे अपने ही तन्त्रमें हैं, स्वतन्त्र हैं। इसी तरह अनुग्रह भी स्वतन्त्र है। सभी भगवद्‌भक्त नित्य पदार्थ हैं। मर्यादामार्गमें भगवान्‌ परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं। मर्यादामार्गकी रचना भिन्न है और पुष्टि-मार्गकी रचना भिन्न है। मर्यादामार्गमें भगवान्‌ साधन-परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं। इस मार्गमें भगवान्‌की अपनी बाँधी हुई मर्यादाओंकी रक्षा करना अमीष्ट है। अतएव वे साधनोंके परतन्त्र हैं। जो कोई जैसा कर्म, जैसा ज्ञान, कि

वा जैसी भक्ति सम्पादन करेगा उसे वैसा-वैसा नपा-तुला फल देना ही पड़ेगा।

पर पुष्टिभक्तिमें यह नहीं है। पुष्टिभक्तिमें भगवान्‌ 'भिन्नसेतुः' हैं। भगवान्‌ने जब हमें पुष्टिभक्तिका दान कर दिया तब फिर भगवान्‌ साधन-परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र हैं। हजार दण्डवत्-प्रणाम, यज्ञ यागादि, तत्त्वज्ञान आदि साधन पासमें हों पर फल नहीं देते और कुछ भी साधन न करनेपर भी सब कुछ दे देते हैं। इतना ही नहीं, भक्त भी स्वतन्त्र हो जाता है। साधन असाधन हो जाते हैं। असाधन साधन हो जाते हैं। गालियों स्तुति बन जाती हैं। उपचारोंमें उपचारता ही नहीं रह जाती। अतएव कहना पड़ता है कि पुष्टिमार्गमें भगवान्‌ स्वतन्त्र, भक्त स्वतन्त्र और भक्ति भी स्वतन्त्र है। पर उसका मूल भगवान्‌की स्वतन्त्रता है। भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, इसलिये भक्त और भक्ति स्वतन्त्र हैं। बहुत-से लोग इन बातोंसे चिढ़ेंगे, पर क्या किया जाय ? वस्तुका यथार्थ विवेचन तो करना ही पड़ता है।

अब यह विचार करना है कि 'स्वतन्त्र' शब्दमें 'स्व'का अर्थ क्या करना चाहिये। निषेध तो हो नहीं सकता अर्थात् स्वतन्त्रका अतन्त्र अर्थ हो नहीं सकता। क्योंकि शब्दकी ऐसी कोई सीधी मर्यादा नहीं, जिससे 'स्व' का निषेध अर्थ हो सके। दूसरी बात यह भी है कि अतन्त्र होनेसे ही वह परतन्त्र नहीं हो सकता। खाली जगहमें हर कोई बैठ सकता है। जो किसीका नौकर नहीं है, उस हर कोई नौकर रख सकता है। आज्ञातक न तो कोई पदार्थ अतन्त्र होकर पैदा हुआ है और न वह वैसे ठहर ही सकता है।

कितने ही कहते हैं कि आकाश-पदार्थ नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अतएव वह अतन्त्र, अनधीन या स्वतन्त्र है। किन्तु यह मान्यता आस्तिककी नहीं हो सकती। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' इत्यादि वेदवाक्योंके अनुसार सभी आस्तिक आकाशकी उत्पत्ति मान रहे हैं। आकाशकी भगवत्कार्य मान लेनेपर भी आकाश अतन्त्र नहीं रह सकता, इसलिये अतन्त्र तो स्वका अर्थ नहीं।

अब स्वके तीन अर्थ बाकी रहते हैं—ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान; भक्त, भजनीय और भक्ति किंवा जीव, ईश्वर और प्रेम। इनमें ज्ञाता तो स्वयं ही परतन्त्र है, अतएव वह भक्तिमार्गकी अधीन कैसे रख सकता है ? जीव स्वका अर्थ

नहीं। देह, इन्द्रिय और बुद्धिके परतन्त्र पदार्थ स्वका अर्थ या स्वतन्त्रका अर्थ नहीं हो सकता। अतएव भक्ति शत्रु परतन्त्र नहीं हो सकती। यही अतिदेश भक्तिमें भी है, भक्ति भक्तपरतन्त्र भी नहीं हो सकती। अब रहा शेष-भजनीय-ईश्वर। हाँ, यह 'व्यतन्त्र' शब्दके स्वका अर्थ हो सकता है किंवा है ही। भक्तिमार्ग ईश्वर-परतन्त्र है, भगवत्परतन्त्र है। इसीको मैं व्यतन्त्र भक्तिमार्ग कहता हूँ। इस मार्गको अनुग्रहमार्ग कहो, पुष्टिमार्ग कहो या स्वतन्त्र भक्तिमार्ग कहो—सब एक ही पदार्थ हैं। यह मार्ग अधिकृतिसाध्य नहीं किन्तु भगवत्कृत दानसाध्य है। अतएव भगवत्परतन्त्र है, स्वतन्त्र है।

सर्ग-विसर्ग आदि जिस प्रकार श्रीपुरुषोत्तमकी लीलाएँ हैं, उसी तरह भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि भी भगवान्की लीला ही है। भगवान् सर्ग क्यों करते हैं—यह प्रश्न जैसे नहीं हो सकता, उसी तरह भगवान् अनुग्रह क्यों करते हैं—यह प्रश्न भी नहीं हो सकता। भगवान् स्वतन्त्र हैं, उनकी क्रीडामें प्रश्न भी नहीं हो सकता। हमारी या हमारे बालकोंकी क्रीडा में हेतु या प्रश्न हो सकता है! अतएव कहा है—

क्रीडायासुखमोऽर्थस्य कामविक्रीडिषाम्यतः ।
स्वतन्त्रस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्वितः ॥

अप्रवास, अप्रयोजन, अपनी खुशीसे कुछ-न-कुछ जीषा-सुधा करते रहना—इसको लीला या क्रीडा कहते हैं। बालकमें यह है। पालनेमें लोहा हुआ बच्चा अप्रवास, अप्रयोजन, अपनी मज्जिसे जीषा-सुधा कुछ भी करता ही रहता है। यह रहते भी उसमें तीन बातें हैं—उद्यम, काम (विलासेच्छा) और दूसरोंके साथकी अपेक्षा। किन्तु भगवान् स्वतः पूर्ण हैं, तृप्त हैं। उद्यम बिना ही सब कुछ करते हैं और उनके लिये कोई अन्य है ही नहीं। ऐसी अवस्थामें लीला या क्रीडा क्यों करते हैं? यह प्रश्न ही सकता है और विदुरजीने मैत्रेयसे किया ही है। उसका उत्तर भी मैत्रेयजीने प्रश्नकर्ताके अधिकारानुसार दिया है। किन्तु वे प्रश्न और उत्तर दोनों मर्यादामार्ग (वैदिक मार्ग) के अनुसार हैं, पुष्टिमार्ग किंवा स्वतन्त्र भक्तिमार्गके अनुसार नहीं हैं।

* लीला नाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेण कृतिमान् । न तथा कृत्वा बहिः कार्यं कथये । जन्तुमपि कार्यं नाभिप्रेतम् । नापि कर्तारं प्रयासं जनयति । किन्तन्त्रःकरणे पूर्णे आनन्दे तदुल्लेखेन कार्यजननसदृशी किञ्चा काचिदुत्पद्यते इत्यादि । सुबोधिनी, भाग २ स्कन्धे ।

पुष्टिमार्गमें भगवान् पूर्ण हैं, असंकुचित सर्वसामर्थ्यवान् हैं। यहाँ उद्यम भी है, काम भी है; अन्य भी है, क्रीडेच्छा भी है। पुष्टिमार्गीय भगवान् तृप्त नहीं, अतृप्त हैं; निष्काम नहीं, विलासेच्छु हैं; निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हैं; अद्वितीय नहीं, अद्वितीय हैं; निर्धर्मक नहीं, सधर्मक हैं; निर्दोष हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। पुष्टिमार्गीय पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर श्रीकृष्ण हैं। पुरुषोत्तमके ही रूपान्तरका नामान्तर श्रीकृष्ण है। पुरुषोत्तम आन्तरस्वरूप है, बह बाह्यस्वरूप। पुरुषोत्तम मार्गादिक भी हैं, पौष्टिक भी। श्रीकृष्ण भी मार्गादिक हैं और पौष्टिक भी। लेखका विस्तार होनेसे मैं इन बातोंका विशेष खुलासा नहीं कर सकता। जो लोग ईश्वरको अपूर्ण और संकुचित-सामर्थ्य मान रहे हैं उनका ईश्वर अनीश्वर ही है, कहनेमात्रका ईश्वर है। इष्टे असौ ईश्वरः। यहाँ असंकुचित सामर्थ्य ही वास्तविक अभीष्ट है। 'पूर्ण' शब्द भी असंकुचित है। लोकमें कोई ईश्वर, पूर्ण या पुरुषोत्तम है ही नहीं। एक पौष्टिक ईश्वर ही ईश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम है। श्रीकृष्ण वास्तविक ईश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम हैं। 'पुरमुपतीति पुरुषः'। पुरुष सब दोगोंको भस्म कर दे और पुरुषोत्तम न कर सके तो वह पुरुषोत्तम कैसा ?

जो लोग श्रीकृष्णको ईश्वरेत्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम नहीं मानते, उनके प्रति मेरा यह लेख नहीं है। किन्तु मेरा यह लेख 'कल्याण'के लिये है। कल्याणके पाठक, जो कल्याणेश्वर हैं, मुझे विश्वास है कि मुझे गालियाँ देते जायेंगे, पदते जायेंगे और स्वीकार करते जायेंगे। मर्यादाके भयङ्कर पक्षपाती लोग चाहे मुझे गालियाँ दें, किन्तु सत्य बात कहनी ही पड़ती है। जितने मर्यादाके ईश्वर हुए हैं वे सब वास्तविक अपूर्ण, संकुचित (अनीश्वर) सामर्थ्यवाले हैं। पुष्टिमार्गीय ईश्वर सदाव्यय है, निर्दोष भी है। सदाव्यय होनेसे ही हमारे कामका है। स्वतन्त्र भक्तिमार्गीय ईश्वरमें सबसे ज़बरदस्त दोष तो विषमता है। अर्जुनकी अच्छा कहते हैं, अर्जुनके लिये प्राण देते हैं। 'विजयययकुटुम्बे' अर्जुनके रथको अपना कुटुम्ब समझते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिको मरवाना चाहते हैं। महाभारतमें अनेकत्र इस ईश्वरकी विषमता खोली गयी है। यदि वे केवल निर्दोष होते तो हमारी तरफ देखते ही क्यों? धात्र जैसे पापियोंका बहिष्कार किये रहता है, वैसे वे भी हमसे बचते रहते। ईश्वरकी विषमता ही गरीब और सदापोंका जीवन है।

अतएव कहना पड़ता है कि स्वतन्त्र भक्तिमार्गके 'स्व'

शब्दका अर्थ पुष्टिमार्गीय ईश्वर है। यह भक्ति भगवान्‌के अधीन है। भगवान्‌ ही साधन हैं। पुष्टिमार्गीय भक्तोंसे जो यह भगवान्‌ कभी-कभी धर्माचरण, ब्रह्मभाव और भजन आदि कराते हैं, यह सब इनका ढोंग है। मर्यादामार्गीय रक्षा और मर्यादामार्गीय साधनोंकी रक्षा करनेके लिये यह सब ढोंग रच रक्खा है। इसके मार्ग (अनुग्रह) में कोई साधन ही नहीं है। यह आप ही साधन है। इसके धर्म और यह धर्म दोनों एक ही पदार्थ हैं। राजाने एक चमारको अपना दोस्त बना लिया हो तो लोग कहते हैं कि राजाने चमारको दोस्त बना लिया, या यह भी कहते हैं कि राजाके अनुग्रहने उसे बड़ा ऊँचा कर दिया। दोनों एक ही हैं। हमने एक दिन जब इस ईश्वरकी खालाकी छिपकर देख पायी तो मादुम हुआ कि मर्यादामार्गमें भी साधनोंकी आड़-ही-आड़ है, वास्तवमें काम तो यही कर रहा है। सबका उद्धार करनेमें साधन तो ये स्वयं ही हैं; पर वेदकी रक्षा, ब्राह्मणोंका पालन और साधनोंकी रक्षा करनेके लिये कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि साधनोंको आगे कर रक्खा है।

कृष्णानुग्रहरूपा हि पुष्टिः काकादिकाधिका ।

अनुग्रहो कोकसिद्धो गूढभावाधिरूपितः ॥

देवगुह्यस्वसिद्धयर्थं नामध्यानाचंनानादिकम् ।

पुरस्कृत्य हरेर्वीर्यं नामादिषु निरूप्यते ॥

अनुग्रहमार्ग वेदसिद्ध नहीं है, लोकसिद्ध है—लोकमें सर्वत्र प्रचलित है। गूढ़ भावसे उसका प्रकाश होता है। भगवान्‌ अन्य मार्गों (वैदिक मार्गों) की रक्षा करनेके लिये अपने अनुग्रहको छिपा रखना चाहते हैं। भगवान्‌का अनुग्रह देवगणको भी मादुम नहीं होपाता। अतएव नाम, ध्यान, अर्चन आदि मर्यादामार्गीय साधनोंकी आड़ रखते हैं। साधनानुष्ठानरहितका भी उद्धार करना है, दुष्ट और महा-दुष्टका भी उद्धार करना है; पर नाम-ध्यान-आदिको आगे रखकर। अपने वीर्यसे (अनुग्रहसे) उद्धार करना है; पर नामग्रहण, ध्यान, अर्चन आदिका यक्ष गंवाना है। सदोष अजामिलका उद्धार करना है, पर सौंवे-सूते नामग्रहणको आगे रखकर। भगवन्नामसे अजामिलका मोक्ष हो गया, यह कहलवाना है। नाम, ध्यान, अर्चन आदि साधनोंकी आवरु रखनी है। यह कपट यदि भगवान्‌में न होता तो हम पापियोंका उद्धार कौन करता! भगवान्‌ सदोष भी हैं, निर्दोष भी हैं; डरते भी हैं, डराते भी हैं और इसीमें जीवका

उद्धार अन्तर्निहित है। उनकी समयता, निर्भयता दोनों जीवोद्धारमें साधन हैं।

‘भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः’ यह उस ईश्वरेश्वर श्रीकृष्णकी निर्भयता है। वे सबको डराते हैं।

गोप्यावदे स्वयि कृतगतिं दाम तावद्
या ते दत्ताभुक्तिकाक्षनसम्भ्रमाक्षम् ।
वन्त्रं निनीय भवभावनाया स्थितस्य
सा मां विमोहयति भीरुषि क्षत्रिभेति ॥

युधिष्ठिरकी माता जब अपने भतीजे (श्रीकृष्ण) की माता यशोदासे मिलने नन्दग्राम गयीं तो वहाँ क्या देखती हैं कि सैकड़ों गोपकियोंकी भीड़ लगी हुई है और मध्यमें श्रीकृष्ण डरे हुए फिर हकये खड़े हैं, आँखोंमेंसे काजल-से गँदले अशु निकल रहे हैं और कभी माताको और कभी माँके हाथकी रस्तीको देख लेते हैं और फिर मुँह नीचा कर लेते हैं। कुन्तीने किसी गोपीसे पूछा कि यशोदाजी अपने बच्चे-को क्यों मारती हैं तो उसने उत्तर दिया कि अजी, बड़ा अधमी छोरा है; आज इसने दहीका माट फेंक दिया, अब लाला पिट रहे हैं। कुन्ती भगवान्‌की स्तुति करते समय कह रही हैं कि नाथ! उस समय तो मुझे वह आपका डरना, रोना और आपकी वह दशा ठीक और सत्य मालूम होती थी; पर ‘इदानीं सा मां विमोहयति’—आज वह मुझे भुलावेमें डाल रही है। जिससे काल भी डरता है, क्या वह मरने डरे! डरना सत्य है या निर्भयता और डराना सत्य है, कुछ समझमें नहीं आता।

किसी लँगोटियेने कहा है—

गोपीक्षीरघटीविलुण्ठनविधिव्यापारवार्ताविदोः

विश्लेषणवशात्प्रत्यक्षिष्युवपुर्देवः प्रकाश्य उचरन् ।

सोमस्य रथकन् दसौ मुकुटयन् प्रत्यक्षमुत्कम्पयन्

सीकुर्वन् तमसि प्रसर्पति गुहे स्वयं समागच्छति ॥

श्रीदामा गोपबालकने भीनन्द-यशोदासे जाकर कहा कि आज तो तुम्हारे श्रीकृष्णने हठीला (गोपी) की दूधकी मटकी भर राखे लूट ली। यह सुनकर दोनों माँ-बाप श्रीकृष्णपर बड़े गुस्सा हो रहे थे। यह बात श्रीकृष्णने जान ली। अब तो डरके मारे घरमें भोजनतक करने न आये। पर कहाँतक! जाखिर अँधेरा हुआ, बाहर डर लगने लगा।

बालक ही तो टहरे। रातको कहीं घर आये, पर ज्वरका प्रकाश करते। सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया है, जङ्ग-अङ्ग काँप रहा है। कभी आँखोंको मूँदते हैं, कभी जीतके आवेगसे सीत्कार करते हैं। यह अनुग्रहमार्ग है, यही भगवन्मार्ग है और यही स्वतन्त्र भक्तिमार्ग है।

कितने ही कहते हैं कि हम तो गीताको और गीताके श्रीकृष्णको मानते हैं। मानो भार्गव ! हमारी दृष्टिमें तो गीता और भागवत दोनोंके श्रीकृष्ण एक हैं।

सर्वानेव गुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विष्णुज्ञानाः ।

तैः प्रकृतोद्भाः समाख्यातास्तद्वाक्यानां सुसुखमन्त्रः ॥

‘जो विष्णुज्ञानयोग श्रीकृष्णके सभी गुणोंका समान भावने वर्णन, श्रवण और स्मरण करते हैं वे अमृतके समुद्र कहे गये हैं और उनके वचनामृतका पान करना बहुत महँगा है।’ तथापि यदि गीतापर ही किसीका प्रेम हो तो यहाँ भी यही कहा है कि जीबोद्धार करनेमें ईश्वर पुष्टिमार्गस्थित पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही सब साधनोंके मूल साधन हैं। हम पहले कह चुके हैं कि ईश्वर मर्यादास्थित पुरुषोत्तम भी हैं और पुष्टिस्थित भी। मर्यादामार्ग भी है और पुष्टिमार्ग भी है। साधन भी है, अनुग्रह भी है। भागवतमें दोनों हैं, श्रीगीतामें भी दोनों हैं। प्रत्युत गीताका उपसंहार पुष्टिमार्गपर ही है। गीतामें जहाँ यह है—

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविचर्जितः ॥

...

अभ्यासयोगयुक्तो ज्ञेयसा बान्धवादिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्श्वानुक्लिष्यन् ॥

...

सकर्मण्येवात्मनो यो लब्ध्वा विन्यति मानवः ॥

—यही यह भी है—

तेषामहं समुत्थानं सृष्ट्युत्सारासारात् ।

भवामि यच्चित्तल्लार्य मय्यावेशितचेतसाम् ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमस्मिन् प्रयतात्मनः ॥

...

मत्प्रसादाद्वाप्नोति साधनं पदमन्यथा ॥

.....मत्प्रसादात्तरिष्यति ।

...

सर्वभर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं ब्रज ।

इस तरह शास्त्र और अनुभवके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र भक्तिमार्गमें एक श्रीकृष्ण ही शरण हैं। विशेष तो क्या; मेरा सन्देह तो यह भी है कि मर्यादामार्गके सर्वसाधनोंके भीतर भी उन परम दयालु भगवान्की कृपा छिपी हुई है। अन्यथा शास्त्रकार ऐसा क्यों कहते ?—

यस्य स्फुट्या बं नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु ।

न्यूनं सङ्पूर्णतां याति सखी बन्धे तमन्युतम् ॥

‘जिस्के स्वरूप और नामका स्मरण कर लेनेमात्रसे तप, यज्ञ किंवा अन्य क्रिया, ज्ञान, भक्ति आदिकी न्यूनता (कमी) सम्पूर्ण हो जाती है उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।’

इति ध्ये—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

—इतना कहकर मैं अपने वक्तव्यको सम्पूर्ण करता हूँ।

शोकादि कबतक रहते हैं ?

भीमबाजी भगवान्से कहते हैं—

तावद्भयं द्रविणेनेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः ।

तावन्ममेत्यसव्वग्रहं आर्तिमूलं यावच्च तेऽङ्गप्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥

(नीमझा० ३११३)

हे प्रभो ! तभीतक धन, घर और मित्रोंके कारण होनेवाले भय, शोक, कामना, तिरस्कार और लोभ रहते हैं, तभीतक समस्त दुःखोंका मूल ‘यह मेरा है,’ इस प्रकारकी छठी धारणा भी रहती है, जबतक जीव तुम्हारे भयरहित स्मरणकमलोंकी शरण नहीं ग्रहण करता।

श्रीचैतन्य और रागानुगा भक्ति

(लेखक—प्रभुषाद बीप्राणकिशोर गोस्वामी, पृष्ठ ० ९०, विद्यामूषण)

ब्रजेर निर्मल राग मुनि भक्तगण ।
रागमयें भजे येन छावि धर्म कर्म ॥

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु चिरकालसे अनर्पित जिस ब्रजप्रेमका दान करनेके लिये अवतीर्ण हुए थे, उस प्रेमका तात्पर्य रागमार्गीय भजनपद्धतिसे ही है। महाप्रभुने श्रीराय रामानन्दके साथ इसी भक्तिका माधुर्य आस्वादन किया था। उन्होंने स्वयं श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको इस साधनाका उपदेश दिया था। स्वरूप-दासोदर आदि अन्तरङ्ग भक्तोंके साथ महाप्रभुने इसी मधुर रसका आस्वादन करते हुए गंभीराकी नन्ही-सी कोठरीमें लगातार बारह वर्षका लंबा समय बिताकर जीयोंको ब्रजमाधुरीका परिचय कराया था। महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तित गौडीय वैष्णवसम्प्रदायमें आज भी इस रागमार्गीय भक्ति-साधनाके लिये एक विशिष्ट स्थान सुरक्षित है।

श्रीरूपगोस्वामिपादने भक्तिरसामृतसिन्धुमें इस रागभक्तिका लक्षण बतलाया है—

इष्टे स्वारसिको रागः परमाविष्टता भवेत् ।
सम्भवी या भवेद्भक्तिः सात्र रागात्मिकोच्यते ॥

रागका स्वरूपलक्षण है—इष्ट विषयमें गाढ़ तृष्णा और तटस्थलक्षण है—इष्टमें परम आविष्टता। इस प्रकारकी रागमयी भक्तिका नाम ही रागात्मिका भक्ति है। कोई-कोई भाग्यवान् पुरुष इस रागात्मिका भक्तिकी बात सुनकर इतके प्रति छुब्ब होते हैं। रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शादि प्राकृत विषयोंको प्राप्त करनेकी प्रयत्न इच्छा विषयी पुरुषोंमें स्वाभाविक ही देखनेमें आती है। इन्द्रियों सहज ही भोगलोलुप होकर विषयोंके प्रति खिंची जाती हैं। रूपादि विषयोंका ग्रहण करनेके लिये चक्षु आदि इन्द्रियोंका जो यह प्रयत्न इच्छामय प्रेम है, इसीको राग कहते हैं। यह राग वैषयिक है। किसी भाग्यवान्के हृदयमें जब भगवत् सम्बन्धसे ऐसा प्रेम प्रकट होता है, तब वही वयार्थ राग कहलाता है। भक्तिसन्दर्भमें श्रीजीगोस्वामीजीने कहा है—

‘तत्र विषयिणः स्वार्थायको विषयसंसर्गोच्छ्रमयः प्रेमा रागाः यथा चक्षुरादीनां सौन्दर्यादौ । तादृश एवात्र भक्तस्य श्रीभगवत्परि राग इत्युच्यते ।’

श्रीकृष्णदास कविराज महोदयने श्रीचैतन्यचरितामृतमें लिखा है—

इष्टे गाढ तृष्णा रागस्वरूपलक्षण ।
इष्टे आविष्टता तटस्थलक्षणकथन ॥
रागमयी भक्तिर इव रागात्मिका नाम ।
वाह्यं सुखि सुख इव कोन भाग्यवान् ॥

रागात्मिका भक्ति कामरूपा और सम्बन्धरूपा भेदसे दो प्रकारकी है। नित्यसिद्ध भक्त ही इस द्विविध भक्तिके आश्रय हैं। वैकुण्ठ, अयोध्या, द्वारका आदि भगवद्दामोंमें भी रागात्मिका भक्ति है; परन्तु ब्रजवासी भक्तोंमें तो यही भक्ति मुख्यरूपसे है। ‘रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने’ (चै० ख०)। ब्रजवासियोंका जो श्रीकृष्णविषयक ‘राग’ है, उसीकी अनुगामिनी भक्तिको ‘रागानुगा भक्ति’ कहते हैं यह रागानुगा भक्ति महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवकी विशेष देन है।

विराजन्तीभक्तिरपक्वं ब्रजवासिजनादिषु ।
रागात्मिकामनुमृता वा सा रागानुगोद्विता ॥

(श्रीरूप)

जिनके हृदयमें इस रागानुगाका उदय होता है, उनके लिये किसी शालका, युक्तिका या किसी विधि-निषेधका बन्धन नहीं रहता। एक स्वाभाविक प्रेमकी प्रेरणासे ही उनकी जीवन-गति चलती है। ब्रजवासियोंके प्रेमकी कथा साधकको इस प्रकार लुभा लेती है कि फिर साधक अपनी योग्यता-अयोग्यताका विचार नहीं कर पाते। उनकी भजनकी प्रवृत्तिको वह लोभ ही जमा देता है। उनके मनमें केवल एक तीव्र लालसा फूट निकलती है और वे परवश होकर दिन-रात उस ब्रजप्रेमकी प्राप्तिके लिये ही व्याकुल प्राणसे प्रार्थना किया करते हैं।

लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुमति ।
आत्मयुक्ति नाहि मने रागानुगार प्रकृति ॥

इस प्रकारकी रागानुगा भक्तिका भक्तहृदयमें किस प्रकार उदय होता है, इसका क्रमानुसन्धान करनेसे पता लगता है कि इसमें साधकका अपना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। जबके भक्तोंकी प्रेमसेवाकी चर्चा सुनकर किसी

भाग्यवान्के चित्तमें जो लोभ होता है, वह लोभ ही इस रागानुगाका मूल कारण है। श्रीजीवगोस्वामी कहते हैं—

‘यस्य पूर्वोक्तरागविशेषे रुचिरेव ज्ञातास्मि न तु रागविशेष एव स्वयं तस्य साधारणसुधाकरामास-समुल्लसितहृदयस्फटिकमणैः शम्भादिश्रुतासु तद्भवा रागात्मिकाया भक्तेः हरिपाटीपर्याय रुचिर्जायते ।’

ब्रजवासियोंकी इस रागात्मिका भक्तिमें रुचि होनेपर जिनके चित्त स्फटिकमणिके सदृश स्वच्छ हैं, उन्हेंके चित्तमें ब्रजवासियोंके इस रागरूपी चन्द्रमाका किरणभाव प्रतिकलित होता है—जिससे रुचि अथवा ब्रजवासियोंके चरित्रानुकरणका लोभ उत्पन्न हो जाता है। ‘रामकर्मचन्द्रिका’में विष्णुनाथ चक्रवर्ती महोदय कहते हैं—‘वह लोभ भगवत्कृपाहेतुक और अनुरागिभक्तकृपाहेतुक भेदसे दो प्रकारका होता है। फिर भक्तकृपाहेतुक लोभमें भी प्राक्तन और आधुनिक—ये दो भेद होते हैं। पूर्णजन्ममें प्राप्त भक्तकृपाहेतुक लोभ प्राक्तन है और इस जन्ममें किसी प्रेमी भक्तकी कृपासे उत्पन्न लोभ आधुनिक है। जन्मान्तरमें प्राप्त ग्रेभ होनेपर उस लोभके बाद जैसे ही प्रेमी गुदका चरणाश्रय होता है; और आधुनिक भक्तकृपाका क्षेत्र होनेपर गुदचरणाश्रयके बाद लोभ उत्पन्न होता है।’

तत्तद्भावादिमाधुर्यं श्रुते धीर्बदपेक्षते ।
नात्र शास्त्रं न युक्तिः तद्धोमोक्षपत्तिकक्षणम् ॥

प्रजरजनन्दन स्वामिसुन्दर और उनके प्रिय ब्रजवासियोंके प्रेम-माधुर्यादिकी कथा सुननेपर जैसे ही भावकी प्राप्तिके लिये शास्त्र और युक्तिकी अपेक्षा न करके जो एक स्नेहका उदय होता है, उसीके द्वारा रागानुगा भक्तिका परिचय मिलता है श्रीवल्लभाचार्यके सम्प्रदायमें इसी भक्तिमार्गको पुष्टिमार्ग कहा गया है। कहीं-कहीं इसे ‘अविहिता भक्ति’ भी कहा गया है—

‘माहात्म्यज्ञानयुतेश्वरत्वेन प्रभौ भक्तिर्निहिता, अन्धशः श्रद्धात् कामाद्युपाधिजा आविहिता’ (अनुभाष्य)

अविहिता भक्ति कामजा और स्नेहजा तथा कामानुगा और सम्बन्धानुगा भेदसे चार प्रकारकी है। श्रीजीवगोस्वामी अविहिताका निर्णय करते हुए कहते हैं—

‘अविहिता रुचिमात्रप्रवृत्त्य विधिप्रवृत्तत्वेनाप्रवृत्तत्वात् ।’

सा० अं० ५५—

‘रुचिमात्रप्रवृत्तिके कारण ही इस प्रकारकी भक्तिको अविहिता कहते हैं।’ इसकी प्रवृत्तिके मूलमें किसी विधिका प्रयोग नहीं होता। भगवत्-सम्बन्धी स्नेह-कामादिमें कोई विधान नहीं होता। ‘स्नेहकामादीनां विधातुमशक्यत्वात् ।’ ‘मुक्ताफल’ नामक ग्रन्थमें श्रीनोपदेवने भी इस भक्तिको अविहिता ही कहा है। ‘श्रीगोविन्दभाष्य’ ग्रन्थमें श्रीचलदेश विद्याभूषण इसको ‘रुचिभक्ति’ कहते हैं।—‘रुचिभक्तिर्माधुर्यशानप्रवृत्ता, विधिभक्तिरैश्वर्यशानप्रवृत्ता ।’

‘रुचिरत्र रागः । तदनुगता भक्तिः, रुचिभक्तिः । अथवा रुचिपूर्वा भक्तिः, रुचिभक्तिः । इयमेव रागानुगा’ इति गदिता ॥’

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके श्रीहरिव्यासजीने अपनी ‘सिद्धान्त-रत्नाञ्जलि’ टीकामें अविहिता भक्तिका उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि ब्रजके परिकर श्रीनन्द अथवा सुवल आदिके भावसे लोभवश अविहिता भक्तिका अनुष्ठान हो सकता है। परन्तु ‘महावाणी’में उन्होंने ही सखीभावसे नित्य वृन्दावनमें श्रीराधागोविन्दकी युगल-सेवाप्राप्तिकी साधना बतलाई है। महावाणीमें दास, सखा या पिता-माताका उल्लेख नहीं है। गौडीय वैष्णवोंकी रागानुगा भक्तिके साथ श्रीहरिव्यासजीकी साधनाका भेद इस विषयमें सुस्पष्ट है। महाप्रभुका सम्प्रदाय कहीं भी दास, सखा, पिता-माताको बिस्कुल बाद देकर केवल युगल-भजनका निर्देश नहीं करता। ‘कुत्रापि तद्रहिता न कल्पनीया ।’ फिर, श्रीहरिव्यासजीमें श्रीकृष्णकी वैधलीलापरायणता है। परन्तु गौडीय वैष्णव केवल नरलीलमें ही माधुर्योपासक हैं।

इस माधुर्यका आस्वादन करनेके लिये जिनके चित्तमें सदिच्छा उत्पन्न हो गयी है, वे ही इस रागानुगा भक्तिके अधिकारी हैं। श्रीसनातन गोस्वामीने इस सम्बन्धमें भागवत-की व्याख्याके उपसंहारमें कहा है—

भक्तौ प्रवृत्तिश्च स्वात्मविहीनो सुनिश्चया ।

शास्त्रालोभात्मिकीर्षु स्वाता सधिकारिणौ ॥

कलियुगपावनवतार श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने विद्या-नगरमें राय रामानन्दके साथ साध्य-साधनतत्त्वका विचार करते समय श्रीराधाकृष्ण युगल सरकारकी कुञ्जसेवाको ही सर्वश्रेष्ठ साध्य निर्णय किया है। इस साध्यकी प्राप्तिके लिये श्रीराधाजीकी प्रिय सखियोंके अनुगत होनेके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। श्रीचैतन्यचरितामृतमें है—

राधा कृष्णेर लीला एव अति गूढतर ।

दास्य वदस्व्यादि यावेर ना ह्य गोचर ॥

सखी बिना एह लीलाय अन्ये नहि गति ।
सखीभावे तार वेद कर अनुमति ॥
राधाकृष्ण कुजसेवा साध्य सेह पाव ।
सेह साध्य पावत अर नहिह उपम ॥

अनुगत सखीभावके लोभी साधकको निरन्तर अन्तर्मुखी मनसे स्मरण करना चाहिये—अपने-अपने अभीष्ट श्रीकृष्णका और उनकी प्रियतमा श्रीराधाजी, ललिता, विशाखा और श्रीरूपमञ्जरी गोपीजनोका । साथ ही उन्हें श्रीहरिनाममें और लीलाकथाके भवणमें रत होकर श्रीमज्जिममें निवास करना चाहिये । सेवाप्राप्तिकी इस साधनाके सम्बन्धमें पूर्वाचार्योंने कहा है—

कृष्णं स्मरन् जनं कस्य प्रेम्णं निजसमीहितम् ।

तत्कथंभारतवासो कुमोद्वासो नञ्जे सदा ॥ (नैक्य)

रागानुगा भक्तिमें बाह्य और आन्तर भेदसे दो प्रकारके साधन होते हैं । साधकको साधनाकी प्रारम्भिक स्थितिसे लेकर अपने साधक और सिद्ध देहके भेदको जानना चाहिये । रघुनाथदास गोस्वामीको महाप्रभुने जो शिक्षा दी है, उसे याद रखना चाहिये । ग्राम्यवार्ता (दुनियाकी चर्चा), वृत्तोंकी समालोचना करना और सुनना साधकके लिये निषिद्ध है । बढिया चीजें खाने और बढिया कपड़े पहननेका त्याग करना चाहिये । स्वयं अमानी होकर वृत्तोंका सम्मान करना चाहिये । साधकदेहसे सदा 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे'—इन नामोंका कीर्तन करना चाहिये । मनमें सिद्धदेहकी भावना करके वृन्दावनधाममें श्रीराधागोविन्दकी सेवा करनी चाहिये । जहाँतक हो सके साधकका वृन्दावनमें रहना ही कर्तव्य है, नहीं तो मन-ही-मन वृन्दावनमें रहना चाहिये । स्नातन गोस्वामीको भी महाप्रभुने कहा है कि उपर्युक्त प्रकारसे रागानुगा भक्तिकी साधना करनेपर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, इसी प्रीतिसे भगवान् भक्तोंके बंध होते हैं । इस रागानुगा भक्तिके ही प्रेमसेवाकी प्राप्ति होती है ।

रागानुगा भक्तिमें स्मरणकी ही प्रधानता है । श्रीस्नातन गोस्वामीजीने 'बृहद्भागवतामृत' ग्रन्थमें इसका विस्तारसे वर्णन किया है । राग मनका धर्म है । इस साधनमें मानसिक सेवा और 'कल्प ही मुख्य हैं । रघुनाथदास गोस्वामीके 'विलापकुसुमाञ्जलि' और श्रीजीवगोस्वामीके 'संकल्प

कल्पद्रुम' आदि ग्रन्थोंमें रागानुगा भक्तिके अनुकूल संकल्प और मानसी सेवाके कमका वर्णन मिलता है ।

सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि ।

तज्जायतेपुनरा कार्या मज्जलोकानुसारतः ॥

यथावस्थित देह ही साधकदेह है और अंदरमें अपने इस श्रीराधागोविन्दकी साक्षात् सेवा करनेके लिये जो उपयोगी देह है, वह सिद्धदेह है । जो मज्जभावको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते और उसके लिये ललचते हैं, उनको निश्चय ही मज्जवासियोंके अनुगत होकर अपने साधक-देह और सिद्धदेहसे कभी बाह्य उपचारोंसे और कभी मानसिक उपचारोंसे भगवत्सेवा करनी चाहिये । सिद्ध-देहकी भावनाके सम्बन्धमें सनत्कुमारतन्त्रमें कहा गया है—

आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमान् ।

रूपवैयनसम्पत्तां किशोरीं प्रमदाकृतिम् ॥

रागानुगाके साधनमें जो 'अजातरति' साधक है अर्थात् जिनको रतिकी प्राप्ति नहीं हुई है, उनको अपने लिये गुणदैवके उपदेशानुसार सखीकी सङ्गिनीके भावसे मनोहर वेश-भूषादिसे युक्त किशोरी रमणीके रूपमें भावना करनी चाहिये । सखीकी आशाके अनुसार सदा सेवाके लिये उत्सुक रहते हुए श्रीराधाजीके निर्मात्स्यस्वरूप अलङ्कारोंसे विभूषित साधकोंके सिद्धस्वरूप इस मञ्जरी-देहकी भावना निरन्तर करनी चाहिये । मञ्जरी-स्वरूपमें तनिक भी सम्भोगकी बातना नहीं है । इसमें केवल सेवा-वासना है । जो साधक 'जातरति' हैं, अर्थात् जिनको रति प्राप्त हो गयी है, उनमें इस सिद्धस्वरूपकी स्फूर्ति अपने-आप ही हो जाती है । प्रसङ्गवश यहाँ हमें 'श्रविशोपनिषत्-तात्पर्य' ग्रन्थमें उल्लिखित प्राचीन आळवार भक्त शठारि मुनिका स्मरण हो आता है । शठारि मुनिके साधकदेहमें ही सिद्धदेहका भाव उतर आया था । उन्होंने अनुभव किया था कि एक श्रीमदयान् ही पुरुषोत्तम है, अखिल जगत् उसी स्वभाव है । अन्तमें शठारिके कामिनी-भावका आविर्भाव हो गया था—

पुंस्त्वं नियम्य पुरुषोत्तमाविरिति

क्षीप्रायभावाकथनाज्जरावोऽलिलम् ।

पुंसां च रञ्जकवपुर्गुणवत्तथापि

सौरिः क्षात्रियमित्रोऽज्जन कामिनीत्वम् ॥

(बंगला वैष्णवधर्म)

गौडीय वैष्णव साधकगण 'गोविन्दलीलायुत' और 'कृष्णभावनायुत' आदि ग्रन्थोंके क्रमानुसार गुरु गौराङ्गदेव-के अनुगत भावोंसे श्रीराधा-गोविन्दकी जट्टकालीन लीला-का स्मरण करते हैं। इस लीलाके ध्यानमें ही मानवोपचारसे इच्छित सेवा होती रहती है। बंगालके साधक श्रीनिवास आचार्य किसी समय मञ्जरी-देहसे श्रीराधाकृष्णलीलाका ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रीकृष्ण गोपीजनोंके साथ यमुनाजीमें स्नान कर रहे हैं, परन्तु हाय ! यह क्या हुआ ! श्रीराधाके कानका एक मणिकुण्डल जलमें गिर पड़ा। सखियाँ और उनकी अनुगता मञ्जरी दासियाँ सभी खोज रही हैं, परन्तु वह मिलता नहीं। अन्तर्द्वेषमें इस कुण्डलकी खोजमें श्रीनिवासका एक सप्ताहका समय पूरा हो गया। साधकदेह निष्पन्द प्राणहीनकी तरह आत्मपर विराजित था। श्रीनिवासजीकी पत्नी और अन्यन्य सभी लोगोंने समझा कि श्रीनिवासजीने देहत्याग कर दिया है। बनविष्णुपुरके राजा धीरहम्मीर उन्हें देखने आये, सौसे अधिक आदमी उनके साथ थे। किसी भक्तने कहा, 'रामचन्द्र कविराजको बुलाना चाहिये, श्रीनिवास आचार्यके हृदयसे वे ही परिचित हैं।' रामचन्द्र वहाँ बुलाये गये। प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करके रामचन्द्रने जान लिया कि ये इस समय मञ्जरीदेहके आवेश-में हैं। रामचन्द्र भी इस दिशामें पहुँचे हुए थे। वे भी अपने सिद्धदेहकी भावना करके अन्तर्जगत्में श्रीनिवासकी अनुगता दासीके रूपमें उनके साथ हो लिये। वहाँ उन्होंने

देखा, अभी कुण्डलकी खोज चल ही रही है। नवीन मञ्जरी-देहसे खोजनेके काममें चतुर रामचन्द्रको योही ही देरमें एक कमलपत्रके नीचे श्रीराधाजीका कुण्डल दिखलायी पड़ा। उसी क्षण उठाकर उन्होंने श्रीनिवासजीके हाथमें दे दिया। सखी-मञ्जरीयोंमें आनन्दकी तरङ्गें उठलने लगीं। श्रीनिवासजी अपनी गुरुपरम्परासे सखियोंके साथ श्रीराधाजीके चरणोंमें पहुँचे और नवीन मञ्जरीद्वारा मिला हुआ कुण्डल उन्हें दे दिया। श्रीराधारानीने प्रसन्न होकर अपना चबाया हुआ पान उन्हें पुरस्कारके रूपमें दिया। रामचन्द्र और श्रीनिवास दोनों ही होकर उठनेवालोंकी तरह साधकदेहमें लौट आये, देखा गया कि सचमुच ही श्रीराधाजीका दिया हुआ पान-ग्रहाद उनके मुँहमें था।

महाप्रभुका दिया हुआ यह रागानुगा-भजन विश्वका कल्याण करे।

स्वस्वस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतां

ध्यायन्तु भूतानि किंच भिषी धिया।

ममस्य यत्नं भजसाधुबोधने

आवेक्ष्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥

'विश्वका कल्याण हो, दुष्टलोग निष्ठुरताका त्याग करके प्रसन्न हों, समस्त जीव कल्याणका चिन्तन करें; उनके मन शान्त कल्याणमय भावको धारण करें एवं उनकी तथा हमारी सबकी मति निष्काम होकर अशोक भगवान् श्री-गोविन्दमें प्रवेश कर जाय।'

सचो बानी

जो मैं हारौं राम की जो जीतौ तौ राम ॥
जो जीतौ तौ राम राम से तन मन लखौं।
केलौ ऐसी खेल लोक की लाज बढ़ावौं ॥
पासा फेंकौ ज्ञान नरद बिस्वास छलावौं।
चौरासी घर फिरै अड़ी पौबाराह नावौं ॥
पौबाराह सिक्काय एक घर भीतर राखौं।
कभी मारा पाँच रैन दिन सत्रह माखौं ॥
फलदू बाजी लाहौं दोऊ बिधि से राम।
जो मैं हारौं राम की जो जीतौ तौ राम ॥

प्रेम-साधना

(लेखक—पूज्यपाद श्रीमोक्षनाथजी महाराज)

कोरें बगैर इन्क न दारेंम दर जहाँ।
इन्कस्तु कोरें मा न बर्दी कोरें आमदेम ॥

I have no mission except Love in
this world,
My mission is Love and my work
is Love.

इस संसारमें मेरा ठिथा प्रेमके और दूसरा काम ही
क्या है ? प्रेम मेरा सिद्धान्त है और उसीके लिये मैं आया हूँ ।

प्रश्न—आपको 'प्रेम' इतना प्यारा क्यों है ?

उत्तर—चूँकि यह अति सुन्दर वस्तु है और यह नियम है
कि जहाँ सौन्दर्य होता है, वहाँ प्रेम होता है ।

प्र०—लेकिन जब सौन्दर्य हो तो उससे प्रेम हो; मगर
आप तो 'प्रेम'को प्रेम करते हैं ?

उ०—चूँकि प्रेम ही सौन्दर्य है; इसलिये वह प्रियतम भी
है और सौन्दर्य भी ।

प्र०—यह सुन्दर क्यों है ?

उ०—चूँकि सुन्दर है ।

प्र०—इसके सौन्दर्यके लक्षण क्या हैं ?

उ०—यह एक ऐसा तत्त्व है जिसमें क्ख खुशियाँ
मौजूद हैं ।

प्र०—प्रेम परिच्छिन्न (limited) है या अपरिच्छिन्न
(unlimited) ?

उ०—अपरिच्छिन्न भी है और परिच्छिन्न भी ।

प्र०—एक ही समयमें दो विरोधी बातें कैसे इकट्ठी हो
सकती हैं ?

उ०—विरोधी तो देखनेवालोंकी नज़रमें हैं; अपनी
असंख्यतमें नहीं । यह अपरिच्छिन्न तो अपने सामान्य रूपमें
है और परिच्छिन्न अपने विशेष रूपमें । जिस तरह एक
लकड़ीको रंगदकर उसके कोनेपर आग पैदा कर दी जाय तो
वह एक तरहसे तो परिच्छिन्न हुई; क्योंकि अपने विशेष
रूपमें केवल एक जगह प्रकट हो रही है; लेकिन अपनी

असंख्यतमें यह अपरिच्छिन्न है, क्योंकि वह लकड़ीके हर
हिस्सेमें मौजूद है ।

तो प्रेमके अपरिच्छिन्न और असीम (unlimited)
होनेका प्रमाण क्या है ?

‘सूरजके होनेका प्रमाण क्या है—सूरज खुद आप
या कोई और ?’

‘आँखें ?’

‘लेकिन आँखें सूरजको किससे देखती हैं ? उसीसे
या किसी मोमबत्ती (candle) यगैरहसे ?’

‘उसको उसीके प्रकाशसे देखा जाता है ।’

तो वर, प्रेमके अपरिच्छिन्न होनेका प्रमाण प्रेम खुद
आप है । प्रेम संसारके हर हिस्सेमें मौजूद है । प्रेमके बगैर
संसारकी स्थिति असंभव है । प्रेमके बगैर कोई मरुत, कौम
या देश नहीं रह सकता—यहाँतक कि प्रेमके बगैर अपना
आप भी नहीं रहता । प्रेम मनुष्योंमें है; पशुओंमें है; पक्षियोंमें
है; प्रेम पञ्चभूतोंमें आकर्षण (gravitation)के रूपमें प्रकट
होता है । संसारका नियमितरूपसे चलना इसी प्रेमपर निर्भर
है । संसारके एक परमाणुका दूसरे परमाणुकी तरफ खिचना
प्रेम ही तो है । आपने जलकी बूँदको पुष्पकी पत्तीपर रक्खा;
सूरजके प्रकाशने उसको धुँआ बनाकर उड़ा दिया; मानो वह
नष्ट-ही हो गयी । वहाँसे हवाने उसको गोदमें लिया और
पहाड़ोंपर झुला झुलाने लगी । सरदीने उसका स्वागत किया ।
फिर वह पानी बनाकर पहाड़की चट्टानोंपर फँकी गयी, वहाँसे
नालोंमें मिली, फिर दरिधामें आयी और आखिर समुद्रमें
जाकर समुद्रसे एक हो गयी; चारों तरफ लहराने लगी ।
आपने मामूली-से अस्तित्वको खोकर उसने पूर्ण और बड़े
आकारको धारण कर लिया ।

आपने आकाशकी तरफ पत्थर फेंका; वह ज़मीनकी
तरफ चला आया । उसको अपनी धरती (पृथ्वी) से
प्रेम है । आपने मोमबत्ती (candle) जलायी; प्रकाश ऊपरको
होगया, चूँकि उसका ध्येय सूरज वहाँ मौजूद है । आपने
फुटबालके tube को फाड़ा; उसकी हवा कुलमें दीड़कर
चली गयी । इत्यादि ।

मनुष्य अपनेसे प्रेम करता है, अपने सम्बन्धियों और प्रिय वस्तुओंसे प्रेम करता है। संसारमें हर परमाणुमें किसी-न-किसी वस्तुके लिये-जानते या न जानते हुए आकर्षण पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि वह आकर्षण प्रेम है। यहाँतक कि भगवान्‌को संसारसे प्रेम है। अगर भगवान्‌को संसारसे प्रेम न होता तो वह उसको पैदा ही न करता। यदि कहीं स्वरूप बनकर वह संसारको तोड़ता नज़र आता है तो उसका मतलब यह है कि वह उसको तोड़कर कोई और अच्छी शकल देना चाहता है। संसारको उससे प्रेम है। संसार जानता या न जानता हुआ अपने ध्येयकी तरफ़ आ रहा है। और सबका ध्येय अपने ध्याताके प्रेममें यहाँतक मान है कि हर एक ध्याताको प्रसन्न करनेके नये-नये सामान तैयार करता रहता है।

सिद्धान्त—संसारमें कोई ऐसा परमाणु नहीं कि जिसमें प्रेम न हो और जहाँ प्रेम न होगा, वह परमाणु रह ही नहीं सकता। उसका कारण यह है कि जिसकी अपनेसे प्रेम न होगा उसको अपनेसे घृणा होगी; नतीजा यह होगा कि वह अपना नाश चाहेगा और एक दिन अपनेको नष्ट कर डालेगा, क्योंकि संसारमें हर परमाणु कायम रहना चाहता है और अपने नाशसे भय मानता है। इसलिये हर परमाणुको अपनेसे प्रेम है। यही संसारकी स्थितिका बड़ा भारी तत्त्व है। मनुष्यके दिल में होनेका प्रमाण यह भी है कि हर मनुष्यको अपनी आत्मासे प्रेम है। संसारमें लगातार जीवन प्राणी या तो किसी दूसरेसे प्रेम करते हैं या अपने-आपसे। और जब पदार्थ न जानते हुए भी प्रेमके वश किसी-न-किसी ओर खिंचे जाते हैं। यह है प्रेमकी अपरिच्छिन्नता (unlimitedness) का प्रमाण।

प्र०—लेकिन जहाँ प्रेमार्कर्षण एक ओर खींचता है तो दूसरेसे नज़रत नज़र आती है; इसलिये जो स्थान नज़रत-घृणाका होता है, वह तो प्रेमसे खाली ही हुआ।

उ०—वह भी शकल है; क्योंकि घृणा खुद तो कोई पदार्थ है नहीं, केवल प्रेमके अभावका नाम घृणा है। इसलिये पहले तो यह मानना होगा कि जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ शून्य है। मगर यदि गौरसे देखें तो मालूम होता है कि घृणा उस अवस्थाका नाम है कि जहाँ हमारा प्रेम दूसरी ओर मुड़ता है, गोया प्रेमके दूसरी ओर मुड़नेका नाम घृणा है। इसका मतलब

यह हुआ कि प्रेम कहीं भी मौजूद है, लेकिन शकल ऐसी है कि समझमें नहीं आता।

प्रेम परमेश्वर

फिर वह भी सुननेमें आता है कि प्रेम भगवान् है और भगवान् प्रेम—

'God is Love and Love is God.'

—क्योंकि दोनोंके गुण समान हैं। और जब दो पदार्थ एक ही गुणवाले हो जायें तो उनका भेद केवल नाममात्रका ही रह जाता है, वास्तविक नहीं। दो चिन्तागारियों अलहदा-अलहदा उड़ती हुई क्या हैं? सिरों आग। इसी तरह जब प्रेम और परमात्माके गुण एक हो जायें तो दोनों एक ही तो हुए। परमात्मा सुखका समुद्र है, प्रेम भी सुखका समुद्र है; परमात्मा पूर्ण सौन्दर्य है, प्रेम भी पूर्ण सौन्दर्य है; परमात्मा व्यापक है, प्रेम भी व्यापक है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, प्रेम तो परमात्माका गुण है तो हम पूछते हैं कि परमात्माका गुण किसी एक अंशमें है या सर्वांशमें। अगर एक अंशमें कहें तो बाकी परमात्माको प्रेमसे खाली मानना पड़ेगा और अगर सर्व अंशोंमें है तो परमात्मासे प्रेम जुड़कर एक है या ऐन वही होकर। अगर जुड़कर एक है तो बाकी हिस्सा जो परमात्माका बचा है कि जो इस जोड़से बाहर है, उसमें प्रेमका अभाव पाया जायगा और अगर वही जोड़के परमात्मासे एक है और हम उसमें और परमात्मामें कोई अन्तर कायम नहीं कर सकते तो परमात्मा और प्रेममें फ़र्क ही क्या रहा। जब अग्निकी गरमीकी दृष्टिसे देखा तो कह दिया कि आग गरम है और जब गरमीको (analyse) विश्लेषित किया या अच्छी तरह देखा तो गरमी सिवा आगके और है ही क्या। इसलिये प्रेम परमात्माका गुण होता हुआ परमात्मासे एक है। प्रेम गुण भी है और गुणी भी। कार्यरूपमें प्रेम गुण है और कार्यकी समाप्तिपर परमात्माका ही स्वरूप है। किसीने उसका नाम प्रेम रक्खा और किसीने परमात्मा।

प्र०—परमात्माके प्रेमस्वरूप होनेका प्रमाण क्या है।

उ०—सृष्टिकी उत्पत्ति और नाश परमात्माके प्रेमस्वरूप होनेका प्रमाण है।

प्र०—लेकिन जो नाश करता है, वह कौन है।

उ०—वह भी वही है कि जो उत्पत्ति और पालन करता है।

प्र०—तो उसमें प्रेमका अभाव तो ज़रूर पाया ही जायगा ?

उ०—नहीं; उसके तोड़नेमें भी प्रेम है; वह नयी चीज़ोंको बनानेके लिये पुरानी तोड़ता है, एक सङ्कल्पको तोड़कर दूसरा बनाता है; एकको गिराकर दूसरा कायम करता है।

प्र०—लेकिन जिसको गिराता है, उससे तो प्रेम नहीं करता ?

उ०—बूँक उसीको फिर नया बनाता है; इसलिये प्रेम ही तो हुआ।

प्रेम सुखरूप है

प्रेमके योग्य सुख असम्भव है। यह प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है कि जिससे सुखका अनुभव हो सकता है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ सुख नहीं। पतंगको अगर लाख रुपयेके फ़ानूसपर छोटा-सा प्रकाश नज़र न आवे तो उसके लिये वह व्यर्थ है; और अगर एक मिट्टीका दीपक टिमटिमाता हुआ नज़र आवे तो वह उसपर अपना सर्वस्व निछाकर कर देता है। अगर झोंपड़ीसे प्रेम है तो वहाँ सुख है; अगर महलसे वृणा है तो उसमें सुखका अभाव पाया जाता है। यहाँतक कि प्रेम दुःखको भी सुख बना देता है।

एक समय भगवान् श्रीकृष्णका नाखून (नख) भी-राधेजीको लगा गया; कई महीनोंतक तो यह ज़रूम ताज़ा रहा। एक दिन अचानक भगवान्ने देखकर पूछा कि प्राधानी ! यह ज़रूमका निशान कैसा है ? तो हँसकर जवाब दिया कि 'हाँ, आपको नमो साहस हो ! आप तो ऐसे दाता हैं कि सब कुछ देकर भूल जाते हैं।' वाह, वाह, दातापनका क्या प्रमाण दिया ! देकर सब कुछ भूल जाते हैं ! देखिये हम किसीको एक पैसा देते हैं तो सौ आदमियोंको दिखाते हैं ! अगर कोई हमको पैसा देते वक्त देखनेवाला न हो तो ज़ोरसे हाँसकर राह चलतीकी नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी आँखें उनकी आँखोंसे जोड़कर उस भिक्षुकी कहते हैं कि 'ले पैसा, यह है तुम्हारे सामने।' मगर वाह री दानशीलता ! दान प्रभुका कि जिन्होंने हमको सब कुछ देकर अपना मुँह इस तरह छुपा लिया कि कोई हँद कर तो दिखाये। शायद उनको यह ख्याल है कि कोई यह न कह दे कि यह मेरा दाता है ! लेकिन तमाशा तो यह है कि प्रम जितना छुपते हैं, उतना ही और प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह सूरज जब छुपनेके लिये बादलका परदा मुँहपर

लेता है तो और प्रकट हो जाता है। प्रभु दान करके छुप गये। उनके छुपनेसे उनको और भी मशहूर कर दिया कि देखो कैसा देता है कि जिसने हमको सब कुछ देकर अपना आप छुपा लिया। हे प्रभो ! आप तो छिपे थे कि कोई आपको देख न ले; लेकिन आप तो और भी प्रकट हो गये। इसलिये अब अगर छुपना है तो दूसरा ढंग अख्त्यार कीजिये, वह यह कि अगर आप छुपनेसे प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर छुप जाइये ! फिर तो आपके सामने आनेपर लोगोंको लेनेकी फ़िक्र और सोलियाँ भरनेकी फ़िक्र होगी। यह कहेगा ही कौन कि यह है दाता ! सम्भव है लेते-लेते लोग इतना भी भूल जायें कि देनेवाला है ही कौन—जैसा कि राज देखनेमें आता है कि जिसने सब कुछ दिया, उसको तो भूल ही बैठे हैं।

एक बैरिस्टर साहबने एक दिन मेरे पास आकर फूल चढ़ाये। मैंने जान-बूझकर बैरिस्टर साहबको तो न देखा और फूलोंको देखना शुरू कर दिया और वह भी इस हदतक कि उनको अपनी खामोशीकी इस तरह तोड़ना पड़ा कि 'महाराज क्या खूब, फूलोंमें इस तरह लग गये कि देनेवालेकी याद ही नहीं आ रही।' जब मैंने उनकी यह बात सुनी तो आँख ऊपर कर कहा कि 'बढ़ा आश्चर्य तो यह है कि आपकी तरफ देखनेसे भी आप प्रसन्न न होते; क्योंकि उस समय आपको यह शिकायत होती कि 'वाह महाराज ! अच्छे रहे, मेरी तरफ ही देखते जा रहे हैं और जो फूल दिये हैं, उनको देखतेतक नहीं।' तो फिर ऐसी अवस्थामें भी आपको ज़रूर शिकायत होती।' इसके बाद मैंने कहा; 'क्षीजिये अपने फूल, मैं बाज़ आया। वह आपने मुझको फूल दिये या शिकायतका दफ़्तर खोल दिया ?' मैंने उनके फूल उनके हाथमें लौटा दिया तो उन्होंने फिर कहा कि 'महाराज ! इस तरह भी तो शिकायत रफ़्तान न हुई; क्योंकि आपने मेरे फूल ही लौटा दिये।' तो मैंने कहा कि 'नहीं, अब तो शिकायत न रहनी चाहिये; क्योंकि मैं आपको और आपके फूलोंको एक ही नज़रसे देख रहा हूँ।' वह हँस पड़े और कहकहा लगाया ! उन्होंने पूछा 'महाराज ! इस तमाम किस्सेसे आपका भावार्थ क्या है ?'

मैं—सिर्फ शिकायत रफ़्तान करना और उसके साथ वह भी कि भगवान्ने सृष्टि बनायी और हमारे सामने रखी। अगर हम इसीको देखने लग जाते हैं तो उनको ज़रूर शिकायत होती है कि वाह अच्छे रहे, दुनियाको यहाँतक देखने

लगे कि बनानेवालेका ख्यालतक नहीं आता । अगर हम इसको बिल्कुल भी न देखते तो यह शिकायत पैदा होती कि खूब ! इतनी अच्छी दुनिया बनाकर ही और ये देखतेतक नहीं, सिर्फ युवाहीको देखे जाते हैं । फिर यह शिकायत तो इसी तरह रफ़ा हो सकती है कि प्रभुकी दुनिया उनके सामने रखें और उसको और उसकी दुनियाको एक ही नज़रसे देखते जायें ।

ये बहुत प्रसन्न हुए । लेकिन हम तो दूसरी तरफ़ आ गये ! हमको तो यह कहना था कि प्रभु ऐसे दाता हैं कि देकर छुप जाते हैं या देकर ऐसी बात बना देते हैं कि किसीको यह पता न चले कि देनेवाला कौन था । और हे भी सच । कौन कहता है कि प्रभुने मुझको यह दिया, वह दिया । अवसर यही सुननेमें आता है कि फ़लों कामसे हमको यह भिला, फ़लों business से यह प्राप्ति हुई, वगैरह । यह भी कोई कहता है कि प्रभुने हमको यह दिया । और अगर कोई मुँहसे कह भी देता है तो अंदरले ज़रूर जानता है कि अगर हम वह काम न करते तो आज यह बात कैसे बनती । प्रभुने अपने आपको छुपानेके लिये गोवर्धनको ग्वालोके डंडे इसीलिये लगावाये थे, कि कोई यह न कह दे कि काम उस ज़ोटी-सी उँगलीका था । भगवान् श्रीकृष्णको मालिन खानेका शौक था और जब मालिन खाते तो झट बछड़ोंके मुँहमें मल देते और जब माँ पूछती कि किसने मालिन खाया तो झट प्यारी-प्यारी उँगली उठाकर मुँह बनाकर यह कह देते कि जिसके मुँहका लगा होगा उसने खाया होगा । वाह-वाह ! क्या बात है ! मला भी उनके मुँहपर कि जो आगेसे यह भी न कह सकें कि हमने नहीं खाया, खानेवाले तो यह आप ही हैं ।

इधर पञ्चभूत जड़ और उधर आत्मा चेतन । जड़ बेचारा तो करेगा ही क्या, और चेतन कुछ ऐसे ढंगके कि सब कुछ कर-कराकर अपने माथे कोई बात लगाने दें तो फिर चतुराई ही क्या हुई ! अगर पूछ बैठिये कि आप करनेवाले नहीं तो यह और करनेवाला कौन है, तो झट जवाब दे देते हैं कि 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च'—हम तो केवल साक्षी हैं । इस अदामर कुर्बान !

इस सादगीपर कौन न सर आम, पे खुदा !

लड़ते हैं आर हाथमें तलवार भी नहीं॥

एक मस्त ली लक्ष्मीपर बैठी कहा करती यी—

जो बिगड़ी हमसे बिगड़ी, तुमसे क्या बिगड़ी ?
नहीं, जो बिगड़ी तुमसे बिगड़ी, हमसे क्या बिगड़ी ?
आ किया हमने किया, तुमने क्या किया ?
नहीं, जो किया तुमने किया, हमने क्या किया ?

वाह वाह ! कैसी लीला है ! शायद दान कर छुप जाने-का मतलब यह है कि अपने भिक्षुकोंके मनमें इस तरह अपने प्रेमकी आग भड़काकर उन्हें इधर-उधर तलाश करते देखकर खुश हों ।

एक आदमी रातको सफ़ेद बल्ल सिरहाने रखकर सो गया । सुबह जब वह उठा तो क्या देखता है कि उसके बल्ल रंगे हुए थे । इतना प्रिय रंग है कि आँख सपकानेको दिल नहीं चाहता । लेकिन किसी ख्यालसे आँखको इधर-उधर उठाना ही पड़ा कि कौन है वह रंगरेज़ कि जिसने इतना सुन्दर रंग मेरे बल्लोंको दिया है । जब इधर-उधर नज़र न आया तो फिर सोचा और दिलमें प्रेमकी आग भड़क गयी कि आह, यह दयालु रंगरेज़ कौन है कि जिसने बल्ल भी इतने सुन्दर रंगे और खुद भी छुप गया । इसमें तो स्वार्थ बिल्कुल नहीं । झट बल्लोंको पहन लिया, लेकिन फिर भी मस्त हुआ किसी औरको हुँदने लगा । वह था उसका प्रीतम रंगरेज़ कि जिसने उसके हृदयरूपी बल्लपर—उसके बल्लोंको रंगकर—अपने प्रेमका रंग चढ़ाया था । यह बबराबा, इसका धीरज टूट गया और 'रंगरेज़-रंगरेज़' करने लगा । वह उन बल्लोंको पहनकर इधर-उधर भागा फिरता था कि कहाँ है वह प्रियतम रंगरेज़ कि जिसने इतना सुन्दर रंग वगैर रंगई लिये ही रंग दिया है ।

यह एक तरफ़को दोड़ा कि शायद उधर वह मिल जाय, लेकिन क्या देखता है कि वहाँ एक आदमी जा रहा है कि जिसकी पगड़ीपर उसी रंगके छीटे हैं कि जैसा उसके कपड़ोंका रंग था । यह जाकर उससे लिपट गया—'क्या आप ही हैं वह रंगरेज़ कि जिन्होंने मेरे बल्ल रंगे थे ?' उसने रोकर कहा—'नहीं, मैं भी उसकी हुँद रहा हूँ । जिसने ये सुन्दर छीटे मेरे कपड़ोंपर डाले हैं ।' अच्छा हुआ दो प्रेमी उसीके हुँदनेवाले इकट्ठे हो गये ।

क्या सब गुबारगी जब मिल बैठेंगे दीवले दा ॥

लेकिन जब यह कुछ और दूर निकल गया तो क्या देखता है कि एक आदमीकी पगड़ी उसी रंगकी है कि

जिस रंगके इसके कपड़े रंगे हुए थे। इसने उससे भी पूछा, लेकिन उत्तर 'न' में मिला। यह कभी इधर भागता और कभी उधर दौड़ता था, मगर सिवा निराशाके और कोई बात सामने न आती थी। आखिर हार गया, यक गया। हर चीजकी दृढ़ होती है, जब इसी उल्लासमें भागता-भागता यककर गिर गया तो बेहोश हो गया। मगर इसको अपनी मूर्खता भी ज्ञान न था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह होशवाला कहलाता।

मुझसे एक शास्त्रने आकर कहा कि महाराज ! मैं विवकुल अशानी हूँ। तो मैंने हँसकर कहा कि नहीं, यह गलत है। उसने पूछा कि यह कैसे, तो मैंने जवाब दिया कि अगर आप विवकुल अशानी होते तो आपको यह ज्ञान कहाँसे होता कि आप अशानी हैं। अपने अज्ञानका ज्ञान होना भी तो एक ज्ञान है।

कुछ देरके बाद उसको होश आया तो क्या देखता है कि उसकी किसीने उठा रक्खा है और जिसने उठा रक्खा है, उसके हाथ उसी रंगसे अभीतक रंगे हुए हैं (क्योंकि रँगरेज़को भाग-दौड़में फुरतत ही कहाँ मिली कि वह अपने हाथ धो लेता)। उसने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब मिला कि मैं-----। लेकिन उसने झट अपने रँगरेज़का बाजू (हाथ) पकड़ लिया और कहा कि अब तो बता दीजिये कि आप कौन हैं। रँगरेज़ने दबी ज़बानसे कहा कि 'मैं वही हूँ, वही हूँ कि जिसने तुम्हारे कपड़े रंगे थे।' उसने सवाल किया कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस तरहसे मेरे यक रँगकर छुप क्यों गये, सामने क्यों न आये। रँगरेज़ने जवाब दिया कि 'मैं यक रँगनेके बाद तुम्हारे दिलमें अपना प्रेम फूँककर वह देखना चाहता था कि तुम मेरे रंगे यक पहिनकर मुझको किस तरह दौड़ते फिरते हो। और जब तुम दौड़ते फिरते थे तो मैं तुम्हारे पीछे-पीछे होता था और वह देखकर खुश होता था कि वाह ! रंग क्या ही अच्छा चढ़ा।' लेकिन उससे रहा न गया और उसने फिर पूछ ही लिया कि 'वह तो बताइये कि जब छुपना ही था तो अब क्यों सामने आकर पकड़े गये?' तो रँगरेज़ने जवाब दिया कि 'क्या करता ! जब तुमको अपने प्रेममें मस्त होकर इस तरह गिरते देखा तो मुझे यह ख्याल आया कि ऐसा न हो कि मेरे रंगे यक खराब हो जायें और तुमको कोई चोट आ जाय। भला,

मैं अपने रंगको खराब होते कैसे देख सकता था।' वह बादमी रँगरेज़ और उसकी दयाकी तरफ देखने लगा।

शायद प्रभु देकर इसलिये भी छुप जाते हैं कि उसके दिलमें प्रेम पैदा हो।

बस, श्रीराधेजीको कहना ही पड़ा कि प्रभो ! आप तो इतने भोले हैं कि ऐसे दान करके भी भूल जाते हैं !

भगवान्-तो क्या मैं ऐसा दाता हूँ कि मैं ज़ल्म लगाता हूँ ?

राधेजी-नहीं, इसको ज़ल्म कौन कहता है ! यह तो संसारके ज़ल्मोंको दूर करनेकी मरहम है। यह वह दीपक है, जिससे अंधकार दूर होता है; यह वह सुन्दर पुष्प है कि जिसमें काँटा है ही नहीं। यह वह दर्द है कि जिसको दवाकी आवश्यकता नहीं। प्रभो ! इसको ज़ल्म न कहिये।

भगवान्-शायद मेरा मन रखनेके लिये ऐसा कह रही हो !

राधेजी-नहीं भगवन्, आपका मन कौन रख सकता है ! आप तो संसारका मन रखनेवाले हैं, तभी तो माखन-चोर कहलाते हैं यानी मन-चोर। माखनका पहला हिस्सा है म और अन्तिम न, और मध्यका भाग अ और ख रह जाता है—अर्थात् अख या आँख। गोया आप आँख लड़ाकर मनको चुरानेवाले हैं।

भगवान्-(हँसकर) आपने तो हमको और भी बड़ा चोर बना दिया। अच्छी तारीफ की !

राधेजी-जो बीमारीको चुराये, वह वैद्य या डाक्टर कहलाता है; जो अज्ञानको चुराये, वह गुरु। फिर जो मनको चुराये, वह सिवा भगवान्के और हो ही कौन सकता है !

भगवान्-वह क्यों ! भला, मनके चुरानेसे फायदा !

राधेजी-तमाम संसार नाम-रूपमें रहता है, नाम-रूप देश कालमें और देश-काल मनमें रहते हैं। इसलिये जब आपने किसीका मन ही चुरा लिया था अपने पास रख लिया तो फिर उसका देश-काल कहाँ रहा और अब देश-काल नहीं तो नाम-रूप कहाँ ! और जब नाम-रूप नहीं तो अपना बेगाना कहाँ, अपने-बेगानेके अभावसे रंग-रूप कहाँ ! अब

राग-द्वेष गये; पाप-पुण्य भी गये और जब पाप-पुण्य गये तो दुःख-सुख आप ही उड़ गये यानी बन्धन और उसका भय भी जाता रहा। आपने किसीका मन क्या चुराया; उसको तमाम दुःखोंसे ही मुक्त कर दिया। उसके तमाम आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप नष्ट हो गये। याह! कैसे सुन्दर चोर हैं कि जिसका मन चुराते हैं; उसे सबसे बड़ा रत्न परमानन्दका दे देते हैं। या यों कहिये कि परमानन्द, जो कि प्रेमका समुद्र है, उसको दे देते हैं, जिसका कि मन चुराते हैं। आपने जिसका मन चुराया, उसके अंदर आप और आपका प्रेम बैठ गया। अब लिखा तो मन जो कि अति खजाल था, विशिष्ट था, इधर-उधर भागता था, हर समय पीड़ित रहता था और दिशा वह प्रेम जिससे उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की कुल अवस्थाएँ खड़ा ही प्राप्त हो गयीं। प्रेमीकी इन्द्रियों वहिर्मुख नहीं रहती, उसका नियम प्रभुकी तरफ़ देखना होता है। प्रेमीका आसन यह है कि प्रेम उसको विह्वल करके जिस किसी भी साँचेमें डाल दे; वही उसका आसन बन जाता है। प्रेमी जमीनपर पड़ा है, अधुयात हो रहे हैं, हिचकियाँ कभी हैं। कभी आँखें खुलती हैं तो इस आशामें कि शायद कभी सामनेसे आ जायें और बंद होती हैं तो इस भावसे कि शायद भीतर ही उनके दर्शन हो सकें। प्रेमीको नाट्यकी मामूली-सी सरसराहट भी शक्ति कर देती है कि कहीं उसका प्रीतम तो नहीं आ रहा है!

प्रेमीका आसन क्या है? प्रेम जिम साँचेमें उसको डाल दे।

प्रेमीका प्राणायाम—उसको अपने प्राणोंकी गतिपर क़ाबू पानेकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसका मन प्रभुमें लुप्त जानेसे और मनकी गति ठीक हो जानेसे उसे स्वाभाविक ही उस प्रकारके प्राणायामकी प्राप्ति हो जाती है जिससे पारमार्थिक पथपर वह ज़ोरोंसे चलता जाय।

प्रेमीका प्रत्याहार—मन, इन्द्रियों स्वभावतः प्रभुकी तरफ़ दौड़ती हैं।

प्रेमीकी धारणा केवल यह है कि उसमें हृदयमें यदा प्रभुको धारण किया है।

प्रेमीका ध्यान—भगवान्का ध्यान है।

सा० अं० ५६

प्रेमीकी समाधि—वह अपने प्रियतम और उसके सौन्दर्यमें यहाँतक विह्वल हो जाता है कि फिर उसको न तो कुरस नज़र आता है और न उसको दुःखा देखनेकी कुरसत ही होती है। वह किसी औरको देखे तो क्यों? क्या उससे कोई सुन्दर है! और अगर कोई सुन्दर है भी तो उसको क्या! पहलेसे कुरसत मिले तो दूसरेकी तरफ़ देखे! उसको तो यहाँतक भी कुरसत नहीं कि प्रियतमको देखता हुआ अपनी तरफ़ भी देख सके। क्योंकि वह जानता है कि मैं जितने कम्यतक अपनी ओर देखूँगा अपने प्रीतमकी ओर न देख सकूँगा। दरअसल बात यह भी नहीं—अगर वह वह जानकर और इस भयसे अपनी तरफ़ नहीं देखता कि कहीं प्रीतमकी तरफ़से आँख न डट जाय, तो भी वह सलत है; क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपनी तरफ़ तो नहीं देखता लेकिन उन विचारोंकी तरफ़ ज़रूर देखता है कि जिनमें 'अपनी तरफ़ देखनेसे अपने प्रीतमकी तरफ़ न देखे जाने' का भय मौजूद है। वह तो अपनी तरफ़ इसलिये नहीं देखता कि वह अपनी तरफ़ देख ही नहीं सकता और किसी औरकी तरफ़ इसलिये नहीं देखता कि उसको न तो कोई और नज़र आता है और न उसको अपने प्रियतमसे इतनी कुरसत ही मिलती है कि किसी औरकी तरफ़ देख सके।

ध्यानकी पहली अवस्था

पहले प्रेमी प्रीतमका ध्यान करता है और यह कमज़ोर अवस्था होती है; क्योंकि ध्यान न लग सकनेकी वजहहीसे तो वह ध्यान करता है। इस अवस्थामें अभीतक प्रेमीके मनमें संसार और उसकी भावनाएँ होती हैं और उसके साथ आप भी होता है और प्रीतम भी। यह एक चिंचिच कष्टमकदाकी अवस्था होती है। वह कभी तो अपने मनको संसारसे हटाता है और कभी भगवान्में जोड़ता है। जब संसारकी तरफ़ बढ़ता है तो प्रियतमका सौन्दर्य उसके बीचमें आकर खड़ा हो जाता है और जब वह बराबर उससे लिपटना चाहता है तो संसार बीचमें आ खड़ा होता है। यह है प्रेमीके 'ध्यान करनेकी अवस्था'। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि 'धारण क्या है—दिनभर तो मन अच्छा ही रहता है; लेकिन जहाँ भगवान्का ध्यान किया हट संसारकी भावनाएँ सामने आ खड़ी हुईं! इस ध्यानसे तो न ध्यान करना ही अच्छा हुआ।' तो मैंने जवाब दिया कि जब तुम पहलवान बनकर बाहर निकलोगे तो तुम्हें गिरानेके लिये दूसरे पहलवान आयेंगे ही। अगर तुम डर गये तो और बर्झिष करना,

और अगर उनको मिरा लिया तो पहलवानोंके सत्ताज बन जाओगे।

वह—महाराज ! इस तरह तो भगवत्पासिमें देर लगती है।

मै—देर ही तो एक ऐसी चीज है कि जिससे भगवत्-प्राप्तिका सुख मिलता है। अच्छा, यह तो बताइये कि अगर भूल लगानेपर उसी समय आपकी भूल मिट जाय तो बेचारे रसोइयेकी यह तमाम मिहनत ज़ाया न हो जायगी कि जो उसने अच्छे-अच्छे भोजन बनानेमें लगायी है।

ध्यानकी दूसरी अवस्था

इस अवस्थामें प्रेमी ध्यान नहीं करता बल्कि उसका प्रीतम उसके अंदर बैठकर अपना ध्यान करवाता है। जब पतञ्जले दीपकको देख लिया तो दीपक उसके अंदर आ गया। अब देखनेमें तो यह आता है कि पतञ्जल दीपककी तरफ़ दौड़ता है, लेकिन असंक्रियत यह है कि दीपक पतञ्जलेमें बैठकर अपनी ओर आप भागता है। और यह नियम भी है कि सजातीय सजातीयकी तरफ़ जाता है। दीपक उसके अंदरको अंदर बैठकर जलाता है और उसके बाह्य आकारको अपने अंदर खींचकर भस्म कर देता है। गोया दीपक परवानेके घरमें उसके नेमोंके दरवाज़ेसे घुसकर उसके घरको आग लगा देता है और उसके तमाम सामानको आग लगाकर आग ही बना देता है।

प्रेमकी त्रिपुटी

प्रेमकी त्रिपुटी एकाकार इस तरह होती है—प्रेमी, प्रेम और प्रीतम। यह दुई प्रेमकी त्रिपुटी या Trinity। एकके बग़ैर दूसरा रह नहीं सकता। प्रेमी और प्रीतम एक दूसरेसे खड़े हैं। प्रेमी प्रीतमके ध्यानमें जुड़कर जब अपना आपा खो बैठता है तो उसके इस त्याग (sacrifice) को देखकर प्रीतम उसका प्रेमी बन जाता है। प्रेमी तो प्रीतमके ध्यानमें अपना आपा खो बैठा और प्रीतम प्रेमीके ध्यानमें अपना आपा मूल गया। या थो कहिये कि जब प्रेमी न रहा तो प्रीतम भी न रहा और जब प्रेमी और प्रीतम न रहे तो प्रेम कहाँ रहा ? इस तरहसे प्रेमका अन्तिम स्तर वह अवस्था है कि जो अनिर्वचनीय है। लेकिन यह शून्य नहीं बल्कि वह अवस्था है कि जिसको मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ पकड़ नहीं सकतीं। जिस तरह जानी अपनी अन्तिम सीढ़ीपर

पहुँचकर ज्ञान-ज्ञान-श्रेयभावसे ऊपर हो जाता है उसी तरह प्रेमी अपनी अन्तिम अवस्थामें पहुँचकर प्रेमी, प्रीतम और प्रेमके भावसे ऊपर हो जाता है। यह है प्रेमीकी समाधि और ध्यानकी परिपक्वता। लेकिन इससे पहले बर्हातक कि धारणा और ध्यानकी अवस्थाएँ हैं; बर्हातक प्रेमी दूसरे दर्जेमें ध्यान और धारणाको प्रयत्नद्वारा नहीं करता बल्कि कराया जाता है। यानी प्रेम उसके अंदर बैठकर उसको अष्टाङ्गयोगकी उन तमाम सीढ़ियोंसे आप ही गुज़ारता जाता है कि जिनको योगी लोग प्रयत्नद्वारा करते हैं। जिस तरह जब दबा खा ली जाती है तो उसके बाद दबा खाने-वालेको यह फ़िक्र करनेकी ज़रूरत नहीं होती कि वह दबाके जरिये बीमारीको ज्वाह-बज्जहसे निकालता फ़िरे। वह दबाका काम है कि उस बीमारीको दूर करे और बीमारका काम है दबा खाना।

इसलिये जब भगवान् किसीके मनको चुराते हैं तो उसके मनमें अपना प्रेम फूँक देते हैं—जिससे उसको धारणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थाएँ आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही प्राप्त हो जाती हैं।

देखा, आप कितने सुन्दर चोर हैं कि जिसका मन चुराते हैं, उसको सब कुछ दे देते हैं और उसका दिल फिर चाहता है कि यह एक मन चुराये जानेपर दूसरा मन पैदा करे, ताकि आप उसको भी चुरायें ! मूल चोरी है ! मन क्या चुराया, माया ही चुरा ली !!

मगदल—नहीं, हमें जल्दी है। पहले यह बताओ कि ज़क़म लगा कैसे और कब ?

राधेजी—प्रभो, ज़बाब न देना भी ठीक नहीं; इसलिये बता ही देती हूँ कि यह ज़क़म किस तरह और कब लगा। प्रभो ! एक दिन आपका हाथ अचानक बढ़ा तो मेरे लग गया और यह है इस ज़क़मका कारण।

मगदल—लेकिन यह तो बताया ही नहीं कि वह लगा कब ?

राधेजी—प्रभो ! बहुत दिन हो गये।

मगदल—नाखूनका ज़क़म तो एक-दो दिनोंमें ठीक हो जाता है और यहाँ इसको कई दिन हो गये। आखिर कारण क्या है कि अच्छा नहीं हुआ ?

राधेजी—लेकिन भगवान्, मैंने कब कहा कि वह अच्छा नहीं हुआ !

भगवान्—फिर आप कहें या न कहें, लेकिन नज़र तो आ रहा है ।

राधेजी—अच्छा, अगर आपकी नज़र आता है तो बतावे देती हूँ कि प्रभो ! न तो वह अच्छा हुआ है और न मैं चाहती हूँ कि वह अच्छा हो; क्योंकि जब इसपर अंगूर आता है, मैं इसको हाथोंसे छील देती हूँ ।

भगवान्—(चौंककर) वह क्यों ?

राधेजी—वह इसलिये कि यह हरा हो जावे और वह इसलिये कि इसमें दर्द हो और यह कायम रहे ।

भगवान्—वह क्यों ?

राधेजी—वह इसलिये कि जब मैं इसको छीलती हूँ तो इसमें दर्द होता है और जब दर्द होता है तो बुद्धि प्रधान करती है कि यह किसका दिया दर्द है । तब उस आहने (दाँते) में आप नज़र आते हैं और जब आप नज़र आते हैं तो कोई दर्द ही नहीं रहता । फिर मैं इसको दर्द कहूँ या कुल दर्दोंकी दया ? इसको काँटा कहूँ या फूल ? इसको दुःख कहूँ या सुख ! हे प्रभो ! आपके प्रेमका ज़क़ूम ओ इन दिलोंपर लगा हुआ है, उसको कभी न भरने देना, ताकि उस दुःखका अभाव न हो जावे कि जिसके होनेसे और कोई दूसरा दुःख हो ही नहीं सकता ।

इसलिये प्रेम वह पदार्थ है कि जो दुःखको सुख बना देता है । अब सुख तो सुख है ही, लेकिन जिसने दुःखको भी सुख बना लिया, उसके लिये फिर दुःख रहा कहाँ ? जिस वस्तुने तुम प्रेम करते हो, वह सबसे सुन्दर हो जाती है ।

प्रेम खुद सौन्दर्य है

प्रेम खुद सौन्दर्य है, क्योंकि जबतक किसी पदार्थको प्रेम न करें, वह कभी सुन्दर नहीं हो सकता । एक प्रेमीसे किसीने कहा कि 'तुम्हारा प्रीतम काला है ।' उसने कहा 'झूठ, बिल्कुल झूठ; उस-स तो सुन्दर कोई नहीं ।' उसने कहा—'मैं सच कहता हूँ, वह काला है' । तो उसने फिर पूछा कि तुमने किस औज़ारसे देखा है । तो जवाब दिया कि 'जिससे कुल संसार देखता है ।' उस प्रेमीने कहा—'तो इसका यह मतलब है कि तुमने अपने नेत्रोंसे देखा है ।' उसने कहा

'हाँ' । उसने झट ही कह दिया कि 'तभी तो तुमको मालूम न हो सका कि उसका वास्तविक सौन्दर्य क्या है ।' उसने पूछा—'क्या उसको देखनेका कोई और औज़ार है ?' उसने कहा 'हाँ, वह है मेरी आँखें ।' उसने पूछा कि 'इसमें विशेषता क्या है ? आँखें तो सब समान ही होती हैं ।' उसने कहा कि 'ठीक है । लेकिन जो प्रेमरूपी सुरमा मेरी आँखोंमें पड़ा है, वह तुम्हारीमें नहीं और जबतक वह सुरमा किसी आँखमें न पड़े, सौन्दर्यका पता ही नहीं चल सकता ।'

प्रेम स्वर्ग है

प्रेम स्वर्ग है; क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ दुःख रह नहीं सकता । दुःखका स्वरूप प्रतिकूलता है और जहाँ प्रेम है, वहाँ प्रतिकूलता रह नहीं सकती । जहाँ प्रतिकूलता नहीं, वहाँ अनुकूलता है और अनुकूलताका नाम स्वर्ग है ।

प्रेमी unity है

असौ देखी काती मत घनी जा एकसँ दाँ करे ।

बहलोल काती प्रेम ही जो दोसँ एक करे ॥

'हमने देखा है कि तलवार काटकर एकको दो बनाती है, लेकिन प्रेमकी तलवारका काम कुछ विचित्र ही है । यह दोको एक करती है ।'

यह तलवार जिस दिलपर चली, वह एक हो गया । जिस मुस्कमें चली, वह एक हो गया । जिस संसारमें चली, वह एक हो गया और जब ईश्वर और जीवके दर्शाने दो दोनो एक हो गये ! बाह-बाह ! कैसी विचित्र चीज़ है जो दोको एक करती है !

प्रभु अकेले थे, दो हो गये और अब फिर दोसे एक होना चाहते हैं । यह है उनकी लीला और दोसे एक करना प्रेमका काम है । बात तो यह है कि एकसे दो होना भी प्रेमही-का काम है, क्योंकि एकसँ दो इसलिये हुआ था कि दो होनेके बाद फिर एक होनेका आनन्द ले सकें ।

एक जलकी बुँदने समुद्रसे शिकायत की कि 'यह तुने क्या किया जो मुझको अपनेसे जुदा कर दिया ? इसमें सन्देह नहीं उच्च-से-उच्च और सुन्दर-से-सुन्दर स्थान मुझको संसारमें प्राप्त हैं । मैं आँखोंमें आँसू बनकर नहीं बैठी, बल्कि फूलपर ओस बनकर बैठी हूँ; लेकिन मुझको यहाँ चैन नहीं, सन्तोष

नहीं, धीरज नहीं। क्योंकि इतने उच्च और कोमल तथा सुन्दर स्थानपर होते हुए भी हवाकी लहरें मुझको बरा रही हैं कि इस तुमको नष्ट किये बगैरे न रहेंगी और जब हवाकी तेज़ रफ़्तारका खयाल आता है तो मेरा तमाम सुख नष्ट हो जाता है; मेरा हृदय काँपने लगता है और घड़कन शुरू हो जाती है। उक्त ! यह तूने क्या किया जो मुझको अपनेसे जुदा कर दिया और इस संसारके दुःखोंमें डाल दिया; मुझे थोड़ा-सा लालच देकर क्यों फँक दिया ? समझने उत्तर दिया 'यह तो सब ठीक है, लेकिन मैंने तुझको जुदा इसलिये किया है कि तू इस जुदाई (वियोग) से मेरे संयोगका आनन्द ले सके ।'

आपको कभी यह खयाल नहीं आता कि आप अपनेसे मिळे हैं; क्योंकि आपको अपनेसे जुदा होनेका भी खयाल नहीं आता और दरअसल आप जबतक दो नहीं होते अपना मुँह देख ही नहीं सकते। आखिर दीधेमें भी तो अपने आपको देखनेके लिये दूसरा बनना ही पड़ता है।

तो प्रभुने केवल 'योगका आनन्द देनेके लिये यह कियोग पैदा किया है। बस, इस वियोगके पैदा करनेमें प्रेम ही है; इसलिये कि उससे संयोगका आनन्द मिल सकता है। दायरा (circle) जहाँसे शुरू होता है, वहीं आकर मिलता है। जब बिन्दु (point) या, हरकत न थी; जब हरकत हुई, दायरा बन गया। अब यह हरकत क्या है ? नुकते (विन्दु) का अपने नुकतेसे मिलना और यह हरकतके बाद। इसी तरह प्रभु एकसे चलकर दो बने और फिर दो बनकर एककी सरफ़ चल दिये। फल, इस क्रियामें सिवा प्रेमके और कुछ है ही नहीं।

प्रेम क्या है ?

प्रेम क्या है ? त्याग—अहंकारका त्याग, खुदीका तर्क (Self-abnegation)।

When shall I be free ?

When 'I' shall cease to be.

प्रेम क्या है ? योग यानी वह आकर्षण या वृत्ति कि जो दोको एक करती है। सारांश यह कि प्रेम ही सब कुछ है। अपने सामान्य रूपमें यह परमात्मासे एक हो रहा है और विशेष रूपमें भक्तोंके हृदयमें चमकता है और जहाँ विशेषरूपमें

चमकता है, वहाँ प्रेमी बनकर अपने प्रीतमको सामने रखता है और इस तरह अपने प्रीतमसे एक होनेकी कोशिश करता है।

प्रेमके कुछ दर्जे

(१) पहली अवस्था—प्रेम मनुष्यके अंदर होता हुआ भी अनहुआ-सा होता है और वह मादूम नहीं होता कि उसका प्रीतम कौन है। वह जीवित होता है। उसमें प्रेम प्रेमके रूपमें नहीं रहता बल्कि तलाशकी शक्लमें रहता है और संसारमें अपने प्रियतमको ढूँढता फिरता है, लेकिन यह जानकर नहीं कि वह प्रियतमको ढूँढ रहा है। उसके अंदरका असली स्वभाव उसे प्रीतमकी तलाशमें दौड़ाता है; लेकिन वह समझता है कि वह संसारमें ही कुछ ढूँढ रहा है। इस दर्जेमें प्रेम तो होता है, लेकिन दूसरी शक्ति अछूतार करके। उसकी तलाश प्रीतमके लिये ही होती है; लेकिन जिन चीजोंमें वह उसे ढूँढता है, वहाँ वह नहीं मिलता। यह अजब ग्रहण और त्यागकी अवस्था होती है। एकको छोड़ता है तो दूसरीको पकड़ता है, दूसरीको छोड़ता है तो तीसरीको पकड़ता है। लगातार कसमकस बनी रहती है। इसे न ग्रहणमें सुख होता है न त्यागमें। इसकी भूल कहीं नहीं मिलती। आखिर इसको मादूम हो जाता है कि जैन यहाँ नहीं।

(२) दूसरी अवस्था—इसकी आँख अपने प्रियतमसे लड़ जाती है; लेकिन प्रियतम खुद बहुत दूर होता है। यह उसको पकड़ना चाहता है; लेकिन पकड़ नहीं सकता। इस अवस्थामें इसको एक बात तो ज़रूर प्राप्त हो जाती है—वह यह कि वह समझ लेता है कि पहली अवस्थाकी दौड़-धूप रहस्यपूर्ण थी। उसका भाचार्य यह था कि जिस चीज़की उसको तलाश थी, वह उनमें न थी कि जिनमें वह आजतक ढूँढता रहा। दूसरी अवस्थामें जब प्रीतमसे आँख लड़ती है और यह उसको पा नहीं सकता तो इसके अंदर संयोग और वियोग दोनों एकद्वे काम करते हैं। संयोग तो इसलिये कि वह इसको पानेकी कोशिश करता है। इस अवस्थामें प्रेमीकी विचित्र हालत होती है। उस प्यारेका ध्यान बाँकी तमाम सांसारिक वृत्तियोंको दबा लेता है। सब ध्यान खाल्य होकर एक ही ध्यान रह जाता है। इस प्रेमके आते ही बाँकी सब मोह-जाल और हच्चाएँ गिर जाती हैं। लोक और परलोक इसकी दृष्टिसे यों गिर जाते हैं कि जिस तरह नेत्रोंमें सुरमा डालनेसे दो आँखें। इसे बाह्य वृत्तियोंको रोकने और

मिथ्या पदार्थोंको त्यागनेके लिये प्रथम ज़रा भी नहीं करना पड़ता । न वैराग्यकी कितायें ही पढ़नी पड़ती हैं और न अपने मनको बार-बार वह समझाना पड़ता है कि ये पदार्थ दुःखदायी हैं, मिथ्या हैं, मृगतृष्णाके जलवत् हैं । बल्कि ये खुद ही इन शक्तियोंमें ढल जाते हैं । एक प्रेमीके सामने सुन्दर-से-सुन्दर चीजें अपने प्रियतमके न होनेपर बेकार हो जाती हैं और प्रीतमके साथ छोटे-से-छोटे पदार्थ भी बड़े-से बड़े हो जाते हैं । प्रीतमके न होनेपर प्रेमीको फूल काँटे, सुख दुःख, स्वर्ग नरक और ज़िंदगी मौतसे बदतर हो जाती है । प्रेमीके मनको प्रीतमके वियोगमें कोई दूसरा पदार्थ प्रसन्न नहीं कर सकता । प्रेमीका मन उसी दिनसे संसारभरके प्रलोभनोंसे निश्चिन्त हो जाता है कि जिस दिनसे उसकी आँख अपने प्रियतमसे लड़ जाती है । सारांश यह कि ऐसे प्रेमीको न तो कोई लालच ही रहता है और न भय । लालच तो इसलिये नहीं कि वह इन चीजोंको चाहता नहीं और भय इसलिये नहीं कि उसे अपने ध्यानकी परिपक्वतामें अपने जीवनकी याद ही भूल जाती है । अगर कोई उसके पास उसके प्रियतमका नाम ले दे तो वह मरा-मरा भी जी उठता है और मूल जाने-पर जीवनको भी मौत ख्याल करता है ।

(६) तीसरा दरजा—जब प्रेमी अपने प्रियतमको देख लेता है और उसकी समीपताको चाहने लगता है और वह आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रभुके समीप होता जाता है; यहाँतक कि प्रभुकी अत्यन्त समीपता उसको प्राप्त हो जाती है । इस अवस्थामें प्रेमीको भगवान् हर समय सामने ही नज़र आते हैं, थोड़ी भी दूरी नहीं रहती । इस उच्च अवस्थामें संसार और उसके प्रलोभनोंका तो जिक्र ही क्या है; आसुरी इत्तियाँ तो नामकी भी यहाँ नहीं पहुँच सकती । प्रेमीका खाना-पीना, सोना-बैठना, जागना-उठना एक ही ध्यानमें लीन हो जाता है । वह सब क्रियाएँ करता रहता है, लेकिन क्षणमात्रके लिये भी उसके ख्यालमें अलहदा नहीं होता । लेकिन इस अवस्थामें भी प्रेमीको यह ख्याल आता है कि मैं प्रभुके अत्यन्त समीप हूँ । इसमें भी इसको पूरा चैन नहीं मिलता, या यों कहिये कि इसका वियोग पूर्णरूपसे दूर नहीं होता; क्योंकि यह उसकी समीपताकी अनुभव करता है । 'समीपता' शब्दका अर्थ यह है कि वह उसके नज़दीक है—जिसका मतलब यह है कि इसमें अभी अपना आप उसने नहीं खोया, करना समीपताका ख्याल और दूर होनेका भय भी कैसे होता ! यह अवस्था

बड़ी उच्च होती है, लेकिन हम इसको पूर्ण नहीं कह सकते । क्योंकि प्रेमीकी पूर्ण अवस्था वह होती है कि जिसमें प्रेमी खुद रहता ही नहीं और समीपताका ख्याल बग़ैर अपने हुए हो ही नहीं सकता । ऐसी अवस्थामें कभी तो प्रेमीको अभिमान और कभी भय आकर दुःख देते हैं । अभिमान तो इस बातका कि मैं पूर्ण सौन्दर्यके क़रीब बैठा हूँ और भय इस बातका कि कहीं यहाँसे अलहदा न किया जाऊँ । और अक्सर इस प्रकारका मोह भी इस अवस्थामें आ जाता है कि 'देखा, आखिर हमने भगवान्‌को पा ही लिया !' जब भगवान् अपने प्रेमीको इन बातोंका शिकार होते देखते हैं तो उसको बोझा-खा परे कर देते हैं और फिर वह अपनी कोशिश-से भगवान्‌को पाना चाहता है, लेकिन नहीं पा सकता । इस हालतमें उसका अभिमान टूट जाता है और इसमें एक प्रकारकी आगिज़ी (वीनता) आ जाती है । अब यह समझने लगता है कि यह प्रेम मेरा अपना न था, यह प्रभुकी देन थी; क्योंकि जबतक दीपक न जले, पतंगा उसमें जल ही नहीं सकता । इसलिये अहंकार और अज्ञानका तो नाश हो गया और भयका नाश भी इसलिये हो गया कि वह समझ लेता है कि जिसने इतनी कृपा करके अपनाया है, वह मुझको क्यों पकने लगा ।

(७) चौथा दरजा—चौथी अवस्थामें प्रेमीका रहा-सहा अहंकार उस मड़कती हुई प्रेमकी अग्निके जलकर ख़त्म हो जाता है, जिस तरह लकड़ी आगमें जलकर ख़त्म हो जाती है । इस अवस्थामें प्रेमी पूर्णतः अपने आपको प्रभुके अर्पण कर देता है । फिर जिधर भी देखता है, सिवा एक भगवान्‌के और कुछ नज़र ही नहीं आता । अपना-बेगाना, छोटा-बड़ा, दोस्त-दुश्मनको देखतातक नहीं; केवल प्रभु-ही-प्रभु रह जाते हैं । ज्ञान तो इस अद्वैतपादक गहरी सुक्तियों द्वारा लाता है, लेकिन प्रेम बग़ैर किसी विज्ञान (philosophy) और तर्क (logic) के इसी मंज़िलपर ला खड़ा करता है । अब देखनेको तो प्रेमी 'प्रेमी' कहलाता है, लेकिन उसमें सिवा प्रीतमके और कुछ नहीं होता; यह है प्रेमका सर्वोत्तम लक्षण । भावार्थ यह है कि जहाँ ज्ञानयोग, राजयोग, कर्मयोग मनुष्यको उठाकर यज्ञद्वारा लाते हैं, वहाँ यह प्रेम प्रेमीको अपने कंधेपर उठाकर ला लाता है । भव्य है यह प्रेम ! लेकिन यह ज़रूर है कि इसकी प्राप्ति सबसे प्रियतमकी इच्छा-पर ही निर्भर है ।

ना बूढ़ सुदम नूढ़ नमी दानम चील ।
अक्षर सुदा अम दूद नमी दानम चील ॥
दिल दादमो जौ दादमो ईमौ दादम ।
सूरस्त दिग्ग सुद नमी दानम चील ॥

मैं नाश हो गया, अब मुझे अपने पहले 'होने' की याद नहीं । मैं झुलगाता हुआ कोयला बन गया, मुझे धुँआँका ज्ञान नहीं । मैंने हृदय, प्राण और धर्म प्रभुकी भेंट कर दिये—और मुझको सभसे बड़ा फायदा यही मायूम हुआ; इसके अलावा दूसरे फायदेको मैं जानता ही नहीं ।

प्रश्न—आप अपने पहले अस्तित्वको भूलकर नाश हो गये ! इससे क्या फायदा हुआ ! क्या नाश होना भी कोई फायदा है !

उत्तर—बीमारीका नाश होना, अहंकारका नाश होना, घुराईका नाश होना, परिच्छिन्नताका नाश होना और उस अहंकारका नाश होना, जो अपने प्रियतमसे दूर रखता है, क्या फायदा नहीं !

प्रश्न—यह ठीक है । लेकिन बीमारीके दूर होनेपर बीमार तो रहता है, यहाँ तो आप ही नष्ट हो गये !

उत्तर—यह नाश इस प्रकारका नाश है कि जिसमें नाश कुछ भी नहीं होता बल्कि अत्यन्तता सर्वज्ञताके, परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नताके, किरण सूर्यके और जलकी बूँद समुद्रके अर्पण कर दी जाती है । जलकी बूँदको समुद्रमें फेंका, किरण सूरजमें लपट गयी तो क्या इनका वास्तविक नाश हो गया ! जिस तरह जलकी बूँद समुद्रमें गिरकर नाश हो जाती है, उसी तरह अहंकार प्रभुमें मिलकर नाश हो जाता है । जलकी बूँद समुद्रमें गिरकर अपने आपको फिर कभी नहीं दिखाती बल्कि समुद्रको और उसकी बड़ाईको ही सामने रखती है । कोई भूलकर भी यह नहीं कहता कि यह क्रतरा है । इसी तरह जब अहंकार प्रभुमें मिल जाता है तो वह अपने उस नाशसे प्रभुके अस्तित्वको दिखाता है लेकिन खुद कहीं बाहर नहीं जाता ! क्रतरा (बूँद) तो समुद्रका अंश है । उसको कोई हक उसके नाश करनेका नहीं । हाँ, जिस क्रतरने जल और समुद्रसे अलहदा अपनी हस्ती मुक़र्रर कर ली है और जो इस तरह जल और समुद्रसे अलहदा बन गया है, उसको तो उसे नाश करना ही पड़ता है । वह कहता है कि मैं क्रतरा हूँ, मेरी एक खास हस्ती है, मैं एक

खुदमुखतार पदार्थ हूँ । लेकिन जब वह जलको देखता है तो उसका अपना सब कुछ सिवा जलके और कुछ नहीं निकलता । जलतक तो उसको अपनी अलहदा 'मैं' कायम करनेका अस्त्वार नहीं; क्योंकि वह 'मैं' जलकी है और जलके बग़ैर क्रतरा कुछ रहता नहीं । वर, इस दृष्टिमें क्रतराको कहना पड़ता है कि 'मैं' अपने प्रियतमको देखकर नाश हो गया !' वैसे तो कुछ नाश-वाचा हुआ नहीं ।

नासतो विचले भावो नाभावो विचले सतः ।

नाश हो फिलका सकता था ! जलका !

वह तो एक सत् पदार्थ था ।

नाम-रूपका ?

वे थे ही नहीं ।

वर, न 'होने'का नाश हो सकता है और न 'न होने' का । हाँ, उस भ्रमका नाश जरूर हो गया, जिसने दूसरेकी चीज़पर शठा क्रमज्ञा कर रखना था । प्रेमी खुद, जो कि अपने प्रीतमका अंश है, उस अंशको प्रीतमसे अलहदा करके उसपर अपना कन्झा जमा लेता है और फिर कुछ-का-कुछ बन जाता है । कहीं शरीर है, कहीं मन है, कहीं बुद्धि है, कहीं प्राण है, कहीं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, महात्मा है, राजा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, जानी है, अज्ञानी है, शून्तवाला है, क्रिस्तवाला है—इत्यादि । यह फिर प्रभुके पवित्र अंशपर जो प्रेमीका संसारिक आरोप होता है, प्रेम उसको जलाकर खाक कर देता है और शेष जो कुछ रह जाता है, वह प्रियतमका वह अंश होता है कि जिसपर प्रेमीने अपने दुःख अहंकारकी दुनिया कायम की होती है ।

प्रेमकी अग्नि अहंकारको जला देती है और जब यह जल जाता है तो उसको फिर कभी याद भी नहीं आता कि वह था क्या । इस नाशपर सौ जान कुयान कि जो प्रियतमसे एक कर देता है ! क्रतरा समुद्रमें शक्ति होकर समुद्रसे जुदा नहीं रह जाता जबतक लकड़ीका अपना अस्तित्व आगमें रहता है, उससे धुआँ निकलता रहता है, लेकिन जब जलकर ऐन आग बन जाती है तो धुआँ भी खत्म हो जाता है । इसी तरह जबतक अहंकारका कोई अंश भी प्रीतमके साथ रहता है, दुःख और भ्रमका नाश नहीं होता; और जब बिल्कुल मिट गया तो धुआँ खत्म हो गया । मैंने अपने प्रीतमके प्रेममें अपना दिल, प्राण और धर्म सब कुछ दे दिये ।

प्रश्न—चाह, अच्छे रहे ! सब कुछ मिलना चाहिये या वा सय कुछ दे देना !

उत्तर—जिस देनेमें फायदा हो, उसका दे देना ही अच्छा है । जब दिल दिया, झगड़े खत्म हो गये; प्राण दिये, मौतसे आज़ाद हो गये । और जब सांसारिक धर्म उनकी घेंट किया तो बड़ा धर्म मिल गया, क्योंकि बड़ा धर्म यही है कि उसको अपना सर्वस्व देकर उससे एक हो जाये । प्रेमीको लेनेकी फुरसत ही कहाँ है ! उसे तो सब कुछ देना-ही-देना है ।

सब कुछ प्रियतमको दिया, वह तो लालचमें आकर ले गये; लेकिन प्रेमी अजोब चतुर निकला कि अपना आप उनको देकर उनके नज़दीक बैठ गया और जब कभी प्रश्नसे उस घनपर ये शब्द फरमाये कि 'ये हैं मेरी चीज़ें' तो प्रेमी पूछा नहीं समझा और कहने लगा कि 'हाँ, मैं इनका हूँ' और दबी ज़बानसे यह भी कह दिया कि 'वह मेरे हैं।' बाह, क्या सौदा है !

(शेष फिर)

प्रत्याहार-साधन

(परमपूजनीय श्रीभोभागं शिवरामकिंकर योगप्रधानम् स्वामीजीके साधनसम्बन्धी उपदेशसे)

प्रत्याहार किसे कहते हैं ? प्रत्याहारका अर्थ है इन्द्रियों-को विषयोंसे लौटाकर ध्येय पदार्थमें संलग्न करना । इन्द्रियाँ विषयको प्राप्त करना चाहती हैं भोग करनेके निमित्त । विषयके प्रति इन्द्रियोंकी बहुत दिनोंसे एक प्रकारकी प्रीति (आसक्ति) उत्पन्न हो गयी है, इसी कारण इन्द्रियाँ विषयों-की ओर जाना चाहती हैं । विषय क्या हैं ? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध । (विषयोंके 'पीञ्च' शब्दोंसे धातुसे विषय शब्द बनता है) ये विषय विशेष करके मनको बाँधे रखते हैं और भगवान्की ओर नहीं जाने देते; इसी कारण इनका नाम विषय है । मन कभी रूपकी ओर, कभी रसकी ओर, कभी शब्दकी ओर, कभी स्पर्शकी ओर और कभी गन्धकी ओर दौड़ता है । यही उसका स्वभाव है । यदि ऐसी कोई वस्तु प्राप्त की जा सके, जिसमें ये सभी विषय प्राप्त हों, तो फिर इन्द्रियाँ विषयोंके लिये चलायमान न होगी । जिससे उत्कृष्टतर कोई रूप नहीं है, इस प्रकारके रूपको यदि नेत्र देख पायें, तो वे फिर अन्य किसी रूपको देखनेके लिये लालायित न होंगे । जिससे बढ़कर कोई मधुर रस नहीं, ऐसे रसका आस्वादन यदि रसना कर सके, तो वह पुनः किसी दूसरे रसका स्वाद लेनेके लिये लोलुप न होगी । जिससे मधुरतर और कोई शब्द नहीं है, इस प्रकारका शब्द यदि श्रोत्र श्रवण कर सके, तो वे पुनः अन्य किसी शब्दके श्रवणके लिये व्याकुल न होंगे । जिससे बढ़कर कोई सुसुकर स्पर्श नहीं, यदि इस प्रकारके स्पर्शका अनुभव स्वयन्द्रिय (त्वक्) को प्राप्त हो जाय, तो वह फिर अन्य किसी स्पर्शका अनुभव करनेके लिये चञ्चल न होगी । जिससे बढ़कर कोई दूसरा मनोहर गन्ध नहीं, यदि

प्राणेन्द्रिय इस प्रकारके गन्धका आवाण—भोग कर सके, तो फिर वह किसी अन्य वस्तुके आवाणके—उपभोगके लिये व्यस्त न होगी । देखा जाता है कि जिससे उत्कृष्टतर रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध कहीं नहीं है, इस प्रकारके रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्धके एकमात्र आचार श्रीभगवान् ही हैं । अतएव यदि विषयोंसे मनको हटाकर भगवान्में लगाया जाय, तभी यथार्थ प्रत्याहार-धर्मका साधन किया जा सकता है ।

स्वभावतः हमारी इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर जाना चाहती हैं, विषयोंमें ही रहना चाहती हैं; इसीलिये उपासनाके समय उन्हें बलपूर्वक लौटा करके भगवान्के चरणमें लगाते समय इतना कष्ट होता है । इन्द्रियाँ जो कुछ देखना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, अथवा अन्य किसी विषयको प्राप्त करना चाहती हैं, उन सबको यदि तुम भगवान्के रूपमें ही परिणत कर सको, तो फिर इन्द्रियोंको इन विषयोंसे लौटा लेनेकी आवश्यकता ही न होगी तथा तज्जनित कष्टका भी अनुभव न होगा । इन्द्रियाँ जहाँ चाहें वहाँ रहें, परन्तु रहें उसे भगवान् ही समझ-कर । भूलोकमें जो कुछ स्थित है, भुवलोकमें जो कुछ विद्यमान है, स्वलोकमें जो कुछ है, सब कुछ राम ही हैं—यदि तुम इस प्रकारका चिन्तन कर सकते हो तो इसके परिणामस्वरूप भूस्वः स्वः—इन तीनों लोकोंके चाहे किसी भी विषयमें इन्द्रियाँ क्यों न रहें, उससे कोई हानि नहीं हो सकती; वह भी प्रत्याहार ही कहलायेगा । इस प्रकारकी भावना प्रत्याहार-विधि का एक बहुत उत्तम साधन है ।

—रामशरण भक्तचारी

निराकार-उपासनाका साधन

(पुरोहित पं० श्रीहरिजानावन्दी, बी० ए०, विद्याभूषण)

परमात्माको स्मरण करनेके इस संस्कारमें प्रायः दो ही मार्ग देखे जाते हैं—(१) निराकार-उपासनामार्ग, (२) साकार-उपासनामार्ग। संस्कारके घर्मोंके इतिहास और धर्मानुसारी जातियोंके अनुभवसे यह बात प्रत्यक्ष और निर्विवाद है। ईश्वर-स्मरण और उपासनाके विषयमें यह बात ध्यान-पूर्णक विचारनेकी है कि साधारण जनसमुदायमें—संसारमें कहीं भी दृष्टि डालकर देख लीजिये—यह बात मनुष्योंके नैसर्गिक, स्वाभाविक तथा अकृत्रिम भावनाओंमें सुरत प्रकट होती है कि भगवान्की लोग अपनेसे बाहर ही कहते हैं, जानते हैं और लिखतेतक हैं। बातोंमें कहीं भगवान्की बातकी प्रतीति या रूप अथवा प्रमाणकी यात आती है तो साधारण जन हाथ या अँगुलीको आकाशकी ओर उठाते हैं, या किसी देवाल्य, उपासना-स्थान अथवा उपास्य देवको याद करते हैं। ध्यान-पूजनतकमें साधारण आदमी ऐसा ही करते हैं। अपने उपास्य इष्टदेवोंके स्थान, लोक और निवासस्थानोंके प्रन्धीतकमें गहरे रंगके धातु विस्तृत वर्णन हैं। स्वर्ग, सत्यलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, 'अर्श' और 'फलक', परलोक, सखलोक (सिक्खोंके मतमें) अथवा अकाल पुरुषका लोक इत्यादि स्थानादि ईश्वरके या देवोंके बताये जाते हैं। इनसे ईश्वरका अपने बाहर होनेका मानुषीय साधारण प्रकृतिका भाव जाना जाता है। सिद्धान्तकी बात, उपासकोटिके विचारोंकी बात जब आती है तो ईश्वरको सर्वव्यापक कहनेसे ईश्वरका सर्वभूत-प्राणी-व्यक्तिमें वर्तमान होना कहनेसे उसका मनुष्यशरीरमें भी विराजना कहा जाता है। और वेदान्त, 'सूफी' मत, 'थिऑसोफी', 'साइकिकल' सम्प्रदाय इत्यादिमें तथा योगियों, पढ़ूँचे हुए फकीरों, उपासकोटिके महात्माओंमें ईश्वरको हृदयमें, दिलमें, मन और बुद्धिमें, सारे शरीरमें, जीवात्मामें, आत्माका आत्मा, जीवका जीव, 'ज्ञानका ज्ञान' इत्यादि घटकोंसे स्मरण करते हैं।

इतना-सा कहनेका उपासनाके साधनोंकी नैसर्गिक स्थितिका दिग्दर्शन करा देना ही प्रयोजन है। साकार-उपासनासे शनैः शनैः निराकार उपासनाकी स्थिति अंशतः प्राप्त होने लगती है, यदि सद्गुरुका उपदेश और शिक्षण भगवत्कृपा और प्रारब्धसे अनुकूल होता जाय। वेदों, उपनिषदों और अद्वैत वेदान्तके ग्रन्थोंके अनुसार परमात्मा

निराकार ही प्रमाणित हुआ है। यद्यपि कहीं-कहीं उसे साकार भी कहा गया है, परन्तु वहाँ साकारके कथनसे माया या प्रकृति-उपहित चेतनका ही तात्पर्य है। उस दशामें ईश्वर उभयरूप है। कहीं-कहीं उपनिषदोंमें दोनों रूपोंका उल्लेख दिखायी पड़ता है। यथा—

‘ब्रह्म वाच ब्रह्मणो रूपे’ (बृहदारण्यक० २।३।१) — ब्रह्मके दो रूप हैं। तथा ‘एतद्ब्रह्म सत्यकाम! अपरं च परं च’ (ब्रह्मोपनिषद् ५।२) — हे सत्यकाम! वही तो परब्रह्म है, यही अपर ब्रह्म है। और श्वेताश्वतर उपनिषद्में ‘मायिनं तु महेश्वरम्’ — परब्रह्म जब मायासे युक्त होते हैं, तब वे महेश्वर हैं। और कठोपनिषद् (१।३।१५) में— ‘अशब्दमस्यार्थमरूपमव्ययम्’ — वह ब्रह्म न तो कानोंसे सुना जाता है न स्पर्शमें आता है, न उसका कोई रूप है; वह तो अव्यय है; उसका कुछ घटना-बढ़ना नहीं है। और छान्दोग्योपनिषद्में तो—‘सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः’ (३।१४।२) — उसीसे वा उसीमें सब कर्म है, सब इच्छाएँ हैं, सब प्रकारकी गन्ध हैं, सब प्रकारके रसादि हैं—ऐसा कहा है। यह सगुण और निर्गुणका प्रत्याख्यान हुआ। कहीं-कहीं तो सगुण और निर्गुणमें कोई भेद ही नहीं बताया है—वही ब्रह्म निर्गुण-निराकार और वही सगुण-साकार, वही पर और वही अपर ऐसा कहा है। यथा— मुण्डकोपनिषद् (२।२।८) में ‘तस्मिन् दृष्टे परावरे’ — वह पर और अवर दिखायी देता है, वही निर्गुण-सगुण है—ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि ऐसा कथन है, परन्तु वस्तुतः सिद्धान्तमें परमात्मा परब्रह्म निर्गुण-निराकार ही है। उसका साकारत्व, सगुणत्व उसके योगमायासे समावृत होनेसे है, उपाधिक कारणसे है। अनेक उपनिषदोंमें अनेक स्थलोंपर परब्रह्मका जो वर्णन है, उससे ब्रह्मका निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, केवल, निरामय इत्यादि विशेषणोंसे निश्चय जाना जाता है। यथा—

(१) ‘तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरममन्तरमबाह्यम्।’

(बृहदारण्यक० २।५।१०)

(१) वह यह ब्रह्म अपूर्व है, उस-सा और कोय नहीं है, अद्वय है, सर्वव्यापक अन्तर्गामी है।

चले; तब वह गुरुदेव कृपा करके ज्ञान सिखावेंगे, बिधि और मार्ग बतावेंगे और सुझावेंगे। ऐसे स्वज्ञानके पारङ्गत गुरु जैसा मार्ग बताते हैं, वह वेदान्तशास्त्रमें वर्णित है। परन्तु वह गुरुशब्द ही होता है। उसका योद्धा-सा भान नीचे लिखे वर्णनसे भी हो सकेगा।

जिज्ञासुको प्रथम उस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये वह तैयारी करनी पड़ती है, जिससे वह उसका अधिकारी और उसके योग्य बनता है। गुरुदेवसे ध्यानपूर्वक सारभूत ज्ञान लेता रहे और साधना करता रहे—

‘सारभूतं तदुपासितव्यम् ।’ ‘सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत् स्वार्थसाधकम् ।’

अनुभवश्च महद्गुणश्च शास्त्रेभ्यः कुतलो नरः ।

सर्वतः सारमावृष्टात् पुण्येभ्य इव बटवदः ॥

जो साररूप ज्ञानके पदार्थ हैं, उनको लेकर साधन करे। अपने अर्थकी साधक जो बात हो उसको—क्या बड़े और क्या छोटे—ग्रन्थादि उपदेष्टोंसे, भौरा जैसे पुष्करोंको ग्रहण करता है, वैसे ही ग्रहण करे। ऐसा न करेगा तो ज्ञान तो अनन्त समुद्र है; उसका पार ही क्या। अनेक आयु पा लेनेपर भी पार नहीं आवेगा। गुरु-कृपा और अपने लब्ध भाव और साधनसे सारग्राही होकर ज्ञानोपार्जन करनेपर शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। अति नम्रता और किम्ब तथा भक्तिपूर्वक गुरुसे ज्ञान लीये और जहाँ न समझे, वहाँ फिर पूछे, सीखे हुएका निरन्तर विशेकवृत्तिसे अभ्यास करे। सीखे हुएको मननपूर्वक बुद्धिमें धारण करता रहे। इस प्रकार ज्ञानकी उन्नति होती रहेगी। जिस शिष्यने पहले सत्कर्म और सदुपासनाके साधनोंसे अपने अन्तःकरणकी उत्तम शुद्धि कर ली है, उसपरके मल और विषेपको ज्ञाने मिटा लिया है, अर्थात् निष्काम कर्मोंके अनुष्ठानोंद्वारा मल दूर किया है और इष्टकी उपासना (भक्ति-लेखा साधनादि) द्वारा विषेप दोष दूर कर लिया है—उसके अब केवल अज्ञानका ही आवरण शेष रहा है। ऐसा जिज्ञासु मोक्षकी इच्छा रखता हुआ गुरुसे मोक्षमार्गकी प्रार्थना करे। तब गुरु उसे कृपा कर वह ज्ञानमार्ग—मोक्षकी सड़क—बताते हैं।

प्रथम विवेकको बताते हैं कि आत्मा नाश और विकारसे रहित है। इसमें कोई क्रिया भी नहीं है। यह अटल-अचल है। परन्तु यह संसार विकारी है; इसमें परिवर्तन,

परिणाम और क्रिया होती रहती हैं। इससे यह जगत् आत्मतत्त्वका विरोधी स्वभाववाला है। ऐसा ज्ञान रखना ही विवेक है। यह विवेक ही सारे साधनोंका प्रधान मूल है। विवेक हो जानेसे वैराग्य, त्याग आदि सब साधन उत्तरोत्तर होते जायेंगे। विवेकके उत्पन्न हुए बिना अन्य साधन यन ही नहीं सकते।

विवेकके आगे वैराग्य होता है। फिर धृम, दम, भद्रा, समाधान, उपरति और तितिक्षा—ये छः साधन शमादि षट्-सम्पत्ति कहलाते हैं। यह शमादि षट्सम्पत्ति ज्ञानका विख्यात साधन है। यों इन तीन साधनोंके होमेसे शिष्यको मुमुक्षु (मोक्षकी इच्छा और प्राप्तिवाला) होनेका अधिकार हो जाता है। तब वह मुमुक्षुताका साधन करता है। यों विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता—ज्ञानके इन चार अन्तरङ्ग साधनोंकी मुख्यता है।

इनकी साधनाके साथ या इनसे आगे अवग (गुरुद्वारा शिष्योंका ज्ञान सुनना-सीखना), मनन (जीव-ब्रह्मकी एकताको प्रतिपादन करनेवाली और भेदको निवारण करनेवाली युक्तियोंका चिन्तन करना), निदिध्यासन (अनात्म-पदार्थोंके ज्ञानसे जो वृत्तियाँ उत्पन्न हों, उनको ज्ञानशक्ति और विचारसे हटाकर मननके फल और तारतम्यसे ब्रह्मकार वृत्ति—सत्-चित्-आनन्दरूपताके साथ ध्यानोन्नत अवस्था वा स्थिति रखना) ये तीन साधन हैं। निदिध्यासनकी परिपक्व अवस्थाओंको समाधि कहते हैं। समाधि कोई पृथक् या भिन्न साधनविधि नहीं है। ये अवग, मनन और निदिध्यासन—तीनों साधन बुद्धिके संशय और विपर्यय (असम्भावना और विपरीतभावना) के नाशक हैं। इसलिये ये ज्ञानप्राप्तिके हेतु हैं। इन तीनों साधनोंके सिद्ध हो जानेपर ही गुरुदेव अपने शिष्यको चौथा साधन (जो विवेकादि चार और अवगादि तीनोंके अनन्तर आठवें है) वेदान्तके वाक्योंका ज्ञान कराते हैं। तत् पद और त्वं पदका शोधन अर्थके प्रतिपादनद्वारा बताते हैं। जब गुरु शिष्य अधिकारीको ‘तत्त्वप्रति’ (वह ब्रह्म त् आत्मा है—अर्थात् तेरी आत्मा ब्रह्म है) ऐसा वाक्य कहे, तब अधिकारी मुमुक्षु शिष्यको यह ज्ञान-भान होता है कि ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (मैं मेरी आत्मा—ब्रह्म ही है)। जैसे किसी देवदत्त-को शिकदत्त ऐसा कहे कि तुम ‘बड़े बुद्धिमान् हो’ तो इस

शिवदत्तके वाक्यों सुनते ही देवदत्तको तुरंत ही यह ज्ञान भान हो जायगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ ।^१ (मुझे शिवदत्त बुद्धिमान् बताता है, अतः मैं बुद्धिवाला पुरुष हूँ) । इसी प्रकार उपर्युक्त वेदान्तवाक्योंके अवगणने से मुमुक्षु अधिकारी शिष्यको यह ज्ञान-भान हो जाता है कि मेरी आत्मा ब्रह्मस्वरूप है और इस ज्ञानके शोधनसे आत्मा और परमात्माकी एकता—अर्थात् ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान उसे प्राप्त होता है । यही उसका परम और चरम ध्येय है । इस ध्येयको प्राप्त करके वह कृतकृत्य हो जाता है ।

वेदान्तवाक्य अवगणन करके गुरुकी शिक्षाके अनुसार अधिकारी मुमुक्षु उस वाक्योंके अर्थको अपने आत्मामें गहरी रीतिसे विचारता है । ऐसी विवेकमयी विवेचना करता है—जैसे ब्रह्म तो अधिष्ठान है और जगत् अप्यस्त है, ब्रह्म द्रष्टा—साक्षी चेतन है और प्रकृतिजन्य संसार इत्य और नष्ट है, ब्रह्म तो साक्षी कृदस्य है और सृष्टि साक्ष्य और विकारी है । वह, जैसे इस क्षीरमें मिले हुए नीरको क्षीरसे पृथक् कर देता है वैसे ही विवेक-ज्ञान-ममनद्वारा और गुरुकी बतायी हुई प्रक्रियासे सत्को असत्से, अपने विचारके लोकमें, न्याये करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है । वह पहले वेदान्तके उन वाक्योंके अर्थ और रहस्यको विचारता है जो ब्रह्म, जीव, नाया और उनके प्रतिपादक पदार्थोंको बताते हैं । यथास्त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि—इनसे ब्रह्मके लक्षणोंका परोक्ष ज्ञान ही हुआ । ऐसे वेदान्तवाक्य 'अवान्तरवाक्य' ही कहलाते हैं । और 'तत् त्वम् असि' (तत्त्वमसि)—इत्यादि वेदान्तवाक्य ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्रतिपादन करते हैं, इसके वे 'महावाक्य' कहे जाते हैं ।

जिस जिज्ञासुका बहिरंग साधनों (कर्म और उपासना आदि) से अन्तःकरण शुद्ध हो गया, उसको अन्तरंग साधन (श्रवण, मनन, निदिध्यासन और वेदान्तवाक्योंके संशोधनसे पूर्व विवेक, वैराग्य, शमादि पट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता—साधनचतुष्टय) निरन्तर करनेसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

शम (विषयोंसे मनका रोकना), दम (इन्द्रियोंको

विषयोंसे रोकना), भद्रा (गुरुके वचन और वेदादि सञ्ज्ञाक्रममें विश्वासरूपी निश्चय) एवं समाधान (शब्दादि विषयोंसे रोके हुए अन्तःकरणको अवस्थादि साधनोंमें तथा उनके अनुकारी या उपकारी अभिमानरहितता आदि साधनोंमें निरन्तर लगातार और चिन्तन करना), उपरति (साधनों-सहित बहिरंग कर्मका त्याग करते हुए विषयोंको विष-समान त्यागना), तितिक्षा (सहनशीलता; कुल-दुःख, गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदिको सहना, इनसे परवशाना नहीं)—ये शमादि छः साधन परस्पर सम्बन्ध रखते हैं—एक-दूसरेके सहायक होते हैं । यदि न हों तो इन्हें साधनमें विभक्त रूप जानना चाहिये । वे छहों एक बर्गमें रहकर एक साधन ही कहाते हैं । परन्तु यह बहुत आवश्यक है । मुमुक्षुका यह एक मुख्य साधन है ।

इसके साथ विवेक और वैराग्य प्रथम और मुमुक्षुता (संसारके वन्धनों और अज्ञानरूपी अध्याससे निवृत्त होकर सत्-चित्-आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति हो, ऐसी उत्कट इच्छा या मनकी गहरी लगन) अनन्तर होती रहे और उस तीव्र इच्छासे ब्रह्मप्राप्तिके साधन गुरुसे प्राप्त करे ।

वे साधन श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा 'तत्' पद, 'त्वं' पद आदि वेदान्तवाक्योंका शोधन—जैसा कि ऊपर कहा गया [उपर्युक्त विवेक, वैराग्य, शमादि पट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता—इन चारको लेकर] आठ ज्ञानके अन्तरंग साधन हुए । साधनसम्पन्न मुमुक्षु जिज्ञासु अधिकारीको गुरुदेव वेदान्तके महावाक्योंका ज्ञान प्राप्त कराते हैं । उस अधिकारीका निर्मल शुद्ध अन्तःकरण उन वाक्योंसे पवित्र अर्थात् ब्रह्मज्ञान-को पाकर अपरोक्षानुभवमें प्रवेश करके ब्रह्मानन्दको पाता है । परमानन्दकी प्राप्ति ही सब साधनोंका मुख्य प्रयोजन और ध्येय है । उस आनन्दकी प्राप्ति प्रभूकृपा और गुरुकृपासे मिल जानेपर ज्ञानसाधनके निरन्तर प्रभावसे ब्रह्मपरोक्षानुभव होता है । यह किन्हीं दिव्य आत्माओंको तो शीघ्र थोड़े कालमें ही हो जाता है और वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं—उनको परमहंसप्राप्ति प्राप्त होती है और अन्य शुद्ध आत्माओंको क्रमशः इस जन्ममें या दुसरे जन्ममें अवकाश कहीं-एक जन्मोंमें मिल ही जाती है । अर्थात् उस ज्ञानीकी आत्मा

ब्रह्ममें लीन हो जाती है, उसका फिर जन्म नहीं होता; वह तो सत्-चित्-आनन्दस्वरूप ब्रह्म या ब्रह्मीभूत अवस्थाको पहुँच जाता है। सध, हो गया निरञ्जन निराकार उपासना-साधनाका महोच्च सुफल। अन्य साधनोंसे भी उत्तम

भक्ति प्राप्त होती है, परन्तु उनसे जन्मान्तर नहीं मिटता। यह विषय महान् और बहुत गम्भीर है। इसमें बहुत कुछ कहना शेष है। परन्तु यहाँ न स्थान है और न समय ही इतना है कि विस्तारसे लिखा जाय।

इस युगकी साधना

(लेखक—बीसुत नल्लिकामन्न गुप्त)

सबसे प्रथम और आदि सत्य है जड़—जड़ जगत्, जिसका अंश हमारा यह स्थूलशरीर है। इस क्षेत्रमें केवल जड़ शक्तिकी क्रिया होती है, स्थूल-भौतिक रासायनिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती है।

परन्तु सृष्टिमें एकमात्र जड़ ही नहीं है; एक सजीव वस्तु, प्राणवान् सत्ता भी है। देखके अतिरिक्त भी हमारे अंदर हमारा जीवन, हमारा प्राण है। यह प्राण जड़का ही एक विशेष धर्म या क्रिया या रूपमात्र नहीं है। इसकी अपनी पृथक् सत्ता भी है; इसका अपना धर्म, कर्म और सार्थकता भी है। जड़के समान ही प्राणका भी एक सम्पूर्ण जगत् विद्यमान है और उसीका अंश हमारी प्राणशक्ति है; विश्वजीवनके अंदर ही हमारा जीवन युक्त-मिला है। जड़के ऊपर दूसरा स्तर यह प्राण है।

प्राणके अतिरिक्त, प्राणके अंदर और ऊपर और एक वस्तु है—मह है मन। यह मन प्राणकी ही एक विशेष क्रियामात्र नहीं है, इसकी भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता और सार्थकता है। इसका भी एक सम्पूर्ण लोक है। हमारा मन इस विश्व-मनका अंश और व्यष्टिरूप है। यह मन है तीसरा स्तर।

यह मन ही अन्तिम वस्तु नहीं है। मनोमय लोकके ऊपर और पीछे और एक लोक है—उसको कभी-कभी विज्ञानमय लोक कहते हैं—इस साधारण तौरपर उसका नाम अष्पात्मचेतनाका लोक रख सकते हैं। यह है चौथा या तुरीय अधिष्ठान।

विश्वसृष्टिका रहस्य यही है कि इस लोकपरम्पराके चिरकालसे वर्तमान रहनेपर भी, इन लोकोंके अनादि, अनन्त, सनातन होनेपर भी इनका प्राकट्य हुआ है एकके

बाद एक—इस क्रमसे। सबसे पहले लोकके अंदर, उसका आश्रय लेकर सृष्टिका अभियान शुरू हुआ और वहींपर अन्यान्य लोक एकके बाद एक मूर्त्त हो रहे हैं।

अनेक युगोंतक आरम्भमें केवल जड़ था—जड़-ही-जड़ या-निर्जीव, प्राणहीन वस्तुओंका ही समारोह था। उसके अंदर एक दिन प्राण उतर आया। इस कारण एक प्रकारका विप्रक्ष, रूपान्तर उपस्थित हुआ। सृष्टिके एक अंशमें प्राणके धर्मने जड़को अधिकृत, नियन्त्रित किया—जीवकी, प्राणीकी उत्पत्ति हुई। जीवके, प्राणीके अंदर जड़का धर्म अब अधुण नहीं रहा; यह एक गृहचर, ऊर्ध्वतर धर्मके द्वारा परिवर्तित हुआ।

इसी प्रकार एक और विप्रक्ष, विप्रक्ष उपस्थित हुआ जब और जहाँपर प्राण इतना पुष्ट और परिपक्व हो गया कि उसके अंदर मनोमय शक्ति अवतरित हुई—फलस्वरूप मनुष्यका आविर्भाव हुआ। मनके धर्मके द्वारा प्राण और देखके गठित, नियन्त्रित करना ही मनुष्यत्वकी साधना हुई।

मनुष्य अपनी मनन-शक्तिके जोरसे अपने जीवनमें मनसे ऊर्ध्वतर, ऊर्ध्वतम शक्तिको उतारकर जीवनको नयी मूर्तिमें ढालनेका प्रयत्न युग-युगसे करता आ रहा है। साधक, शिल्पी, संस्कारक, आदर्श बली-सबने अपने-अपने मार्गसे यही साधना की है।

परन्तु वर्तमान समयमें आवश्यकता है पूर्वकालकी युगसन्धियोंकी तरह एक प्रकारके आमूल परिवर्तनकी, विप्रक्षकी—एक नये जगत्को, नये जगत्की शक्तिको नीचे उतारकर एक प्रकारकी नयी सृष्टिके लिये आयोजन करनेकी।

हम कह चुके हैं कि मनके ऊपरका लोक है विज्ञानमय,

अध्यात्मलोक । इसी अध्यात्मलोकको नीचे उतारकर मनोमय लोकमें प्रतिष्ठित करना होगा—अध्यात्मके धर्मके द्वारा मनोमय, प्राणमय और अन्नमय स्थितिको गठित, नियन्त्रित करना होगा ।

अध्यात्मलोककी किरण, कण, प्रभा पृथ्वीके मनोमय लोकमें बहुत बार दिखायी पड़ी है, इसमें सन्देह नहीं—जहाँ-तहाँ उसने रूप ग्रहण करनेकी भी चेष्टा की है । परन्तु यह समूचा लोक अर्थात् उसकी पूर्ण शक्ति चिरस्थायी होकर, पृथ्वीके ऊपर पृथ्वीके अन्तर्गत और स्वाभाविक अङ्गके रूपमें, अभीतक प्रतिष्ठित नहीं हुई है ।

जिस प्रकार पृथ्वीपर उद्भिज समाज, प्राणी-समाज, मानव-समाज विद्यमान है उसी प्रकार मनुष्यके बाद सिद्धोंका, आध्यात्मिक पुरुषोंका समाज—देवसमाज भी वर्तमान रहेगा ।

मनुष्यतक, मनुष्यको जन्म देनेके समयतक प्रकृतिकी अयचेतन साधना चलती रही है । अब मनुष्यके मनोमय पुरुषका आश्रय लेकर प्रकृति सचेतन हो गयी है—प्रकृतिका सचेतन यन्त्र होकर मनुष्यको मनुष्यके ऊपर चला जाना होगा, उसे पहुँचना होगा अध्यात्मलोककी अध्यात्म-चेतनामें, उसके अंदर स्थिरप्रतिष्ठ होकर, उसके अंदर परिपूर्ण होकर उसे नीचे उतार लाना होगा—मनको, प्राणको और देहतकको उसी चेतनाके द्वारा और उसी सत्ताकी ज्योतिर्के द्वारा अमर बना देना होगा ।

सृष्टिकी, प्रकृतिकी गति, परिणतिका सम्भवतः यहाँ भी अन्त नहीं हो जायगा—विवर्तनकी धारा सम्भवतः अनन्त है । परन्तु आजकी साधना है एक विशेष युगसन्धिकी प्रयास—इसका अर्थ है अपराद्धसे पराद्धमें सृष्टिका आरोहण—अपराद्धका ऊपर पराद्धके अंदर पहुँच जाना । अवतक सृष्टिकी चेतनाकी गति अन्वकारसे आरम्भ होकर अस्पष्ट प्रकाशके अंदर आयी थी, अब वह गति प्रकाशसे—पूर्ण प्रकाशसे चलकर पूर्ण प्रकाशके भीतरसे होकर पूर्ण प्रकाशके अंदर उपस्थित होगी ।

अपराद्धसे—देह, प्राण और मनको लिये हुए जो अर्थ है उसके अंदर ऊर्ध्वतर प्रतिष्ठान निम्नतर प्रतिष्ठानको पूर्णरूपसे आयत्त या रूपान्तरित नहीं कर सकता । प्राण जड़को आयत्त करके, नियन्त्रित करके प्राणीके रूपमें परिणत तो हुआ—प्राणीके अंदर प्राणशक्ति प्रधान तो हुई; फिर भी प्राण जड़के आकर्षणको, प्रभावको पूर्णरूपसे अतिक्रम नहीं कर सका । उसी तरह मनका आधिर्भाव होनेपर जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तब मन, प्राण और जड़ देहको आधार तो बनाया, उन्हें नियन्त्रित तो किया; पर स्वयं भी बहुत कुछ उनके द्वारा प्रभावान्वित होकर ही रहा । एक पराद्धमें ही जब हम पहुँचते हैं तब नीचेके सभी धर्मोंको पूर्णरूपसे पार कर जाते हैं; सभी ये पूर्णरूपसे ऊपरके धर्मके अधीन होते हैं, ये एकदम रूपान्तरित हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि इनकी जो निगूढ़ सत्ता सत्ता है, उसका मूल उस पराद्धकी चेतनामें ही है ।

बिना गुरुका साधक

नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥
कैसे उतरै पार पथिक बिस्वास न आवै ।
लगे नहीं बैराग बार कैसे कै पावे ॥
मन में धरै न ज्ञान, नहीं सतसंगति रहनी ।
चात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसे कहनी ॥
छुटी डगमगी नाहिं, संत को बचन न भातै ।
मूरख तजै बिबेक, बतुरई अपनी आतै ॥
पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करै बिचार ।
नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥

पञ्चदेवोपासना

(लेखक—पं० श्रीहनुमानजी शर्मा)

विष्णुसहस्रनामप्रमेयस्य निष्कलत्पराशरीरिणः । साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ १ ॥

(तन्त्रसार)

पूर्वाङ्क

(१) देवपूजासे मनुष्यका कल्याण होता है । सुख, शान्ति और सन्तोष मिलते हैं । उसमें पिचारोंका उद्भव होता है । शरीरमें अलौकिक शक्ति आती है । स्वभावमें स्वाधीनता बढ़ती है और ब्रह्मकी ओर मन लगता है । देवता ब्रह्मके अंश-प्रसूत हैं । 'पञ्चदेव' ब्रह्मके प्रतिरूप हैं । ब्रह्म अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तरूप एवं अशरीरी हैं । ब्रह्मके साम्राज्यमें हमारे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र या भूमण्डल-जैसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं और ब्रह्म उनके अधिष्ठाता हैं । वे सर्वगत होने-पर भी जाने नहीं जा सकते । उनको वही जान सकते हैं जो संसारी बन्धनोंसे मुक्त, लोक-व्यवहारोंसे विमुक्त और फला-शाओंसे सर्वथा उन्मुक्त हैं । सामान्य मनुष्योंसे ऐश हो नहीं सकता । जिसने किसी प्राणी, पदार्थ या देवादिको देखा नहीं वह उसके स्वरूपको हृदयशुद्धि कैसे कर सकता है ? मान लीजिये किसीने गौ, कमल, रुपये या राजाकी कभी देखा नहीं और उससे उनका स्वरूप पूछा जाय तो कैसे बता सकता है ? यही बात ब्रह्मके सम्बन्धमें है । अतएव अमूर्त ब्रह्मको हृदयस्पर्श करनेके लिये मूर्त ब्रह्म 'पञ्चदेव' (विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति) की साधना अवश्य ही आवश्यक और भयस्कर है और इसीलिये यहाँ उसका परिचय दिया जाता है ।

(२) 'पञ्चदेव' की साधनामें यह सन्देह हो सकता है कि अन्य देवोंकी अपेक्षा इनका ऐसा प्राधान्य क्यों है । इसके समाधानमें दो उपक्रम उपस्थित करते हैं । एक यह है कि 'पञ्चदेव' पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु और आकाशके अधिष्ठाता या तन्मय हैं और पञ्चतत्त्व ब्रह्मके स्वरूप हैं । अतएव अशरीर ब्रह्मकी उपासना शरीर पञ्चदेवके द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है । कपिलतन्त्रमें लिखा है—

आकाशस्थधिषो विष्णुरग्न्येवमग्नेश्वरी ।

वायोः सूर्यः क्षितेरिक्षो जीवन्त्य गणाधिपः ॥

'विष्णु आकाशके, सूर्य वायुके, शक्ति अग्निकी, गणेश जलके और शिव पृथ्वीके अधिपति हैं ।'

दूसरा यह है कि व्याकरणके नियमानुसार अन्य देवोंकी अपेक्षा पञ्चदेवके आत्यर्थक नाम ही ऐसे हैं, जिनसे उनका ब्रह्म होना चोत्तित होता है । यथा 'विष्णु' (सर्वमें व्याप्त), 'शिव' (कल्याण-कारी), 'गणेश' (विश्वगत सर्वगणोंके ईश), 'सूर्य' (सर्वगत) और 'शक्ति' (सामर्थ्य)—इन नामोंका पूर्ण अर्थ ब्रह्ममें ही घटता है । अतएव अन्यकी अपेक्षा इनकी साधना अधिक हितकर है ।

(३) वेद, पुराण और धर्मशास्त्रोंमें देवपूजाका महान् फल लिखा है । इसकी साधनासे ब्रह्मकी उपासना स्थित हो जाती है । संसारमें देवपूजा स्थायी रखनेके प्रयोजनसे वेद-व्यासजीने ब्रह्मा, विष्णु, महेशादिके जुदे-जुदे पुराण निर्माण किये हैं । उनमें प्रत्येकमें प्रत्येक देवताका प्राधान्य प्रतिपादित किया है—यथा विष्णुपुराणमें 'विष्णु' का, शिवपुराणमें 'शिव' का, गणेशपुराणमें 'गणेश' का, सूर्यपुराणमें 'सूर्य' का और शक्तिपुराणमें 'शक्ति' का । इन सभीको (अपने-अपने पुराणोंमें) सुष्टिके पैदा करनेवाले, पालन करनेवाले और संहार करनेवाले सूचित किया है और इन्हींको ब्रह्म बतलाया है । इसी कारण यजन-याजनके अधिकांश अनुरागी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार कोई ब्रह्मा-विष्णु-महेशादिको, कोई सूर्य-शक्ति-समीरादिको, कोई राम-कृष्ण-नृसिंहादिको और कोई भैरव, गणेश या हनुमान्जीको पूजते हैं । किसीको भी पूर्वे, पूजा-उपासना एक ब्रह्मकी ही होती है । क्योंकि जिस प्रकार अनन्त आकाशके अगणित तारों-पर ब्रह्मके प्रत्यक्ष प्रतिरूप सूर्यनारायणका जब प्रकाश पड़ता है तभी वे प्रकाशित होते हैं, यदि न पड़े तो दीख ही नहीं सकते; उसी प्रकार चराचर सुष्टिके प्रत्येक प्राणी, पदार्थ और देवादिके ब्रह्मका ही अंश विद्यमान रहता है, तभी वह अमुकामुक माने जाते हैं; यह न हो तो वे दीख ही नहीं सकते । उनमें पञ्चदेव तो ब्रह्मके प्रतिरूप ही हैं । अतएव किसी भी प्राणी, पदार्थ या देवादिकी साधना, उपासना या आराधनामें ब्रह्मका ही ध्यान होता है और वही उनके इष्टदेवमें प्रविष्ट रहकर अभीष्ट फल देते हैं । पञ्चदेवकी उपासना तो उनकी है ही । अस्तु,

(४) देवता कौन और कितने हैं, इसमें मतभेद है। इस विषयके प्राप्त प्रमाण नीचे दिये जाते हैं। (१) वेदान्ती केवल ब्रह्मको ही देवता मानते हैं। (२) यास्कने दान और दीपन करनेवाले जो 'द्यौः' नामक स्थानमें रहते हैं, उनको देवता बतलाया है। (३) अथवा सृष्टिमें जो भी प्रकाशमान हैं, वे सब देवता हैं। (४) किसीका मत है कि प्राचीन कालमें सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, अग्नि और तारुण्योसे संसारके अनेक कार्य और उपकार होते देखकर इन्हींको देवता माना गया था। (५) कात्यायनके कथमानुसार अिनकी कथा या वाक्य हैं, वे ऋषि हैं; जिनका विषय उन्हींसे ज्ञात होता है, वे देवता हैं और ऋषि, छन्द तथा देवता—इनसे वेद बने हैं। संख्याकी दृष्टिसे (६) वेदान्तके अनुसार केवल एक ब्रह्म है। (७) जनता प्रकृति और पुरुष दो जानती है। (८) पुराणोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश—तीन हैं। (९) ऋग्वेदमें इन्द्र, मित्र, वरुण और वहि—चार लिखे हैं। (१०) आह्निकतन्त्रमें विष्णु, रुद्र, गणेश, सूर्य और शक्ति—ये पाँच बतलाये हैं। (११) ब्रह्मवैवर्तके मतानुसार गणेश, महेश, दिनेश, वहि, विष्णु और उमा—ये छः हैं। (१२) शतपथमें ८ ब्रह्म, ११ रुद्र, १२ सूर्य, १ इन्द्र और १ प्रजापति—ये ३३ हैं। (१३) ऋग्वेदमें एक जगह ११ स्वर्गके, ११ पृथ्वीके और ११ अन्तरिक्षके—सब ३३ देवता लिखे हैं। (१४) दूसरी जगह अग्नि, वायु, इन्द्र और मित्रादि ३३ देवता और सरस्वती, सूरता, हला और इन्द्राणी आदि १२ देवियोंके नाम दिये हैं। और (१५) तीसरी जगह तीन हजार, तीन सौ उन्तालीस देवता लिखे हैं। (१६) ऐतरेयमें ३३ 'सोमप' और ३३ 'असोमप'—कुल ६६ बतलाये हैं। उनमें १ इन्द्र, १ प्रजापति, ८ ब्रह्म, ११ रुद्र और १२ आदित्य 'सोमप' (अमृत पीनेवाले) हैं और ११ प्रयाज, ११ अनुयाज और ११ उपयाज 'असोमप' (अमृतसे पेय पीनेवाले) हैं। उनकी वृत्ति गन्ध-पुष्पादिते

और इनकी यज्ञादिके पशुओंसे होती है। (१७) अग्नि-पुराणके अनुसार १४९ देवी और (१८) आदित्यपुराणके अनुसार २०० देवता हैं। (१९) हिंदू-संसारमें ३३ करोड़ देवता विख्यात हैं और (२०) पञ्चपुराणमें भी यही संख्या निर्दिष्ट की गयी है। अस्तु,

(५) देवता चाहे एक हों, अनेक हों, तीन हों, तैतीस हों या ३३ करोड़ और अर्ध-स्वर्ग हों—हमारे उपास्य 'पञ्चदेव' प्रसिद्ध हैं और शास्त्रोंमें इनके नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। 'उपासनातत्त्व' (परिच्छेद ३) में लिखा है—

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् ।
पञ्चदेवतमिष्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥
एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गां गणाधिपम् ।
आस्कं च शिवानिर्यस्य कदाचिन्न सीदति ॥

'आदित्य, गणनाथ, देवी, रुद्र और विष्णु—ये पाँच देव सब कामोंमें पूजने योग्य हैं। जो विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति की आदरबुद्धिसे आराधना करते हैं वे कभी हीन नहीं होते अर्थात् उनके यश-पुण्य और नाम सदैव रहते हैं।'

अतएव इनकी पूजा उर्ध्वी तरह आवश्यक है; जिस तरह ब्राह्मणोंका नित्यस्नान है। यदि यह न की जाय तो प्रत्यक्ष अपराध होता है। पूजा नित्य, नैमित्तिक और काम्य—तीन प्रकारकी होती है—(१) जो प्रतिदिन की जाय, वह 'नित्य', (२) पुत्रजन्म या व्रतोत्सवादिकों की जाय, वह 'नैमित्तिक' और (३) सुख-सम्पत्ति एवं सन्तान आदिकी सम्प्राप्ति अथवा आपन्नविचारार्थ की जाय, वह 'काम्य' होती है। ये सब (१) 'पञ्चोपचार' (२) 'दशोपचार' (३) 'षोडशोपचार' (४)

शीर्षस्तथा शिरोधारा नव आसपर्वम् । (कर्म १।१।१।५) ।
(२०) सारा विवृताः सर्वे स्थानां स्वानां गणैः सह । त्रेलोक्ये दे
वदक्षिणोत्तरदिक्षुसंस्थानावामवम् ॥ (पञ्चोत्तर०)

(१, ६) 'पञ्चदेव' (वेदान्त) । (२) दानाक्षा दीपनाक्षा
पुस्तानगो भवति (बालक० ७।१५) । (३) इन्द्रं मित्रं
वरुणमग्निम् (ऋग्वेद-मन्त्र) । (१०) आदित्यं गणनाथं च (आह्निक०) ।
(११) गणेशं च दिनेशं च (ब्रह्मवैवर्तपुराण) । (१२) कथमेते
प्रयश्चिद्विद्वद्वै वसन् एकदश रुद्रा द्वादशादित्या एकत्रिंशत्,
इन्द्रश्च प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशत् । (शतपथ) । (१३) ये देवास्तो
दित्येतादश स्य । अस्तुभिस्तो महिनेकदश स ते देवास्तो यज्ञमिमे
जुषध्वम् (ऋग्वेद १।२०।१३५।१३६) । (१५) शीर्षं सहस्राणि

(१) पञ्चोपचार—गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ।
(२) दशोपचार—उक्त ५ के सिवा षष्ठ, अर्घ्य,
आचमन, सधूपक और पुनराचमन ।

(३) षोडशोपचार—आवाहन, आसन, पात्र, अर्घ्य
आचमन, स्नान, वस्त्र, (यक्षोपवीत) गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप,
नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल और दक्षिणा ।

(४) अष्टादशोपचार—षोडशोपचारके सिवा स्वागत
और आभूषण ।

‘अष्टादशोपचार’ (५) ‘चतुर्विंशदुपचार’ (६) ‘चतुःपञ्चमुपचार’ (७) ‘राजोपचार’ (८) ‘आवरण’ और (९) ‘मानसोपचार’ आदि यथालब्ध और यथोचित उपचारोंसे सम्पन्न होती हैं। इन सबमें गणेशपूजन अनिवार्य है। ‘आह्निकतत्त्व’ में लिखा है—

देवनाथो बद्ध मोहाद् गणेशो न न पूज्यते ।

तदा पूजाफलं ह्यसि विप्रराजो गन्धाधिपः ॥ १ ॥

‘देवपूजामे अज्ञानयथा गणपति-पूजन न किया जाय तो विप्रराज गणेशजी उसका पूजाफल हर लेते हैं।’ अस्तु,

(५) चतुर्विंशदुपचार—आसन, कन्यजन, उद्घर्तन, निष्कण, सम्मार्जन, संपिःस्तपन, आवाहन, पाष, अर्घ्य, आचमन, स्नान, मधुपक्व, पुनराचमन, यक्षोपबंधा-वस्त्र, अलङ्कार, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, पुष्पमाला, अनुलेपन, श्लेषा, चामर, व्यञ्जन, आदर्श, नमस्कार, गायन, वादन, नर्तन, स्तुतिगान, हवन, प्रदक्षिण, दण्डकाष्ठ और विसर्जन ।

(६) चतुःपञ्चमुपचार—(शक्तिपूजाके) पाष, अर्घ्य, आसन, तैलभस्म, मज्जनशालाप्रवेश, पांडोपवेशन, दिक्प्रस्थानीय, उद्घर्तन, कण्ठोदकस्नान, तीर्थसिंघ, भीतवस्त्रपरिमार्जन, अक्षुण्णकुलधारण, अरुणोत्तरीयधारण, आलेपमण्डपप्रवेश, पांडोपवेशन, चन्दनादि दिव्य-गन्धानुलेपन, नानाविधपुष्पार्पण, भूषणधारण, जवमण्डुमुदधारण, चन्द्रशकल, सीमन्तसिन्दूर, निलकरत्न, कालाञ्जन, कर्णपाली, नासाभरण, अक्षरदातक, ग्रथनभूषण, कनकचित्रपरक, मङ्गलपदक, मुक्तावली, पद्मावली, देशकण्डक, केयूरचतुष्टय, वलयावली, कर्मिकावली, वाक्त्रात्मकटिचूज, शोभाक्याभरण, पादकटक, रत्नपूर, पादाङ्गुलीयम, चार शार्ङ्गि क्रमशः अङ्गुली, पाङ्गु, पुण्ड्रेनुचाप और पुष्पधारणा धारण, माणिक्यपाङ्गुका, सिंहासनारोहण, पर्यङ्गोपवेशन, अमृतासवसेवन, आचमनीय, मधुपूरवाटका, आनन्दैकलासविलासहास, मङ्गलार्तिक, स्वेतच्छत्र, चामरद्वय, दर्पण, तालकृत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुनराचमन, ताम्बूल और कन्दरा ।

(७) राजोपचार—नौवक्रोपचारके सिवा छत्र, चामर, पाङ्गुका, दर्पण ।

(८) आवरण—कामनाविज्ञेय वा स्थापन-ब्रह्मेसवामिमे पूजा-पद्धतिके अनुसार उपयुक्त उपचाराका कई बार उपयोग होनेसे होता है ।

(९) मानसोपचार—इसमें स्नान-गन्धादि सभी साधनोंका केवल ध्यानमात्रसे उपयोग किया जाता है, शक्य हो वस्तुकी आवश्यकता नहीं होता । चाहे ‘पूजाविधि’ की गयी है, उसके अनुसार किसी भी देवताका पूजा की जा सकता है ।

(६) भारतमें पञ्चदेवोंका उपासना कितनी अधिक व्यापक है, इसका विचार किया जाय तो मालूम हो सकता है कि इनकी सामूहिक साधना करनेवाले, पृथक्-पृथक् उपासना करनेवाले अथवा इनमें किसी एकहीकी पूजा करनेवाले अनेक साधक हैं और वे अपनी पूजा पद्धतिके अनुसार अर्चन करते हैं । उनके विषयमें ‘तन्त्रसार’ में लिखा है—

सैवानि गाणपरयानि शाक्तानि वैष्णवानि च ।

साधनानि च सौराणि शम्भवानि यानि कानि च ॥

[जिस प्रकार ब्रह्मके उपासक ‘ब्राह्म’ होते हैं] उसी प्रकार विष्णुके उपासक ‘वैष्णव’, शिवके उपासक ‘शैव’, गणपतिके उपासक ‘गाणपत्य’, सूर्यके उपासक ‘सौर’ और शक्तिके उपासक ‘शाक्त’ होते हैं । इनमें शैव, वैष्णव और शाक्त विशेष विख्यात हैं । भारतमें इन सम्प्रदायोंके सर्वत्र मन्दिर हैं । उनमें कई मन्दिर बड़े ही भव्य, विशाल, विश्वमोहक, सुदर्शनीय या साधारण भी हैं और उनमें सिद्धि-साधना या दर्शनार्थ अगणित नर-नारी प्रतिदिन जाते हैं । उनके सिवा लेकड़ों साधक अपने मन्त्रमें या वदुएमें भी मगवान्की मूर्ति रखते और यथोचित विधिसे पूजते हैं ।

(७) उपर्युक्त पाँचों सम्प्रदायोंके सुविशाल या साधारण मन्दिरोंमें जगदीश, द्वारकाधीश, मुद्गराया, लक्ष्मण-बाला और गोविन्ददेवादि ‘विष्णु’ के; रामेश्वर, कालेश्वर, विश्वनाथ, शोभनाथ और पशुपतिनाभादि ‘शिव’ के; चतुर्धाविनायक, साक्षी विनायक, गद्गणेश, गणपति और गणराजादि ‘गणेश’ के; त्रिभुवनदाय, अरुणादित्य, सूर्यनारायण, लोकमणि और वादशादित्यादि ‘सूर्य’ के; तथा ज्वालाजी, कालीजी, अजपूर्ण, कामारम्बा, सीताक्षी और विन्ध्यवासिनी आदि ‘शक्ति’ के कई एक मन्दिर (मूर्तियों या विग्रह) विशेष विख्यात हैं । और उनके दर्शनार्थ भारत-के प्रत्येक प्रान्तसे अगणित यात्री जाते हैं । सरण रहे कि जिस प्रकार वे मन्दिर अद्वितीय हैं उसी प्रकार इनके साधन-समारोह, पूजा-विधान या योगरागादिके आयोजन भी अद्वितीय हैं । इन मन्दिरोंमें या सद्ग्रहस्थोंके घरोंमें आमलक-सम शालग्रामजी-जैसे छोटे और भूषणकार हनुमान्जी जैसे बड़े अगणित देव प्रतिदिन पूजे जाते हैं । उनमें चाहे भैरव, मवानी, शीतला आदि हों; चाहे शिव, गणेश, सूर्यादि हों और चाहे गोविन्द, मुकुन्द, लक्ष्मीनारायणादि हों; सब उसी ब्रह्मकी सत्ता हैं और पञ्चदेवके ही रूपान्तर या नामान्तर हैं । अतः

साधकोंको चाहिये कि आगे दी हुई पूजाविधिके अनुसार पञ्चदेवकी—अभूदाधिक या पृथक्-पृथक्—अथवा जो इष्ट हों, उनकी पूजा करें और उनके अनन्य भक्त हो जायें।

पराङ्ग

(१) पञ्चदेवस्थापन—

यदा तु मध्ये मोक्षन्मैशान्यां शङ्करं यजेत् ।
 भाग्येयां गणनाथं च नैर्ऋत्यां तपसं तथा ॥ १ ॥
 वायव्यामग्निकाञ्चैव यजेन्नित्यं समावृतः ।
 यदा तु शङ्करं मध्ये गेःशान्यां धीपतिं यजेत् ॥ २ ॥
 भाग्येयां च तथा हंसं नैर्ऋत्यां पार्वतीसुतम् ।
 वायव्यां च तदा पूज्या भवानी भक्तकसत्र ॥ ३ ॥
 हेरन्मं तु यदा मध्ये गेःशान्यामव्युतं यजेत् ।
 भाग्येयां पञ्चवक्त्रं तु नैर्ऋत्यां शुभाणि यजेत् ॥ ४ ॥
 वायव्यामग्निकाञ्चैव यजेन्नित्यमन्त्रितः ।
 महत्वांस्तु यदा मध्ये गेःशान्यां पार्वतीपतिम् ॥ ५ ॥
 भाग्येयामैकदन्तं च नैर्ऋत्यामव्युतं तथा ।
 वायव्यां पूतयेरवीं भोगमोक्षकभूमिकाम् ॥ ६ ॥
 भवानीं तु यदा मध्ये गेःशान्यां माधवं यजेत् ।
 भाग्येयां पार्वतीनाथं नैर्ऋत्यां गणनायकम् ॥ ७ ॥
 प्रद्योतनं तु वायव्यामाचार्यस्तु प्रयुज्येत् ॥ ८ ॥

* 'पञ्चदेव' के पूजनमें इष्टदेवको मध्यस्थ करके शेषको नैर्ऋत्ये कोष्ठकमें स्थाने अनुसार स्थापित कर पूजन करें। (यदि शिव या स्वयं निर्मित विग्रह हों तो उनमें इष्टको मध्यस्थ मानकर शेषको यथाक्रम वक्ष्यता करें) यथा—'विष्णु' इष्टदेव हों तो मध्यमें विष्णु, ईशानमें शिव, अग्निमें गणेश, नैर्ऋत्यमें सूर्य और वायव्यमें शक्तिकी स्थापना करके (या चित्रादि हों तो उनकी बैसे मानकर) वहाँ उनका यथाविधि पूजन करें और शेषके लिये नीचेके कोष्ठकमें (१), (२), (३), (४), (५) को देखें आरम्भमें पञ्चदेवका एक चित्र है—आराधक चाहें तो निम्नके सामूहिक अवस्था पृथक्-पृथक् पूजनमें अपना इष्टदेवकी स्तुतिलासे मध्यमें स्थान बदलनेके लिये उस चित्रके अनुसार काठ, कागज, चोटी या मकरानेके चौकीपर पञ्चदेवकी अलग-अलग मूर्ति बनवा लें और उनका यथेष्ट स्थापन करके पूजन करें। नित्यके पूजनमें इससे सुविधा होती है और स्थान-गत्यादि नित्य धोये जा सकते हैं। पहलेके पञ्चदेव-उपासक ऐसे ही स्थापन रखते थे। अब भी अथर्वसंज्ञाके (५) में, काठके (८) में, चादीके (१०-१५) में और खंभारपर (मकराने) के २०-२५ में बन सकते हैं। चोटी या मकरानेके समचौरस ५ ढक्कने

शा० अं० ५८

(२) पञ्चदेवध्यान—

(१)

सप्तकुण्डलं सकिरीटकुण्डलं सर्पातवचं सरसीहोक्षणम् ।
 सद्धारवक्षःस्वल्कोस्तुभक्षिणं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

विष्णो रराटमसि विष्णोः कपत्रे स्तो विष्णोः स्युरसि
 विष्णोर्भुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे नमः ॥ (यजु० ५।२१)

(२)

ध्यायेन्नित्यं गृहेषां रजतगिरिभिर्मं कारुण्यप्राप्तसं
 रत्नाकल्पोज्ज्वलान् परशुमुखावरणीतिहस्तं प्रसन्नम् ।
 पद्मालीनं समन्तात् स्तुतममरसमैश्यां प्रकृतिं वलामं
 विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

नमस्ते रुद्र मन्त्रव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते
 नमः ॥ २ ॥ (यजु० १६।१)

(३)

श्वेताङ्गं श्वेतवस्त्रं सिद्धकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः
 शीरश्वौ रत्नदीपैः सुन्दरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् ।
 ह्रीर्भिः पाशाकुशावज्रभयधरमन्त्रिणं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं
 ध्यायेच्छान्मर्यासीनं गणपतिममकं श्रीसमेतं प्रसन्नम् ॥

नमो गणेशाय गणपतिभ्यश्च नमो नमो ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्म-
 णतिभ्यश्च नमो नमो गुरुभ्यो गुरुपतिभ्यश्च नमो नमो
 विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमः ॥ (यजु० १६।२५)

बनवाकर ५ में विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति तथा ४ में
 कुल बनवाके उनको समचौरस चौखटेमें रख लें और पूजाके
 समय इच्छानुसार बैठा बना लें।

वि. सु.	पू.	वि. शि.
(२)		(३)
—शि.—	उ. * द.	—ग.—
श. ग.	प.	श. सु.
पू.	शि. ग.	पू. /
उ. * द.	वि.—	उ. * द.
/ प.	श. सु.	प.
वि. वि.	पू.	शि. ग.
—श.—	उ. * द.	—सु.—
(५)		(४)
सु. ग.	प.	श. वि.

(४)

ध्वेयः सदा सवितुमण्डलमन्थवर्ता

नारायणः सरसिजसनसन्निविष्टः ।

केयूरवायु मकरकुण्डलवायु किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धेतशङ्खचक्रः ॥

सुधरश्मिहरिकेशः पुरस्कृतसन्निता ज्योतिरुद्यौ २॥
भजन्तम् । तस्य पूषा प्रसवे याति बिह्वान् सम्पद्वन् बिश्वा
भुवनानि गोपाः ॥ (यजु० १७ । ५८)

(५)

इयामाङ्गी शशिशेखरी निजकनेद्वीनं च रक्तोत्पलं
रत्नाख्यं कलशं परं भवहरं संचिन्तनीं क्षाशनीम् ।
मुक्ताहारलसत्पद्मोपरमतां मेघप्रयोलासिनीं
ध्यायेत्तां सुरपुजितां हरिर्भूः रक्तारविन्दस्वित्ताम् ॥

मनसः काममाकृतिं वाचाः सत्यमणीय । वक्ष्यान् कृप-
मकल्य रसो यशः श्रीः भयनां मयि स्वाहा ॥ (यजु० ३० । ४) *

(३) पञ्चदेव-आवाहन—

(१)

आवाहयेत्तं मन्दोपरि स्थितं
रमाङ्गदेहं सुरराजमन्दितम् ।
कंसापतकं चाक्रगाद्यावद्भस्त्रं
भजामि देवं वसुदेवसुतम् ॥

* 'पञ्चदेवैः ध्यानं' में (१) शङ्ख-चक्रधारी, विरीट और
कुण्डलोत्से शिर्षाणि, पाणाग्र पर वहेन दुष्ट, सुन्दर कमल-वन्धे नेत्रशाले
और वज्रःस्थले यनमात्महित कौरमुसगभिर्ही शोभावाले 'विष्णु';
(२) चार्वाके पदमेक प्रभावोले, रत्नमय आभूषणभूषित, उज्ज्वलाङ्ग,
हाथीने सुन्दर मृग-मुद्रा और परशुवाले, पद्मामनस्य, देववन्दित,
भयाग्रधर्म धारण करनेवाले, त्रिखिलभयहारी, विश्वेश और विश्ववन्द्य
'शिव'; (३) क्षीरार्चने रत्नमिहामनपर विराजे हुए, इवेगद,
मेघवल्ल, मेघमुष्पादिते पूजित, देवताओंमे श्रेष्ठ, हाथीमे भङ्गुल, अमय,
कमल और पद्म रत्ननेवाले विनेत्र 'गणेश'; (४) मृगमण्डलमे
कमलामनपर विराजे हुए, मकराकार कुण्डल, केयूर और किरीटधारी,
सुवर्णतुण्ड धारणवाले और शङ्ख-चक्र धारण करनेवाले 'पद्मनारायण';
तथा (५) लाल कमल, रत्नाख्य कलश, वर और असममुद्रा धारण
करनेवाली, मुक्ताहारारिमे शोभित, इयामाङ्गी, मञ्जुशेखरा और
विनेत्रा 'शक्ति'; इन पञ्चदेवोंका उक्त स्वरूपमे ध्यान करो ।

यदि पूर्वोक्त प्रयोगका चित्र या मूर्त्तिया अथवा गायत्र, चण्डा
या मकरानेके समक्षरित ५ टुकड़ोंमे बने हुए भुदञ्जनाय त्र्यम्ब
हो वे उनको सामने रख लें ।

ॐ ह्रदं विष्णुर्विश्वक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूह-
मस्य पादसुरे स्वाहा ॥ (यजु० ५ । १५)

(२)

एलोहि गौरीश पिनाकपाणे
शशाङ्कमौले कृष्णभक्षिण्ड ।

देवाधिदेवेश महेश नित्यं
गुह्येण पूजो भगवन्मसते ॥

ॐ नमः शम्भवाय च मयीभवाय च नमः दाहुराय च
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥
(यजु० १३ । ४९)

(३)

आवाहयेत्तं गणराजदेवं
रक्तोत्पलाभसमशोषवन्द्यम् ।

विभ्रान्तकं विम्वरं गणेशं
भजामि रौद्रं सहितं च निवृत्ता ॥

ॐ गणानां स्वर्गपतिः हवामहे प्रियाणां स्वा प्रियपतिः
हवामहे विधीनां स्वा निधिपतिः हवामहे वसो मम ।
आहमज्ञानि गर्भधराम् स्वयन्नासि गर्भधरम् ॥
(यजु० २३ । १०)

(४)

आवाहयेत्तं वृषमणिं महेशं
सत्तत्त्वबाहं द्विभुजं दिनेशम् ।

विम्वरवर्णप्रसिमावभावं
भजामि सूर्यं कुलकुलितोः ॥

ॐ आ कुण्डलेन रत्नमय वलमानो विधेशयकमृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सन्निता रथेना देवो वासि भुवनानि पश्यत ॥
(यजु० २३ । ४३)

(५)

वा श्रीः सूर्यं मुकुतिनां भुशनेन्दुलक्ष्मीः
पापात्मनां कुन्धियां हृदयेषु बुद्धिः ।

श्रद्धा सती कुलजनप्रभवस्य तज्जा
तां त्वां नमः स्म परिप्राकथ्य देवि विश्वम् ॥

ॐ अग्ने अग्निंके अम्बालिके व मानयति कश्चन ।
स सस्त्वश्वकः शुभद्रिकं कामीलवायिनीम् ॥*

* (१) 'पञ्चदेव'-आवाहन करते समय अज्जनि वाचकर वित्तप्र-
भावमे कहे कि—मे मरुद्भारुट, रमाङ्गदेह, इन्द्रवन्दित, कामरि, वज्र-
यन्त्रा और पद्मधारा 'वसुदेवसुत' ! आप पश्चात् ॥ (२)—हे गौरीश, पिनाक-
पाणि, शशाङ्कधर, कृष्णमासीन, देवाधिदेव 'महेश' ! आपको नमस्कार

पूजा-प्रयोग

(१) प्रातरुपाय सुषिर्भूत्वा सुखातः कुतस्तस्याद्या-
वश्यकर्म देवमन्त्रं रात्रौ द्वारस्थो तालत्रयं दत्त्वा कषाट-
मुद्वाह्य, अन्तः प्रविश्य (स्वर्गे हे वा देवसमीपे उपविश्य)
हस्तौ प्रक्षाल्य पूजनपात्राणि सम्पूज्य जलेन प्रक्षाल्य बलेन
प्रोक्ष्य च यथास्थाने सुस्थाप्यानि । सुवासितजलपूर्णं कुम्भं
दक्षिणभागे संस्थाप्य, नामे चण्डाम्, पुरनः गंधपुष्पमृगजानि,
दक्षिणतः राज्जुदीपौ, कामे तु धूपम् अन्वापयि पूज्योपयुक्त-
नामर्प्य च यथास्थानं संस्थाप्य, आचम्य, प्राणानाचम्य, मङ्गलो-
चार्यं कुर्यात् ।

(२) मङ्गलमन्त्राः—

ॐ स्वास्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वास्ति नः पूषा विश्वदेवाः ।
स्वास्ति नमोऽक्षयौ अरिष्टनेमिः स्वास्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

(ऋ० १ । १४ । ८९ । ६)

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्सुदृक् पश्यन्तभिर्मन्त्रेण देवहितं यदायुः ॥

(ऋ० १ । १४ । ८९ । ८)

नं पञ्चीभिरनुगच्छेम देवाः पुनैर्भोग्निभिरुत वा हिरेभ्यः ।
नाकं गृध्रभ्यानां सुहृन्स्य लोके मृतीये वृष्टे अधि रोचने दिवः ॥

(यजु० १५ । ५०)

सुमुखाश्वेकदन्तश्च०, भृङ्गकेतुर्गणारथश्च०, विषाखमे विवाहे
च०, मुङ्गान्धरथर०, अभीप्सितार्थ० इत्याद्याः ।

श्रीलक्ष्मीनारायणमन्त्रो नमः, उमामहेश्वरभ्यो०
शशीपुत्रशराभ्यो० सातामिन्भ्यो० इष्टदेवताभ्यो० कुल-
देवताभ्यो० ग्रामदेवताभ्यो० स्थानदेवताभ्यो० । १६

हे । आप पूजन ग्रहण करो ॥ (१)—हे गणराज, लाल कमल-उमा
प्रभावाले, सनेनम्भ, विघ्ननाशक, विघ्नहर, हृदयुग 'गणेश' ! आप
पधारें ॥ (४)—हे शंदेश, दिनमार्ग, सप्त शोभक रथवर आकाश,
विभुज, दिनेश, सिन्दूर-रस प्रभावाले 'मूर्ती' ! आप पधारें ॥ (५) और
हे गृङ्ग (त्रिजनामी) लक्ष्मी एवं आचमन और पापरात्राओकी दान्ता देने-
वाली तथा विद्या-लोक देवदेवी बुद्धिवा प्रकाश कलादेवाली और
विष्णुवा पालन करनेवाली 'देवी' ! आप पधारें और मेरी का हुं
पूजा प्रणाम करें ।

* 'देवपूजा-प्रयोग' के प्रारम्भमे प्रातःकाल उठकर शौचादिसे
निवृत्त हो मन्त्रादि नित्यकर्म करें और देवताके मन्दिरमें जाकर
द्वार-स्थानमें नौन ताली देकर कषाट खोल और प्रवेश करें । (यदि
अपने मन्त्रादि ही मन्दिर हो या देवमूर्ति रखते हो तो वहाँ देवताके

(३) ततो हस्ते जलमादाय—

ॐ तत्सदद्य मासोपमे मासे अमुकमासे अमुकपक्षे
अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोपज्ञोऽमुकवर्मा
(वर्मा, गुप्तः) अहं यथाशक्तिपञ्चारत्र्यर्चयिष्यु (शिव-
गणपति-सूर्य-शक्ति) पूजनं करिष्ये—इति सङ्कल्प्य, तन्नामो
कलशो—वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, सर्वोपचारार्थं
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि—इति गन्धपुष्पादिभिः सम्पूज्य,
एवं चण्डाम्भारुदाय नमः इति चण्डाम्, सर्वदेवेभ्यो नमः
इति च सङ्कल्प्य सर्वं सम्पूज्यान्पान्त्रेषु च तन्धादि क्षिपेत् ।
अत्रैव कर्माविशेषे—अमृतदेवाचमने चा—गणतानां एवा
इति० 'गणनायम्', इदं विष्णुरिति 'विष्णुम्', नमः शम्भवायेति
'शिवम्', वा कृष्णोनेति 'सूर्यम्', अमृतं अम्बिके० इति 'शक्तिम्'
च पञ्चोपचारैः पूजयेत् ।

(४) ततोऽङ्गन्यासं कुर्यात् ।

ॐ तत्सदद्येत्यादि० अमुकवर्माहं पञ्चदेवपूजार्थं
(तन्मन्त्रे अमुकदेवपूजार्थं अमृतदेवाचमने वा) अङ्ग-
न्यासं करिष्ये । ॐ सङ्कल्पयिष्या० इति कामकरे ।
ॐ पुरुष एवेदः० इति दक्षिणकरे । ॐ एतावानस्य० इति
वामपादे । त्रिषादूर्ध्व० इति दक्षिणपादे । ततो विराजजायत० इति
वामशानुभि । तस्माज्जायत० इति दक्षिणशानुभि । तस्माज्जायत०
सर्वहुत ऋचः० इति वामकन्ध्याम् । तस्माज्जायत० इति
दक्षिणकन्ध्याम् । तं यज्ञं० इति नाभौ । यत्पुरुषं इत्यधुः० इति
हृदये । त्राहाणोऽस्य० इति वामकुक्षौ । चन्द्रमा ममसो० इति
दक्षिणकुक्षौ । नायश्चा० इति कण्ठे । यत्पुनयेन० इति वक्षत्रे ।
सतास्यास्य० इत्यधोः । यजेन यज्ञ० इति मूर्ध्नि । ततः
पूजो समाप्तेत । १७

ममम उपायन शोभत । तस्य धारे, पूजनके पात्रोंका माने, अलते
धोयत वस्त्रमे साफ कर लें और व्याख्यान रख दें । सुगन्धिवुक्त
जलपूर्ण कुम्भ दाहिनी तरफ, धूप और चण्डावाधे तरफ, गन्ध, पुष्प,
अर्घ्य एवं त्राभूषण मानने, और श्रेष्ठ यथोचित स्थानपर रखके
आचमन करें और प्राणवाय करके गहलमन्त्रीका उच्चारण करें ।
मङ्गलमन्त्रोंमें 'स्वास्ति न इन्द्रो' 'भद्रं कर्णेभिः' 'नं पञ्चीभिः'
मुख्य हैं । इनके सिवा शुभसुखेकदन्तश्च० आदिसे गणेशस्मरण
करके उपर्युक्त देवोंको नमस्कार करें ।

* फिर हाथमें अल लेकर वर्तमान मास, पक्ष, तिथि, सर और अपना
गोत्रसहित नाम उच्चारण करके पञ्चदेव या उनमें किसी एक देव अथवा
भरव, भवान्नी, मङ्गा, हनुमान् आदि अन्य देवमें जिसका पूजन धरना

संसार समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी इच्छावाले पुरुषको भगवान् पुरुषोत्तमकी लीलाओंके कथासूतसेवनके सिवा अन्य कोई भी प्लव (पार उतारनेकी नौका) नहीं है ।'

(२) कीर्तन-भक्ति

भगवान्की मङ्गलमय लीलाओंके महत्त्वसूचक चरित्रोंका कीर्तन अर्थात् भगवच्चरित्रोंकी कथाओंका पाठ अथवा भगवान्के नामोंका कीर्तन और जप आदि 'कीर्तन-भक्ति' है ।

भक्तिके अङ्गोंमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण—ये तीन अङ्ग मुख्य हैं—

तस्माद् भारत सर्वोत्तमा भगवान् हरिरीश्वरः ।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छतामयम् ॥

(श्रीमद्भा० २।१।५)

इन तीनोंमें भी कीर्तन प्रधान है । इसका तात्पर्य श्रवण और स्मरणकी न्यूनता बतानेका नहीं, किन्तु बात यह है कि श्रवण और स्मरणमें चित्तकी एकामताका होना परमावश्यक है । चित्तकी एकामता बिना श्रवण और स्मरण (ध्यान) यथायन् नहीं हो सकता; परन्तु नाम-कीर्तनके विषयमें तो यहाँतक कहा गया है—

अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यद् ।

सङ्कीर्तितमद्यं पुंसो हृद्देश्यो यथानलः ॥

(श्रीमद्भा० ६।२।१८)

'अनजानमें अथवा ज्ञानमें उत्तमश्लोक भगवान्का नाम-कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्निसे ईंधन ।' इसीसे कीर्तन-भक्तिकी प्रधानता दी जाती है । कीर्तन-भक्तिद्वारा परा भक्ति प्राप्त होती है । श्रीशुकदेवजीने कहा है—

इत्थं हरेर्भगवतो स्मिरतावतार-

वीर्योपि बालचरितानि च श्रव्यश्रवणि ।

अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृण्यमनुष्यो

मर्कं परो परमहंसगतौ लभेत ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।२८)

'हे राजन् ! जो मनुष्य इस प्रकार यहाँ (भागवतमें) तथा अन्यत्र पुराण-इतिहासदिमें वर्णन किये गये भगवान् श्रीकृष्णके मङ्गलमय बालचरित एवं अवतारोंके पराक्रम-सूचक अन्य चरित्रोंका कीर्तन करता है, वह परमहंस-गतिको देनेवाले भगवान्में परा भक्ति प्राप्त करता है ।'

कीर्तन-भक्तिका महत्त्व अमिदमागवतके अनेक प्रसङ्गोंमें बताया गया है । वेदव्यासजीके यह पृच्छनेपर कि मेरेद्वारा वेदोंका विस्तार, वेदान्तदर्शन और महाभारत एवं पुराणादिकी रचना किये जानेपर भी मेरा चित्त अकृतार्थकी भाँति क्यों व्यसन्मुष्ट है, मुझमें क्या न्यूनता है, जिससे मुझे शान्ति नहीं मिलती, देवर्षि नारदजीने कहा है—

भक्त्यानुदितप्राचं यतो भगवतोऽमलम् ।

येमैवास्मै न तुष्येत मध्ये सदृशं न मिलम् ॥

(श्रीमद्भा० १।५।८)

'आपने प्रायः भगवान्के यशका कीर्तन नहीं किया । वह ज्ञान, जिससे भगवान् सन्तुष्ट न हों, न्यून ही है अर्थात् आपकी अशान्तिका कारण एकमात्र भगवान्के गुणानुवादका अभाव ही है' क्योंकि—

इदं हि पुंसलवसः श्रुतस्य वा

स्मिहस्य सूक्ष्मस्य च बुद्धिदत्तयोः ।

अविच्युतोऽर्थः कथिमिभिरूपितो

बहुसंश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

(श्रीमद्भा० १।५।२०)

'तपका, शास्त्रोंके श्रवणका, स्मिह अर्थात् यशस्विहृत कर्मोंका, सूक्ष्म अर्थात् अच्छी प्रकारकी वाक्यरचनाके ज्ञानका और ज्ञान आदिका अविच्युत अर्थ (परम फल) कथियोंने यही निरूपण किया है कि उत्तमश्लोक भगवान्के गुणोंका कीर्तन किया जाय ।'

कीर्तन-भक्तिके भी तीन भेद हैं—भगवान्की लीलाओंका, गुणोंका और नामोंका कीर्तन । इन तीनोंमें नाम-कीर्तन मुख्य है । भगवत्नाम-कीर्तन केवल साधकोंके ही नहीं, किन्तु समाधिप्राप्त श्रद्धान्तःकरण निष्काम योगीजनोंके लिये भी परमावश्यक कहा गया है —

एतच्चैर्विशम्भनायामिच्छतामकुतोभवत् ।

योगिनो गुण विमोक्षं हरेर्नामानुकीर्तनम् ॥

(श्रीमद्भा० २।१।११)

'हे राजन् ! जो दुःस्वरूप इस संसारसे विरक्त हो गये हैं और निर्भय होना चाहते हैं, उन योगीजनोंके लिये एकमात्र भगवान् हरिके नामोंका कीर्तन ही शारभूत निर्णय किया गया है ।'

ब्रह्मजीने देवर्षि नारदजीसे कहा है—

यस्यावतारगुणकर्मविदम्बनानि

नामानि येऽसुखिणो विवक्षा मृणन्ति ।

सै नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा

संयान्त्यपाकृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥

(श्रीमद्भा० ३।१।१५)

‘जिन भगवान्‌के अवतारोंके गुण और कर्मोंके स्वक वेदकीनन्दन, कंसनिकन्दन, कालियमर्दन, भक्तनत्तल और गोवर्धनधारी इत्यादि नामोंको प्राणान्तके समय विवाह होकर भी जो पुरुष उच्चारण करते हैं, उनके अनेक कर्म-जन्मान्तरोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वे खुले हुए मोक्षद्वारमें सीधे चले जाते हैं। ऐसे भगवान्‌की शरणमें मैं प्राप्त होता हूँ।’

सभी प्रकारके पापोंके प्रायश्चित्तके लिये तो भगवान्का नाम-कीर्तन सर्वोपरि है, अजामिलोपाख्यानमें यमदूतोंके प्रति भगवान्के पार्षदोंका कथन है—

स्तेनः सुरापो मित्रभृज्जगहा शुक्लरूपनः ।

श्रीराजपिल्लुगोइम्सः वे च पातकिनोऽपरे ॥

सर्वेषामप्यवदत्तासिद्धमेव सुनिष्कृष्टम् ।

नामक्याहरणं विष्णोर्यत्तत्तादृशिषया मतिः ॥

(श्रीमद्भा० ६।२।९-१०)

‘भगवान्का नाम-कीर्तन श्रद्धा-भक्तिसे किया जाय उसका तो कहना ही क्या; किन्तु अवज्ञादिसे भी नाम ले लिया जाय तो वह सब पापोंको हर लेता है।’

साङ्ख्यिकं पारिहास्यं वा लोभं हेतुमत्तं वा ।

वैकुण्ठनामग्रहणमरीचावहरं विदुः ॥

पतिव्रतः स्वर्गलोकः भग्नः संवत्सरस्य आहृतः ।

हरिस्त्वित्थोनाह पुमान्नाहति वाचनाम् ॥

(श्रीमद्भाग. ६।२।१४-१५)

‘संकेतसे, हँसीसे, गानके आलापको पूरा करनेके लिये, अथहेलनासे किसी भी प्रकारसे लिया गया भगवान्‌का नाम सब पापोंका हरनेवाला है। शब्दाक्षर गिरा हुआ, मार्गमें ठोकर खाकर पड़ा हुआ, अङ्ग-भङ्ग हुआ, लपं आदिसे डसा हुआ, ज्वरादिसे सन्तप्त और क्षायल मनुष्य विवश होकर भी यदि ‘हरि’ पकार उठता है तो वह यातनाओंको नहीं भोगता।’

कलियुगमें तो केवल भगवत्काम-कीर्तन ही मुख्य है —

कलेर्दोषनिधे राजवसिष्ठोऽसौ महात्मनः ।

कीर्त्तनादेश कृष्णस्य सुकृतसङ्गः परं ब्रजेत् ॥

कृते सद्ग्रायतो विष्णुं श्रेष्ठार्या यजतो मलैः ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तस्मिन्कीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० २२। ३। ५१-५२)

हे राजन् ! कलियुग यद्यपि सब दोषोंसे भरा हुआ सज्जना है, फिर भी इसमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि भगवान् श्रीकृष्णके नाम-कीर्तनमात्रसे ही पुरुष मुक्तसक होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है । सत्ययुगमें जो फल भगवान्के ध्यानद्वारा, त्रेतामें जो फल यज्ञादिके यजनद्वारा और द्वापरमें जो फल भगवान्की पूजाके द्वारा प्राप्त होता है, वही फल कलिकालमें केवल हरि भगवान्के कीर्तनमात्रसे प्राप्त हो जाता है अर्थात् अन्य युगोंमें ध्यान, यज्ञ और पूजा आदिकी साधनाके लिये अत्यन्त दुष्कर साधन अपेक्षणीय है, किन्तु कलियुगमें केवल हरि-कीर्तनमात्रसे ही बड़ा पार हो जाता है ।^१

नाम-कीर्तनसे नामके अपराधोंसे बचना परमावश्यक है। नामके अपराधोंमें दो अपराध मुख्य हैं। एक तो भगवान्‌के नामके भरोसेपर यह समझकर कि नाम-कीर्तनसे पाप तो खब नष्ट हो ही जायेंगे, पाप करना। इस अपराधकी श्राद्ध सम-नियमादिके साधनद्वारा भी नहीं हो सकती।

मन्त्रो मलयस्य हि पापबुद्धिः-

मं विद्यते तस्य यमैर्हि बुद्धिः ।

और दुस्ता अपराध है शास्त्रोक्त नाम-माहात्म्यको केवल प्रशंसात्मक समझना । जो ऐसा समझते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं । कहा है—

अर्धबाहुं हरेर्नाम्नि सम्भाषयति यो नरः ।

स पापिहो मनुष्याणां निरमे पतति ध्रुवम् ॥

(३) स्मरण-भक्ति

भगवान्के प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और लीला आदिके किये गये कथामृतके श्रवण अथवा कीर्तनका मनन करना और भगवान्की लोकोत्तर लाघव्यमयी श्रीमूर्तिका ध्यान करना स्मरण-भक्ति है। स्मरण-भक्तिको भी परा भक्ति-का साधन बताया गया है—

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः

त्रिणोत्पभद्राणि क्षमं तनोति च ।

सत्यस्य बुद्धिं परमात्मभक्तिं

ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।१२-४)

‘भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका स्मरण (ध्यान) समग्र अमङ्गलोंका नाश और शान्तिका विस्तार करता है, एवं सत्यकी शुद्धि, परमात्माकी भक्ति और वैराग्यसहित विज्ञानका विस्तार करता है ।’

अन्तःकरण शुद्धिका सर्वोपरि साधन भगवत्-स्मरण (ध्यान) ही है । श्रीसुकदेवजीने कहा है—

विद्यातपःप्राणनिरोधमैश्री-

तीर्थोभिवेकज्ञतश्चमज्ज्यैः ।

नारयणशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा

यथा हृदिस्थे भगवत्स्मरणे ॥

(श्रीमद्भा० १२।१।४८)

‘विद्या (शास्त्र-अध्ययन), तप (अनशन आदि), प्राणायामादि योगक्रिया, मैत्री (अहिंसा आदि), तीर्थस्थान, प्रत (एकादशी आदि), दान, जप आदिसे अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती है, जैसी अनन्त भगवान् हरिके हृदय-में स्थापित करनेसे होती है ।’

गीताजीमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण आशा करते हैं—

ये तु सर्वाणि कर्माणि अत्रि संश्रज्ज मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्यते ॥

तैषामहं सन्तुष्टतां मुन्युत्संस्मरन्मागताम् ।

भवामि नक्षिरात्पार्थ सर्वश्रेयश्चित्तकेतव्यम् ॥

(११।६-७)

ज्ञानीजनोंकी अव्यक्तोपासनाको अधिक दुःसाध्य बताकर भगवान् कहते हैं—कि ‘हे पार्थ ! जो मेरे परायण रहनेवाले सगुणोपासक भक्तजन अपने सम्पूर्ण कर्मोंको मुझ सगुणरूप वासुदेवमें अर्पण करके अनन्यभक्तियोगके द्वारा मेरा ध्यान करते हैं, उन मुझमें चित्त लगानेवाले भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे पार करनेवाला होता हूँ ।’

भगवान्का स्मरण द्वेष, भय आदि भावोंसे भी करनेसे सारूप्य और सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । देवर्षि नारदजीने कहा है—

धरेण वं नृपतयः शिशुपालमौण्ड-

शास्त्रवादयो गतिविस्मयविलोकनाच्चैः ।

ध्यायन्त आकृतचिद्विः क्षणमासनादौ

वत्साम्यमापुरनुक्तचिदां पुनः किम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।४८)

‘शिशुपाल, मौण्डक और शास्त्र आदि राजागण सोते-बैठते और स्वाते-पांते समय सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णकी गमन और चित्तवन आदि वेशओंका वैरभावसे भी चिन्तन करनेसे भगवान्के साम्यकी प्राप्ति हो गये । तब भगवान्में एकान्त अनुरक्त रहनेवाले भक्तोंकी तो बात ही क्या है—वे तो जीवन्मुक्त ही हैं ।’

भगवान्के भीविग्रहके ध्यानका प्रकार श्रीमद्भागवतमें अनेक प्रसङ्गोंपर बड़ा चित्राकर्षक वर्णन किया गया है । विस्तारभयसे यहाँ केवल श्रीकपिलदेवजीद्वारा वर्णित ध्यानका उल्लेख किया जाता है—

प्रसन्नवद्वान्मयीनं पद्मसर्भकहेक्षणम् ।

नीलोत्पलद्वन्द्वसमं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥

लसत्पद्मजकिञ्चनशीतकौशेयवाससम् ।

श्रीवत्सवत्सवं धातुजौलुभाभुक्तकण्ठरम् ॥

मलद्विरेककलया परीतं वनमालया ।

परावर्धहारवलयकिरीटाङ्गदन्तपुरम् ॥

काञ्चीगुणोत्तमच्छोभिं हृदयास्मीजविहरम् ।

दर्शनीयतमं ज्ञान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥

अपीत्यदर्शनं क्षणस्सर्वलोकनमस्कृतम् ।

लम्बं वक्षसि कैशोरे शूरबाहुप्रहकातरम् ॥

क्षीरन्यतीर्ययत्नतं पुण्यक्षोकमप्रास्करम् ।

‘प्रायेदेवं समग्राहं यावत् पचयते मनः ॥

त्विनं जज्जन्मासीनं शवानं वा गुहाशयम् ।

प्रेक्षणीवेहितं ध्यायेन्पुनश्चावेन चेतसा ॥

तस्मिँल्लवधपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम् ।

विरूपयंकज संयुज्वाहने भगवतो मुनिः ॥

(श्रीमद्भा० १।२८।१३-२०)

‘विकसित कमलके समान प्रसन्न मुखारविन्द, कमलके मध्यभागके समान रक्त नेत्र, नील कमलदलके समान श्याम-सुन्दर देह-कान्ति, हस्तकमलोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित, कमलकी केसरके समान पीताम्बर धारण किये हुए, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न और ग्रीवामें कौस्तुभमणि विभूषित, गुल्फायमान मत्त भ्रमरोंसे युक्त वनमाला धारण किये हुए, अन्य अङ्गोंमें यथास्थान बहुमूल्य हार, कङ्कण, किरीट, मुकुट, बाजूबन्द और नूपुर आदि आभूषणभूषित, कटिस्थलपर काञ्चनकी किङ्किणी, भक्तजनोंके हृदयरूप आसनपर विराजमान, मन और नेत्रोंको आनन्ददायक दर्शनीय ज्ञान्त स्वरूप, किरीट-

वस्थामें स्थित, सबके द्वारा वन्दनीय, भक्तोंपर अनुग्रह करनेमें व्यग्र, पवित्र और कीर्तनीय यशवाले और भक्तजनोंका यश बढ़ानेवाले भगवान्‌के सर्वाङ्ग विग्रहका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । और इस प्रकार सर्वाङ्ग ध्यान भली प्रकार हृदयस्थ हो जानेपर भगवान्‌के प्रत्येक अङ्गका पृथक्-पृथक् ध्यान करना चाहिये ।

(४) पादसेवन

पादसेवन-भक्ति एक तो भगवान्‌की साक्षात् पादसेवा है और दूसरा भगवान्‌के पाद-पदोंका मजन । इसमें प्रथम प्रकारकी पाद-सेवा बड़ी दुर्लभ है । जिसके लिये ब्रह्माजी भी लालायित होकर भगवान्‌से प्रार्थना करते हैं—

तदस्तु मे नाथ स भूरिभगो
अवेऽत्र वाग्वत्तु तु वा निरञ्जम् ।
येनाहमेकोऽपि भवञ्जनात्मा
भूत्वा निषेधे तव पादपल्लवम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।३०)

‘हे नाथ ! इस जन्ममें अब अथवा आगे जहाँ कर्मवश प्राप्त होनेवाले पशु, पक्षी आदि किसी भी तिर्यक् योनिके जन्ममें मुझे वह लौभाग्र्य प्राप्त हो जिसमें मैं भी आपके भक्त-जनोंमेंसे एक होकर आपके पाद-पल्लवकी सेवा करूँ ।’

ब्रह्माजीने भगवान्‌के साक्षात् पाद-सेवनकी प्राप्तिकी अति दुर्लभ समझकर फिर भगवान्‌के प्रिय ब्रजवासियोंके चरण-रजकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना की है कि—

तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या
तद्गोकुलेऽपि कतमाङ्गिरसोभिषेक्म् ।
यज्जीविनं तु निखिलं भगवाम्भुक्कुन्द-
स्त्वद्यापि पदपदरजः श्रुतिश्रुत्यमेव ॥
(श्रीमद्भा० १०।१५।२५)

‘यह मेरा लौभाग्र्य होगा यदि मनुष्यलोकमें विशेषतया गोकुल या वज्रके किसी वनमें किसी भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग और वृक्ष आदि—योनियों मेरा जन्म हो, जिससे भगवान् मुकुन्द ही हैं सर्वस्व जिनके ऐसे मज्जवासियोंकी चरण-रजका मेरेपर अभिषेक होता रहे, जिस चरण-रजको श्रुति भी अनादिकालसे दूँढ रही है किन्तु प्राप्त न कर सकी है ।’

अतएव साक्षात् पादसेवन तो भगवान्‌के निरन्तर समीपवर्ती श्रीसीताजी, लक्ष्मीजी, रुक्मिणीजी आदि महा-

रानियोंको तथा ब्रजके गोपबाल और ब्राह्मणाओंको तथा उद्धवजी आदि अनन्यभक्तोंको ही उपलब्ध है, फिर भी वे भगवान्‌के पादसेवनकी अभिलाषा करते ही रहते हैं ।

पादसेवनकी अभिलाषाके विषयमें गोपाङ्गनाएँ भगवान्‌से प्रार्थना करती हैं—

श्रीमत्पद्मसुजराजकमे तुलसा
लक्ष्म्यापि यथासि पदं किल भूर्ययुग्मम् ।
स्ववीक्षणकृतेऽप्यसुखदयास-
स्नद्धदुःखं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥
(श्रीमद्भा० १०।२९।३७)

जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि देवगण बड़े तप आदिद्वारा प्रयास करते हैं, लक्ष्मीजी आपके कष्टःस्थलमें नियास पाकर भी अपनी सग्निरूप तुलसीके साथ आपके भूयगर्णोंसे मुसोभित चरणारविन्दके रजकी अभिलाषा करती हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी चरण-रजकी प्राप्त हुई हैं ।’

श्रीरुक्मिणीजी भी भगवान्‌से यही प्रार्थना करती हैं—

अस्त्वम्भुजक्ष मम मे चरणानुराग
आत्मव्रतस्य मयि चाननिरिच्छतेः ।
(श्रीमद्भा० १०।३०।४६)

‘आप निजानन्दमें रमण करनेवाले हैं, अतः आप मुझ-पर उपेक्षा-दृष्टि रखते हैं । मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे आपके चरणोंमें अनुराग (पादसेवा) प्राप्त हो ।’

भगवान्‌की साक्षात् पाद-सेवन भक्ति तो साध्य भक्तिके अन्तर्गत ही कही जा सकती है । साधन-भक्तिके अन्तर्गत तो भगवान्‌के पादपदोंके भजनरूप पाद-सेवन भक्ति ही है ।

इत्यप्युक्ताङ्घ्रिं भजतोऽनुकृष्य
भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ।

भवन्ति वै भागवतस्य शर्मस्ततः
परी शान्तिमुपैति साक्षात् ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।१३)

‘इस प्रकार अच्युत भगवान्‌के चरणकमलकी सेवा करनेवाले भक्तको भगवद्भक्ति, वैराग्य और भगवद्विषयक ज्ञान—ये सब एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात् वह आत्यन्तिक क्षेमको प्राप्त हो जाता है ।’ यहाँ पाद-सेवनभक्तिको परा भक्तिका साधन कहा गया है ।

भगवान्‌के पाद-पद्मका भजन भी अनिवार्य है।
श्रीधनकुमार आदिराज शृंगु महाराजसे कहते हैं—

अथादयःकृपयाविद्यमानस्य

कर्मोपायं ग्रथितसुदुर्लभयन्ति सन्तः ।

तद्वत् रिक्तमनसो ज्ञतयोऽपि रुद्ध-

ओतोयथास्तमरणं भज ज्ञानुदेवम् ॥

कृपया महाविह भवार्णवमप्रवेतां

पद्मपद्मकमसुखेन तिलीरिपति ।

तत्त्वं हरे भगवतो - भजनीयमहि

कृतोद्युतं ज्ञानसुखं दुस्तरमम् ॥

(श्रीमद्भा० ४।२२।३९-४०)

जिस भगवान्‌के चरण-कमलके पञ्चरूप अङ्गुलियोंकी कान्तिकी भक्तिद्वारा कर्मशायोंकी वासनामयी प्रणियोंकी भक्तजन जिस प्रकार (आसानीसे) काट सकते हैं, उस प्रकार सब इन्द्रियोंकी वशीभूत करनेवाले निर्विकल्प सम्प्राप्तिनिष्ठ योगीजन नहीं काट सकते, इसलिए उस शरण्य भगवान्‌ श्रीवासुदेवका भजन करो। काम-क्रोधादि षड्वर्गोंसे व्याप्त संसार-समुद्रको जो भगवान्‌के चरणकमलरूप नौकाके बिना अन्य साधनोंके द्वारा उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उनको महान्‌ कष्ट प्राप्त होता है। अतएव हे राजन् ! तुम हरि भगवान्‌के, भजन करने योग्य चरणकमलोंको नौका करके इस दुस्तर संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण हो ।'

(५) अर्चन-भक्ति

बाह्य सामग्रियोंके द्वारा अथवा मनके द्वारा कल्पित सामग्रियोंसे भगवान्‌का भद्रापूर्वक पूजन करना 'अर्चन-भक्ति' है।

स्वयं भगवान्‌ने अपने पूजनके अधिष्ठान (आश्रय) प्रलम्बा, ह्यण्डिल, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय, गौ और ब्राह्मण आदि बताये हैं—

हन्ते पूर्वं द्युयकी अशक्ततायै उत्तरोत्तरका विधान है, प्रतिमा आठ प्रकारकी बतायी गयी है—

शैली दासमयी लौही लेप्ता लेक्या च मैकरी ।

मनोमयी मणिमयी प्रतिमास्तु विधा ॥

(श्रीमद्भा० ११।२७।१२)

'वापाणमयी अर्थात्‌ शालग्राम और पाषाणनिर्मित, काष्ठ-मयी, सुवर्ण आदि धातुमयी, चन्दनादिद्वारा लेपन की हुई,

चित्रमयी, मृत्तिकामयी, मनोमयी (मनद्वारा कल्पित) और रत्नमयी ।' इनकी पूजाके उपचार अधिष्ठान-भेदसे भिन्न-भिन्न हैं। पाषाण, धातु और मृत्तिकाकी प्रतिमाओंका पूजन स्नानादि षोडशोपचारद्वारा, चित्रादिका मार्जन आदिद्वारा, मनोमयीका मानसोपचारद्वारा, स्तुतिद्वारा सत्कन्यासद्वारा, अग्निका घृतादिकी आहुतिद्वारा, सूर्यका उपस्थान एवं अर्घ्यादिद्वारा, जलका जलाहुति आदिद्वारा, ब्राह्मणोंका आतिथ्यद्वारा, गौका घास आदिद्वारा पूजन किया जाता है। भगवान्‌का अर्चन तीन प्रकारसे वैदिक (वेदमन्त्रोंद्वारा), तान्त्रिक (स्मृति-पुराणादि तन्त्र-ग्रन्थोंके मन्त्रोंद्वारा) और इन दोनोंके (वैदिक तथा तान्त्रिकके) मिश्रित मन्त्रोंसे किया जाता है।

भगवान्‌की पूजनविधि भीमद्वारावतके कई प्रसङ्गोंमें वर्णन की गयी है। भगवान्‌के अर्चनमें भद्रा ही मुख्य है। स्वयं भगवान्‌ने कहा है—

धृष्टद्योषहन्तं प्रेष्टं भक्तैः सम वाद्यपि ।

मूर्धन्यभक्तोपहर्तं न मे तोषाय कल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ११।२७।१८)

'भद्रापूर्वक यदि जल भी अर्पण किया जव्य तब यह मुझे अत्यन्त प्रिय है, भद्राहित अमूर्खवस्तु भी अर्पणकी हुई मेरे लिये सन्तोषप्रद नहीं हो सकती ।'

अर्चनभक्तियों भी परा भक्तिका साधन स्वयं भगवान्‌ने कहा है—

मासेव नैरपेक्ष्येय भक्तियोगेन निम्बुति ।

भक्तियोगं न लभते पूर्व यः पूजयेत्‌ सदा ॥

(श्रीमद्भा० ११।२७।५१)

निष्काम भक्तियोगद्वारा जो इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसको मेरी भक्ति अर्थात्‌ प्रेमस्थाना परा भक्ति प्राप्त होती है ।'

इहसोंके लिये तो विद्योत्तया अर्चनभक्ति कर्तव्य है—

अथं स्वस्वयनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधितः ।

कण्ठद्वाराचितेन जुहोनेज्यैत एवम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।८४।१७)

'द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) गृहस्थके लिये यही कल्याणकारक है कि सम्मार्गसे प्राप्त हुए द्रव्यद्वारा भद्रापूर्वक भगवान्‌का अर्चन करे ।'

किन्तु जो मनुष्य भगवान्‌की अर्चन-भक्ति लासारीक

कामनाओंके लिये करते हैं, उनके विषयमें भुवजीने कहा है —

नूनं विमुग्धमतयस्तव मायाया ते
ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्वहेतोः ।
अर्चयित कश्यकनहं कुणपोषभोम्ब-
मिच्छन्ति यत्पुनर्जं निरुपेक्षि नृणाम् ॥
(श्रीमद्भा० ४।१।९)

‘निश्चय ही उन लोगोंकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित है, जो जन्म-मरणसे मुक्तकारा करनेवाले कल्पवृक्षरूप आपकी पूजा कुछ सांसारिक विषय-भोगादिके लिये करते हैं, जो नारकीजनोंकी भी प्राप्त है ।’

(६) कन्दन-भक्ति

कन्दनका अर्थ है प्रणाम—दण्डयत् । भगवान्के श्री-चरणोंमें श्रद्धाभक्तिपूर्वक अनन्यभावेसे प्रणाम करना कन्दन-भक्ति है ।

प्रणाम करनेकी विधि स्वयं भगवान्ने इस प्रकार बतायी है ।

स्तवैरुवाच येः स्तोत्रैः पौरुषैः प्राकृतैरपि ।
स्तुत्या प्रसीद भगवन्निति कण्ठेन दण्डयत् ॥
शिरो सत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम् ।
प्रपन्नं पाह्य मानीसा भीतं मृत्युप्रहर्णावात् ॥
(श्रीमद्भा० ११।२७।४५-४६)

‘अनेक प्रकारके वेदोक्त, पुराणोक्त एवं तन्त्रोक्त और प्राकृत स्तोत्रोंसे स्तुति करके यह निवेदन करे—‘हे भगवन् ! आप प्रसन्न हों, और दण्डकी भाँति गिरकर पृथ्वीपर इस प्रकार प्रणाम करे, सिरकी मेरे चरणोंमें रखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करे—‘हे प्रभो ! इस संसारस्वर्गके मृत्युरूप ग्रहसे मेरी रक्षा कीजिये ।’

भगवान्की प्रणाम करनेका महत्त्व पाण्डवगीतामें कहा है—

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणमो
दशाश्वमेधावभ्युयेन तुल्यः ।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय च

‘भगवान् श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम करना दश अश्वमेध यज्ञके अवभृथ स्नानके तुल्य है किन्तु अश्वमेधयज्ञ सा० अं० २७—

करनेवालोंको पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है, पर भगवान्को प्रणाम करनेवालोंको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । यह विशेषता है ।’ उनकी मुक्ति हो जाती है । ब्रह्मजीने भी श्रीमद्भागवतमें कहा है—

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो
भुञ्जान एवायमकृतं विपाकम् ।
हृद्वाग्वगुर्भिविदधन्नमस्ते
जीवेत यो मुक्तिपदे स हायभाक् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।८)

‘आपकी कृपा कब प्राप्त होगी ? इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए और अपने कर्मोंके फलको भोगते हुए एवं शरीर, वाणी और मनसे आपकी कन्दन-भक्ति करते हुए जो जीवित रहते हैं, वे मुक्तिपदके भागीदार हो जाते हैं, अर्थात् उनकी मुक्ति सुलभ हो जाती है ।’

(७) दास्य-भक्ति

भगवान्की श्रद्धा और प्रेमपूर्वक दास्यभावेसे सेवा करना दास्य-भक्ति है, दास्य-भक्तिके लिये भगवान्ने स्वयं आज्ञा की है—

सम्प्राप्त्यनौपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः ।
गृहसुभूषणं महा दास्यवधायमाधया ॥
(श्रीमद्भा० ११।११।३९)

‘भगवान्के मन्दिरका मार्जन, लेपन, सिञ्चन, मण्डल आदिकी रचना (चौक पूरना, स्वस्तिक बनाना आदि सेवा) निष्कपटभावेसे दासकी भाँति करनी चाहिये ।’

भगवान्का दास्य-भाव प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है । भगवान्के पूर्ण कृपापात्रभक्त भी दास्य-सेवाके लिये उत्कण्ठित रहते हैं, प्रह्लादजीने भगवान् श्रीवृत्तिहिंजीसे प्रार्थना की है—

यस्माद्विवाग्निवियोगसयोगजन्म-
शोकप्रिया सकलपोनिषु दृष्टमानः ।
दुःखौषधं तदपि दुःस्वप्नतद्विषाहं
भूमन् अमामि यद् मे तव दास्ययोगम् ॥
(श्रीमद्भा० ७।९।१७)

‘हे भूमन् ! प्रिय और अग्रिय पदार्थोंके संयोग और वियोगसे उत्पन्न होनेवाले अग्रिसे सब योनिदोमें तापित होकर मैंने जो-जो ओषधि की, उससे शान्ति न मिलकर यद्यपि उलट

दुःख ही मिलता रहा है; पर उनको मैं दुःख न समझकर भ्रमसे सुख समझता हुआ इस संसारमें भ्रमता रहा हूँ। अतएव अब आप अपना दास्ययोगरूप उमोघ ओषधि प्रदान कीजिये, जिससे सदाके लिये उस तापका नाश होकर शान्ति प्राप्त हो।'

भगवान् भागवतमें गोपीजनोने प्रार्थना की है—

तत्ताः प्रसीद कुजिनाद्यं लेऽङ्घ्रिमूलं
प्राप्ता विमृश्य कस्तूरीसुवदुपासनायाः ।
स्वास्त्युन्दरस्मिन्निरीक्षणतीव्रकाम-
ततात्मना पुण्यभूषण देहि दास्यम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१९।३८)

‘हे दुःखनाशक पुरुषोत्तम ! आपकी सेवा करनेकी आशा रखनेवाली हम अपने घरोंको त्यागकर आपके चरणों-के समीप आयी हुई हैं। हमारा हृदय आपके सुन्दर मन्द हास्यपूर्णक कटाक्षपातसे उत्पन्न प्रेमाग्निते संतप्त हो रहा है अतएव आप अपनी दास्य-सेवा देनेकी कृपा कीजिये।’

भगवान् की सेवा जो मनुष्य स्वार्थके लिये करते हैं उनमें वह दास्य-भाव नहीं है—वह तो लेन-देन करनेवाले वैश्योंके व्यापारके समान है—

परत आशिव आशास्ते न स भूत्यः स वै वर्णिक् ॥
(श्रीमद्भा० ७।१०।४)

(८) सख्य-भक्ति

भगवान् में मित्रभावसे प्रेम करना सख्य-भक्ति है। भगवान् में सख्यभाव भगवान् की पूर्ण कृपाद्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः सख्य-भक्तिका अधिकार तो भगवान् की इच्छापर ही निर्भर है। सख्य-भक्ति श्रीरामावतार-में कथिराज सुग्रीव और विभीषणादिको तथा श्रीकृष्णावतार-में ब्रजके गोप-गोपाङ्गनाओंको तथा उद्धव एवं पाण्डुपुत्र अर्जुन आदि कतिपय सौम्याश्रयाकी जनोंको ही प्राप्त हो सकी है। सख्य-भक्तिप्राप्त भक्तोंका, भगवान् में अनन्य भक्ता एवं पूज्य-भाव रहते हुए भी वे भगवान् के साथ मित्रोंके समान बर्ताव करते हैं और उनके प्रति कठोर वाक्य भी कह उठते हैं। श्रीवज्रकुमार कहती हैं—

शृगधुरिव कपीन्द्रं विष्यथे लुब्धधर्मा
क्षियमकृत विरूपां लीकितः कामयानाम् ।

बलिमपि बलिभक्षाद्येवदुष्काङ्क्षया-
सादकमसितसख्यैर्दुस्सख्यस्तत्कथार्थः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।१७)

‘जिन्होंने रामावतारमें व्याधकी मौति शालीका बध कर दिया तथा अपनी पत्नीके वशीभूत होकर बेचारी कामातुरा शूर्पणखाके नाक-कान काटकर कुरूप कर दिया, यही नहीं इसके पूर्व चामनावतारमें राजा बलिके सर्वस्व अर्पण करनेपर भी उसको इस प्रकार बहण-पाशसे बाँधकर स्वर्गसे गिरा दिया, जैसे काक पक्षी किसी वस्तुको कुछ खाकर नीचे गिरा देता है, अतएव ऐसे काले वर्णवालोंकी मित्रतासे हम बाज आयाँ। यद्यपि ऐसीकी चर्चा-कथा भी उचित नहीं है; फिर भी न मारुम क्यों श्रीकृष्णकी चर्चा किये बिना हमसे नहीं रहा जाता।’

भगवान् ने सख्य-भाव यहाँतक निभाया है कि ब्रजवासियों-को अपनी पीठतकपर बिठा लिया है—

उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः ।
(श्रीमद्भा० १०।१८।२४)

भगवान् श्रीकृष्णने खेलमें पराजित होकर श्रीदामानामक गोपको पीठपर चढ़ाया, सख्य-भक्तिके विषयमें ब्रह्माजीने कहा है—

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपजीकसाम् ।
यन्मित्रं परमात्मन् पूर्णं ब्रह्म समागतम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।३२)

‘अहो ! नन्दादि ब्रजवासी गोपोंके धन्य भाग्य हैं ! धन्य भाग्य हैं ! जिनके सुहृद् परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म आप हैं।’

(९) आत्मनिवेदन

अहङ्काररहित अपने तन, मन, धन और परिजनसहित अपने-आपको तथा सर्वस्वकी भक्ता और प्रेमपूर्वक भगवान् के समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। श्रीनिमि योगेश्वरने कहा है—

इष्टं दत्तं तपो जप्तं कृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् ।
दास्यन्तुताम्यगृहान्द्राणान्कपरस्मी निवेदनम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२८)

प्यर, दान, तप, जप, अपने वर्णाभमानुसार किये हुए

धर्मानुष्ठान, पूरतः आत्माको प्रिय करनेवाले सदाचार, स्त्री, पुत्र, घर और प्राण सर्वस्व भगवान्के अर्पण करे ।'

आत्मनिवेदन करनेवाले भगवान्के अनन्य भक्त होते हैं। वे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य और योगद्वारा प्राप्त सिद्धियाँ ही नहीं, किन्तु भगवान्के सिवा वे केवल्य मोक्षतककी इच्छा नहीं करते—

न पारमेष्ठ्यं न ब्रह्मेन्द्रधिष्यं

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

मन्वर्षितारमेधमति महिमास्थत् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१४)

क्योंकि ऐसे भक्तोंको भगवान्की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उन्हें कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। कहा है—

एवं धर्मेननुष्ठातुमुक्त्यात्मनिवेदिनाम् ।

मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽन्यथाशिवसे ॥

(श्रीमद्भा० ११।१५।२४)

गीताजीके अन्तमें भगवान्ने अर्जुनको शरणागत होनेकी ही आज्ञा की है। शरणागति आत्मनिवेदन ही है—

सर्वधर्माभ्यपरिष्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

महं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८।६६)

'सब धर्मोंको त्यागकर तू एक मेरी शरणमें ही आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू सोच मत कर ।'

श्रीमद्भागवतमें उद्धवजीके प्रति भी भगवान्ने यही कहा है—

मानेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् ।

याहि सर्वात्ममात्रेण मया त्वा ह्यकुतोभयः ॥

(११।१२।१५)

ध्रुव देहधारियोंके आत्मारूप एकमात्र मेरी ही अनन्यभावसे शरणमें आ जा जिससे मेरे द्वारा अकुतोभय हो जायगा ।'

शरणागत भक्तके रखक भगवान् स्वयं हो जाते हैं। राजा अम्बरीषके प्रसङ्गमें महर्षि दुर्वासजीसे भगवान्ने कहा है—

ये ह्यरागारपुन्यसाधू प्राणान्वितमिमं परम् ।

हिरवा मां शरणं याताः कथं तत्स्वयन्मुमुक्षवे ॥

(श्रीमद्भा० ९।४।१५)

'जो स्त्री, पुत्र, घर, कुटुम्ब, सबसे अधिक प्राण, धन, यह लोक और परलोक सभीको त्यागकर मेरी शरण आ गये हैं, उनकी उपेक्षा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ ?'

शरणागतके विषयमें तो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने यशोतक प्रतिकारूपमें आज्ञा की है—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

जगत् सर्वभूतेभ्यो दद्याम्येतद् व्रतं मम ॥

(बा० रा० बुद्ध० १८।१९)

'जो एक बार भी मेरी शरणमें आ जाता है और 'मैं तुम्हारा हूँ' इस प्रकारकी प्रार्थना करता है उसको मैं प्राणि-मात्रसे अभयदान दे देता हूँ, यह मेरा व्रत है ।'

फिर भला, अनन्यभावसे जो भक्त शरणागत होता है, उसकी तो बात ही क्या ?

नयथा भक्तिका विषय अत्यन्त विस्तृत है, इस विषयके अनेक ग्रन्थ हैं। श्रीमद्भागवतमें तो अनेक स्थलोंपर प्रत्येक प्रसङ्गपर विस्तारके साथ भक्तिका वर्णन है। उसमेंसे प्रायः यहाँ बहुत संक्षिप्त रूपसे दिग्दर्शनमात्र कराया जा सका है। सम्भव है, प्रसङ्गात्तु कूल इतमें बहुत कुछ जुटियाँ रह गयी हों, उनके लिये मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ ।

भगवान्को जीवन समर्पण करनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है

श्रीप्रह्लादजी कहते हैं—

विप्राद्विषकुणयुतावरविन्दनामपादारविन्दविमुक्ताच्छुपचं वरिष्ठम् ।

ग्रन्थे तदर्थितमनोवचनेहितार्थप्राप्तं पुनाति 'स कुलं न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७।९।१०)

बारह गुणोंसे युक्त किन्तु भगवान्के चरणकमलोंसे विमुक्त ब्राह्मणकी अपेक्षा मैं उस चाण्डालको श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसने अपनी वाणी, मन, चेष्टा, धन और प्राण भगवान्को समर्पित कर दिये हैं। वह चाण्डाल अपने कुलको पवित्र करता है; परन्तु वह अभिमानी ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

भक्तिका स्वरूप

अक्षिरसासूतमूर्तिः प्रसमस्कन्धसहस्रारकापाङ्क्तिः ।

कलितश्यामालकितो राधायेवान् विधुर्भवति ॥

चित्तवृत्तिका निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे अपने दृष्टस्वरूप श्रीभगवान्‌में लगे रहना अथवा भगवान्‌में परम अनुराग या निष्काम अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भक्तिके अनेक साधन हैं; अनेकों स्तर हैं और अनेकों विभाग हैं। ऋषियों-ने बड़ी सुन्दरताके साथ भक्तिकी व्याख्या की है। पुराण, महाभारत-रामायणादि इतिहास और तन्त्र-शास्त्र भक्तिके भरे हैं। ईश्वर, मुसलमान और अन्यान्य मतावलम्बी जातियोंमें भी भक्तिकी बड़ी सुन्दर और मधुर व्याख्या और साधना है। हमारे भारतीय शैव, शाक्त और वैष्णव-सम्प्रदाय तो भक्ति-साधनाकी ही जय-घोषणा करते हैं। वस्तुतः भगवान् जैसे भक्तिके वश होते हैं, वेसे और किसी भी साधनसे नहीं होते। भक्तिकी तुलना भक्तिके ही हो सकती है। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु भक्तिके मूर्तिमान् दिव्य स्वरूप हैं। उनके अनुयायियोंने भक्तिकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की है और उसीके आधारपर यहाँ कुछ लिखनेका प्रयास किया जाता है।

जिनके असाधारण सौन्दर्य और माधुर्यने बड़े-बड़े महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्वियोंके मनोको बरबस खींच लिया; जिनकी सबसे बड़ी हुई अभुत, अनन्त प्रभुतामयी पूर्ण ऐश्वर्य-शक्तिके शिष्य, ब्रह्मतत्त्वको चकित कर दिया, उन सबके मूल आश्रयतत्त्व स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके लिये जो अनुकूलतायुक्त अनुशीलन होता है, उसीका नाम भक्ति है। अनुकूलताका तात्पर्य है, जो कार्य श्रीकृष्णको उचित हो, जिससे श्रीकृष्णको सुख हो, शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर वही कार्य करना। श्रीकृष्णके लिये अनुशीलन तो कब आदिमें भी था, परन्तु उनमें उपर्युक्त आनुकूल्य नहीं था। श्रीकृष्णसे यहाँ श्रीराम, नृसिंह, यामन आदि सभी भगवत्स्वरूप लिये जा सकते हैं; परन्तु गौड़ीय वैष्णव भगवान् श्रीकृष्ण-स्वरूपके निमित्त और तत्सम्बन्धिनी अनुशीलनरूपा भक्तिको ही मुख्य मानते हैं।

भक्तिके दो उपाधियाँ हैं—१—अन्याभिलाषिता और २—कर्मज्ञानयोगादिका मिश्रण। इन भक्तिकी उपाधियाँ

दोनोंमेंसे जबतक एक भी उपाधि रहती है तबतक प्रेमकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

अन्याभिलाषा—भोग-कामना और मोक्ष-कामनाके भेदसे दो प्रकारकी होती है, और ज्ञान, कर्म तथा योगके भेदसे भक्तिका आवरण तीन प्रकारका होता है। यहाँ ज्ञानसे 'अहं ब्रह्मास्मि', योगसे भजनरहित हठयोगादि और कर्मसे भक्तिरहित याम-वशादि शास्त्रीय और भोगादिकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले लौकिक कर्म समाप्तने चाहिये। जिस ज्ञानसे भगवान्‌के स्वरूप और भजनका रहस्य जाना जाता है, जिस योगसे चित्तकी वृत्ति भगवान्‌के स्वरूप, गुण, लीला आदिमें लक्ष्मी हो जाती है और जिस कर्मसे भगवान्‌की सेवा बनती है, वे ज्ञान-योग-कर्म तो भक्तिमें सहायक हैं, भक्तिके ही अङ्ग हैं। वे भक्तिकी उपाधि नहीं हैं।

जिस भक्तिमें भोग-कामना रहती है, उसे सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति राजसी और तामसी

भेदसे दो प्रकारकी है—विषय-भोग, यश-कीर्ति, ऐश्वर्य आदिके लिये जो भक्ति होती है, वह राजसी है; और हिंसा, दम्भ तथा मत्सर आदिके निमित्तसे जो भक्ति होती है, वह तामसी है। विषयोंकी कामना रजोगुण और तमोगुणसे ही उत्पन्न हुआ करती है। इस सकाम भक्ति-को ही सगुण भक्ति भी कहते हैं। जिस भक्तिमें मोक्षकी कामना है, उसे कैवल्यकामा या सात्त्विकी भक्ति कहते हैं।

उत्तमा भक्ति चित्तस्वरूपा है। उस भक्तिके तीन भेद हैं—साधन-भक्ति, भाव-भक्ति और प्रेम-भक्ति। उत्तमा भक्ति इन्द्रियोंके द्वारा जिसका साधन हो सकता हो, ऐसी भवण-कीर्तनादिका नाम साधन-भक्ति है।

इस साधन-भक्तिके दो गुण हैं—ज्ञेयज्ञी और शुभदायिनी। ज्ञेय तीन प्रकारके हैं—पाप, वासना और अविद्या। इनमें पापके दो भेद हैं—प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जिस पापका फल मिलना शुरू हो गया है उसे 'प्रारब्ध पाप' और जिस पापका फलभोग आरम्भ नहीं हुआ, उसे 'अप्रारब्ध पाप' कहते हैं। पापका बीज है—वासना और वासनाका कारण है 'अविद्या'। इन सब ज्ञेयोंका मूल कारण है—भगवद्-विमुखता; भक्तोंके सङ्गके प्रयाससे भगवान्‌की सम्यक्सत्ता प्राप्त होनेपर ज्ञेयोंके सारे कारण अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसीसे साधन-भक्तिमें 'सर्वदुःखनाशकत्व' गुण प्रकट होता है।

‘शुभ’ शब्दका अर्थ है—साधकके द्वारा समस्त जगत्के प्रति प्रीति-विधान और सारे जगत्का साधकके प्रति अनुराग, समस्त सद्गुणोंका विकास और सुख । सुखके भी तीन भेद हैं—विषयसुख, ब्राह्मसुख और पारमेश्वर-सुख । ये सभी सुख साधन-भक्तिके प्राप्त हो सकते हैं ।

भावभक्तिमें अपने दो गुण हैं—‘मोक्षलघुताकृत’ और ‘सुदुर्लभा’ । इनके अतिरिक्त दो गुण—‘ज्ञानाश्रिणी और शुभदायिनी’ साधन-भक्तिके इन्हें आ जाते हैं । जैसे आकाशके गुण वायुमें और आकाश तथा वायुके गुण अग्निमें—इस प्रकार अगले-अगले भूतोंमें पिछले-पिछले भूतोंके गुण सहज ही रहते हैं, वैसे ही साधन-भक्तिके गुण भाव-भक्तिमें और साधन-भक्तिके तथा भाव-भक्तिके गुण प्रेमभक्तिमें रहते हैं । इस प्रकार भाव-भक्तिमें कुल चार गुण हो जाते हैं और प्रेमभक्तिमें—‘सद्गानन्दविशेषात्मा’ और ‘श्रीकृष्णाकर्षिणी’ इन दो अपने गुणोंके सहित कुल छः गुण हो जाते हैं । यह उत्तमा भक्तिके छः गुण हैं ।

ज्ञेश्वरी शुभदा मोक्षलघुताकृत सुदुर्लभा ।

सद्गानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा ॥

(श्रीभक्तिसामुद्रिकम्)

१-ज्ञानाश्रिणी और २-सुखदायिनीका स्वरूप तो ऊपर यतलाया ही जा चुका है ।

३-मोक्षलघुताकृते तात्पर्य है कि यह भक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (सत्त्वोप्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्द्धि और सायुज्य—पञ्च प्रकारकी मुक्ति)—सबमें दुच्छ बुद्धि पैदा करके सयते चित्त हटा देती है ।

४-सुदुर्लभाका अर्थ है—साम्राज्य, सिद्धि, स्वर्ग, ज्ञान आदि वस्तु विभिन्न साधनोंके द्वारा मिल सकते हैं, उनको भगवान् सहज ही दे देते हैं परन्तु अपनी भाव-भक्तिको भगवान् भी धीम्र नहीं देते । निष्काम साधनोंके द्वारा भी यह सहजमें नहीं मिलती । यह तो उम्हरी भक्तोंको मिलती है, जो भक्तिके अतिरिक्त मुक्ति-मुक्ति सबका निरादर करके केवल भक्तिके लिये सब कुछ न्योछावर करके भगवान्की कृपापर निर्भर हो रहते हैं ।

५-सद्गानन्दविशेषात्माका अर्थ है करोड़ों ब्रह्मानन्द भी इस प्रेमाभ्युत्थमयी भक्ति-सुखसागरके एक कणकी भी तुलनामें नहीं आ सकते । यह अपार और अकित्य प्रेम-सुखसागरमें निमग्न कर देती है ।

६-श्रीकृष्णाकर्षिणीका अभिप्राय है कि यह प्रेमभक्ति समस्त प्रियजनोंके साथ श्रीकृष्णको भक्तके वशमें कर देती है ।

पूर्वोक्त साधन-भक्तिके द्वारा भाव और प्रेम साध्य होते हैं । वस्तुतः भाव और प्रेम नित्यसिद्ध साधन भक्ति वस्तु हैं, वे साध्य है ही नहीं । साधनके द्वारा जीवनके हृदयमें छिपे हुए भाव और प्रेम प्रकट हो जाते हैं । साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती है—१-वैधी और २-रागानुगा ।

अनुराग उत्पन्न होनेके पहले जो केवल शास्त्रकी आज्ञा मानकर भजनमें प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वैधी भक्ति है । भजनके ६४ अङ्ग होते हैं (इनका वर्णन दूसरे लेखमें देखिये) । जबतक मासकी उत्पत्ति नहीं होती, तभीतक वैधी भक्तिका अधिकार है ।

ऋजैन्द्रनन्दन-श्यामसुन्दर श्रीकृष्णमें जो स्वाभाविकी परमाविष्टता अर्थात् प्रेममयी वृष्णा है उसका नाम है रागा । ऐसी रागमयी भक्तिको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं ।

रागात्मिका भक्तिके भी दो प्रकार हैं—कामरूपा और सम्बन्धरूपा । जिस भक्तिकी प्रत्येक चेष्टा केवल श्रीकृष्णसुखके लिये ही होती है अर्थात् जिसमें काम प्रेमरूपमें परिणत हो गया है, उसीको कामरूपा रागात्मिका भक्ति कहते हैं । यह प्रख्यात भक्ति केवल श्रीगोपीजननोंमें ही है; उनका यह विषय और महान् प्रेम किसी अनिर्वचनीय माधुरीको पाकर उस प्रकारकी लीलाका कारण बनता है; इसीलिये विद्वान् इस प्रेम-विशेषको काम कहा करते हैं ।

मैं श्रीकृष्णका पिता हूँ, माता हूँ—इस प्रकारकी बुद्धिका नाम सम्बन्धरूपा रागात्मिका भक्ति है ।

इस रागात्मिका भक्तिकी जो अनुगता भक्ति है, उड़ीका नाम रागानुगा है । रागानुगा भक्तिमें स्मरणका अङ्ग ही प्रधान है ।

रागानुगा भी दो प्रकारकी है—कामानुगा और सम्बन्धानुगा । कामरूपा रागात्मिका भक्तिकी अनुगामिनी वृष्णाका नाम कामानुगा भक्ति है । कामानुगाके दो प्रकार हैं—सम्भोगोच्छामयी और तत्तद्भावेच्छात्मा । केलि-सम्बन्धी अभिलषासे युक्त भक्तिका नाम सम्भोगोच्छामयी है; और यूथेक्षरी व्रजदेवीके भाव और माधुर्यकी प्रातिविधायक वासनामयी भक्तिका नाम तत्तद्भावेच्छात्मा है ।

भीविग्रहके भावपूर्वका दर्शन करके या श्रीकृष्णकी मधुर लीलाका स्मरण करके जिनके मनमें उस भावकी कामना जमा उठती है, वे ही उपर्युक्त दोनों प्रकारकी कामानुगा भक्तिके अधिकारी हैं।

जिस भक्तिके द्वारा श्रीकृष्णके साथ पितृत्व मातृत्व आदि सम्बन्धस्वरूप चिन्तन होता है और अपने ऊपर उसी भावका आरोप किया जाता है, उसीका नाम सम्बन्धानुगा भक्ति है।

सुद्ध-सत्त्व-विशेषस्वरूप प्रेमरूपी सूर्यकी किरणके सदृश रश्मिकी अर्थात् भगवत्प्राप्तिकी भाव-भक्ति अभिलाषा, उनके अनुकूलताकी अभिलाषा और उनके सौहार्दकी अभिलाषा-के द्वारा चित्तको स्थिर करनेवाली जो एक मनोवृत्ति होती है, उसीका नाम भाव है। भावका ही दूसरा नाम रति है। रतिकी अवस्थामें इस भावका कर्मन दो प्रकारसे किया जाता है—स्वाधिभाव और सञ्चारी-भाव। इनमें स्वाधिभाव भी दो प्रकारका है—प्रेमाङ्कुर या भाव और प्रेम। प्रणयवि प्रेमके ही अन्तर्गत हैं। ऊपर जो लक्षण बतलाया गया है, वह प्रेमाङ्कुर नामक भावका ही लक्षण है। नृत्य-गीतादि सारे अनुभाव इसी भावकी चेष्टा या कार्य हैं। इस प्रकारका भाव भगवान्की और उनके भक्तोंकी कृपासे ही प्राप्त होता है; किसी दूसरी साधनासे नहीं। तो भी उसे साध्य-भक्ति बतलानेका भी एक विशेष कारण है। साधन-भक्ति भाव-भक्तिका साक्षात् कारण न होनेपर भी उसका परम्परा कारण अवश्य है। साधन-भक्तिकी परिपक्वता होनेपर ही श्रीभगवान्की और उनके भक्तोंकी कृपा होती है और उस कृपासे ही भाव-भक्तिका प्रादुर्भाव होता है। निम्नलिखित नौ प्रीतिके अङ्कुर ही इस भावके लक्षण हैं—

१. क्षान्ति—इन-पुत्र-मान आदिके नाश, अकफलाता, निन्दा और व्याधि आदि क्षोभके कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तका जरा भी चञ्चल न होना।

२. अव्यर्थ कालत्व—क्षणमात्रका समय भी सांसारिक विषय-कार्योंमें वृथा न गितकर मन, वाणी, शरीरसे निरन्तर भगवत्सेवासम्बन्धी कार्योंमें लगे रहना।

३. विरक्ति—इस लोकके और परलोकके समस्त भोगोंसे स्वाभाविक ही अरुचि।

४. भावसम्पन्ना—स्वयं उत्तम आचरण, विचार और स्थितिके सम्पन्न होनेपर भी मान-सम्मानका सर्वथा त्याग करके अधमका भी सम्मान करना।

५. आत्मबन्ध—भगवान्के और भगवत्प्रेमके प्राप्त होनेकी चित्तमें दृढ़ और बढ़-भूल आशा।

६. समुत्कटा—अपने अभीष्ट भगवान्की प्राप्तिके लिये अत्यन्त प्रबल और अनन्य लालसा।

७. नाम-गानमें सदा रसि—भगवान्के मधुर और पवित्र नामका गान करनेकी ऐसी स्वाभाविकी कामना कि जिसके कारण नाम-गान कभी रुकता ही नहीं और एक-एक नाममें अपार आनन्दका बोध होता है।

८. भगवान्के गुण-कथनमें आसक्ति—दिन-रात भगवान्के गुण-गान, भगवान्की प्रेममयी लीलाओंका कथन करते रहना और ऐसा न होनेपर बेचैन हो जाना।

९. भगवान्के निवासस्थानमें प्रीति—भगवान्ने जहाँ मधुर लीलाएँ की हैं, जो भूमि भगवान्के चरण-स्पर्शसे पवित्र हो चुकी है, वृन्दावनादि—उन्ही स्थानोंमें रहनेकी प्रेमभरी इच्छा।

जब उपर्युक्त नौ प्रीतिके अङ्कुर दिखलायी दें, तब सम्पन्ना चाहिये कि भक्तमें श्रीकृष्णके साक्षात्कारकी योग्यता आ गयी है।

उपर्युक्त लक्षण कभी-कभी किसी-किसी अंशमें कर्मों और शान्तियोंमें भी देखे जाते हैं; परन्तु वह भगवान्में रति नहीं है; रत्याभास है। रत्याभास भी दो प्रकारका होता है—प्रतिबिम्बरत्याभास और छाया-रत्याभास। गद्गद-भाव और आँसू आदि दो-एक रतिके लक्षण दिखलायी देनेपर भी जहाँ भोगकी और मोक्षकी इच्छा बनी हुई है, वहाँ प्रतिबिम्बर-रत्याभास है; और जहाँ भक्तोंके सङ्गसे कथा-कीर्तनादिके कारण नाममात्र मनुष्योंमें भी ऐसे लक्षण दिखलायी देते हैं, वहाँ छाया-रत्याभास है।

भावकी परिपक्व अवस्थाका नाम प्रेम है। चित्तके सम्पूर्णरूपसे निर्मल और अपने अभीष्ट श्रीभगवान्में अतिशय ममता होनेपर ही प्रेमका उदय होता है। किसी भी विघ्नके द्वारा जरा भी न घटना या न बदलना प्रेमका चिह्न है। प्रेम दो प्रकारका है—महिमाश्रयनयुक्त और केवल। विधियामसे चलनेवाले भक्तका प्रेम महिमाश्रयनयुक्त है; और

राग-मार्गपर चलनेवाले भक्तका प्रेम केवल अर्थात् शुद्ध माधुर्यमय है। ममताकी उत्तरोत्तर जितनी ही वृद्धि होती है, प्रेमकी अवस्था भी उत्तरोत्तर वैसी ही बदलती जाती है। प्रेमकी एक ऊँची स्थितिका नाम है स्नेह। स्नेहका चिह्न है, चित्तका द्रवित हो जाना। उससे ऊँची अवस्थाका नाम है राग। रागका चिह्न है, गाढ़ स्नेह। उससे ऊँची अवस्थाका नाम है प्रणय। प्रणयका चिह्न है गाढ़ विभाव। ओ-कृष्णरति-रूप स्यादिभाव विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भावके साथ मिलकर जब भक्तके हृदयमें आस्वादनके उपयुक्त बन जाता है, तब उसे भक्ति-रस कहते हैं। उपर्युक्त कृष्णरति शान्त, दास्य, सख्य, बात्सल्य और मधुरके भेदसे पाँच प्रकारकी है। जिसमें और जिसके द्वारा रतिका आस्वादन किया जाता है, उसको विभाव कहते हैं। इनमें जिसमें रति विभावित होती है, उसका नाम है, आलम्बन-विभाव; और जिसके द्वारा रति विभावित होती है, उसका नाम है उद्दीपन-विभाव। आलम्बन विभाव भी दो प्रकारका है—विषयालम्बन और आभयालम्बन। जिसके लिये रतिकी प्रवृत्ति होती है, वह विषयालम्बन है, और इस रतिका जो आधार होता है, वह आभयालम्बन है। इस श्रीकृष्ण-रतिके विषयालम्बन हैं—श्रीकृष्ण और आभयालम्बन हैं—उनके भक्तगण। जिनके द्वारा रतिका उद्दीपन होता है, वे श्रीकृष्णका स्मरण करानेवाली वज्रालङ्कारादि वस्तुएँ हैं उद्दीपन-विभाव।

नाचना, भूमिपर लोटना, गाना, जोरसे पुकारना, अङ्ग मोंड़ना, हँकार करना, जैभाई लेना, लम्बे श्वास छोड़ना आदि अनुभावके लक्षण हैं। अनुभाव भी दो प्रकारके हैं—हीन और श्रेष्ठ। गाना, जैभाई लेना आदिको हीन; और नृत्यादिको श्रेष्ठ कहते हैं।

सात्त्विक भाव आठ हैं—सम्भ (जडता), स्वेद (पसीना), रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, कम्प, वैषर्ण्य, अभु और प्रलय (मूर्छा)। ये सात्त्विक भाव स्निग्ध, दिग्ध और रूक्ष भेदसे तीन प्रकारके हैं। इनमें स्निग्ध सात्त्विकके दो भेद हैं—मुख्य और गौण। साक्षात् श्रीकृष्णके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध सात्त्विक भाव मुख्य है और परम्परासे अर्थात् किञ्चित् व्यवधानसे श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध-सात्त्विक भाव गौण है। स्निग्ध-सात्त्विक भाव

नित्यसिद्ध भक्तोंमें ही होता है। जातरति अर्थात् जिनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है—उन भक्तोंके सात्त्विक भावको दिग्ध भाव कहते हैं और अजातरति अर्थात् जिसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्योंमें कभी आनन्द-विस्मयादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले भावको रूक्ष भाव कहा जाता है।

ये सब भाव भी पाँच प्रकारके होते हैं—भूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त। बहुत ही प्रकट, परन्तु गुप्त रखने योग्य एक या दो सात्त्विक भावोंका नाम भूमायित है। एक ही समय उत्पन्न होनेवाले दो-तीन भावोंका नाम ज्वलित है। ज्वलित भावको भी बड़े कष्टसे गुप्त रखा जा सकता है। बड़े हुए और एक ही साथ उत्पन्न होनेवाले तीन-चार या पाँच सात्त्विक भावोंका नाम दीप्त है, यह दीप्त भाव छिपाकर नहीं रखा जा सकता। अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त एक ही साथ उदय होनेवाले छः, सात या आठ भावोंका नाम उद्दीप्त है। यह उद्दीप्त भाव ही महाभाबमें सुदीप्त हो जाता है।

इसके अतिरिक्त रत्नाभासजनित सात्त्विक भाव भी होते हैं; उनके चार प्रकार हैं। मुमुक्षु पुरुषमें उत्पन्न सात्त्विक भावका नाम रत्नाभासज है। कर्मियों और विषयी जनोंमें उत्पन्न सात्त्विक भावका नाम सत्त्वाभासज है। जिनका चित्त सहज ही फिसल जाता है या जो केवल अभ्यासमें लगे हैं, ऐसे व्यक्तियोंमें उत्पन्न सात्त्विक भावको निःसत्त्व कहते हैं। और भगवान्‌में विद्वेष रखनेवाले मनुष्योंमें उत्पन्न सात्त्विक भावको प्रतीप कहा जाता है।

व्यभिचारी भाव ३३ हैं—निबैद, विवाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मरण, आलस्य, जाड्य, लज्जा, अनुभाव-गोपन, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असूया, चपलता, निद्रा, सुति और बोध।

भक्तोंके चित्तके अनुस्मरण इन भावोंके प्रकट होनेमें तारतम्य हुआ करता है। आठ सात्त्विक और तैत्तिष व्यभिचारी भावोंकी व्याख्या स्थानाभाससे यहाँ नहीं की जाती है। इन तैत्तिष व्यभिचारी भावोंको ही सञ्चारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि इन्हींके द्वारा अन्य सारे भावोंकी गतिका सञ्चालन होता है।

अब स्थायिभावकी बात रही। स्थायिभाव सामान्य, स्वच्छ और शान्तादि भेदसे तीन प्रकारका है। किसी रस-निष्ठ भक्तका सङ्ग हुए बिना ही सामान्य भजनकी परिपक्वता-के कारण जिनमें एक प्रकारकी सामान्यरति उत्पन्न हो गयी है, उसे सामान्यस्थायिभाव कहते हैं। शान्तादि भक्तोंके सङ्गसे सङ्गके समय जिनके स्वच्छ चित्तमें सङ्गके अनुसार रति उत्पन्न होती है, उस रतिको स्वच्छ स्थायिभाव कहते हैं और पृथक्-पृथक् रस-निष्ठ भक्तोंकी शान्तादि पृथक्-पृथक् रतिका

नाम ही शान्तादि स्थायिभाव है। शान्तादि भाव पाँच प्रकारका है—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तर भेद है। (इन पाँच रसोंका विलुप्त वर्णन पाठकोंको अन्य लेखोंमें देलना चाहिये।) इन पाँच रसोंके अतिरिक्त हास्य, अमृत, वीर, कदण, रौद्र, भयानक और बीभत्स—ये सात गौणरस और हैं। भगवान्का किसी भी रसके द्वारा भजन हो, वह कल्याणकारी ही है, परन्तु साधनके योग्य आदर्श पाँच मुख्य रस हैं।*

साधन-भक्तिके चौसठ अङ्ग

- १-श्रीगुरुके चरण-कमलोंका आश्रय-ग्रहण।
- २-श्रीगुरुदेवसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा लेकर भगवद्-विषयमें शिक्षा प्राप्त करना।
- ३ विश्वासके साथ गुरुकी सेवा करना।
- ४-साधु-महात्माओंके आचरणका अनुसरण करना।
- ५-भागवतधर्मके सम्बन्धमें विनयपूर्वक प्रश्न करना।
- ६-श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये भोगादिका त्याग करना।
- ७ द्वारका, अयोध्या आदि भगवान्के लीलाधामोंमें और गङ्गादि तीर्थोंमें रहना।
- ८-जितने व्यवहारके बिना काम न चले, नियमपूर्वक उतना ही व्यवहार करना।
- ९-एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदिका उपवास करना।
- १०-आँखला, पीपल, तुलसी आदि पवित्र वृक्ष और गौ-ब्राह्मण तथा भक्तोंका सम्मान करना।
- ये दस अङ्ग साधन-भक्तिके स्थायक हैं; और ग्रहण करने योग्य हैं।
- ११-भगवद्-विमुख असाधु पुरुषका सङ्ग बिल्कुल त्याग कर देना।
- १२-अभिकारीको, प्रलोभन देकर या बलपूर्वक किसीको शिष्य न बनाना; अधिक शिष्य न बनाना।

- १३-भगवान्के सम्बन्धसे रहित आडम्बरपूर्ण कार्योंका आरम्भ न करना।
- १४-बहुतसे ग्रन्थोंका अभ्यास न करना, व्याख्या या तर्क वितर्क न करना। भगवत्सम्बन्धरहित कलाओंको न सीखना।
- १५-व्यवहारमें अनुकूलता न होनेपर दीनता न लाना।
- १६-शोक, मोह, क्रोधादिके वश न होना।
- १७-किसी भी दूसरे देवता या दूसरे शास्त्रका अपमान न करना।
- १८-किसी भी प्राणीको उद्वेग न पहुँचाना।
- १९-सेवापराध और नामापराधसे सर्वथा बचे रहना।†
- २०-श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके भक्तोंके द्वेष और निन्दा आदिको न सह सकना।
- इन दस अङ्गोंके वाचन किये बिना साधन-भक्तिका यथार्थ उदय नहीं होता।
- २१-वैष्णव-चिह्न धारण करना।
- २२-हरिनामाक्षर धारण करना।
- २३-निर्मल्य धारण करना।
- २४-श्रीभगवान्के सामने नृत्य करना।
- २५-श्रीभगवान्को दण्डवत् प्रणाम करना।
- २६-श्रीभगवान्की मूर्तियोंको देखते ही खड़े हो जाना।

* यहाँ द्वादश ही संक्षेपमें केवल परिचयमात्र दिया गया है। जिनको विवेक जानना हो वे श्रीकृष्णगीतायोगनिर्णय 'हरिमां स-रसाशुतसिन्धु' और 'उज्ज्वलनीलमणि' नामक संस्कृत ग्रन्थोंका अध्ययन करें। —सम्पादक।

† सेवापराध और नामापराध वर्णन इसी अङ्गमें दूसरी जगह देखिये।

- २७-श्रीभगवान्की मूर्तिके आगे-आगे या पीछे-पीछे चबलना ।
- २८-श्रीभगवान्के स्थानों अर्थात् उनके घाम और मन्दिरोंमें जाना ।
- २९-परिक्रमा करना ।
- ३०-श्रीभगवान्की पूजा करना ।
- ३१-श्रीभगवान्की परिचर्या या सेवा करना ।
- ३२-श्रीभगवान्का लीला-सम्बन्धी गान करना ।
- ३३-श्रीभगवान्के नाम, गुण और लीला आदिका उच्च स्वरसे कीर्तन करना ।
- ३४-श्रीभगवान्के नाम और मन्त्रादिका जप करना ।
- ३५-श्रीभगवान्के समीप अपनी दीनता दिललाकर उनके प्रेमके लिये, सेवा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करना ।
- ३६-श्रीभगवान्की स्तुतियोंका पाठ करना ।
- ३७-महाप्रसादका सेवन करना ।
- ३८-चरणामृत पान करना ।
- ३९-धूप और माला आदिका सुगन्ध ग्रहण करना ।
- ४०-श्रीमूर्तिका दर्शन करना ।
- ४१-श्रीमूर्तिका स्पर्श करना ।
- ४२-आरति और उत्सवादिके दर्शन करना ।
- ४३-श्रीभगवान्के नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण करना ।
- ४४-श्रीभगवान्की कृपाकी ओर निरन्तर देखते रहना ।
- ४५-श्रीभगवान्का स्मरण करना ।
- ४६-श्रीभगवान्के रूप, गुण, लीला और सेवा आदिका ध्यान करना ।
- ४७-सारे कर्म श्रीभगवान्को अर्पण करके अथवा उन्हींके

लिये सब कर्म करते हुए भगवान्का अनन्य दास बन जाना ।

- ४८-दृढ़ विश्वास और प्रीतिके साथ अपनेको श्रीभगवान्का सखा मानना ।
- ४९-श्रीभगवान्के प्रति आत्मसमर्पण कर देना ।
- ५०-अपनी उत्तम-से-उत्तम और प्यारी-से-प्यारी सब वस्तुएँ भगवान्के प्रति निवेदन कर देना ।
- ५१-भगवान्के लिये ही सब चेष्टा करना ।
- ५२-सब प्रकारसे सर्वथा श्रीभगवान्के शरण हो जाना ।
- ५३-उनकी तुलसीजीका सेवन करना ।
- ५४-उनके शास्त्रोंका सेवन करना ।
- ५५-उनकी पुरियोंका सेवन करना ।
- ५६-उनके भक्तोंका सेवन करना ।
- ५७-भरने वैभवके अनुहार सजनोंके साथ मिलकर भगवान्का महोत्सव करना ।
- ५८-कार्तिकके व्रत करना ।
- ५९-जन्म और यात्रा-महोत्सव मनाना ।
- ६०-भक्ता और विशेष प्रेमके साथ भगवान्के चरण-कमलोंकी सेवा करना ।
- ६१-रसिक भक्तोंके साथ मिलकर श्रीमद्भागवतके अर्थ और रसका आस्वादन करना ।
- ६२-सजातीय और समान आशयवाले, भगवान्के रसिक महापुरुषोंका सङ्ग करना ।
- ६३-नाम-सङ्कीर्तन करना और
- ६४-मज-मण्डलादि मधुर लीलाधामोंमें वास करना ।

हरिनाम-उच्चारणका फल

विष्णुदूत कहते हैं—

साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥
पतितः स्खलितो भग्नः संदृष्टस्त आहतः । हरिरित्यवशोनाह पुमाप्नाहति यातनाम् ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।१४-१५)

भगवान्का नाम चाहे जैसे लिया जाय, किसी बातका सङ्केत करनेके लिये, हँसी करनेके लिये, रागका अलाप पूरा करनेके लिये, अथवा तिरस्कारपूर्वक ही क्यों न हो, वह सम्पूर्ण पापोंको नाश करनेवाला होता है । पतन होनेपर, गिरनेपर, कुछ टूट जानेपर, डँसे जमनेपर, बाध या आन्तर तप होनेपर और घायल होनेपर जो पुरुष विवशतासे भी 'हरि' यह नाम उच्चारण करता है वह यम-शासनाके योग्य नहीं ।

सा० अं० ६८—

सेवापराध और नामापराध

सेवापराध

- १-स्वारीपर चढ़कर अथवा पैरोंमें लट्काऊँ पहनकर श्रीभगवान्‌के मन्दिरमें जाना ।
- २-रथ-यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या उनको दर्शन न करना ।
- ३-श्रीमूर्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना ।
- ४-अशौच-अवस्थामें दर्शन करना ।
- ५-एक हाथसे प्रणाम करना ।
- ६-परिक्रमा करते समय भगवान्‌के सामने आकर कुछ न धूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना ।
- ७-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने पैर पसारकर बैठना ।
- ८-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दोनों छुटनोंको ऊँचा करके उनको हाथोंसे लपेटकर बैठ जाना ।
- ९-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने सोना ।
- १०-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने भोजन करना ।
- ११-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने छूट बोलना ।
- १२-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना ।
- १३-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने आपसमें बातचीत करना ।
- १४-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने चिल्लाना ।
- १५-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने कलह करना ।
- १६-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना ।
- १७-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने किसीपर अनुग्रह करना ।
- १८-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर वचन बोलना ।
- १९-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने कम्बलसे सारा शरीर ढक लेना ।
- २०-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना ।
- २१-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना ।
- २२-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने असली शब्द बोलना ।
- २३-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने अघोवायुका त्याग करना ।
- २४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात् सामान्य उपचारोंसे भगवान्‌की सेवा-पूजा करना ।

२५-श्रीभगवान्‌को निवेदन किये बिना किसी भी वस्तुका खाना-पीना ।

२६-जिस ऋतुमें जो फल हो, उसे सबसे पहले श्रीभगवान्‌को न चढ़ाना ।

२७-किली छाक या फलादिके अगले भागको तोड़कर भगवान्‌के ब्यञ्जनादिके लिये देना ।

२८-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहको पीठ देकर बैठना ।

२९-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दूसरे किसीको भी प्रणाम करना ।

३०-गुरुदेवकी अम्यर्चना, कुशल-प्रश्न और उनका स्तवन न करना ।

३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना ।

३२-किसी भी देवताकी निन्दा करना ।

श्रीवाराह-पुराणमें ३२ सेवापराधोंका वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया गया है—

१-राजाके अन्नका भक्षण करना ।

२-अँधेरेमें श्रीविग्रहका स्पर्श करना ।

३-नियमोंको न मानकर श्रीविग्रहका स्पर्श करना ।

४-बाजा या ताली बजाये बिना ही श्रीमन्दिरके द्वारको खोलना ।

५-अभक्ष्य वस्तुएँ निवेदन करना ।

६-पादुकासहित भगवान्‌के मन्दिरमें जाना ।

७-कुत्तेकी जूँटन स्पर्श करना ।

८-पूजा करते समय बोलना ।

९-पूजा करते समय मलत्यागके लिये जाना ।

१०-भ्रातादि किये बिना नया अन्न खाना ।

११-गन्ध और पुष्प चढ़ानेके पहले धूप देना ।

१२-निश्चिद पुष्पोंसे भगवान्‌की पूजा करना ।

१३-द्वैतधन किये बिना भगवान्‌के श्रीविग्रहकी पूजा या उनका स्पर्श करना ।

१४-स्त्री-सम्भोग करके भगवान्‌के श्रीविग्रहकी पूजा या उनका स्पर्श करना ।

१५-रजस्वला स्त्रीका स्पर्श करके

” ”

१६-दीपका स्पर्श करके

” ”

१७-मुद्देका स्पर्श करके

” ”

१८-लाल वस्त्र पहनकर

” ”

१९-नील वस्त्र पहनकर

” ”

२०-विना घोषा हुआ यज्ञ पहनकर भगवान्‌के श्रीविग्रहकी पूजा या उनका स्पर्श करना ।

- २१-दूधरेका कण पहनकर " "
- २२-मैला यज्ञ पहनकर " "
- २३-श्वको देखकर " "
- २४-अघोषायुक्ता त्याग करके " "
- २५-कोष करके " "
- २६-इमशानमें जाकर " "
- २७-खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर " "
- २८-पशुओंका मांस खाकर " "
- २९-पक्षियोंका मांस खाकर " "
- ३०-गाँजा आदि मादक द्रव्योंका सेवन करके " "
- ३१-कुसुम्य साग लाकर " "
- और
- ३२-शरीरमें तैल मलकर " "

गङ्गास्नान करनेसे, यमुनास्नान करनेसे, भगवान्‌की सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुलसीके द्वारा श्रीबालभ्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन अन्नारण्य करके तुलसीका स्तवन करनेसे, भगवान्‌की पूजा करनेसे और भगवान्‌के नामका आश्रय लेकर नाम-कीर्तन करनेसे सेवापराध छूट जाता है । भगवान्‌के नामसे सारे अपराधोंकी क्षमा हो जाती है । श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

मम नामानि लोकेऽस्मिन्ब्रूया वस्तु कीर्तयेत् ।

तत्पराधकोटीस्तु क्षमाम्येष न संशयः ॥

‘इस संसारमें जो पुरुष भद्रापूर्वक मेरे नामोंका कीर्तन करता है, मैं उसके करोड़ों अपराधोंकी क्षमा कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है ।’

नामापराध

- १-स्तुतियोंकी निन्दा करना ।
- २-शिव और विष्णुके नामोंमें ऊँच-नीचकी कल्पना करना ।
- ३-गुरुका अपमान करना ।
- ४-वेदादि शास्त्रोंकी निन्दा करना ।
- ५-‘भगवान्‌के नामकी ओ इतनी महिमा कही गयी है, यह केवल स्तुतिभाष है, असलमें इतनी महिमा नहीं है ।’ इस प्रकार भगवान्‌के नाममें अर्चनादकी कल्पना करना ।
- ६-‘भगवान्‌के नामसे पापोंका नाश होता ही है; पाप करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही जायेंगे, पाप हमारा क्या कर सकते हैं ?’ इस प्रकार भगवान्‌के नामका आश्रय लेकर नामके बल्पर पाप करना ।
- ७-यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि शुभ कर्मोंको नामके समान मानना ।
- ८-भद्रारहित और दुनना न चाहनेवाले व्यक्तिको उपदेश करना ।
- ९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना । और
- १०-‘मैं’ और ‘मेरे’के फेरमें पड़कर विषय-मोगोंमें आलस्य होना ।
- ये दस नामापराध हैं । नामापराधसे भी कुटकारा नामके अप-कीर्तनसे ही मिलता है ।

नामापराधयुक्तानां नामान्येष हरन्त्ययम् ।

अविश्रान्तप्रयुक्तानि साम्येकार्यकराणि च ॥

‘नामापराधयुक्त पुरुषोंका पाप नाम ही हरण करता है और निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे मनोरथोंको पूरा करता है ।’

जीवोंका परम धर्म क्या है ?

यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं—

एतावानेय लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः । भक्तियोगो भगवति तज्जामग्रहणादिभिः ॥

नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत ॥

एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् ।

विबुधस्य पुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति स्म्यमाण इयाय मुक्तिम् ॥

(श्रीमद्भा० ६ । ३ । २२-२४)

इस संसारमें जीवोंका इतना ही परम धर्म है —भगवान्‌के नामोच्चारण आदिके द्वारा भगवान्‌में परमभक्ति करना । हे दूतों ! भगवान्‌के नामोच्चारणकी महिमा साक्षात् आँखोंसे देख लो कि जिससे अजामिल भी मृत्युपाशसे छूट गया । भगवान्‌के गुण, लीला और नामोंका कीर्तन, यज्ञ, इतना ही जीवोंके पापनाशके लिये पर्याप्त है । क्योंकि पारी अजामिल भी मरते समय ‘नारायण’ इस नामसे अपने पुत्रको पुकारकर मुक्तिकी प्राप्ति हुआ । (फिर जो पुण्यात्मा हैं—जीवनमें भद्रा-भक्तिते भगवान्‌का नाम लेते हैं उनका तो कदना ही क्या है ?)

अटपटा साधन—प्रेम

(लेखक—पं० भोगन्न्दराजी मट्ट)

नातजुर्वेकारी से नार्तेव की है ये बते !
इस रंग को क्या जाने पूछो तो कमी पी है !!
उस मैय से नहीं मतलब दिल जिस से है बेगना !
मकसूद है उस मय से दिल ही में जो खिंचती है !!

—अकबर

साध्य एक है—साधन अनेक; पर सबसे बड़ी कमी है साधकोंकी। मार्ग बनानेवालोंकी कमी नहीं, कमी है मार्गपर चलनेवालोंकी। नेता और उपदेशकोंका टोटा नहीं, टोटा है तो उनके उपदेशोंको मानकर बताये हुए पथपर चलनेवालोंका। मज़ा तो यह है कि जो मार्ग बताते हैं, वे स्वयं ही उस मार्गपर नहीं चलते। 'आपु न जाये सासुरे औरन को सिख देह !' वाली मसल है। भगवद्भक्तिके मार्गका भी ऐसा ही हाल है। इस ओर भी धर्मोपदेशकोंकी कमी नहीं। साधन बतानेवालोंका टोटा नहीं। और फिर भारतकी तो बात ही क्या कही जाय। यहाँकी तो गली-गलीमें वेदान्त गिलरा पड़ा है। यहाँके ब्रह्ममूर्ख भी जगन्की नश्यरता, आत्माकी अमरता और भोगोंकी अस्थिरतापर घंटों विवाद कर सकते हैं। आजके इन उपदेशकोंकी भीड़में तुलसी और कबीर, मीरा और सूरदास, नरसी और रैदास, चैतन्य और नामदेव, रामकृष्ण और रामतीर्थ, विवेकानन्द और अरविन्द—जैसे साधक कितने हैं ! अरे, दालमें नमक बराबर भी तो नहीं। और वास्तवमें बात तो यह है कि सच्चे साधक तो उपदेश और प्रचारसे सर्वथा परे रहते हैं। यह दूसरी बात है कि उनके मुखोंसे यदा-कदा निकली पायन वाणीका लोग इस कार्यके लिये उपयोग कर लें; पर वे स्वतः इसके लिये सचेष्ट रहते हों, ऐसा प्रायः देखनेमें नहीं आता। कहा ही है कि—

जो जन्मे सो कई नहीं, कहे सो जन्मे नहीं।

अधमरी गमरी ही अधिक छत्का करती है, भरी नहीं। प्रेमानन्दमें विभोर रहनेवालोंको, ज्ञानानन्दसे आकण्ठ परिपूर्ण रहनेवालोंको तो यह चिन्ता रहती ही नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति जाने कि वे कितने गहरेमें हैं ! उन्हींकी अवस्थाका परिचय देने हुए कबीर कहते हैं—

१. अनुभवहीनता, २. उपदेशक, ३. श्रम, ४. लब्ध, ५. श्रेष्ठ ।

मन मस्त हुआ तब क्यों बोने !
हीरा पावो गँठ गँठियायो ।
नार बार बाको क्यों खोले ॥ १ ॥
हलकी थी तब बड़ी तराजू ।
पूरी आई तब क्यों तोले ॥ २ ॥
सुरत कलारी भई मतवारी ।
मदबा पी गई बिन तोले ॥ ३ ॥
हंसा पाव मान सरावर ।
तल तलैया क्यों हँले ॥ ४ ॥

पर जो हो, हमारी आध्यात्मिक भूख मिटानेके लिये तो कुछ-न-कुछ चाहिये ही। हमारे अन्तरकी तीव्र पिपासा तो मिटनी ही चाहिये। वह पिपासा एक-दो दिनकी पिपासा तो है नहीं। यह है न जाने कितने जन्म-जन्मान्तरोंकी। सहज ही वह मिट जाय; यह आशा करना तो व्यर्थ ही है। यह अवश्य है कि मृगतृष्णाके जलसे यह कुछ देर बहला भले ही रक्ली जाय। पर ऐसा बहलाना कबतक काम देगा !

अन्तरकी पिपासा जब हमारे भीतर जाग्रत होती है तो हम व्याकुल हो उठते हैं उसे शान्त करनेके लिये। परन्तु उस समय न तो हमारा ज्ञान हुआ मार्ग होता है और न उस मार्गपर जानेका साधन। उस समय जो लोग हमारे पथ-प्रदर्शकके रूपमें हमारे सम्मुख आते हैं, वे बेचारे स्वयं ही पथ नहीं जानते और इसका अवश्यम्भायी परिणाम यह होता है कि वे आप तो ब्रूवते ही हैं, साथमें हमें भी ले ब्रूवते हैं। हम अन्धकारमें ही टटोलते रह जाते हैं और वपोंके परिश्रमके उपरान्त भी अपनेको उसी स्थानपर खड़ा पाते हैं, जहाँसे हमने आगे चलना आरम्भ किया था। कारण ? कारण स्पष्ट है। पहला तो यह कि हमारी पिपासाकी तीव्रतामें कमी और दूसरा उचित साधनका अज्ञान। तीव्रतामें कमी इसलिये कि उसके तीव्र होनेपर व्यर्थ ही उधर-उधर भटकनेकी कम गुंजाइश रहती है और प्रलोभन मार्गमें किसी भौतिकी भाषा डालनेमें समर्थ नहीं हो पाते और उचित साधनका अज्ञान तो रहता ही है। जब पथ-प्रदर्शक ही पथभ्रान्त हैं तब उचित साधन ही कैज ! जब वे ही अन्धकारमें टटोल रहे हैं तो हमें प्रकाश कहाँसे मिलेगा !

और फिर, माना कि हमारी आध्यात्मिक भूख मली

प्रकार जायत हो पड़ी है और हमें साधन भी मालूम हो गया है; तथा हम उसपर चलने लगे हैं। किन्तु जब हम देखते हैं कि इस मार्गपर चलते हमें इतना समय बीत गया और कुछ भी सिद्धि नहीं मिली तो हमारी साधनपरसे श्रद्धा विचलित हो उठती है और वच, हम गिर जाते हैं। हम सर्वथा भूल बैठते हैं; कि—

साधनाये सिद्धि त्रय एक दिन नहीं हय,
अमर सात्वत्य आठे पें जगत् सुनिश्चय।
सुदिन होत आगत पूर्ण हवे अनोरय,
सद्यः जात तद शाला पुटे ना कुसुममर।
समये दिवेल प्रभु श्रम बोध्य पुरस्कार ॥

समय आनेपर अमरका पुरस्कार मिलेगा ही। अतः साधनाके पथमें हताश होनेकी बात होती ही नहीं, परन्तु हम तो चाहते हैं कि हमें आनन्द-पानन्द फल मिले। थोड़ा-सा भी विलम्ब न लगे। भौतिक-भौतिकके प्रलोभन भी आकर हमारा मार्ग रोकने लगते हैं और हम इस मार्गकी बाधाओंसे अनभिज्ञ होनेके कारण उनपर विजय न प्राप्त कर पथ-भ्रान्त हो जाते हैं।

योग, व्रत, तप, व्रत, दान, होम आदि-आदि न जाने किसने साधन है प्रभु-प्राप्तिके। सर्माके द्वारा भक्त और ज्ञानी उनके सन्निकट पहुँचे हैं। भक्तोंकी पावन गाथाएँ पुकार-पुकारकर इसकी दुहाई पीट रही हैं; परन्तु आज हम इन सब साधनोंको अत्यन्त ही कष्टसाध्य पाते हैं। दूरकी बात ही क्यों, समीपकी ही ले लीजिये। कोई छोटा-मोटा पाठ या अनुष्ठान आरम्भ करते ही न जानें कितनी संझटें हमारे सम्मुख आ उपस्थित होती हैं। पलस्वरूप हम या तो उन्हें अधूरा छोड़कर बैठ रहते हैं और यदि पूरा भी करते हैं तो ऐसे मानो इतना सबक हमें किसी-न-किसी तरह दोहरा ही जाना है। भग्न, कहीं इस प्रकारसे भगवत्प्राप्ति हुआ करती है? कौड़ी देकर कहीं हीरा खरीदा जाता है? उस सबे पारसीकी भी आँखोंमें किसी भौतिक धूल झाँकी जा सकती है? इस तरह यदि बेगार काटनेसे चला करता या तोते-जैसे पाठसे अनुपम फलकी प्राप्ति हुआ करती तो जगन्निष्पत्ताको और किसी नामसे भले ही पुकार लिया जा सकता था; उसे न्यायकारी और कर्मानुसार फल देनेवाला तो कभी भी न कहा जाता। वह न्यायाधीश ही कब कहला सकता है जिसके दरबारमें अन्याय होता है? यह सब सोचकर यही जीमें आता है कि कोई साधन ऐसा होता जो कष्टसाध्य भी न होता और

उससे अपना मतलब भी हल हो जाता। परेशानी भी न होती और काम भी चलता। तमाम तूमार भी न बाँधना होता और उद्देश्यमें सफलता भी प्राप्त होती।

हताश होनेकी बात नहीं। सबे साधकोंने ऐसा मार्ग भी खोज निकाला है। उस मार्गका नाम है—प्रेम। सरल-से सरल होनेपर भी वह यक्षा ही अटपटा मार्ग है।

इस मार्गके कुछ पथिकोंका अनुभव भी सुन लीजिये। एक साहब फरमा रहे हैं—

कृष्ण इदंमै 'अहसान' सैशककर चलना,
हजरत खिन्न की झुंके हैं ठिकाना अपना!

दूसरे साहब कहते हैं—

उठकी चोट चलते पै न खायें कोई,
जान से जाये मगर दिल न लगायें कोई!

तीसरे साहबका अनुभव है—

अज्ञात इदक भी है कोई ऐसी मसिमत,
एक आग सी लगी है दिले बेकरार में।

चौथे साहबका कहना है—

ये वो ही है कि न बात इसमें कर,
सखिया सखि भंग, इस को जबाँ पर न धरे!
हमारे बोधा कवि भी ऐसा ही कुछ गुनगुना रहे हैं—
यह प्रेम की पंथ काश्य महा, तलवार की धार पै धावनो है।

कुछ औरोंकी बानगी इस प्रकार है—

भंग काटिकें मुँह धीरे ता पय राखे पँव।
इदक चमन के बीचमें ऐसा हो ताँ आव ॥
प्रेम पंथ अति ही कठिन सब पै निबहत नाहि।
चदिक भोग तुंग पै चमिबं। पालक माहि ॥
'नारायण' प्रीतम निकट सोई पहुँचनहार।
मंद बनवि सीस की खेले बीच बजार ॥

यह सब होनेपर भी अनुभवियोंका यही कहना है कि—

प्रेम बराबर बाँध नहीं, प्रेम बराबर ध्यान।
प्रेम भक्ति बिन साधना, सब ही धोखा ज्ञान ॥

प्रेम-पथकी गहनता, गुरुता और गम्भीरताको स्वीकार करते हुए भी प्रेमीलोग इस बातके फायल हैं कि चाहे कुछ क्यों न हो जाय पर किया तो प्रेम ही जाय! उनका तो बार-बार यही कहना है कि—

कोई लज्जत नहीं है फिर भी दुनिया जान देती है,
खुदा जाने मुहब्बतमें मजा होता तो क्या होता !

पर उनका ऐसा कहना भी अर्थात् सत्य है और यह यह कि मुहब्बत वास्तवमें बड़ी ही मज्जेदार चीज़ है। उसमें मज़ा है और इतना गहरा मज़ा है कि सारी दुनिया उसके पीछे पागल बनी फिरती है। जिधर देखिये उधर ही प्रेमका राग छिड़ा है। प्रेमकी महिमा अपार और अनन्त है। उसकी एक छोटी-सी भी झलकी हमारा मन मुग्ध कर लेती है और हमें बरबस उसकी अलौकिक सत्ताको स्वीकार कर लेना पड़ता है। माताके कलेजेका रक्त बच्चेके लिये क्वेत दूधके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, क्यों—कभी सोचा है ? शायद नहीं। यह उसके अन्तःसत्ताका प्रेम ही है जिसके कारण ऐसा होता है। एक-दो नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण प्रतिदिन हमारे नेत्रोंके सम्मुखसे निकलते हैं जो प्रेमकी महिमाको हमारे सामने स्पष्ट कर जाते हैं और हमसे पुकार-पुकारकर कहते हैं—मूर्ख ! तू भी प्रेमका दीवाना बन। जीवनका एकमात्र सार प्रेममें ही है। निश्चय रहकर तैरे जीवनका कोई मूल्य ही नहीं। तैरे हृदयमें यदि प्रेम न होगा तो तुझे कोई कोड़ी-मोल भी न पूछेगा। और सचमुच, इस जगत्में है ही ऐसा कौन जो प्रेमकी सत्ताको स्वीकार न करे ? लौकिक प्रेम ही जब इतना मनमुग्धकर है तब पारलौकिककी तो बात ही क्या करी जाय ? जिस प्रेममें आसनाका घोड़ा-सा भी पुट रहता है वह निश्चय भोगीका प्रेम समझा जाता है। उसमें वह मज़ा नहीं रहता जो सच्चे प्रेममें रहना चाहिये। पर सच्चे प्रेमके तो दर्शन भी कुलम्ह हैं, हम लौकिक प्रेमसे ही पारलौकिक प्रेमके आनन्द-की कल्पना कर सकते हैं। और उसके लिये इतना सोच लेना ही योग्य है कि उसकी बदौलत सब कुछ सम्भव है। इतनेमें ही सब कुछ आ जाता है। प्रभुके चरणारविन्दोंतक पहुँचनेके लिये योगी और यति, महात्मा और ऋषि अनन्तकालीन साधनामें निरत रहे और उन्हें प्राप्त करना अत्यन्त ही दुरुह बताते रहे, परन्तु आँखें तो तब खुलीं जब देखा कि अरे, वही प्रभु जिनके लिये हम ऐसा कहते हैं—

तारि अहीरकी ओहरियाँ उठिया मी लाल पै नाच नचावैं।

फिर तो उन्हें शस्त्र मारकर स्वीकार करना पड़ा कि—
ब्रह्म में दूँदयो पुगसन भायन, केद रिचा पही चौमुने चायन।
देवो सुनो न कहूँ कबहूँ वह कैसे सरूप ओ कैसे सुभायन॥
दूँदन दूँदत दूँदि किउयो 'रसमयनि' बतायो न लोग तुभायन।
देवयो दुगयो वह कुंज कुरीयन, बैठो फलेटत राविका पयन॥

देखा आपने ? हज़रत मिले भी तो कहाँ ! और अनाब ड्यूटी कौन सी अदा कर रहे थे ? श्रीमती राधारानीकी चरणसेवामें तल्लीन थे ! है न ये चक्करमें डाल देनेवाली बात ! अरे, वे बेचारे तो टापते ही रह गये जो बरसोंसे जप, तप, नियम, उपवासमें लगे थे और बाज़ी मार ले गयीं राधारानी ! राधारानीमें ऐसे कौन-से सुरखावके पर लगे थे कि भीमान्त्री उनकी तरफ तो इतने झुक गये कि पैर पलोटने लगे और इन लोगोंसे सीधे मुँह बात करना तो दर किनार एक बार अपनी झाँकीतक न दिखायी ? है न सरासर अन्धेर—परन्तु बात तो यह है कि—

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह जुल्म भी करते हैं तो चरखा नहीं होती !

उनकी दयादृष्टि जिसपर पड़ जाय उसके सौभाग्यका क्या कहना ! और यह दयादृष्टि डालना एकबारगी ही उनकी मर्जीपर है। जिसे चाहें निश्चल कर दें और जिससे चाहें मुँह फेर लें। ऐसा सोचकर हम उन्हें मनमौजी भले ही कह लें, परन्तु वास्तवमें बात यह है कि प्रेम-अल्लाके सामने उनकी भी कोई दाल नहीं गलती। और सारे अल्ला निरर्थक हो जाते हैं, परन्तु प्रेम-अल्लाका धार चूक जाय—यह असम्भव है। और उसके बलपर श्रीमान्त्रीसे चाहे जैसा उनका नाच नचवा लीजिये। बिना किसी ननु-नचके आप सब कुछ करनेको तैयार हो जावेंगे। तभी तो इसीकी बदौलत—

केद भद्र जले नहीं नेति नेति कहै बैन।
ता संलहन पै राधिका कहै महादर बैन॥

शायद आप पूछें कि यह प्रेम मिले कैसे ? इस साधनको उपलब्ध करनेका उपाय क्या है तो उसके लिये शालिब साहब साफ कह गये हैं कि—

इत्तक पर खोर नहीं है ये तो आतिदा 'पानिज',
जो लगाये न लगे और बुझाये न बुझे !

यह आग तो दिलमें अपने आप पैदा होती है। है तो सभीके दिलके भीतर परन्तु उसपर राख पड़ी हुई है—सांसारिक मायामोहकी, अज्ञान और अविद्याकी, विषय-भोगों और भौतिक भौतिकके प्रलोभनोंकी। यह राख फूट दी जाय तो प्रेमका दहकता हुआ अँगरा निकल आवे ! फिर तो धूलनेकी भी जरूरत न रहे कि क्या करना है और किधर जाना है। तब तो स्वतः ही प्रेमका यह तीव्र उद्रेक होगा कि सब कुछ भूलकर एकमात्र प्रियतमका ही आठ पहर

चौसठ पदी ध्यान रहेगा। उसीका स्मरण होगा और उसी-का चिन्तन। हृदयमें वह तीव्र बेचेनी उत्पन्न हो जायगी जो प्रेमियोंकी एकमात्र बपोती है। उसके आगे तो कुछ कहना रह ही नहीं जाता। वह प्रेमानन्दका अलौकिक आनन्द, वह प्रेम-विह्वलता, वह प्रेमाश्रुओंका अखिरल प्रवाह स्वके भाग्यमें नहीं होता। उसे प्राप्त तो कोई भी कर सकता है पर सचे दिलसे उसके लिये कोई सचेष्ट भी तो हो ! सब

कुछ भूलकर कोई उस अन्धबेले प्रियतमको पानेके लिये छटपटाये भी तो। सचे दिलसे उसके लिये रोये भी तो ! फिर यह हो नहीं सकता कि उसका कदन व्यर्थ जाय— उसकी पुकार सुनी जायगी और अवश्य सुनी जायगी और—
यत्पर इदं सलामत है तो ईशा मन्दाह,
कबे धाममें चलें अर्थमें सरकार हैं॥
यह भुव सत्य है।

वर्णाश्रमसाधनका तत्त्व

(लेखक—जोकेसर ब्रह्मचर्यभक्त शम्भोपाध्याय, एम्. ए.)

अनन्त विधमताओंसे भरे इस प्राकृत जगत्में अन्यान्य प्राणियोंकी भाँति ही मनुष्य भी शक्ति, ज्ञान, बल और संस्कारोंकी विचित्रताओंको लेकर ही जन्म-ग्रहण करता है। उसके बाहर भी विचित्रता है और अंदर भी विचित्रता है। जागतिक विचित्रताके साथ संयोग-वियोग होनेके कारण उसके जीवनमें भी विचित्रताएँ फूट निकलती हैं। वह अपने अंदर विचित्र अभारोंकी प्रताड़ना, विचित्र प्रयोजनोंकी प्रेरणा, विचित्र भावोंकी लहरियाँ और विचित्र आदर्शोंके आकर्षण-का अनुभव करता है। वह अपने जीवनपथमें जितना ही अप्रसर होता है, उतना ही अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता और दूसरोंके साथ अपनी प्रयुक्तताकी उपलब्धि करता रहता है। मनुष्य केवल दूसरे प्राणियोंसे ही अपनी प्रयुक्तताका अनुभव करता हो; इतनी ही बात नहीं है। मनुष्यके साथ भी मनुष्यके असंख्य प्रकारके भेद हैं। उनमें शक्तिका भेद है, बुद्धिका भेद है, स्वार्थका भेद है और अवस्थाका भेद है। इन सब भेदोंके कारण मनुष्योंका परस्पर संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक मनुष्यको अपनी अनवरत संग्राम करते हुए ही इस जगत्में अपनी जीवन-रक्षा और स्वार्थ-साधन करना पड़ता है।

जो मनुष्य प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्वितामें विशेष दक्ष नहीं है, उसके लिये मानो इस संसारमें आत्मरक्षा करनेका कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिये मनुष्यके जीवनपथमें स्वाभाविक ही हिंसा, द्वेष, घृणा और भय आदि अनिवार्यरूपमें प्रकट होते रहते हैं। इसीलिये मानव-जातिमें अशान्तिका कभी अभाव नहीं होता। जिस स्वार्थ-सिद्धिके लिये मनुष्य सदा बर मोल लेनेको तैयार रहता है, उस स्वार्थका भी प्रतिक्षण नाश होता रहता है। जगत्में

दुःख और अशुद्धिसे रहित पूर्ण सुखभोग और आत्मतृप्ति किसीको भी नसीब नहीं होती। लगातार युद्ध करने और नये-नये युद्धोंकी तैयारी करनेमें ही जीवन बीत जाता है। इस युद्धके लिये ही मनुष्य सज्ज बनाता है, भाँति-भाँतिके दाब-पेचोंका जाल फैलाना सीखता है; नये-नये अस्त्र-शस्त्र और फल-कारखानोंका आविष्कार करता है और प्रकृतिकी शक्तियोंपर अधिकार जमाकर उनको भी युद्धके साधन बना लेता है। इसीके परिणामस्वरूप युद्धकी भीषणता क्रमशः बढ़ती ही जाती है। व्यक्तिके साथ व्यक्तिका संग्राम तो चलता ही है; वही और भी भयङ्कर रूप धारण करके जातिके साथ जातिके, सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायके और श्रेणीके साथ श्रेणीके युद्धके रूपमें परिणत होकर संसारको क्षमशान बना देनेके लिये तैयार हो जाता है। इतना होते हुए भी मनुष्यके प्राण इस बर-विरोध और संग्रामकी स्थिति-को कभी पसंद नहीं करते। वे सदा-सर्वदा शान्तिके लिये, तृप्तिके लिये, अपने अंदरकी पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये और सबके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़नेके लिये व्याकुल रहते हैं।

मनुष्य जब कभी अपने अन्तरात्माकी ओर देखता है, तभी उसे यह वाणी सुनायी पड़ती है कि 'संग्रामके द्वारा जीवनकी सार्थकता सम्भव नहीं है;—प्रकृतिके द्वारा युद्धके लिये खींचे जानेपर भी युद्धसे सुटकारा पाना ही उसके जीवनका आदर्श है;—प्राकृत जगत्में जीवन-संग्राम एक स्वाभाविक विधान होनेपर भी वह इस संग्रामसे ऊपर उठकर शान्तिमय राज्यमें निवास करनेका अधिकारी है।' अन्तरात्माके अंदर यह शान्ति, तृप्ति, समता और प्रेमका आदर्श निश्च निहित है—यही कारण है कि मनुष्यको संग्राम-क्षेत्रमें भी शान्तिके वचन सुनाने पड़ते हैं, हिंसाचक्रिको चरितार्थ करते

समय भी यह घोषणा करनी पड़ती है कि इसमें उसका उद्देश्य शान्ति, प्रेम, न्याय और साम्यकी स्थापना करना ही है। यस्तुतः मनुष्य-जीवनमें अन्तरात्माके आदर्श और बाह्य प्रकृतिकी प्रताड़नामें एक द्वन्द्व—सगङ्गा सदासे ही चला आ रहा है। मनुष्यका अन्तरात्मा प्राकृत जगत्के इस सग्रामको आत्यन्तिक सत्य माननेके लिये कभी राजी नहीं होता।

मनुष्यके अन्तरात्माका यह दावा है कि मनुष्यकी अपनी साधनाके द्वारा सब प्रकारके भेद, द्वन्द्व, कलह और युद्धोंके स्तरको लॉचकर शान्तिमय, सौन्दर्यमय और कल्याणमय अभेद-राज्यमें पहुँचना और वहाँ अपनेको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। भेदमें अमेवकी प्रतिष्ठा, विषमतामें समताकी प्रतिष्ठा, द्वन्द्वमय जगत्में शान्तिकी प्रतिष्ठा और मृत्युमय जगत्में अमृतत्वकी प्रतिष्ठा—यही मानवाभावाका जीवनव्रत है, यही उसकी धर्म-साधना है। ज्ञानमें ऐक्यदर्शन, प्रेममें ऐक्यानुभूति और कर्ममें ऐक्यनिष्ठा,—यही मनुष्यके धर्मानुशीलनका आदर्श है। विचार-बुद्धिके सम्यक् अनुशीलनसे उसकी सब प्रकारके भेद और विषमताओंके मूलमें एक अद्वितीय सच्चिन् प्रेमानन्दधन परमस्वत्वकी प्राप्त करना होगा। प्रेमके सम्यक् अनुशीलनके द्वारा सम्यके अंदर एक सत्य-शिव-सुन्दर प्राणका अनुभव करके उसके जीवनके साथ अपने जीवनकी मिला देना होगा। सबके स्वार्थमें ही अपने स्वार्थ स्वार्थका परिचय पाकर अपने वैचित्र्यमय जीवनके समस्त विभागोंकी कर्मधाराकी उसी उद्देश्यके अनुकूल बहा देना होगा। इस परम कल्याणमय ऐक्यके आदर्शद्वारा अनुप्राणित होकर सब प्रकारके द्वन्द्व, सङ्घर्ष, हिंसा, द्वेष और अशान्तिके स्तरसे ऊपर मानवजीवनको प्रतिष्ठित करनेका व्रत ही वास्तवमें मनुष्योचित साधना है।

इस जगत्में मानव-जीवनको इस प्रकार द्वन्द्वातीत, अमृतमय और शान्तिमय बनानेके लिये जितना अपने देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिका अनुकूल होना आवश्यक है, उतना ही सामाजिक स्थितिका भी अनुकूल होना अभीष्ट है। समाजके साथ व्यक्ति का अङ्गाङ्गी सम्बन्ध है। समाजसे अलग करके मानव-जीवनपर विचार करना सम्भव नहीं। समाजके सम्पर्कसे ही मनुष्यका परिचय प्राप्त होता है। समष्टिगत जीवनके साथ सम्बन्ध हुए बिना व्यक्तिगत जीवनका कोई परिचय ही नहीं मिल सकता। मनुष्यका जन्म, स्थिति, बुद्धि और परिणाम सब समाजके अंदर ही होता है। समाजसे ही

प्रत्येक व्यक्ति अपने देह-व्यापणके लिये, मनोविकासके लिये और धर्मसाधनाके लिये आवश्यक उपकरण प्राप्त करता है। दूसरी ओर, प्रत्येक व्यक्ति इन सब उपकरणोंका जिस रीतिसे व्यवहार करके अपने-अपने जीवनको नियन्त्रित करता है, समाज-जीवनकी गतिपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। जन-साधारणकी जीवन-व्यवस्थाके लिये बहुत अंशमें समाज जिम्मेवार है। ऐसे ही समाजकी विधि-व्यवस्थाके लिये जनसाधारणपर भी कम दायित्व नहीं है। समाजमें जो लोग विशेष बुद्धिमान्, शक्तिवम्पक और प्रभावशाली होते हैं, उनकी विचार, भाव और कर्मकी चारा सामाजिक विधि-व्यवस्थामें प्रतिकलित हुआ करती है। मानव-समाजके श्रेष्ठ विद्वानोंके चिन्तनमें यह समस्या सदा ही चनी रहती है कि—समाजकी सङ्गठन-विधि और रीति-नीति कैसी बनायी जाय जिससे मनुष्यके अन्तरात्माका मनोरथ समाजके द्वारा पूर्णकरासे सिद्ध हो सके? व्यक्ति के साथ समष्टिका, व्यक्ति के साथ परिवारका, श्रेणीके साथ जातिक, श्रेणी के साथ श्रेणीका और राष्ट्रका सम्बन्ध किस प्रकारका हो, जिससे द्वन्द्व, कलह, ईर्ष्या, घृणा और द्वेषके सारे कारण यथासम्भव दूर हो जायें और समग्र मानव-समाजमें एकप्राणताकी प्रतिष्ठा हो? सामाजिक जीवन-व्यवस्थाको किन प्रकारके आदर्शद्वारा अनुप्राणित किया जाय और वह आदर्श किस प्रकारके आचरण और कर्मोंके अंदर स्थापित किया जाय, जिससे प्रत्येक नर-नारी मानव-जीवनके महान् व्रतके सम्बन्धमें सदा-सर्वदा सजग रहे और उसका ज्ञान, प्रेम, कर्म, स्वाभाविक ही तद्भाव-भावित होकर ही परम कल्याणकी ओर अग्रसर हो? मनुष्यके साथ मनुष्यके नाना प्रकारके भेद और विषमताओंके होनेपर भी, मनुष्यकी शक्ति और ज्ञानमें तारतम्य होनेपर भी, कर्मक्षेत्रकी विभिन्नता और प्रयोजनोंकी विलक्षणता होनेपर भी, किस उपायसे मनुष्यके साथ मनुष्यके प्राण मिलाने जा सकते हैं, किस उपायसे सच्चि, प्रकृति, शक्ति आदिके भेदसे युक्त प्रत्यक्ष-पृथक् आवश्यकताओंसे प्रेरित मनुष्य परस्पर प्रेमकी होरीसे बँधकर शान्तिपूर्वक सभी अपने-अपने जीवन-विकासके मार्गपर अग्रसर हो सकते हैं, मानव-समाजके सामने यह एक सनातन समस्या है।

भारतीय साधनाके श्रेष्ठमें जो वर्णाश्रमका विधान है, वह इसी जटिल समस्याको सुलझानेकी एक महान् चेष्टा है। लाखों वर्षोंसे इस वर्णाश्रमविधानने भारतीय समाजके सभी एक-से-एक क्लिष्ट श्रेणीके नर-नारियोंमें एक महान् समन्वयकी स्थापना करके उनके मनुष्योचित साधनाके मार्गको

प्रशस्त कर सकता है। समस्त मानव-समाजके लिये यह विधान परम आदर्श है। समाज-नीतिकी दृष्टिसे भी इस विधानके अंदर छिपा हुआ तत्त्व विशेषरूपसे देखने योग्य है।

मनुष्योंमें परस्पर असंख्य प्रकारके भेद हैं और उनका रहना अनिवार्य है। इन सब भेदोंके अंदरसे ही अमेदकी प्रतिष्ठाका मार्ग खोज निकालना होगा। ऐसा किये बिना, समाज सदा अत्यन्त भयंकर संग्राम-क्षेत्र ही बना रहेगा। इस अमेदकी प्रतिष्ठा कैसे हो? मनुष्योंमें जहाँ-जहाँ भेद अवश्यभावी है, वहाँ-वहाँ उस भेदको स्वीकार कर लेनेकी मनोवृत्तिका जनसाधारणके चित्तमें विकसित होना आवश्यक है; नहीं तो सभी जगह प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता, संघर्ष, संग्राम, असन्तोष और अशान्ति बनी ही रहेगी। परन्तु ऐसी मनोवृत्ति यदि उपायहीनता और निराशाकी अनुभूतिसे उत्पन्न हो तो उससे मनुष्योचित जीवन-विकासके मार्गमें बाधा ही होगी। समाजकी जो व्यवस्था सभी नर-नारियोंको उनके जीवनकी सम्पूर्ण सार्थकताके मार्गपर बढ़ानेमें सहायक न हो, उस व्यवस्थासे उपर्युक्त समस्याका समाधान कभी नहीं हो सकता। समाजकी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिये कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक श्रेणी सन्तुष्ट-मनसे अनिवार्य भेदोंको स्वीकार कर ले और साथ ही प्रत्येकके मनमें अपनी-अपनी अवस्था, शक्ति और तदनु रूप कर्म और साधनामें गौरवका भाव जाग्रत् रहे। प्रत्येक मनुष्यके सामने एक ऐसा मूर्तिमान् सजीव आदर्श रहना चाहिये कि जिससे अपने-अपने अधिकारके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मोंका स्वेच्छापूर्वक प्रेमके साथ सम्पादन करते हुए अपनेको समाजका एक गौरवपूर्ण अङ्ग समझे और उसीको मनुष्यत्वके विकासका साधन मानकर जीवनके व्रतके रूपमें ग्रहण करनेको उत्साहित हो।

मनुष्यके साथ मनुष्यके जितने भी सङ्घर्ष होते हैं, सभी उसकी देह, इन्द्रिय और मनकी आकांक्षा तथा आवश्यकताके क्षेत्रमें होते हैं। प्रत्येक मनुष्यको अन्न, वस्त्र, घर और धनकी आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्यके मनमें सुख, ऐश्वर्य, प्रभाव, मान-सम्मानकी आकांक्षा है और इसी क्षेत्रमें एकका स्वार्थ दूसरेके स्वार्थके साथ टकराता है। यदि अन्न-वस्त्रादिकी वृद्धि और सुख-सम्पत्ति तथा स्वाभिवृद्धि स्थापनाकी ही मानव-साधनाके क्षेत्रमें एक भ्रष्ट आदर्श मान लिया जाय तब तो मानव-समाजमें स्वार्थका विरोध, व्यक्तिगत और श्रेणीगत संग्राम और उसके फलस्वरूप आधिभौतिक उन्नतिके साथ-ही साथ दुःखदायी अशान्तिका योग भी अवश्यभावी है।

सा० अं० ६९—

बाह्य सम्पत्तिके आदर्शको नीच बनाकर जिस समाज-मन्दिरका निर्माण होगा, उसमें प्रारम्भमें आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय प्रभावकी वृद्धि हो सकती है, जड़-जगत्सम्बन्धी ज्ञान विज्ञानकी उन्नति भी हो सकती है; परन्तु वे सब उन्नतियाँ होती हैं व्यक्तिके साथ व्यक्तिकी, सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायकी और जातिके साथ जातिकी प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता, सङ्घर्ष और संग्रामके द्वारा ही। इसीलिये यह उन्नति जन-साधारणकी नहीं होती; कुछ लोग जो बुद्धि-शक्ति, कल्पना-शक्ति, संघटन-शक्ति और निर्माण-शक्तिमें बड़े हुए होते हैं, बस्तुतः उन्हींकी होती है, धन-सम्पत्ति और प्रभुत्वपर उन्हींका अधिकार होता है; और जो बलहीन तथा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन होते हैं, वे अपनेको उनकी गुलामीमें लगाकर—उन्हींके स्वार्थ-साधनके उपकरण बनकर उन्हींके दिये हुए ढुकड़ोंपर जीवन-निर्वाह करनेको बाध्य होते हैं! इधर वे शक्तिशाली प्रभुश्रेणीके लोग भी सदा एक-दूसरेके भयसे सशङ्कित रहते हैं, सुखकी सामग्रियोंका ढेर होनेपर भी उनके जीवनमें सुख-शान्ति कभी नहीं होती। मानव-समाजकी सभ्यता ही संग्रामात्मिका हो उठती है। संग्राममें कुशलता ही सभ्यताका लक्षण होता है। इस सभ्यतामें कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई श्रेणी और कोई भी जाति दीर्घकालतक ऐश्वर्य और प्रभुत्वका भोग नहीं कर सकती। ऐश्वर्य और प्रभुत्व दोनों ही लगातार एकसे दूसरेके हाथमें जाते रहते हैं। जब जिनके हाथमें ये ऐश्वर्य और प्रभुत्व होते हैं, तब उनको आत्मरक्षाके लिये ही व्यस्त रहना पड़ता है। जनसाधारणके सुख और कल्याणके लिये उनका उतना-सा ही धन या प्रभाव खर्च होता है, जितनेकी उनके अपने स्वार्थसाधनके लिये आवश्यकता होती है—आत्मरक्षाके लिये प्रयोजन होता है। समाज उन्हें त्यागके लिये—सेवाके निमित्त स्वार्थत्याग करनेके लिये किसी प्रकार भी प्रेरणा नहीं कर सकता। 'त्याग और सेवाके अंदर ही उनका क्याय स्वार्थ निहित है'—यह बतलानेका समाजके पास कोई साधन नहीं होता; क्योंकि समाजका आदर्श वैसा नहीं होता; उसका तो संगठन ही हुआ है बाह्य सम्पत्तिके आदर्शको लेकर। बाह्य सम्पत्तिकी आदर्श माननेवाले समाजमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं है; ताम्यके स्थापनकी कोई योग्यता नहीं है; संघर्षके दूर करनेका कोई उपाय नहीं है और मानवताकी महान् उन्नतिके लिये कोई प्रेरणा नहीं है। वहाँ संग्रामके बाद संग्राम और विद्रोहके बाद विद्रोह अनिवार्य हैं। मनुष्यके अन्तरात्माका यह आर्त्तनाद इस प्रकारके समाजमें कभी-कभी कवियों, दार्शनिकों और

धार्मिकोंकी वाणीसे प्रकट होता रहता है, परन्तु सामाजिक जीवनमें अन्तरात्माके इस दुःखको मिटानेके लिये कोई उपाय नहीं दिखायी पड़ता । इसी समस्याका परिणाम है कि आज सारे भूमण्डलपर अभी एक-दूसरेके मयसे काँप रहे हैं और भोगोंके उपकरणोंकी बहुलता होनेपर भी चारों ओर बाहि-बाहि मची हुई है !

मानवसमाजको यथार्थ मानवताके विकासके योग्य और साम्य, शान्ति तथा सौन्दर्यका भाण्डार बनानेके लिये, एक ऐसे आदर्शकी केन्द्र बनाकर समाजकी व्यवस्था और नियन्त्रण करनेकी आवश्यकता है, जो आदर्श मनुष्यकी स्वाभाविक सुख-सम्पत्ति और प्रभुत्वकी आकांक्षाके ऊपर राज्य करनेमें स्वयं समर्थ हो, जिस आदर्शके सामने मनुष्यकी यह सुख-सम्पत्ति और प्रभुताकी स्थिति अपने-आप ही सिरे झुकाकर गौरवका बोध कर सके, जो आदर्श मनुष्यकी अन्तरात्माके आदेशको बाह्य जीवनके आदेशका शक्तिसम्पन्न नियमन करनेवाला बनाकर खड़ा कर सके । जिस समाज-विधानसे मनुष्यकी आधिभौतिक आवश्यकताएँ व्याप्यात्मिक आदर्शके द्वारा संयमित होती हैं, काम और अर्थ धर्मके द्वारा अनुशासित होते हैं, आत्मिक उन्नतिके तारतम्यके द्वारा सामाजिक सर्वादाका निरूपण होता है, शान, प्रेम, त्याग और तपस्याका स्थान सुख-सम्मोह, धन-सम्पत्ति और प्रभुत्वके बहुत ऊपर माना जाता है,—बन्धुतः उन्नी समाजविधानके द्वारा मानव-समाजमें अनन्त प्रकारकी विषमताओंके रहते भी सब साम्यकी स्थापना सम्भव है, प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विताके क्षेत्रमें भी सहयोगिता और सम्प्राणताकी प्रतिष्ठा सम्भव है और अशान्तिके कारणरूप अनेकों प्राकृतिक नियमोंके रहते हुए भी शान्तिकी स्थापना सम्भव है । भारतीय ऋषियोंने वर्णाश्रम-व्यवस्थामें इसी आदर्शकी स्थापना की है और हजारों-हजारों वर्षोंसे इसी व्यवस्थाके द्वारा नियन्त्रित होकर भारतीय जीवन-धारा कल्याण और शान्तिके मार्गपर प्रवाहित होती आ रही है ।

वर्णाश्रम विधानमें मुख्य ध्यान देने योग्य विषय यह है कि इसमें समाजके सर्वोच्च स्थानपर प्रतिष्ठित किया गया है ब्राह्मण और संन्यासीको । ब्राह्मण और संन्यासी सभी वर्गों और आश्रमोंके आदर्श माने जाते हैं । सभी विभागोंके सभी नरनारी ब्राह्मण और संन्यासीके अनुशासनके अनुसार ही अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करते हैं और उन्हींके आचरणको आदर्श मानकर अपने जीवनकी नियन्त्रित

करते हैं । ब्राह्मण और संन्यासी 'काम' और 'अर्थ' की साधनामें प्रवृत्त नहीं होते; सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी आकांक्षासे प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते; कृषि-शिल्प-वाणिज्य आदि बाह्य सम्पदाकी बढ़ानेवाले उपायोंका अवलम्बन नहीं करते; देशके शासन, संरक्षण और दण्ड-विधानका काम भी अपने हाथमें नहीं लेते और किसीके अधीन होकर नौकरी भी नहीं करते । ये सारे कार्य उनके स्वधर्मसे प्रतिकूल हैं, उनकी मर्यादामें ठेक पहुँचानेवाले हैं । वे होते हैं तपस्वी खोज करनेवाले, ज्ञानतपस्वी, सर्वभूतहितमें रत और विश्वप्रेमी । त्याग, सेवा, ज्ञानवितरण और तपश्चर्या ही होते हैं उनके जीवनके मत ! दरिद्रताका तो वे स्वयं अपनी इच्छासे बरण करते हैं ! वे अपनी सारी शक्तिको लगा देते हैं समाजके उत्थान और अपनी संस्कृतिकी उन्नतिमें तथा मनुष्य-जीवनके सर्वश्रेष्ठ आदर्शकी स्थापनामें । इनमें ब्राह्मण गृहस्थ होकर भी, स्त्री-पुत्र-कन्याओंसे घिरे रहकर भी त्याग, सेवा, तपस्या और निःस्वार्थ ज्ञान-दान आदिका आदर्श स्थापित करते हैं । और संन्यासी यह सिद्ध कर देते हैं कि मानव-जीवनकी चरम शान्ति है—सर्वत्यागी और प्राणिमात्रमें समदर्शी होकर ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मध्यान और ब्रह्मानन्द-रसका पान करनेमें । ब्राह्मण और संन्यासी समाजके सभी स्तरोंके नरनारियोंको इस महान् आदर्शके द्वारा अनुप्राणित करते हैं, इसीलिये समाजमें उनका आसन सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है । उनके देह-पोषणके लिये, शारीरिक जीवननिर्वाहके लिये और उनके तपस्यामय जीवन-व्रतकी अनुकूलताका सम्पादन करनेके लिये जो कुछ भी आवश्यक है, उसका सारा भार समाजने अपने ऊपर ले लिया है । राष्ट्रिय शक्ति और आर्थिक शक्तिके सञ्चालकगण श्रद्धा और सम्मानके साथ उनकी सुविधा और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं और उनके उपदेश तथा उनके जीवनके आदर्शके अनुसार अपनी शक्ति और सम्पत्तिका बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, सर्वभूतहिताय और भगवत्प्रीत्यर्थ प्रयोग करके अपने आन्तरिक जीवनकी कृतार्थताका अनुभव करते हैं । वर्णाश्रम-व्यवस्थाका यही मुख्य स्वरूप है ।

बाह्य सम्पत्तिसे उदासीन स्वार्थबुद्धिसे रहित विश्वप्रेमी उन ब्राह्मण और संन्यासियोंके ऊपर ही समाज और राष्ट्रके व्यवस्थापूर्वक सञ्चालनके लिये विधि-नियेधकी रचना करनेका—कामदे कानून बनानेका भार रहता है । अपना व्यक्तिगत और भौतिक कोई स्वार्थ न रहनेके कारण वे ही सब भौतिकोंके

प्रतिनिधि होनेकी योग्यता रखते हैं। वे मानवजीवनके चरम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिकी ओर अविचलित दृष्टि रखते हुए सभी श्रेणियोंके नर-नारियोंके लिये कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश करते हैं। राष्ट्रिय शक्तिका व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, किस प्रकार धनको पैदा करना और बाँटना चाहिये, सभी श्रेणीके लोगों-द्वारा अपने-अपने अधिकारानुसार किस प्रकारका कार्य करने-से सारे समाजकी भलाई हो सकती है, अपनी-अपनी सम्पत्ति और शक्तिका किस प्रकार व्यवहार करके मनुष्य परमकल्याण भगवत्प्राप्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है,—ब्राह्मण और संन्यासी अपने पक्षपातरहित सुनिपुण विचारद्वारा इन सब बातोंका निर्णय करनेमें समर्थ हैं।

ब्राह्मण और संन्यासीको राष्ट्र और समाजके केन्द्रस्थानमें आदर्शलूपमें और सर्वोच्च मर्यादामें प्रतिष्ठित करके समाजका संगठन, राष्ट्रका संगठन और कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिका नियन्त्रण करना, यही भारतीय जातिकी विशेषता है और इसीमें भारतकी प्राणशक्ति निहित है। इसी प्राणशक्तिने जाति और समाजके सारे अवयवोंमें सुन्दर सामञ्जस्यकी स्थापना करके सब प्रकारके द्वन्द और सङ्घर्षोंको मिटाकर हजारों वर्षोंसे इसकी जीवन-धाराको अक्षुण्ण बना रखा है। इसीसे हिंदूजाति जीवित है।

एक बात और विशेष ध्यान देनेकी है, वह है जातिमें राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिका—प्रभुत्व और सम्पत्तिका सम्बन्धनिरूपण। हमारी इस वर्णाश्रमधर्मपरधामें जो राष्ट्रशक्ति-के सञ्चालक होते हैं, देशकी शान्तिरक्षा और शक्तिवृद्धिका भार जिनके कंधोंपर रहता है, जो अन्तर्विद्रव और बाहरी शत्रुओंके आक्रमणसे जाति और समाजकी रक्षा करनेके लिये जिम्मेवार हैं और जो सत्त्वद्रवीं दारिद्र्यव्रती सर्वजीवप्रेमी ब्राह्मण और संन्यासियोंके अनुशासनके अनुसार जाति और समाजमें न्यायकी रक्षा करते हुए जातिकी बाह्य सम्पत्ति और अस्वात्मसम्पत्तिका न्यायसङ्गत अधिकार सब श्रेणियोंके नर-नारियोंको देते हैं, वे क्षत्रिय स्वयं अर्थका सेवन नहीं करते, कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिको अपने हाथमें नहीं रखते, जातिकी बाह्य सम्पत्तिके उत्पादनमें और उसके बँटवारेमें उनका व्यक्तिगत अथवा श्रेणीगत कोई स्वार्थ नहीं होता। जातिकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्तिके उत्पन्न करने और बाँटनेका भार जैसे प्रधानतया यत्नशील, त्यागशील, अस्वात्म-कल्याणनिष्ठ ब्राह्मण और संन्यासियोंके हाथमें रहता है, उसी प्रकार जातिकी बाह्य सम्पत्तिके उत्पन्न करने और बाँटनेका

भार वैश्योंके हाथमें रहता है। क्षत्रियोंके कंधोंपर तो देशकी शान्तिरक्षा और शक्तिवृद्धिका भार है। वे जैसे ब्राह्मण और संन्यासियोंसे ज्ञान विज्ञान और नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शका आहरण करके समाजके सब स्तरोंमें उसका विस्तार करनेकी चेष्टा करते हैं, वैसे ही वैश्योंसे धनका आहरण करके उसके द्वारा समाजके सभी स्तरोंके लोगोंका अभाव दूर करते हैं। उनका सजाना जनसाधारण—विधेयतः ब्राह्मण, संन्यासी, दरिद्र, अन्ये, लूले-लैंगदे, रोगी, अगाहिज, बूढ़े-बच्चे और अनाया विधवा आदिकी सेवाके लिये सदा-सर्वदा खुला रहता है। कहीं दुर्घिस पड़ता है, अकाल पड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी उनपर है। कहीं महामारी फैलती है तो वे उसके जिम्मेवार हैं। दानुका आक्रमण होनेपर उनपर दायित्व है। अन्तर्विद्रवके लिये वे दायी हैं और एक श्रेणीके द्वारा दूसरी श्रेणीपर अत्याचार होनेपर—बुद्धिमान् और शक्तिशाली व्यक्तियों प्रथम श्रेणियोंके द्वारा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन और कमजोर मनुष्यों अथवा श्रेणियोंका (उनकी शक्तिहीनताका लाभ उठाकर) शोषण किये जानेपर क्षत्रिय राजा ही जिम्मेवार हैं। देशका अर्थ ही उनका अर्थ है और देशकी शक्ति ही उनकी शक्ति है। वे देशके, जातिके और समाज-के सेवक हैं। इसीलिये ब्राह्मणोंके बाद ही उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे देशमें प्रभुशक्तिका सञ्चालन करते हैं—ब्राह्मण और संन्यासियोंके चरणोंमें सिर झुकाकर! और अर्थशक्तिका सञ्चालन करते हैं—वैश्योंके पाससे जातिके लिये अर्थका संग्रह करके। अतएव प्रभुत्व और अर्थ दोनोंमें ही उनका यथा-सम्भव निलिप्त रहना आवश्यक होता है, नहीं तो वे स्वधर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रभुत्व और अर्थका नियन्त्रण करनेवाले होनेपर भी वे हैं देशके दास और त्यागव्रती।

जैसे राष्ट्रशक्तिका सञ्चालन करनेवाले क्षत्रियोंके लिये अर्थलाभजनक कृषि-शिल्प-वाणिज्यादि स्वधर्मका नाश करने-वाले और मर्यादाको धरनेवाले हैं, वैसे ही कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिके द्वारा देशकी अर्थ-सम्पत्तिको बढ़ानेमें लगे हुए वैश्योंके लिये राष्ट्रशक्तिके सञ्चालनका लोभ करना और समाज-के ऊपर प्रभुत्वका दावा करना स्वधर्मसे भ्रष्ट होना है। प्रभुत्व और अर्थ दोनोंमें ही मोह है। समाजकी अर्थ-शक्ति और राष्ट्र-शक्तिके एक ही हाथमें रहनेपर अर्थोपासकोंकी प्रतिद्वन्द्विता राष्ट्रके क्षेत्रमें भी न्याय और धर्मकी सीमा लॉचनेके लिये तैयार हो जाती है। धनके पैदा करने और बाँटनेमें स्वार्थका मोह प्रचल न हो उठे, न्याय और धर्मका आदर्श बढ़ी सजगताके

साथ धनके नियामकके पदपर प्रतिष्ठित रह सके, इसीलिये न्याय और धर्मनिष्ठ राष्ट्रशक्ति अर्थकी उपलब्धतामें, धन कमानेमें न लगाकर अर्थके ऊपर प्रभुत्व करती है, और न्याय-धर्मके मूर्तिमान् आदर्श ब्राह्मण और संन्यासी राष्ट्रशक्ति और अर्थ-शक्ति (क्षत्रिय और वैश्य) दोनोंके ऊपर प्रभुत्व करते हैं, यही सनातनधर्मकी व्यवस्था है। राष्ट्रशक्ति जब अर्थशक्तिके हाथमें चली जाती है, किसान, कारीगर और वणिक्-समाज जब परस्पर प्रतिद्वन्द्विता करके अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिये राष्ट्रशक्तिपर अधिकार जमानेको सलाखित हो उठते हैं, तभी समाजमें नाना प्रकारकी अशान्तिके कारण उत्पन्न हो जाते हैं और समाज संप्राय-क्षेत्रके रूपमें परिणत हो जाता है। अर्थको नियन्त्रित करनेका अधिकार यदि धर्मको हो और धर्म ही यदि राष्ट्रशक्तिका सञ्चालन करनेवाला होकर अर्थके उत्पादन और विभाजनको नियन्त्रित कर सके तो समाजमें विषमताके अंदर भी समताकी स्थापना हो सकती है, प्रतियोगिताके क्षेत्रमें भी सहयोगिताकी प्रतिष्ठा हो सकती है। अतएव समाजमें अर्थशक्तिका नियमन करनेके लिये राष्ट्रशक्तिकी और राष्ट्रशक्तिका नियमन करनेके लिये धर्मशक्तिकी स्थापना आवश्यक है। यही वर्णविभागाका रहस्य है।

इसके बाद रही जन-साधारणकी बात। जिनमें शानशक्ति और कर्मशक्तिका भलीभाँति विकास नहीं हुआ है, जो स्वतन्त्र-रूपसे तत्त्वका विचार करनेमें, सारे समाजका कल्याण लेखकर कर्तव्यका निर्णय करनेमें, मनुष्य-जीवनके परम आदर्शको लक्ष्य करके साधनाके क्षेत्रमें अग्रसर होनेमें, स्वतन्त्रताके साथ राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिका अपने और समाजके कल्याणमें प्रयोग करनेमें यथोचित शक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं, परन्तु जिनकी संख्या समाजमें अधिक है और जिनकी कर्मशक्तिका सुनियन्त्रित और सुव्यवस्थितरूपसे व्यवहार हुए बिना देशमें कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिकी उन्नति सम्भव नहीं है, राष्ट्रका निर्मित्र सञ्चालन सम्भव नहीं है और धर्म-कर्मदिका अनुष्ठान भी सम्भव नहीं है, समाजमें उन्हींकी संख्या घट रही है। संख्याकी दृष्टिसे वे समाजके प्रधान अङ्ग हैं। परन्तु स्वतन्त्ररूपसे अपने-आप ही अपना सञ्चालन करके मनुष्य-जीवनकी सर्वश्रेष्ठ उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होनेमें असमर्थ हैं। उनके समाजकी सेवामें लगाकर, उनकी शक्तिके अनुसार उनके लिये कर्तव्यका विधान कर, आवश्यकतानुसार उनके लिये योग-सुखकी सुव्यवस्था कर उनके जीवनको उन्नत बनाना उच्च श्रेणीके मनुष्योंका दायित्वपूर्ण कर्तव्य है।

ब्राह्मणोंके यज्ञ-यागादि कर्मोंके अनुष्ठानमें, क्षत्रियोंके राष्ट्र-नियन्त्रण और युद्ध-सञ्चालनादि कार्योंमें तथा वैश्योंके कृषि-शिल्प-वाणिज्यादि व्यापारोंमें, सर्वत्र ही शूद्रोंकी सहायता आवश्यक है। और समाजकी धर्मशक्ति, राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिके अनुगत होकर समाजकी सेवा करनेमें ही शूद्रोंके जीवनकी सार्थकता है। उच्चतर स्वाधीन-कर्मरत श्रेणियोंके अनुगत होकर, इच्छापूर्वक प्रेमके साथ उनके नेतृत्वको सिर चढ़ाकर, सेवात्मक कर्मके द्वारा अपने जीवनको उन्नत बनाना और सारे समाजका कल्याण करना शूद्रका धर्म है। समाजके सब प्रकारके कल्याणजनक पुण्यकार्योंमें शारीरिक शक्तिका कार्य उन्हींके जिम्मे है। वे ब्राह्मणोंकी अधीनतामें सेवक हैं, क्षत्रियोंकी अधीनतामें सैनिक हैं और वैश्योंकी अधीनतामें किसान तथा कारीगर हैं। आधुनिक समाजमें इन्हींका नाम मजदूर है।

इस प्रकार आर्य ऋषियोंने सारी मानव-जातिको चार भागोंमें बाँटकर उनके कर्म-समन्वयद्वारा समाजका सञ्चालन किया है। इसमें मनुष्यके साथ मनुष्यका जो गुण और शक्तिका स्वाभाविक भेद है, उसे स्वीकार किया गया है और साथ ही सारे मनुष्योंके समस्त गुणों और शक्तियोंकी एक ही आदर्शकी ओर लगाकर सबको समाजके लिये अत्यावश्यक विभिन्न कर्मोंमें नियुक्त कर दिया है। समाजके लिये कल्याणकारक चतुर्विध कर्मोंके लिये विशेषरूपसे योग्य चतुर्विध गुण-शक्तिविशिष्ट चार प्रधान श्रेणियोंके अतिरिक्त मानव-जातिमें अन्य किसी वर्णका अस्तित्व आर्य ऋषियोंको स्वीकार नहीं है—‘भ्रज्यमो नोऽपश्यते’। समय समाज एक मूर्तिमान् विराट् पुरुष है। ब्राह्मण उसका शरीररूप गच्छात्क है। क्षत्रिय उसका बाहुसमन्वित यक्षःस्थल है। वैश्य उसका नाभिमण्डल-युक्त उदर है और शूद्र उसके चरण वा गति-शक्तिस्थानीय हैं। चतुर्वर्णके द्वारा ही सारे अवयवोंसे सम्पन्न विराट् समाज-पुरुषका शरीर बना है। प्रत्येक अवयवमें ही अङ्ग-उपाङ्गोंका भेद स्वाभाविक है। एक ही प्रकारके कर्ममें भी कर्मका वैचित्र्य है और एक-एक प्रकारके कर्ममें वंश-परम्परा-क्रमसे लगे रहनेके कारण एक-एक उपवर्ण या उपजातिका निर्माण हुआ है। इस प्रकार समाजके अंदर कर्मोंकी विचित्रताके कारण विभिन्न विचित्र कर्मोंमें स्थाय-स्थाय योग्यताके अनुसार अनेकों उपजातियोंकी सृष्टि प्राकृतिक नियमसे ही हुई है। कर्म और गुण (अर्थात् कर्मयोग्यता) के अनुसार श्रेणी-वैचित्र्य अस्वाभाविक नहीं है; परन्तु उनमें प्रतिद्वन्द्विता,

सङ्घर्ष, हिंसा, द्वेष और कलह आदि अशान्ति उत्पन्न करने-वाले और परस्पर एक दूसरेका विनाश करनेवाले बुरे भावोंके बदले किस तरहसे सहयोगिता, समन्वय, प्रेम, मैत्री और शान्तिकी स्थापना हो; यही समस्या है। हमारे समानका सङ्गठन करनेवाले विद्वान् ऋषियोंने इस समस्याका जैसा समाधान किया है, उसकी अपेक्षा किसी उत्तम समाधानकी कल्पना आजतक कहीं नहीं हुई।

इस समस्याके समाधानका आर्य ऋषियोंके मतसे सर्वोत्तम उपाय है कर्मको धर्म-साधनके रूपमें परिणत करके समाजके सभी स्तरोंमें उसका प्रचार करना। कर्मको यदि केवल लौकिक भोग-सुखोंका साधन ही माना जाय, तो कर्मकी अपनी कोई मर्यादा नहीं रह जाती और जिस प्रकारका कर्म जितना ही अधिक, भोग-सुख और धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिमें सहायक होता है, उसी प्रकारके कर्मके लिये सबके मनमें लालसा होना और उसके लिये छीना-झपटी और मार-पीट होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे कर्मके फलस्वरूप किसीको भी सच्ची शान्ति और आतङ्कहीन आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता। भोगकी अपेक्षा समाजमें कर्मका स्थान ऊँचा रहना आवश्यक है। परन्तु कर्मका कोई उद्देश्य तो होता ही है, मनुष्य कर्म क्यों करे? कर्मका वचार्थ कल्याणप्रद उद्देश्य है अपने जीवनको उन्नत करना, अपने अंदर मनुष्यत्वका परिपूर्ण विकास करना, अपने अन्तरात्माको काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, घृणा, भय आदिके बन्धनोंसे मुक्त करके एकान्त असीम आनन्द और शोक-तापादिसे रहित मृत्युमय-विजयी नित्य परिपूर्ण जीवनके योग्य बना देना। वैदिक ऋषियोंने इस प्रकारके दिव्य जीवनको ही 'स्वर्ग' कहा है। 'स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते'। 'कामस्यासिर्जगतः प्रतिश्रा कृतेरानन्त्यम-भ्यस्य पारम्।' मृत्युके सारे पापोंसे छूटकर सब प्रकारके शोक, ताप, अभाव, आकांक्षा, द्वन्द्व और अशान्तिकी सम्भावनाका अतिक्रम कर, तत्सम्पत्तिसम्पन्न अनन्त यौवन-में प्रतिष्ठित होकर, सारे विश्वके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंकी प्रेमपूर्वक मिलाकर पूर्णानन्दको प्राप्त करना ही मानवीय साधनाका लक्ष्य है।

यह ससार कर्मक्षेत्र है और यह मनुष्यशरीर कर्म-शरीर है। इस संसारमें जो मनुष्य जिस प्रकारके शक्ति-सामर्थ्यको लेकर जैसे वायुमण्डलमें जन्म ग्रहण करता है, वह जैसे ही शक्ति-सामर्थ्य और वायुमण्डलके उपयोगी विहित कर्मका सम्पादन करके जीवनमें पूर्णताको प्राप्त कर

सकता है—स्वर्गीय जीवनको प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। नाश्रण और क्षत्रिय अपनी शक्ति और अवस्थाके अनुसार विधिपूर्वक अपने-अपने कर्म करके जिस आध्यात्मिक कल्याणको प्राप्त करते हैं, वैश्य और शूद्र भी अपने अपने कर्तव्य कर्मका सम्पादन करके उसी आध्यात्मिक कल्याणको प्राप्त कर सकते हैं। एकको दूसरेके कर्मकी ओर लसचामी दृष्टिसे देखनेका कोई भी सङ्गत कारण नहीं है, उद्देश्य ठीक रहे तो अपने-अपने कर्मके द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य उस एक ही उद्देश्यतक सुखपूर्वक पहुँच सकता है। हाँ, पूर्व-जन्माज्ञित कर्मका संसारमें लौकिक सुख-सम्पत्ति-का न्यूनाधिक होना अवश्यम्भायी है; परन्तु उसका मूल्य ही क्या है? अनन्त आध्यात्मिक सम्पत्तिकी तुलनामें लौकिक सम्पत्ति सर्वथा वृक्ष और स्रजस्थायी है। आध्यात्मिक सम्पत्तिपर सभीका समान अधिकार है और उसका प्राप्त होना अपनी-अपनी शक्ति और अवस्थाके अनुसार, स्वतोषपूर्वक अपने-अपने कर्मोंके यथाविधि सम्पादनपर ही निर्भर है। इस आदर्शके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भेणी, प्रत्येक सत्त्व या सम्प्रदाय दूसरेके कर्म, दूसरेके भोग और दूसरेकी मान-प्रतिष्ठाका लोभ न करके, दूसरेके साथ अस्वास्थ्यकारी प्रतिद्वन्द्विताके शराइयों में न पड़कर, गौरव और भद्राके साथ उत्साहपूर्वक अपने-अपने वर्षाभ्रमोचित कर्तव्यके पालनमें ही लगा रहकर अपनी चरम उन्नति कर सकता है। कर्म और भोगके सम्बन्धमें उसका मन्त्र होता है—

‘मा गृधः कल्पसिद्धकम्’

‘स्वकर्मणा समन्वयं सिद्धिं विवृति मानवः॥’

इस दिव्य जीवनको सर्वश्रेष्ठ आदर्श मानकर ही आर्य ऋषियोंने सभी भेणियोंके नर-नारियोंके लिये सब प्रकारके पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्योंका निर्धारण किया है। मर्त्य-जीवनमें स्वर्गीय जीवन-भाराको प्रवाहित करनेके लिये शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छन्दताकी, पारिवारिक और सामाजिक रीति-नीति और सत्कर्मोंकी, राष्ट्रीय दण्ड-विधि और युद्ध-विग्रह-सन्धि आदिकी, कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिके द्वारा देशमें धन-सम्पत्तिके बढ़ानेकी और साहित्य-दर्शन विज्ञानादिके समुचित अनुशीलनकी आवश्यकता है। कुल नीति, अर्थ-नीति, समाज-नीति, राष्ट्र-नीति और सबकी आधाररूपा धर्म-नीति सभीका आदर्श दिव्य-जीवनकी प्रतिष्ठा है।

आर्य विद्वानोंने यह भी आविष्कार किया था कि समस्त

जाति और समाजके कल्याणके लिये अपनी-अपनी शक्ति और सम्पत्तिको उत्सर्ग कर देना ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये, अपने जीवनकी उत्कृष्टता, दिव्य-जीवनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है। प्रत्येक व्यक्तिका अन्तरात्मा और सारे समाजका अन्तरात्मा वस्तुतः एक है, अभिन्न है। अतएव सारे समाजकी सेवा, सारे समाजके कल्याणके लिये बाहरी क्लेश और त्यागको स्वीकार करना, वस्तुतः अपने ही अन्तरात्माकी सेवा, अपने ही आध्यात्मिक जीवनकी पूर्णताके लिये तपस्या करना है। सारे समाजके ऐहिक स्वार्थके साथ अपने आध्यात्मिक स्वार्थका कोई भेद नहीं है। अतएव त्यागके द्वारा ही वयार्थ सम्भोगका अधिकार प्राप्त होता है,—‘मेन त्यक्तेन मुञ्चोथाः।’ यही यज्ञ-नीतिका तात्पर्य है। मनुष्यके जीवनमें यश ही मनुष्योचित कर्म है। यश ही व्यक्तिके और समाजके स्वार्थकी मिलन-भूमि है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे सारे समाजके कल्याणके लिये दे दो; तभी सारे समाजके साथ अपनी एकताकी उपलब्धि कर सकोगे और विश्व-प्रकृति अपने अद्भुत भाण्डारमें से तुम्हारी चाहके अनुरूप सारे सुन्दर फलोंको देकर तुम्हें कृतार्थ कर देगी।

मानवसमाजकी जय इस यज्ञनीतिके ऊपर स्थापना होती है, सभी स्वर्ग्य सुख-शान्तिका विस्तार होता है; समाजके विभिन्न अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें प्रतिबन्धिता, ईर्ष्या, द्वेष, सङ्घर्ष और संघामका क्षेत्र सङ्कुचित होता है; एक ही समाज-शरीरके विचित्र अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके रूपमें एकके साथ दूसरेका प्रेम और मैत्रीका सम्बन्ध स्थापित होता है; प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक श्रेणी सारे समाज-शरीरके अङ्गरूपमें अपनेको उसने अभिन्न मानकर समाजके कल्याणमें ही अपने कल्याणकी उपलब्धि करता है; शक्ति, ज्ञान, रुचि और अवसरोंमें विषमता रहनेपर भी सभीके अंदर प्राणगत एकताकी अनुभूति होती है। फिर सभी देनेके लिये ही व्याकुल हो उठते हैं, पानेके लिये कोई अधीर नहीं होता। प्राप्तिके लिये, भोगके लिये, अपनी क्षुद्र ऐहिक स्वार्थसिद्धिके लिये ही प्राणियोंमें परस्पर छीना-फूटी और भार पीटकी जो स्वामात्रिक प्रवृत्ति देखी जाती है, समाजमें यज्ञके आदर्शका बड़े परिमाणमें प्रचार होनेपर वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। यज्ञनीतिके अनुसार कर्म और भोगका सम्बन्ध ही ऐसा बन जाता है कि कर्म होता है—समष्टिके कल्याणके लिये व्यष्टिका दान; और भोग होता है व्यष्टिके कल्याणके लिये समष्टिका दान। मनुष्य कर्म करता है स्वतन्त्र कल्याण-बुद्धिकी प्रेरणाले, आध्यात्मिक आदर्शकी प्रेरणाले, सारे समाजके

कल्याणके लिये। और अपने ऐहिक भोगके लिये निर्भर करता है सारे समाजके कल्याणके ऊपर, विश्वान्तर्गामी कल्याण विधाता-के मङ्गल विधानके ऊपर।

आर्यजातिमें समाजके विभिन्न अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके कर्तव्य-कर्तव्यका अधिकांशमें जन्म और वंशानुक्रमकी दृष्टिसे निर्देश करके दूसरेके कर्मकी लालसा, दूसरेके धनकी वृष्णा और उससे होनेवाली प्रतिबन्धिता और सङ्घर्षके क्षेत्रको विशेषरूपसे सङ्कुचित कर दिया है। सभीको अपनी-अपनी सहजात वृत्तिसे प्राप्त कर्मोंको और भोग सम्पत्तिको सन्तुष्ट मनसे स्वीकार करके, अपने जीवन-विकासकी साधनाके रूपमें, उत्साह-पूर्वक उन्हींपर निर्भर करके यज्ञनीतिके अनुरार बाह्यतः समाजसेवामें और तत्त्वतः आत्मसेवामें अपनेको लगा देना पड़ता है। इससे समाजमें भी शान्ति बनी रहती है और मनुष्य-जीवनकी सम्पूर्ण सार्थकताके मार्गपर भी सबको अग्रसर होनेका सुअवसर प्राप्त होता है।

जीवनके इस आदर्शके अनुसार सार्थकताकी ओर चलनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको पहले शक्ति और ज्ञानकी साधना करनी पड़ती है। प्रथम जीवनमें सुयोग्य शिक्षककी देख-रेखमें नियन्त्रण और संयमके उच्च आदर्शसे युक्त जीवन धिताकर देह, इन्द्रिय और मन-बुद्धिकी शक्तिको बढ़ाना पड़ता है और भावी जीवनके दासित्वपूर्ण कर्मसम्पादनके उपयोगी ज्ञान-विकसनको प्राप्त करना पड़ता है। जीवन-प्रभातकी इस साधनाका नाम है ‘ब्रह्मचर्य’।

ब्रह्मचर्य-साधनाके द्वारा स्वस्थ देह-मन, सुनियन्त्रित कर्तव्य-सम्पादनका कौशल, मनुष्यके आदर्शकी एक सुस्पष्ट धारणा और अपने सहजात शक्ति, सामर्थ्य और वृत्तिके अनुसार कर्तव्यकर्तव्यके निर्णयका उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करनेपर कर्म-जीवनमें प्रवेश करनेकी विधि है। यह कर्म-जीवन ही ‘गार्हस्थ्य-जीवन’ है। इसीमें परिवार, समाज, जाति और राष्ट्रके साथ साक्षात् सम्बन्धकी स्थापना होती है। इस गार्हस्थ्य-जीवनमें आध्यात्मिक आदर्शको हृदयमें रखते हुए ही यक्षमय जीवन बिताना पड़ता है। अवश्य ही यज्ञका बाहरी रूप अपनी-अपनी शक्ति, सम्पत्ति, वृत्ति और अवस्थाके ऊपर निर्भर करता है। परन्तु ऐसी बात नहीं कि राजाके यज्ञकी अपेक्षा मजदूरके यज्ञका बाहरी रूप छोटा होनेके कारण उसके आध्यात्मिक मूल्यमें कहीं कुछ कमी आती हो। सबको अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही यज्ञ करना पड़ेगा, परन्तु जिसके हृदयमें यज्ञका आदर्श जितने उज्ज्वलरूपमें

प्रकाशित होगा, जो जितने आध्यात्मिक भावके द्वारा अनुप्राणित होकर यज्ञ करेगा, उसका यज्ञ उतना ही सार्थक होगा।

कर्म-जीवनके अन्तमें कर्मत्यागके लिये, सर्वत्यागके लिये प्रस्तुत होना आवश्यक है। ब्रह्मचर्यके द्वारा जैसे गार्हस्थ्यके लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, वानप्रस्थके द्वारा वैसे ही संन्यासके लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। संन्यास-आश्रममें व्यक्तिगत जीवनके साथ विश्वजीवनका पूर्ण मिलन करा देना पड़ेगा। उस समय मनुष्यको परिवारकी, खण्ड

समाज और जातिकी तथा सब प्रकारके ऐहिक प्रयोजनोंकी सीमाको लौकिक, विश्वप्राणके साथ ज्येष्ठ प्राणका, विश्वात्माके साथ जीवात्मा और समाजआत्माके सम्यक् ऐक्यका अपरोक्षरूपसे अनुभव करके साधनामें लग जाना पड़ेगा। इस साधनामें सिद्धि प्राप्त होना ही मनुष्य-जीवनकी सम्यक् सार्थकता है, यही 'परमशान्ति', 'पराशान्ति', 'पूर्णज्ञान' और 'परिपूर्णानन्द' है, यही 'अभयममृतं क्षेमम्' है। इसी अवस्थामें मनुष्यका अपने साथ और विश्वजनात्माके साथ सम्यक् परिचय और योगस्थापन होता है। यही वर्णाश्रम-साधनाका चरम लक्ष्य है।

गृहस्थके लिये पञ्चमहायज्ञ

(लेखक—प्रोफेसर बीसलेन्द्रनाथ सेन एम्.ए., बंगाल)

संसारमें सबसे अधिक मननशील लोग प्राचीन कालके हिंदू ही थे। जीवनके सभी क्षेत्रोंका पूर्ण विचार करके प्रत्येकके सम्बन्धमें उन्होंने सब सिद्धान्त स्थिर किये हैं। मुख और शान्ति इस लोकमें तथा परलोकमें भी—यही उनका धरावर लक्ष्य रहा है। उत्तम उपयोगी नागरिक बननेके लिये उन्होंने अपना जीवन ऐसा ढाला कि जिससे उनका ही नहीं, उनके पड़ोसियोंका भी और सारे संसारका कल्याण हो। भिन्न-भिन्न समाजोंके लिये जीविकाके भिन्न-भिन्न कर्म सौंप दिये गये और इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज सबकी जीविकाका सदाके लिये उत्तम प्रबन्ध ही गया। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि उनके द्वारा प्रातःकालसे सायंकालतक विविध प्रकारके ऐसे ही पवित्र कर्म हुआ करते थे जिनसे अपने-पराये सबको बड़ा मुल मिलता था। किसीके प्रति किञ्चित् भी अन्याय वे न होने देते थे। सबका जो सामान्यधर्म अहिंसा है, उसका वे बड़ी तत्परताके साथ पालन करते थे।

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

. दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥

(वाचनसूत्र ० १।१२२)

परन्तु जीवनमें पूर्ण अहिंसा असम्भव है। रसोई बनानेके लिये जब हम चूल्हेमें आग जलाते हैं तो उससे न जाने कितने असंख्य कृमि-कीटादि जीवोंकी हत्या होती है। इसी प्रकार जब हम चक्री या सील-लोढ़ासे काम लेते, झाड़ूसे बुराते, ढेकी या ऊखलसे घान कूटते या घट्टोंमें पानी भरकर रखते हैं, तो कितने जीवोंका संहार होता है।

पञ्च सूना गृहस्थस्य तुली वेद्ययुपस्करः।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्नेते अस्तु बाह्वयम् ॥

(मनु ० ३।१८)

'सूना' कहते हैं कसाईखानेको। चूल्हा, लोढ़ा, झाड़ू, ढेकी या ऊखल और घड़ा ये—सचमुच ही गृहस्थके घरके पाँच कसाईखाने हैं।

अनिवार्यरूपसे होनेवाली इस हिंसाका भी पूरा विचार हमारे पूर्वपुरुषोंने किया और इन पापोंके प्रायश्चित्त भी स्थिर किये।

तासां क्रमेण सर्वासां विष्कृत्यर्थं महर्षिभिः।

पञ्च हूता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृवज्जस्तु तर्पणम्।

होमो दैवो बलिर्भीतो नृपज्ञोऽग्निभिर्पूजनम् ॥

(मनु ० ३।१९-७०)

अन्य स्मृतिग्रन्थोंमें भी ऐसे ही श्लोक मिलते हैं। अस्तु।

ब्रह्मयज्ञ, जिसे स्वाध्याय भी कहते हैं, वेदोंका अध्ययन अध्यापन है। ब्रह्म शब्दका अर्थ है वेद। पितृयज्ञ नित्यका श्राद्ध और तर्पण है। दैवयज्ञ हवन है। भूतयज्ञ जीवोंको अन्नदान है। नृयज्ञ अतिथियोंका अर्घ्य-आसन-भोजनादिसे सत्कार है। प्रत्येक गृहस्थके लिये ये नित्य कर्त्तव्य हैं। भगवान् मनु कहते हैं कि जो इन यज्ञोंको नहीं करता वह जीता हुआ भी मरेके समान है—

वेदसाधितियभूत्यानां पितृनामात्मनश्च यः ।

यः निर्वपति पञ्चानामुत्सवस्य स जीवति ॥

(मनु० १ । ७२)

वानप्रस्थियों और शूद्र एहस्थोंके लिये भी पञ्चमहायज्ञोंके करनेका अरना अपना विधिष्ट प्रकार है । (मनु० ६ । ५ और याज्ञवल्क्य० १ । १२१)

इन महायज्ञोंमेंसे प्रत्येकका विवरण एक एक करके नीचे दिया जाता है—

(१) निष्कारणो वेदोऽप्येवो ज्ञेयश्च ।

(बुध्नः)

‘वेदको निहेंतुक पढ़ना और जानना चाहिये ।’

सांसारिक दृष्टिसे वेदाध्ययन लाभप्रद नहीं है; क्योंकि इससे रुपया नहीं मिलता न इसमें हमारे लिये कोई आकर्षण ही है । तथापि इसका नित्य अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि इससे मन और शरीरकी शुद्धि होती है और उससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है जो सब जीवोंका परम लक्ष्य है । सब वेदोंका अध्ययन करना जहाँ बन नहीं सकता, वहाँ कम-से-कम एक ऋक्, एक यजुः और एक सामका पाठ अवश्य होना चाहिये—

एकानृचमेकं वा यजुरेकं वा सामाभिव्याहरेत् ।

(गौतम तथा आपस्तम्ब)

इस समयकी प्रचलित रुढ़ि यह है कि नित्य प्रातः-सन्ध्याके बाद तीनों वेदोंका एक-एक पहेला मन्त्र उच्चारित किया जाता है । गायत्रीका विशेष जप कर लेनेसे भी वेदाध्ययनका काम हो जाता है । भगवान् मनु कहते हैं—

अप्रां समीपे नियतो मेखिकं विधिमाश्रितः ।

सावित्रीमन्त्रधीयत गायारम्भं समाहितः ॥

(२ । १०४)

अर्थात् नित्यके अवश्य अध्येय वेदाध्ययनके लिये कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिये कि अरण्यमें जाकर जलाशयके समीप बैठकर समाहित होकर सावित्रीका जप करे ।

एक ही व्यक्तिके स्वाध्यायसे जगत्का दीर्घकालतक कोई लाभ नहीं हो सकता । इसलिये इसकी परम्पराको चलाते रहना चाहिये । ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे नवे-नवे वैदिक विद्वान् उत्पन्न हों । इसके लिये अधिकारी शिक्षकोंको वंद पढ़ाना चाहिये ।

यो हि विद्यामधीत्य धर्षिते न भूयात् स कार्यहा स्यात्
अथसो द्वारमपावृणुयात् । (मुनिः)

जो वेदोंका अध्ययन करके शिक्षकोंको उत्साहका अध्यापन नहीं कराता वह कार्यकी हानि करता है, अथसोका द्वार ही बन्द कर देता है ।

यही बात मनु भगवान् कहते हैं—

यमेव तु कुर्विं विद्या नियतं ब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां ब्रूहि विप्रश्च निविपाकाममादिनै ॥

(२ । ११५)

‘परन्तु जिसे तुम जानते हो कि यह पवित्र जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी है उस मुझ निधिके रक्षक अप्रमादी विप्रको दिया पढ़ाओ ।’

(२) पितृयज्ञ नित्य पितरोंको तिलोदक देकर तर्पण करना और एक ब्राह्मणको उनके निमित्त भोजन करा कर उनका आन्न करना है । (मनु० १ । ८३)

बहुत लोग यही समझते हैं कि पितृतर्पण केवल पितृपक्षमें ही किया जाता है । परन्तु यथार्थमें पितरोंका तर्पण तो नित्यके पञ्चमहायज्ञोंमेंसे एक महायज्ञ है । पितृपक्षकी बात यह है कि इस पक्षमें प्रतिदिन पार्वण आन्न करनेका विधान है जिसके अभावमें तर्पण ही अधिक अन्न और बड़ी विधिके साथ कर लिया जाता है ।

(३) देवयज्ञ सूर्य, अग्नि, सोम आदि देवताओंके प्रीत्यर्थ नित्यका होम है । होमाग्नमें घृतकी जो आहुति दी जाती है, उसे आधुनिक लोग केवल अपव्यय ही समझते होंगे; परन्तु दूरदर्शी व्यक्ति इसके महत्त्वको जानते थे और हम लोगोंको इतना तो जानना ही चाहिये कि इससे बातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे आरोग्य प्राप्त होता और धान्यकी वृद्धि होती है । ये ही तो दो चीजें हैं जो सब जीवोंके जीवनके लिये आवश्यक हैं । भगवान् मनु कहते हैं—

अग्नौ प्रसक्तहुतिः सम्भगादित्यमुपविष्टो ।

आदित्याज्यायते वृद्धिर्बृहेरन्नं ततः प्रजाः ॥

(१ । ७६)

‘अग्निके जो आहुति दी जाती है वह आदित्यमें पहुँचती है और आदित्यसे वर्षा होती है, वर्षासे अन्न होता है और उससे प्राणी उत्पन्न होते और जीते हैं ।’

किसी देशमें महामारी आदि देशभरको उजाड़ देनेवाले रोगोंके फैलनेका कारण जाँचते हुए चरक कह बतलते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु आदिके दूषित हो जानेसे ये बीमारियाँ फैलती हैं, क्योंकि सबपर इस दोषका एक साथ असर पड़ता है—

ते स्मन्निवे भावाः स्रमान्मा जनपदेषु भवन्ति तत्राका-
वायुस्रवकं देशः काल इति । (चरक-विमानस्थान अ० १)

आगे फिर यह बतलते हैं कि—

सर्वेषामपि वाय्वादीनां वैगुण्यमुत्पद्यते यत् सस्य
मूलमधर्मः । (चरक-विमानस्थान अ० १)

अर्थात् 'वायु आदि सब महाभूत जो इस प्रकार दूषित हो जाते हैं, इसका मूल कारण अधर्म है ।'

वायु आदि महाभूतोंमें संक्रान्त इस दोषका सर्वोत्तम परिहार यज्ञ है । नित्य ही यदि यज्ञ किया जाय तो उससे आरोग्य सदा बना रहता है । रोगको होने ही न देनेके इस साधनकी ओर कोई ध्यान न देकर हमलोग समय-समयपर आनेवाले रोगोंके इलाजके लिये अपने धन और बलका सारा जोर लगाकर अस्पताल बनवाते चले जा रहे हैं । हमलोगोंने इस बातकी तो भुला ही दिया है कि रोगको हटानेका उपाय करनेकी अपेक्षा रोगको होने ही न देना अधिक अच्छा है ।

(४) भूतयज्ञ सब प्रकारके जीवोंको—देव-पितर, पशु-पक्षी, कृमि-कीट, अन्त्यज और अपाहिज आदि सबको सिद्धांत खिलाना है । यदि अन्त्यज आदि गरीब मनुष्योंकी इस तरह प्रतिदिन घर-घरसे अन्न मिला करे तो उनका रोटीका प्रश्न ही हल हो जाय । आजकलका-सा दैन्य-दारिद्र्य पहले नहीं था, न आजकलका-सा वैमनस्य और संघर्ष ही था ।

(५) नृयज्ञ अतिथिका सत्कार है । आजकलके लोग इसकी अच्छा नहीं समझते, इससे इसका चलन कम हो गया है और जगह-जगह होटल खुलते जा रहे हैं, जो सब पूछिये तो रोगोंके घर हैं । हमलोग अपने वार-दोस्तोंकी तो खूब आवभगत करते और उन्हें खिलाते पिलाते हैं पर यदि कोई अनाथ असहाय प्राणी द्वारपर आ जाय तो उसके लिये हमारे घरमें, हमारे हृदयमें कोई स्थान नहीं है । हमारे पूर्व-

सा अ० ७०—

पुरुष अतिथि-अभ्यगतकी प्रतीक्षा किया करते थे । जिस दिन कोई अतिथि उनके घर न आता उस दिन वे अपनेको अमाया समझते थे । कम-से-कम एक अतिथिको भोजन करा देना प्रत्येक गृहस्थका धर्म था । अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् ही गृहस्थ और उनकी पत्नी भोजन कर सकते थे । मनु भगवान् कहते हैं—

अथ स केवलं भुङ्क्ते यः पण्ययात्मकाश्चभारम् । (३।१।१८)

अर्थात् जो अपने लिये ही रसोई बनाता है वह केवल पाप भक्षण करता है ।

महायज्ञोंका यह सक्षिप्त विवरण है । जब घर-घर ये महायज्ञ होते थे तब कोई झगड़ा नहीं था, कोई वैषम्य और संघर्ष नहीं था । जीवन सुखपूर्वक शीतता चला जा रहा था । जीवनमें कोई कृत्रिमता नहीं थी जो आजकल झुल्ले अखीर-तक हमारे जीवनका प्रधान अङ्ग हो रही है । उन पञ्च-महायज्ञोंके बदले आजकल हमारे ये पाँच यज्ञ हो रहे हैं—

(१) ब्रह्मयज्ञका स्थान अलबारीने ले लिया है, जिनका काम झूठका प्रचार करना और लड़ाई-झगड़े और आपसकी दलबन्दीकी बढ़ावा देना है ।

(२) पितृतर्पणकी जगह आजकल हमलोग अपने अफसों या अपने मुक्किलोंकी तृप्तिका उपाय किया करते हैं ।

(३) होमका काम बड़े साहयोंके पास भेजी जानेवाली डालियोंसे अथवा राजनीतिक नेताओंको दी जानेवाली पैलियोंसे हुआ करता है ।

(४) भूतयज्ञका सिद्धांत अब वार-दोस्तोंको दी जानेवाली पार्टियोंमें समा गया है । इन पार्टियोंके हेतु इस जमाने में जेंठे हो सकते हैं, वैसे ही हुआ करते हैं ।

(५) नृयज्ञ अब दाम लेकर होटलोंमें किया जाता है । इसका जो कुछ परिणाम है, वह ऑल्लोंके सामने है । जीवनमें सुख और शान्ति नामको भी नहीं रही है । बड़े जोरसे कोई आन्दोलन उठाया जाता है, कुछ दिन चलता है और फिर बेकार हो जाता है; तब कोई दूसरा आन्दोलन उठता है और उली क्रमसे खतम होता है । इस प्रकार आन्दोलनपर आन्दोलन उठते-मिटते चले जा रहे हैं । पता

नहीं हमलोग कहाँ जा रहे हैं। सोचने और समझनेका समय है कि मनुष्यजातिको स्नेहस्वयमें बाँध रखनेकी सबसे बड़ी शक्ति धर्मके ही आचार-विचारमें निहित है। जहाँ धर्म नहीं, वहाँ सुलझति ठहर नहीं सकती, मेल हो नहीं सकता, परस्पर

द्वेष ही वहाँ बढ़ेगा और नाना प्रकारके दल वहाँ निर्माण होते रहेंगे। जब धर्म रहेगा, तब हिंदू और मुसलमान भी एक साथ एक होकर सुखपूर्वक रह सकेंगे। धर्मके वे दिन बीत आये।*

गृहस्थके पञ्चमहायज्ञका विवरण

(लेखक—पं० श्रीवेण्कटराज जी शर्मा गौड)

कर्म तीन प्रकारके होते हैं—नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जिन कर्मोंके करनेसे किसी फलविशेषकी प्राप्ति न होती हो और न करनेसे पाप लगता हो उन्हें 'नित्य' कहते हैं; जैसे—त्रिकालस्नाना, पञ्चमहायज्ञ इत्यादि।

पञ्चमहायज्ञ करनेसे आत्मोन्नति आदि अयान्तर फलकी प्राप्ति होनेपर भी, 'पञ्च सूना' दोषसे छुटकारा पानेके लिये शास्त्रकारोंकी आज्ञा है कि—

‘सर्वगृहस्थैः पञ्च महायज्ञा अहरहः कर्तव्याः।’

अर्थात् गृहस्थमात्रको प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करने चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि पञ्चमहायज्ञके करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती; किन्तु न करनेसे पापका प्रादुर्भाव अवश्य होता है।

हमलोगोंकी जीवनयात्रामें सहज ही हजारों जन्मोंकी प्रतिदिन हिंसा होती है; जैसे—चलने-फिरनेमें, भोजनके

प्रत्येक मांसमें तथा खास-प्रशालमें जीवकी हिंसा अवश्य होती है। प्राणधारी मनुष्यके लिये इन पापोंसे बचना कदापि सम्भव नहीं है। अतः इन पापोंसे मुक्त होनेके लिये ही महामहिमशाली महर्षियोंने पञ्चमहायज्ञका विधान बताया है। भगवान् मनु करते हैं—

पञ्च सूना गृहस्थस्य बुद्धी वैवर्ण्यपुष्करः।

कण्ठमी चोदकुम्भस्य क्षयते दास्तु वाहयन्॥

तस्यां क्रमेण सर्वाणां निष्कारण्यं महर्षिभिः।

पञ्च कृता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥

(३।८८, ६५)

‘प्रत्येक गृहस्थके वहाँ चूल्हा, चक्की, बूहारी (साढ़ू) कुखल और जलका पात्र, ये पाँच हिंसाके स्थान हैं। इनसे होनेवाली हिंसाकी निष्कृष्टिके लिये महर्षियोंने गृहस्थोंके लिये प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करनेका विधान किया है।’

* सृष्टिके आरम्भका सुव्यवस्थित रूपमें सञ्चालन और सब जीवोंका युवावस्था में भरण-पोषण पात्र श्रेणियोंके जीवोंका पारस्परिक सहायताके सम्पन्न होता है। वे पात्र हैं—देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि भूतमाणा। देवता सत्कारभरने सहज ही भोग देते हैं, ऋषि-मुनि सबका ज्ञान देते हैं, पितर सन्तापका भरण-पोषण करते, रक्षा करते और कष्टघण्टाभारन करते हैं, मनुष्य कर्मके द्वारा सबका दिन करते हैं, और पशु, पक्षी, बूआदि सब जीवोंके सुखके लिये अपना आरामदान देते रहते हैं। पाँचों ही अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सबका भोग करते हैं, पाँचोंके सहयोगमें ही सबका निर्बिघ्न जीवननिर्वाह होता है। इस पात्रोंमें अधिभार, साधनसाधनी और कर्मकी योग्यताके कारण कर्मयोगि मनुष्यपर ही सबको पुष्टिका विशेष दायित्व है। पञ्चमहायज्ञमें इस लोकसेवाकर्मोंका शास्त्रीय धर्मका सम्पादन होता है जिससे सबकी पुष्टि होती है। अतएव मनुष्यका वह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी सिद्ध करे—कमाये उसमें इन सबका भाग समझे और सबको देकर ही उसे अपने उपयोगमें लावे। जो मनुष्य सब जीवोंको उसका अधिक हिस्सा देकर बचा हुआ स्थाना है—अपने उपयोगमें लाता है, वही अग्रताज्ञा (अग्रतः खानेवाला) है। जो ऐसा न करके केवल अपने ही लिये कमाता और अकेल ही खाता है, वह पाप खाता है।

‘युजते ते त्वर्ष पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥’

† पूर्वकर्मानुसार जन्म ग्रहणकर जो मनुष्य जिस कक्षा (श्रेणी) में प्रविष्ट होता है, उसमें अपनी स्थिति बनी रहे, इसके लिये ही उसे अपनी कक्षाके योग्य समस्त कर्म करने पड़ते हैं, जिससे उसका उक्तस्थानसे अधःपतन नहीं हो सकता। इसलिये निष्पक्षमूर्ति करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इन्हें न करनेसे पाप अवश्य लगता है; क्योंकि उनके किये बिना उस कक्षामें स्थायी स्थिति सर्वथा असम्भव है।

यज्ञके दो भेद होते हैं—एक यज्ञ, दूसरा महायज्ञ । यज्ञ तथा महायज्ञके स्वरूप तथा इसकी विशेषताका वर्णन महर्षि भारद्वाजने इस प्रकार किया है—

‘यज्ञः कर्मसु कौशलम्’ ‘समष्टिसम्बन्धान्नाह्वयतः ।’

‘कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे यज्ञ’ कहते हैं । ‘पञ्चात् समष्टि-सम्बन्ध होनेसे उसीको ‘महायज्ञ’ कहते हैं ।’

इसी बातको महर्षि अश्विराने भी कहा है—

पञ्चमहायज्ञो व्यष्टिसमष्टिसम्बन्धात् ।

‘व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धसे यज्ञ-महायज्ञ कहे जाते हैं ।’

यज्ञका फल आत्मोन्नति तथा आत्मकल्याण है, उसका व्यष्टिसे सम्बन्ध होनेके कारण उसमें स्वार्थकी प्रधानता आ जाती है । (यही इसकी न्यूनता है ।)

महायज्ञका फल जगत्का कल्याण है, उसका समष्टिसे सम्बन्ध होनेके कारण उसमें निःस्वार्थताकी प्रधानता आ जाती है । यही इसकी विशेषता है ।

जिस यज्ञानुष्ठानके प्रभावसे जीवकी भुद्धता, अल्पज्ञता आदिका विनाश होता और वह परमात्माके साथ एकताको प्राप्त होता है, उस अनुष्ठानका महत्त्व सर्वमान्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ।

पञ्चमहायज्ञ

पञ्चमहायज्ञका वर्णन प्रायः सभी ऋषि-मुनियोंने अपने-अपने धर्म-ग्रन्थोंमें किया है । जिनमेंसे कुछ ऋषियोंके वचनोंको यहाँ उद्धृत किया जाता है—

तैत्तिरीयारण्यकमें—

‘यज्ञं वा एते महायज्ञाः सप्तसि प्रतावन्ते । देवयज्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञो भूतयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ।’

आश्वलायनसूत्रमें—

‘अघातः पञ्च महायज्ञा देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ।’

छन्दोगपरिशिष्टमें—

देवभूतपितृब्रह्ममनुष्यान्मनुकमात्र ।

महत्सम्राणि जनीकासं यज्ञं हि महायज्ञः ॥

याज्ञवल्क्यस्मृतिमें—

वक्तिकर्मस्वधाहोमस्वाग्न्वातिथिसंक्रियाः ।

भूतपितृभरतब्रह्ममनुष्याणां महायज्ञः ॥

मनुस्मृतिमें—

अघातपञ्च ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो देवो वक्तिकर्मो भूतयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

जो मनुष्य पूर्वकथित पञ्चयज्ञके द्वारा देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग, पितृलोक और आत्मा—इन पाँचोंको अन्नादि नहीं देते, वे जीते हुए भी मरेके समान हैं अर्थात् उनका जीवन निष्फल है । भगवान् मनु महाराजकी आज्ञा है कि—

पञ्चोवाप् यो महायज्ञात् हापयति शक्तिः ।

स गृहेऽपि वसन्तिर्यं सूनादोषैर्न किप्यते ॥

(३ । ७१)

‘जो गृहस्थ शक्तिके अनुकूल इन पञ्चमहायज्ञोंका एक दिन भी परित्याग नहीं करते, वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी प्रतिदिनके पञ्च सूनाजनित पापके भागी नहीं होते ।’

पञ्चमहायज्ञके अनुष्ठानसे समस्त प्राणियोंकी तृप्ति होती है, इस प्रकारका संज्ञित भगवान् मनु महाराजने मनुस्मृतिके तृतीय अध्यायके ८०, ८१ और ७५ वें श्लोकमें किया है ।

पञ्चमहायज्ञ करनेसे अन्नादिकी शुद्धि और पापोंका क्षय होता है । पञ्चमहायज्ञ किये बिना भोजन करनेसे पाप लगता है । देखिये, आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें क्या कहा है—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वर्षं तप्ता ये यक्नन्वात्मकारणात् ॥

(३ । १३)

यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले भोष्ट पुरुष पञ्च-हत्याजनित सप्तसि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं, किन्तु जो पापी केवल अपने लिये ही पाक बनाते हैं, वे पापका ही भक्षण करते हैं ।’

अतः पञ्चमहायज्ञ करने ही गृहस्थोंको भोजन करना चाहिये । पञ्चमहायज्ञके महत्त्व एवं इसके वयार्थ स्वरूपको जानकर द्विजमायका कर्तव्य है कि वे अवश्य पञ्चमहायज्ञ किया करें—ऐसा करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सुतरां प्राप्ति होगी ।

अध्याय

वेदोंके पठन पाठनको 'ब्रह्मयज्ञ'* कहते हैं। वेदमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें ज्ञानकी ही प्रधानता और परमावश्यकता बतलायी गयी है। ज्ञानके ही कारण जीवान्तरकी अपेक्षासे मनुष्य-देह उत्तम माना गया है। शास्त्रोक्त सदाचार तथा धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहना ही मनुष्यकी मनुष्यता है और वही मनुष्य वास्तविक मनुष्यत्वका अधिकारी समझा जाता है। इसके बाद कर्मकाण्डद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि हो जानेपर मनुष्य उपासनाकाण्डका अधिकारी बनता है, तदनन्तर भगवत्कृपाकटाक्षके लेखसे ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह मनुष्योंका सामान्य उन्नतिक्रम है। क्रमिक उन्नतिमें ज्ञानका प्राधान्य है। अतः सभी अवस्थाओंमें ज्ञानकी ही आवश्यकता है। इसलिये प्रथमापस्थामें भी ज्ञानके विना असदाचरणका परित्याग तथा धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्ति कदापि नहीं हो सकती।

‘ब्रह्मयज्ञिन्द्रियधाम्ना विद्वांसमपि कथंति ।’

इस उपदेशके अनुसार यत्नवान् इन्द्रियसमूह उसमें प्रतिबन्धक अथवा है; तथापि इन्द्रियों प्रथमावस्थामें मनुष्यको अपनी ओर प्रवृत्त करती हैं न कि धर्मानुष्ठानादिमें। इसी समय माता, पिता तथा गुरुजन भी धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त तथा अधर्मानुष्ठानसे निवृत्त करते हैं। इस प्रकार सभी अवस्थाओंमें ज्ञानकी ही प्रधानता सिद्ध होती है। अतएव ज्ञानयत्नस्वरूप स्वाध्याय (वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन) करना चाहिये।

ब्रह्मयज्ञ करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है। ब्रह्मयज्ञ करने-वाला मनुष्य ज्ञानप्रद महर्षिगणका अट्टणी और कृतज्ञ हो जाता है।

देवयज्ञ

अपने इष्टदेवकी उपासनाके लिये परब्रह्म परमात्माके निमित्त अग्निमें किये हुए हवनको 'देवयज्ञ' कहते हैं।

यत्करोषि यदग्नासि कञ्चुकोषि ददासि वर ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भवर्षणम् ॥

(गीता ९।२७)

* मनुभगवान्ने तो 'अध्यायार्जुन ब्रह्मयज्ञः' ही लिखा है; परन्तु—

गुरावध्ययनं कुर्वन्नुपनिषदि समाबोधे ।

स सर्वो ब्रह्मयज्ञः स्यात्तपसः परमुच्यते ॥

इस कुवलय मट्टकन मायके अनुसार अध्ययनको भी 'ब्रह्मयज्ञ' कहते हैं।

भगवान्के इस वचनसे सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा ही समस्त यज्ञोंके आश्रयभूत हैं। इसलिये ब्रह्मयज्ञमें ऋषिगण, पितृयज्ञमें अर्चमादि नित्य पितृगण और परलोकगामी नैमित्तिक पितृगण, भूतयज्ञमें देवरूप अनेक प्राणियोंको जानकर 'यद्यद्विभूतिमत्स्त्वम्' इस गीतोक्त भगवद्वचनके अनुसार ईश्वर-विभूतिधारी देवताओंकी जो-जो पूजा की जाती है; यह सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी अर्चना (पूजा) के अम्यासके लिये ही की जाती है।

नित्य और नैमित्तिक भेदसे देवता दो भागोंमें विभक्त हैं। उनमें रुद्रगण, वसुगण और इन्द्रादि नित्य देवता कहे जाते हैं।

ग्रामदेवता, वनदेवता और गृहदेवता आदि अनित्य कहे जाते हैं।

दोनों तरहके ही देवता इस यज्ञसे दून होते हैं। जिन देवताओंकी कृपासे जडमाषको प्राप्त होते हुए भी विनश्वर कर्मसे फल उत्पन्न हो रहा है; जिनकी कृपासे समस्त सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है; जिनकी कृपासे संसारके समस्त क्रियाकलापकी भस्मीभूति उत्पत्ति और रक्षा होती है; उन देवताओंसे उच्छृण होनेके लिये 'देवयज्ञ' करना परमावश्यक है।

भूतयज्ञ

कृमि, कीट, पतङ्ग, पशु और पक्षी आदिकी सेवाको 'भूतयज्ञ' कहते हैं।

ईश्वरचित्त सृष्टिके किसी भी अङ्गकी उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती; क्योंकि सृष्टिके सिर्फ एक ही अङ्गकी सहायतासे समस्त अङ्गोंकी सहायता समझी जाती है; अतः 'भूतयज्ञ' भी परम धर्म है।

प्रत्येक प्राणी अपने सुखके लिये अनेक भूतों (जीवों) को प्रतिदिन श्रेष्ठ देता है; क्योंकि ऐश्वर्य हुए विना क्षणमात्र भी शरीरयात्रा नहीं चल सकती।

प्रत्येक मनुष्यके निःश्वास प्रश्वास, मोचन-प्राशन, विहार-सञ्चार आदिमें अगणित जीवोंकी हिंसा होती है। निरामिष भोजन करनेवाले लोगोंके भोजनके समय भी अगणित जीवोंका प्राणवियोग होता है; आमिषभोजियोंकी तो कया ही क्या

है ! अतः भूतों (जीवों) से उद्घृष्ट होनेके लिये 'भूतयज्ञ' * करना आवश्यक है ।

भूतयज्ञसे कृमि, कीट, पशु, पक्षी आदिकी तृप्ति होती है ।

पितृयज्ञ

अर्पमादि नित्य पितरोंकी तथा परलोकगामी नैमित्तिक पितरोंकी पिण्डप्रदानादिसे किये जानेवाले सेव्यरूप यज्ञको 'पितृयज्ञ' कहते हैं ।

सम्मार्गप्रयत्नक माता-पिताकी कृपासे अस्वर्गार्थसे निवृत्त होकर मनुष्य ज्ञानकी प्राप्ति करता है । पितृ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि सकल पदार्थोंको प्राप्त कर मुक्त हो जाता है । ऐसे ब्याप्त पितरोंकी तृप्तिके लिये, उनके सम्मानके लिये, अपनी कृतज्ञताके प्रदर्शन तथा उनसे उद्घृष्ट होनेके लिये 'पितृयज्ञ' करना नितान्त आवश्यक है ।

पितृयज्ञसे समस्त लोकोंकी तृप्ति और पितरोंकी तृप्तिकी अभिवृद्धि होती है ।

मनुष्ययज्ञ

सुधामे अत्यन्त पीड़ित मनुष्यके घर आ जानेपर उसकी भोजनादिसे की जानेवाली सेवाको 'मनुष्ययज्ञ' कहते हैं ।

अतिथिके घर आ जानेपर वह चाहे किसी जाति या

किसी भी सम्प्रदायका हो, उसे पूज्य सम्झकर उसकी पाद और अर्घ्यादिसे समुचित पूजा कर उसे अन्नादि देना चाहिये । इस विषयकी पुष्टि भगवान् मनु महाराजने भी अपनी स्मृतिके तीसरे अध्यायमें (३ । १९-१०२; १०७; १११) विशदरूपसे की है । इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वीके सभी समाजवालोंकी अतिथिसेव्यरूप धर्मका परिपालन अवश्य करना चाहिये ।

प्रसमासस्थामें मनुष्य अपने शरीरमात्रके तुल्यसे अपनेको सुखी समझता है, फिर अपने पुत्र, कलत्र, मित्रादिकी सुखी देखकर सुखी होता है । तदनन्तर स्वदेशवासियोंकी सुखी देखकर सुखी होता है । इसके बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेपर वह समस्त लोकसमूहको सुखी देखकर सुखी होता है । परन्तु वर्तमान समयमें एक मनुष्य समस्त प्राणियोंकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिये यथाशक्ति मनुष्यमात्रकी सेवा करना ही 'मनुष्ययज्ञ' कहा जाता है । मनुष्ययज्ञसे धन, आयु, यश और स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है ।

इस प्रकार स्वरूपसे गृहस्थके पञ्चमहायज्ञका विवरण है ।

आषा है, निरु पाठकगण इससे अवश्य स्मरुष्ट होंगे ।

सर्वमें स्थित भगवान्का तिरस्कार न करो !

भगवान् कपिलदेव माता देवहूतिजीसे कहते हैं—

यहं सर्वेषु भूतेषु भूतारमावस्थितः सदा । तमवहाय मां मर्त्यः कुर्वतेऽर्चाविडम्बनम् ॥
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् । हित्वाऽर्चां भजते मौढ्याद्भक्त्यन्वयेन जुहोति सः ॥
द्विषतः परकाये मां मामिनो मिषदृशिणः । भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥
अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः किययोत्पन्नयानये । नैव तुभ्येऽर्चितोऽर्चायां भूतप्रमावमानिनः ॥

(श्रीमद्भाग. ३ । २९ । २१-२४)

मैं समस्त प्राणियोंमें उनकी आत्माके रूपसे सर्वदा स्थित रहता हूँ, मेरे उस स्वरूपका तिरस्कार करके मनुष्य पूजाकी विडम्बना करता है । जो समस्त प्राणियोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ ईश्वरको छोड़कर पूजा करता है, वह मूर्खतावश राखकी ढेरमें ही डूबन करता है । जो एक शरीरमें अभिमान होनेके कारण अपनेको अलगा समझता है, और दूसरे शरीरमें स्थित मुझसे ही द्वेष करता है, प्राणियोंके प्रति कैर-भावना रखनेवाले उस पुरुषका मन कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता । जो मनुष्य प्राणियोंका अपमान करता है, उसके द्वारा बहुत-सी सार्थप्रयोगसे किये हुए मेरे पूजनसे भी मैं प्रसन्न नहीं होता ।

* देवेभ्यश्च हुतादन्नाभ्येनाहूतमर्हति हरेत् । यज्ञं भूमौ चत्वाण्डकवायसेभ्यश्च निक्षिपेत् ॥ (या० २५०)

'देवभ्यसे किये हुए अन्नको जीवोंके लिये भूमिपर डाल देना चाहिये और वह अन्न पशु, पक्षी एवं गौ आदिकी देना चाहिये ।'

करनेयोग्य

छः बेगोंका दमन करो—

बाणीका बेग, भनका बेग, क्रोधका बेग, उदरका बेग, उपरका बेग और जिह्वाका बेग। इन छः पुर्नितार बेगोंका दमन करनेवाला पृथ्वीपरपर शासन कर सकता है।

छः बातोंका त्याग करो—

अधिक आहार, व्यर्थ कार्य, व्यर्थ अधिक बोलना, भजनके नियमका त्याग, विषयी जनोंका सङ्ग और विषय-लालसा। ये छः भक्तिमें बाधा देनेवाले हैं। इनके रहते भजनमें प्रेम नहीं होता। जो इनका त्याग करता है, वह भक्ति प्राप्त करता है।

छः बातोंको ग्रहण करो—

भजनमें उत्साह, हृदय निश्चय, धैर्य, भजनमें प्रवृत्ति, धुरे सङ्गका सर्वथा त्याग और साधुके आचरण—ये छः कर्तव्य हैं। इनके पालनसे बहुत शीघ्र भक्तिकी रूप प्राप्त होती है।

(श्रीकृष्णोत्पादी)

प्राणशक्ति और मनःशक्तिका साधन

(लेखक—स्वामी विमूतिनन्दनी सरस्वती)

प्राणशक्ति, मनःशक्ति, क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति—ये पाँच शक्तियाँ हैं और इन्हींके अनुक्रमसे पाँच ही योग हैं—हठयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग। इनमें प्राणशक्ति और मनःशक्ति, ये दोनों अत्यन्त प्रबल हैं। इन दो शक्तियोंको जो वशमें कर लेता है, वह सत्त्व-विजयी होता है।

प्राणशक्तिका साधन

प्राणशक्तिको वशमें करनेवाला साधक इस पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियों और आकाशमें उड़नेवाले पक्षियोंको वशीभूत कर सकता है और नक्षत्र-मण्डलकी वार्ता भी जान सकता है। प्राणके आधारपर ही वह अश्विन नक्षत्रमण्डल स्थित है। यही प्राण सबको वायुरूपसे प्रतीत हो रहा है। अथर्व-वेदके ग्यारहवें काण्डमें इस प्राणका वर्णन है—

प्राणो विराट् प्राणो देही प्राणं सर्वं उपासते ।

प्राणो ह सर्वव्यापकः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥

‘प्राण विराट् है, सबका प्रेरक है; इसलिये सब इसकी उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य और वनस्पति है, प्राणको ही प्रजापति कहते हैं।’

प्राणशक्तिके कारण ही हमारे शरीरकी नसें एवं नाडियोंमें रक्तका प्रवाह चल रहा है, उसी प्रकार प्राणशक्तिके बलपर ही सूर्यादि लोक घूम रहे हैं। अन्न, वनस्पति आदि सूर्यकी प्राणशक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। प्राण ही तेज है। इस प्राणभौतिक शरीरको प्राण जब छोड़ देता है, तब यह शरीर निस्तेज होता और नष्ट हो जाता है। प्राणियोंका प्राण ही ईश्वर है।

प्राणायाम नामो यस्य सर्वमिदं बभौ ।

यो भूतः सर्वस्वेश्वरो अस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

(अथर्व० का० ११)

‘इस प्राणको मेरा नमस्कार है, जिसके अधीन यह सारा जगत् अस्त है, जो सबका ईश्वर है, जिसमें यह सारा जगत् प्रतिष्ठित है।’

प्राण परमेश्वरकी एक शक्ति है। इसका साधन गुरुमुखसे ही व्यनक्ति करना चाहिये। मूलधारचक्रसे साधन आरम्भ किया जाता है। बायें पैरकी एड़ीसे गुदधारको बन्द करके मूलबन्ध लगाया जाता है और जननेन्द्रियके मूलको दोनों एड़ियोंसे दबाकर कुण्डलिनीको लगाया जाता है।

स्वाधिष्ठानचक्रके ऊपर जो कन्द है, उसे दोनों एङ्गुल्ले दबानेसे कुण्डलिनी जगती है। वहाँसे ऊपर चढ़कर मणिपूर-चक्रको भेदकर प्राण अनाहतचक्रमें पहुँचता है। वहाँ ज्योतिका साक्षात्कार होता है। तब और ऊपर चढ़कर विशुद्धचक्रको भेदकर प्राण आनाचक्रमें जाता है। वहाँ शिवके दर्शन होते हैं। यहीसे अमृतसाय होता है। योगी लोग खेचरी मुद्रा लगाकर इस पान करते और अमर हो जाते हैं। नाभिमें आलम्बरबन्ध और वक्षःस्थलमें उडुगियान-बन्ध लगाकर योगीलोग प्राणको मस्तिष्कमें ले जाते हैं, जहाँसे ऊपर सहस्रार है—जो ओषिणुभगवान्का घाम और सबका मोक्षस्थान है। पूरक, रेचक, कुम्भक—इस त्रिविध प्राणायाम-से यह साधन बनता है। बाहरी कुम्भक और भीतरी कुम्भकसे जो प्राणको अपने वक्षमें कर लेता है वह अपनी शक्तिले अनायास आकाशमें वायुके समान सञ्चार कर सकता है, सद्योगी अन्य लोकोंमें आ सकता है, अपने स्थानमें बैठे-बैठे सहस्रों कोसकी दूरीपर अपना कार्य कर सकता है, रोगियोंको रोगोंसे मुक्त कर सकता है, बन्धियोंके बन्धन खुदा सकता है। यह सब तो मैंने लिख दिया, पर इसका साधन गुरुके समीप गृहकर ही ठीक तरहसे हो सकता है।

मनःशक्तिक साधन

मन बड़ा चञ्चल है। यही बात अर्जुन-जैसे भीर-वीरने मनःसंयमके प्रसङ्गमें कही है—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम् ॥

‘यह मन बड़ा चञ्चल, बड़ा बलवान्, दृढ़ और मथनेवाला है। इसको रोककर स्थिर करना वायुकी गतिको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन है।’

मनका यह स्वभाव है कि यह चन्द्रकी तरह यहाँसे वहाँ, एक द्वारपरसे दूसरी द्वारपर कूदता-फँदता रहता है; एक क्षणमें उत्तरसे दक्षिण और पूर्वसे पश्चिमकी तरफ़ आता है, बात-की-बातमें चारों धामकी यात्रा और पृथ्वीकी परिक्रमा कर लेता है। इसकी चञ्चलताका क्या ठिकाना है। मन दुनोभनसे युद्ध किये बिना आत्मराज्यका पाना असम्भव है और बिना राज्यके सुख और भोग कहाँ ? परन्तु यह इतना बलवान् है कि सहस्रों हाथियोंके पाँवोंमें जंजीर डाल देना या सहस्रों सिंहोंको पिंजरेमें बंद रखना आसान है, पर इसे स्थिर करना आसान नहीं। मनने ही तो

काशीपति त्रीविधनाथकी समाधि भङ्ग कर दी थी, विश्वामित्र और अमरसि जैसे महातपस्वियोंको पृथ्वीपर पटक दिया था, देवर्षि नारदको अपने मोहनान्त्रसे बाँध लिया था और भगवान् रामचन्द्रतकको पत्नी-विधोगसे बन्ध दिया था। यह अपनी ही चालपर इतनी दृढ़तासे दृढ़ रहता है कि किसीके इराये वहाँसे हटता ही नहीं और सब इन्द्रियोंको अपने अधीन करके सारे शरीरमें खलबली मचा देता है। इसे तो लक्ष्मण-जैसे यति, हनुमान्-जैसे योद्धा, भीष्मपितामह-जैसे महायोगी ही जीत सकते हैं। योग जो कुछ है, इसी मनकी वृत्तियोंका निरोध है। जो इसका निरोध कर सकता है, वही ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। जो कुछ भी किया जाता है, वह मनके द्वारा किया जाता है। अच्छा या बुरा, मनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जब यह मन शुभ सङ्कल्पोंवाला होता है, तब वह अनन्त सुखका कारण होता है। इसकी विलोपी दुर्ग सब वृत्तियाँ जब किसी स्थानमें एकत्र निबद्ध होती हैं, तब मनुष्य अनन्त शक्तिशाली होता है। बन्ध या मोक्ष, दोनोंका कारण मन ही है।

शास्त्रोंने इस मनको स्थिर करनेके उपाय बताये हैं। पर बड़े भाग्य और पुण्यके प्रतापसे ही किसीका मन स्थिर और स्थान्त हो पाता है। अब अधिक विस्तार न करके मनको स्थिर करने और मनःशक्ति प्राप्त करनेका एक साधन यहाँ लिखते हैं। मनका दसमंजिला मकान है, एक-एक मंजिलपर दस-दस मुकाम हैं, एक-एक मुकामपर सौ-सौ पैरियाँ हैं। इस मकानकी छतपर जो साधक चढ़ जाय और फिर उलटे पैरों लौट आये, यही संत है—चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, वर्ण और जातिमें भेद हो या कनिष्ठसे भी कनिष्ठ। यहाँ—

अतः पतं पूछे नहीं कोई । हरिका नै सौ हरिका होई ॥

मनका यह मकान मनःकल्पित ही है। आप शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्य, —चाहे कोई भी एक नाम लीजिये और उसे १०० तक गिनिये। यह एक मुकाम है। वहाँसे उलटे लौटकर वैसे ही गिनते हुए एकपर आइये। इस प्रकार अन्यास बढ़ते हुए एक हजारतक चढ़ जाइये, फिर वहाँसे उलटे पैरों लौटिये। आप देखेंगे कि आपका मन कितना शान्त होता है। अब दो हजारतक चढ़िये, यह दूसरी मंजिल आ गयी। वहाँसे उलटे पैरों फिर लौटिये। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और दसवीं मंजिलतक—१० हजारतक चढ़ जाइये और

उलटी गिनती करते हुए लौटिये। आपको विलक्षण शान्ति मिलेगी और जप भी होगा। पर इस प्रकार जपका होना और उलटी-सीधी गिनतीमें मनका लमना भी बड़े पुण्यसे होता है। महान् पुण्योदयके विना भगवान्की ओर मन नहीं लगता।

प्राण और मनका साधन सङ्ग

प्राणायाम करते हुए कुम्भककी क्रियामें जहाँ प्राण रुकेगा; वहीं मन भी स्थिर होगा—यह निश्चित बात है। मन-साधनकी गिनती करते हुए जब आप एक हजारतक पहुँचें तब बड़ी चुप होकर बैठ जायें; मनको कहाँ इधर-उधर जाने न दें। इसके बाद लौटिये। जब एकपर आ जायें तब चुप होकर मनको भीतर ही रोक रखें और कुछ देर हृदय और नाभिसंका ध्यान करें। फिर अथखुले नेत्रोंसे, मनको नासिकाके अग्रभागपर या भ्रूमध्यमें स्थिर करें। इस अभ्यासे यह मन कुछ दिनोंमें शान्त होगा; भ्रूपको, बुद्धी जानन्द आवेगा और आत्मानुभूति होने लगेगा।

पलङ्ग या चारपाईपर बैठ जाओ। तक्रिया ददा दो। कपड़ोंको ढीला कर दो। शरीरको भी ढीला छोड़ दो।

प्राणको उलटा खींचो, पेटमें ले जाओ; फिर छातीतक ले आओ; फिर पेटमें नाभितक घुमाओ। ऐसा करनेसे आपका नाभि-सूर्य प्रकाशित होगा। कुछ दिन इस प्रकार करके तब मनको इसीमें लगानेसे बड़ी शान्ति मिलेगी।

यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो कितनी मैदानमें खड़े हो जाओ, शरीर ढीला छोड़ दो, हाथोंको नीचे लटक दो, प्राणको आकाशमें फेंक दो। फिर प्राणको भीतर खींचते हुए मनसे यह काव्यनिक योग करो कि मैं अमुक शक्तिको खींचकर अपने अंदर ला रहा हूँ। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करनेसे आपमें उस शक्तिका प्रवेश हो जायगा। हमारे महान् पूर्व पुरुष मन और प्राणकी इन शक्तियोंसे जो चाहते कर सकते थे। आप भी साधन सम्पन्न होंगे तो जो चाहेंगे कर सकेंगे।

पाँच शक्तियोंमेंसे मनःशक्ति और प्राणशक्ति यहाँतक कुछ वर्णन किया गया। क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति इन्हीं दो शक्तियोंमें समा जाती हैं; इनका पृथक्-पृथक् वर्णन यहाँ नहीं किया गया। जो लोग इन दो शक्तियोंका शोषण कर लेंगे, उन्हें इनके अलौकिक गुणोंका आप ही अनुभव होगा।

मनुष्यमात्रके तीस धर्म

देवर्षिनारदजी कहते हैं—

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षा शमो दमः । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय भार्जवम् ॥
सन्तोषः समद्वन्द्वेवा ग्राभ्येहोपरमः शनैः । नृणां विपर्ययेहेहा मोनमात्मविमर्शनम् ॥
अज्ञायात्रेः संविभागो भूतभ्यश्च ययार्हतः । तेष्व्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥
अवर्णं कीर्तनं वास्य स्मरणं महतां मतः । सेवेज्यावनतिर्दास्यं सत्यमात्मसमर्पणम् ॥
मृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः । त्रिशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन मुच्यते ॥

(नीमडा० ७ । ११ । ८-१२)

हे युधिष्ठिर ! सब मनुष्योंके लिये यह तीस लक्षणवाला श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। इससे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं। वे तीस लक्षण ये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, आत्म-निरीक्षण, बाह्य इन्द्रियोंका संयम, आन्तर इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदृष्टि, सेवा, दुराचारसे निवृत्ति, लोगोंकी विपरीत चेष्टाओंके फलका अवलोकन, मोन, आत्मविचार, प्राणियोंको यथायोग्य अन्नदानादि, समस्त प्राणियोंमें विशेष करके मनुष्योंमें आत्मबुद्धि—इष्टदेव-बुद्धि, महात्माओंके आभयभूत भगवान्के गुणनाम आदिका अवग-कीर्तन, स्मरण, सेवा, यज्ञ, नमस्कार, दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन।

प्रेमसिद्धा मीरा

पग चुँधल बाँध मीरा नाची रे ।

मैं तो मेरे नारामनकी आपहि हो गइ दासी रे ।

लोग कहै मीरा भई नावरी न्यास कहै कुळनासी रे ॥

बिषका प्याला राणाजी भेज्या पीवन मीरा हाँसी रे ।

मीराके प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अबिनासी रे ॥

भई री ! मैं तो लियो गोविंदो मोल ।

कोइ कहै छाने कोइ कहै छुपके, लियो री बजंता ढोल ॥

कोइ कहै झुँहयो कोइ कहै सुहँयो लियो री तराजू तोल ।

कोइ कहै काळो कोइ कहै गोरो, लियो री अमोलक मोल ॥

कोइ कहै धरमें कोइ कहै बनमें राधाके संग किल्लेल ।

मीराके प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेमके मोल ॥

—मीराबाई

साधनाके गभीर स्तर

(लेखक—श्रीवेङ्कटरावा)

अधिकांश लोगोंके लिये आध्यात्मिक साधनाका स्वरूप अपने-अपने धर्मोद्धार निर्दिष्ट किया-कलापका नाम अनुष्ठान होता है। प्रारम्भिक अवस्थाओंमें इस अनुष्ठानका भी एक महत्व होता है, क्योंकि इससे आत्मशुद्धि और मनोनिग्रहमें सहायता मिलती है; परन्तु अन्ततोगत्वा साधकको

बाह्य नियमोंके पालनकी आवश्यकतासे ऊपर उठकर आध्यात्मिक साधनाके गभीर स्तरोंमें प्रवेश करना पड़ता है। जब साधक इस भूमिकामें पहुँच जाता है, तब धर्मका बाह्यरूप उसके लिये गौण हो जाता है और उसकी इच्छा धर्मके उन मूल तत्त्वोंकी ओर हो जाती है, जो सभी जगह-जगह मजबूतोंमें ध्यस्त हुए हैं। सभी साधना उस जीवनको कहते हैं, जिसके मूलमें आध्यात्मिक बोध रहता है और यह बोध उसीको होता है, जिसकी इच्छा वास्तवमें आध्यात्मिक तत्त्वोंकी ओर होती है।

साधनाका अर्थ कठोर नियमोंका बन्धन नहीं समझना चाहिये। उसके जीवनमें असंख्य और अटल एकरूपता हो नहीं सकती और न उसकी आवश्यकता ही है। आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन-भेदके लिये काफ़ी अवकाश है। जो साधन किसी एक साधकके लिये उपयोगी होता है, वह अक्सर ही उसके संस्कारों और मनोवृत्तिकी अपेक्षा रखेगा और इस प्रकार, यद्यपि सबका आध्यात्मिक ध्येय एक ही होता है, उस विशिष्ट साधकका साधन विशेष प्रकारका हो सकता है। किन्तु ध्येय सबका एक होनेके कारण साधनगत भेद विशेष महत्त्वके नहीं होते और साधनाके गभीर स्तरमें दोनों रहते हुए भी सभी साधकोंके लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना भौतिक क्षेत्रकी साधनासे अवश्य ही तत्त्वतः भिन्न होगी, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्येय भौतिक क्षेत्रके ध्येयोंसे स्वरूपतः भिन्न होता है। भौतिक क्षेत्रका ध्येय एक ऐसा पदार्थ होता है, जिसका कालकी दृष्टिसे आदि और अन्त होता है और जो किसी अन्य वस्तुका कार्य

होता है; आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्येय पूर्णता है, जो कालकी सीमासे अतीत है। अतः भौतिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य ऐसी वस्तुकी प्राप्ति होता है, जो अभी भविष्यके गर्भमें है; किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य उस वस्तुकी प्राप्ति होता है, जो सदा रही है, सदा रहेगी और इस समय भी है।

जीवनके आध्यात्मिक ध्येयको जीवनके भीतर ही ढूँढ़ना चाहिये, जीवनके बाहर नहीं। अतः आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना इस प्रकारकी होनी चाहिये कि वह हमारे जीवनको उस सामान्य रूप। जीवनके अधिकाधिक निकट ले जाय, जिते हम आध्यात्मिक समझते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका ध्येय किसी सीमित अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होता, जो कुछ दिन रहकर फिर सदाके लिये मिट जाय—इस तरह मिट जाय कि जैसे वह कोई बिल्कुल ही नगण्य वस्तु हो; उसका ध्येय होता है जीवनके स्वरूपका आमूल परिवर्तन, जिससे कि वह सदाके लिये चिरस्थायी वर्तमानमें महान् सत्यकी अभिव्यक्त कर सके। साधना आध्यात्मिक दृष्टिसे सभी सफल होती है, जब वह साधकके जीवनको ईश्वरीय उद्देश्यके अनुकूल बनानेमें समर्थ होती है, जो जीवमात्रको ब्रह्मभावकी आनन्दमय अनुभूति कराना है। साधनको इस ध्येयके स्वरूपके सर्वथा अनुकूल बनाना पड़ेगा।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधनाके प्रत्येक अङ्गका ध्येय जीवनके सभी स्तरोंमें दिव्यताकी प्राप्ति-साधन साध्यमें रूपी आध्यात्मिक लक्ष्यकी सिद्धि होना मिल जाता है चाहिये; अतः एक दृष्टिसे आध्यात्मिक

साधनाके विभिन्न स्तर आध्यात्मिक पूर्णताकी स्थितिके निकट पहुँचनेकी ही भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं। साधना उतने ही अंशमें पूर्ण होती है जितने अंशमें वह इस आध्यात्मिक आदर्शको व्यक्त करती है, अर्थात् जितने अंशमें वह पूर्ण जीवनके सदृश होती है। इस प्रकार साधन और साध्यमें जितना ही अधिक अन्तर होता है, साधना उतनी ही अपूर्ण होती है; और साधन और साध्यमें जितना कम अन्तर होता है, साधना उतनी

आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना भौतिक क्षेत्रकी साधनासे भिन्न होता है।

ही पूर्ण होती है। और जब साधना पूर्ण होती है, तब साधन पूर्ण आध्यात्मिक साधनमें जाकर मिल जाता है और इस प्रकार साधन और साधकका भेद अस्पष्ट सत्ताकी अविकल पूर्णतामें लीन हो जाता है।

साधन और उसके द्वारा प्राप्त किये जानेवाले साधकका साधनका अर्थ जो यह सम्बन्ध है, वह भौतिक क्षेत्रमें रहनेवाले साधन और साधनके सम्बन्धमें भिन्न ही प्रकारका है। भौतिक क्षेत्रका साधन प्रायः जिस साधनके द्वारा उसकी प्राप्ति होती है, उसके न्यूनतमस्वरूपमें सत्यता बाहर रहता है; और साधन एवं उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले साधकके स्वरूपमें भी स्पष्ट भेद होता है। उदाहरणके लिये बंदूकके गोड़ेकी खोजना किसी मनुष्यकी मृत्युका साधन हो सकता है; परन्तु मनुष्यकी मृत्यु और गोड़ेके खोजनेकी क्रियामें स्वरूपता महान् अन्तर है; दोनोंमें किसी प्रकारकी सजातीयता नहीं है। किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन और उसके द्वारा प्राप्तव्य साधक एक दूसरेसे सर्वथा बाह्य नहीं हो सकते और उनमें कोई स्पष्ट स्वरूपगत भेद भी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन और साधकके बीचमें ऐसा अन्तर नहीं बरखा जा सकता जो किसी प्रकार पट ही न सके; और इससे यह बात निष्पन्न होती है—जो देखनेमें अकालत-ही मान्य होती है—कि आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधनका अर्थ ही साधककी आध्यात्मिक प्राप्ति होता है। इस प्रकार बहुत-से आध्यात्मिक साधनोंको वास्तवमें जो साधक मानकर चलना पड़ता है, इसका कारण भी समझमें आ जाता है।

साधनाके गम्भीर स्तरोंमें आध्यात्मिक साधनका अर्थ होता है—(१) ज्ञान-मार्ग, (२) कर्म-ज्ञान, कर्म और मार्ग और (३) भक्ति-मार्गका अनुसरण। भक्ति की साधना। ज्ञानके साधनका स्वरूप होता है—(क) यथार्थ बोधसे उत्पन्न होनेवाले वैराग्यका अभ्यास, (ख) ध्यानकी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएँ और (ग) विवेक और अन्तर्दृष्टिका निरन्तर उपयोग। आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्ति अथवा अभिव्यक्तिके इन त्रिविध प्रकारोंकी कुछ व्याख्या करनेकी आवश्यकता है।

जीव इस नामरूपात्मक जगत्के जालमें फँसकर इस बातको भूल गया है कि वह ईश्वरकी ही सत्ताका एक अंश है। यह भूल अथवा अज्ञान ही जीवका बन्धन है और इस बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक साधनाका उद्देश्य होना चाहिये। अतः सासारिक विषयोंके बाह्य त्यागकी बहुधा मोहके साधनोंमें गणना की जाती है; परन्तु यद्यपि इस प्रकारके बाह्य त्यागका भी एक अपना महत्त्व हो सकता है, वह सर्वथा आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है सासारिक विषयोंकी स्पृहाके भीतरी त्यागकी। और जब इस स्पृहाका त्याग हो जाता है, तब इस संसारके पदार्थोंका त्याग गौण हो जाता है; क्योंकि जीवात्माने इस नामरूपात्मक मिथ्या जगत्से भीतरी सम्बन्धका त्याग कर दिया है और मुक्तिकी अवस्थाके लिये तैयारी कर ली है। वैराग्य ज्ञानके साधनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है।

आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करनेका दूसरा साधन ध्यान है। ध्यानके सम्बन्धमें ऐसा नहीं मानना चाहिये कि वह पर्वत-कन्दराओंमें रहनेवाले मुनियोंके ही करनेकी कोई अनौपमिक क्रिया है। प्रत्येक मनुष्य अपनेको किसी-न-किसी वस्तुका ध्यान करते हुए पाता है। इस प्रकारके स्वाभाविक ध्यान और साधकके ध्यानमें अन्तर यही है कि साधकका ध्यान क्रमबद्ध और नियमितरूपसे होता है और वह ऐसी वस्तुओंका चिन्तन करता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होती हैं। साधनरूपमें किया जानेवाला ध्यान साकार भी हो सकता है और निराकार भी।

साकार ध्यान वह होता है, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे व्यक्तिसे होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिसे पूर्ण हो। साकार ध्यानके लिये (साधककी रुचिके अनुसार) पूर्वके अपनारों मेंसे अथवा वर्तमानके विद्वत् महापुरुषोंमेंसे किसीकी चूना जा सकता है। इस प्रकारके साकार ध्यानका अभ्यास करनेसे साधकके अंदर उसके ध्येयके समस्त दैवी गुणों अथवा आध्यात्मिक ज्ञानका संकलन होने लगता है; और प्रेम तथा आत्मसमर्पणका गाय ध्यानके अन्तर्गत रहनेसे उससे

ध्येयकी कृपाका आकर्षण होता है और चरम सिद्धि उस कृपासे ही सम्भव होती है। इस प्रकार साकार-ध्यानकी साधनासे साधक अपने ध्येयके समान ही नहीं बन जाता बरं उसके साथ तत्त्वतः एक हो जानेमें भी सहायता मिलती है।

निराकार-ध्यानका सम्बन्ध परमात्माके निराकार एवं अपरिच्छिन्न स्वरूपसे होता है। इससे साधक परमात्माके निराकार स्वरूपकी प्रातिके मार्गमें अग्रसर हो सकता है; परन्तु सामान्यतः साकार-ध्यानके अभ्यास और सदाचारमय जीवनके द्वारा जबतक साधक भलीभाँति तैयार नहीं हो जाता, तबतक निराकार-ध्यान व्यर्थ ही होता है। अनन्त परमात्माकी चरम अनुभूतिमें न तो आकाररूप उपाधि रहती है और न सत्-असत्का भेद ही रहता है; इस अनुभूतिको प्राप्त करनेके लिये तो साकारसे निराकारमें और लक्ष्मण परमात्मामें जाना पड़ता है, जो लक्ष्मण और अस्त्व दोनोसे परे हैं। निराकार-ध्यानके द्वारा तत्त्वको प्राप्त करनेकी दूसरी शक्ति यह है कि साधकको अपना चित्त क्लिप्तकल स्थिर कर लेना चाहिये। परन्तु यह तभी सम्भव होता है, जब चित्तके विभिन्न संस्कार नष्ट हो जायें; और संस्कारोंका आत्यन्तिक विनाश ईश्वर अथवा महापुरुषकी कृपासे ही सम्भव होता है, निराकार-ध्यानके मार्गमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भी ईश्वर अथवा महापुरुषकी कृपाके बिना काम नहीं चलता।

ज्ञानका साधन तबतक अधूरा ही रहता है, जबतक साधक निरन्तर विवेकका अभ्यास नहीं करता और अपनी उन्नततम अन्तर्दृष्टिका विकास नहीं करता। ईश्वरका साक्षात्कार उसी साधकको होता है, जो स्वयं एवं नित्य वस्तुओंके सभ्यन्धमें अपनी अन्तर्दृष्टि एवं विवेकसे काम लेता है। प्रत्येक मनुष्यके अंदर अनन्त ज्ञानका भंडार छिपा रहता है, उसे प्रकट करनेकी आवश्यकता होती है। मनुष्यके अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसे आचरणमें उतामना ही ज्ञानकी वृद्धिका उपाय है। शानी महापुरुषोंके द्वारा जो कुछ उपदेश मानव-जातिको समय-समयपर प्राप्त होते रहे हैं और साधकको जन्मसे ही जो विवेक-बुद्धि प्राप्त रहती है, उससे उसे इसके आगे उसे क्या करना है; इस विषयमें यथेष्ट प्रकाश मिलता है। जो कुछ ज्ञान उसे प्राप्त है, उसको अमलमें लाना ही कठिन है।

ज्ञानके साधनकी सफलताके लिये यह आवश्यक है कि वह कर्मका महत्त्व प्रत्येक अवस्थामें कर्म-सहकृत हो। दैनिक जीवन विवेकानुसारी होना चाहिये और उसमें कँची-से-कँची अन्तर्दृष्टिकी प्रेरणा होनी चाहिये। बिना किसी भय अथवा शङ्काके हृदयकी सर्वोत्तम प्रेरणाओंके अनुसार आचरण करना ही कर्मयोग अथवा कर्ममार्गका स्वरूप है। साधनमें आचरणकी ही प्रधानता है, केवल विचारकी नहीं। सम्यक् विचारकी अपेक्षा सम्यक् आचरणका बहुत अधिक महत्त्व है। अवश्य ही जो आचरण सम्यक् ज्ञानके ऊपर प्रतिष्ठित है, वह अधिक लाभदायक होगा; किन्तु आचरणकी दिशामें एक भी भूल होनेसे उससे हमें महत्त्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। जो विचार केवल विचारके लिये ही होता है अर्थात् जिसके अनुसार आचरण नहीं किया जाता, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता—चाहे वह कितना ही निर्भान्त क्यों न हो। इस प्रकार जो मनुष्य बहुत पढ़ा-लिखा तो नहीं है, किन्तु जो सबसे मनसे भगवान्का नाम लेता है और अपने छोटे-से-छोटे कर्तव्यका पूरे मनसे पालन करता है, वह उस मनुष्यकी अपेक्षा भगवान्के अधिक समीप हो सकता है, जिसे दुनियाभरका दार्शनिक ज्ञान तो है, परन्तु जिसके विचारोंका उसके दैनिक जीवनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

साधनके क्षेत्रमें विचारकी अपेक्षा आचरणका कितना अधिक महत्त्व है—यह बात एक गदहेके एक गदहेका आख्यानसे, जो प्रसिद्ध है, स्पष्ट हो सकती है। एक गदहेको, जो बहुत देरसे चल रहा था, बड़ी भूख लगी। थोड़ी देर बाद उसको घासकी दो ढेरियाँ दिखलाई दीं, एक तो रास्तेकी दाहिनी ओर कुछ दूरपर थी और दूसरी मार्गकी बाँयी ओर थी। गदहेने सोचा कि उन दोनों ढेरियोंमेंसे किसीके पास जानेका विवेकपूर्वक निश्चय करनेके पूर्व इस बातको निश्चितरूपसे जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि दोनों ढेरियोंमेंसे कौन-सी ढेरी सब जोरसे विचार करनेपर अधिक वरणीय ठहरती है। बिना भलीभाँति विचार किये और दूसरीकी अपेक्षा एककी पक्षद करनेके लिये यथेष्ट कारण न होते हुए दोनोंमेंसे किसी एकको चुन लेना उसके लिये विवेकपूर्ण कार्य न होकर केवल इच्छाप्रेरित होगा। इसलिये पहले उसने इस बातपर विचार किया कि जिस रास्तेपर वह चल रहा है, वहाँसे दोनों ढेरियोंकी दूरी

कितनी है। दुर्भाग्यवश बड़ी देरतक विचार करनेके बाद वह इस निश्चयपर पहुँचा कि दोनों ही देरियाँ मार्गसे समानान्तरपर हैं। अतः अब वह किसी दूसरे कारणको ढूँढ़ने लगा, जिसके आधारपर उन देरियोंके तारतम्यका ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके और इस विचारसे दोनों देरियोंमें कौन-सी बड़ी और कौन सी छोटी है—इसपर विचार करने लगा। परन्तु इस बार भी वह विचारके द्वारा यह निर्णय नहीं कर सका; क्योंकि इस बार भी वह इसी निश्चयपर पहुँचा कि दोनों देरियाँ परिमाणमें भी बराबर ही थीं, छोटी-बड़ी नहीं। तब उसने अपनी स्वभावोचित धीरता और अव्यवस्थाके साथ चालकी उत्तमता आदि अन्य बातोंपर विचार किया; परन्तु प्रारम्भकी बात, सभी बातोंमें—जिनको लेकर वह विचार कर सकता था—उसे ऐसा भाव्य हुआ कि दोनों देरियाँ समानरूपसे अभीष्ट हैं।

अन्तमें यह हुआ कि जब गढ़ाके ध्यानमें कोई ऐसी बात नहीं आयी कि जिसके आधारपर वह विचारपूर्वक कह सकता कि दोनों देरियोंमेंसे कौन-सी अधिक वरणीय है, वह उनमेंसे किसीके समीप नहीं गया किन्तु पहलेकी ही भाँति क्षुधापीडित और थका-मोड़ा सीधा चला गया; बातकी दो देरियाँ मिलनेपर भी वह उनसे कोई लाभ उठा नहीं सका। यदि वह विवेकपूर्वक विचारद्वारा ठीक-ठीक निर्णय करनेके आग्रहको छोड़कर दोनोंमेंसे किसी एक देरीके समीप चला गया होता तो सम्भव था वह देरी उतनी अच्छी न होती, जितनी दूसरी देरी रही होगी; परन्तु बुद्धि-द्वारा निर्णय करनेमें भूल रह जानेपर भी व्यावहारिक दृष्टिसे वह अनन्त गुना लाभमें रहता। आध्यात्मिक जीवनमें किसी मार्गपर चलना प्रारम्भ करनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास उस मार्गका पूरा मानचित्र हो, बल्कि मार्गका पूरा ज्ञान प्राप्त करनेका आग्रह होनेसे यात्रामें सहायता मिलनेकी अपेक्षा उत्ती दृढावृत्ति हो सकती है। आध्यात्मिक जीवनके गूढ़ रहस्य उन्हींके सामने प्रकट होते हैं, जो जोरिजम उठाकर वीरतापूर्वक अपनेको परीक्षामें डालते हैं; जो आलसी मनुष्य एक-एक कदम आगे बढ़नेके लिये हानि न होनेकी गारंटी चाहता है; उसके सामने वे रहस्य कभी प्रकट नहीं होते। जो मनुष्य समुद्रके किनारे खड़ा होकर उसके सम्बन्धमें विचार करता है, उसे केवल समुद्रके ऊपरी भागका ही ज्ञान होगा; परन्तु जो समुद्रकी याह लेना

चाहता है, उसे समुद्रके जलमें गोता लगानेके लिये तैयार होना पड़ेगा।

कर्मयोगकी साधनामें सफल होनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि कर्मका उद्गम ज्ञानसे निष्काम सत्ता होना चाहिये। ज्ञानपूर्वक कर्म बन्धन-कारक नहीं होता; क्योंकि यह अहङ्कार-मूलक न होकर अहङ्कारशून्य होता है। स्वार्थपरायणता अज्ञानका ही स्वरूप है और अहङ्कारशून्यता तत्त्वज्ञानका प्रतिविम्ब है; हमें निःस्वार्थ सेवाका जीवन इसीलिये अङ्गीकार करना चाहिये कि उसके मूलमें ज्ञान रहता है; बाह्य परिणामकी दृष्टिसे नहीं। परन्तु निष्काम कर्ममें विलक्षणता यह है कि उसके साधकको इतना अधिक लाभ होता है, जितना अज्ञान-जनित स्वार्थपरायणतासे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वार्थपरायणताका परिणाम होता है सङ्कीर्ण जीवन, जिसका केन्द्र होता है सीमित एवं पृथक् व्यक्तिताका मिथ्या भाव; परन्तु निष्काम-कर्मसे भेद-भ्रमका नाश करनेमें सहायता मिलती है और हम अनन्त जीवनमें प्रवेश कर पाते हैं, जहाँ स्यात्समाधानकी अनुभूति होती है। मनुष्यके पास जो कुछ भी है, वह नष्ट हो सकता है और वह जिस वस्तुकी आकाङ्क्षा करता है, वह सम्भव है उसे कभी प्राप्त न हो; परन्तु जो कुछ वह परमात्माके अर्पण कर देता है, वह तो लौटकर उसीको मिल जाता है। कर्मयोगके साधनका यही स्वरूप है।

ज्ञान अथवा कर्मके साधनकी अपेक्षा भी भक्ति अधः प्रेमका साधन और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है; मक्ति। क्योंकि वह प्रेमहीके लिये किया जाता है। वह स्वतः पूर्ण है और किसी दूसरे सहायककी अपेक्षा नहीं रखता। संसारमें बड़े-बड़े संत हो गये हैं, जिन्होंने किसी भी और वस्तुकी अपेक्षा न करके भगवत्प्रेममें ही सन्तोष माना था। वह प्रेम प्रेम ही नहीं है, जो किसी आशासे किया जाता है। भगवत्प्रेमके अतिरिक्त प्रेमी प्रियतम भगवान्के साथ एक हो जाता है। प्रेमसे बढ़कर कोई साधन नहीं है; प्रेमसे ऊँचा कोई नियम नहीं है और प्रेमके परे कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है; क्योंकि प्रेम भगवत्स्वरूप होनेपर अनन्त हो जाता है। भगवत्प्रेम और भगवान् एक ही वस्तु हैं; और जिसमें भगवत्प्रेमका उदय हो गया, उसे भगवान्की प्राप्ति हो चुकी।

प्रेमको साधन और साध्य दोनोंका ही अङ्ग माना जा सकता है; परन्तु प्रेमका महत्त्व इतना साधनमे निःसाधन-अधिक स्पष्ट है कि बहुधा इसे किसी तार्की प्राप्ति। अन्य वस्तुकी प्राप्तिका साधन मानना भूल समझा जाता है। प्रेमके मार्गमें भगवान्‌के साथ एकीभाव जितना सुगम और पूर्ण होता है, उनता किसी भी साधनमें नहीं होता। जहाँ प्रेम ही हमारा पथप्रदर्शक होता है, वहाँ सत्यकी ओर से जानेवाला मार्ग सहज और आनन्दमय होता है। साधारणतः साधनमें प्रयत्न रहता ही है, और कभी-कभी तो घोर प्रयत्न करना पड़ता है—उदाहरणतः उस साधकको जो प्रलोभनोंके रहते वैराग्यके लिये चेष्टा करता है। परन्तु प्रेममें प्रयत्नका भाव नहीं रहता; क्योंकि प्रेम करना नहीं पड़ता, अपने-आप होना है। स्वाभाविकपन ही सभी आध्यात्मिकताका स्वरूप है। ज्ञानकी सबसे ऊँची अवस्थाको, जिसमें चित्त सर्वथा तत्त्वाकार हो जाता है; सहजावस्था कहते हैं—जिसमें स्वरूप-ज्ञान अबाधित रहता है। आध्यात्मिक साधनमें एक विश्लेषण बात यह है कि साधकका सारा प्रयत्न निःसाधनताकी अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये होता है।

एक कस्तूरी-मृगकी बड़ा ही सुन्दर आख्यान है, जिससे सब प्रकारकी आध्यात्मिक साधनाका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक कस्तूरी-मृग दण्डान्त। एक बार उत्तराखण्डके पहाड़ोंमें विचर रहा था। सड़ा उसे कहींसे ऐसी मनो-मोहक गन्ध आती प्रतीत हुई, जिसका उसने जीवनमें कभी अनुभव नहीं किया था। उस गन्धसे वह इतना मुग्ध हो गया कि वह उसके उद्गम-स्थानका पता लगानेके लिये चल पड़ा। जहाँसे यह गन्ध आ रही थी, उस वस्तुको प्राप्त करनेके

लिये उसके मनमें इतनी तीव्र उत्कण्ठा थी कि वह हिम-प्रदेशकी कठोर सर्दियोंकी तनिक भी परवा न कर इधर-से-उधर दौड़ने लगा। कड़ाकेकी सर्दियों और जेटकी हुपहरियाके प्रचण्ड धाममें, वर्षा, आँधी, बिजली अथवा बज्राघातकी परवा न करके रात-दिन उस सुगन्धित द्रव्यकी खोजमें जी तोड़कर भागता रहा। उसके मनमें न भय था न शङ्का थी; किन्तु उस सुगन्धकी टोहमें एक चट्टानमें दूसरे चट्टानकी वह भगता रहा। भागते-भागते एक जगह उसका पैर इस तरहसे फिसला कि वह एक संघी चट्टानसे नीचे गिरा जिससे कि उसके प्राणोंपर बन आयी। मरते-मरते उस मृगको यह पता लगा कि जिस सुगन्धसे वह इतना मुग्ध हो रहा था और जिसे पानेके लिये उसने इतना घोर परिश्रम किया, वह उसीकी नाभिसे आ रही है। किन्तु मृगके जीवनका यह अन्तिम क्षण सबसे अधिक सुखदायक था; और उसके चेहरेपर एक अनिर्वचनीय शान्ति थी।

साधककी आध्यात्मिक साधना उस कस्तूरी-मृगकी दाढ़-धूपके समान है। साधनाकी चरम सिद्धिमें साधकके दृष्टि जीवनका अन्त हो जाता है; परन्तु उस क्षणमें उसे यह अनुभूति होती है कि एक प्रकारसे अपनी सारी खोज और प्रयत्नका विषय वह स्वयं रहा है और जो कुछ भी सुख-दुःखका अनुभव उसने किया, जो कुछ भी जोखिम उठाया और जो कुछ भी त्याग और व्योमोह परिश्रम किया, उन सबका एकमात्र लक्ष्य अपने स्वरूपका ज्ञान ही था—जिस स्वरूप-ज्ञानमें वह अपने सीमित व्यक्तिभावको त्यागकर यह अनुभव करता है कि वह वास्तवमें परमात्मासे अभिन्न है और परमात्मा सभी पदार्थोंमें विद्यमान है।

कौन इन्द्रिय किस काममें लगे ?

कुबेरपुत्र भगवान्‌से कहते हैं—

वाणी गुणानुकयने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः ।
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु मधसन्नाम् ॥

(नीलदा • २०।१०।३८)

हे प्रभो ! वाणी आपके गुणोंके गायनमें, कान आपकी कथाके श्रवणमें, हाथ आपके कर्ममें, मन आपके चरण-कमलोंकी स्मृतिमें, शिर आपके निवासस्थान जगत्‌के प्रणाममें और आँखें आपके शरीरभूत संतोंके दर्शनमें लगी रहे ।

साधन और उसकी प्रणाली

(लेखक—महायहोपाध्याय पं० श्रीतीतारामजी झाकी)

प्रत्येक भाषामें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिन्हें यदि अकेले प्रयोग किया जाय तो उनका पूरा अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता । इसलिये उनके साथ कुछ अन्य शब्द जोड़नेकी आवश्यकता होती है । जैसे कोई कहे कि 'पिताको लाओ' तो इस वाक्यमें केवल 'पिता' शब्द होनेसे अभीष्ट व्यक्तिका बोध नहीं होता । इसलिये उसके पूर्व 'मेरे', 'अपने' अथवा 'रामके'—ऐसे किसी सम्बन्धबोधक शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता होती है । तभी पितृपदवाच्य व्यक्तिका बोध हो सकता है । 'साधन' शब्द भी इसी प्रकारका है । यह 'साध' वातुसे सिद्ध होता है । इसका अर्थ है 'उपाय या युक्ति करना' । अतः जयतक यह निश्चय न हो कि किसका उपाय या युक्ति, तबतक इसका पूरा अर्थ समझमें नहीं आ सकता । इसलिये इसके पहले 'मूक्तिका', 'ब्रह्मप्राप्तिका' या 'ईश्वरप्राप्तिका'—ऐसा कोई पद और जोड़नेकी आवश्यकता होती है । तभी इसका पूरा स्वरूप अभिव्यक्त होगा । परन्तु लोकमें यह शब्द इतना परिचित हो गया है कि अकेले प्रयोग करनेसे भी इसका पूरा भाव हृदयङ्गम हो जाता है ।

अतः इसका अर्थ 'ईश्वरप्राप्तिका उपाय' ऐसा मानकर यहां कुछ विचार किया जाता है । आरम्भमें ही ये प्रश्न होते हैं कि ईश्वरप्राप्तिका साधन एक है या अनेक, और वे कौन-से हैं तथा कितने हैं । इन प्रश्नोंका निर्णय करनेके लिये यह भी विचार करना आवश्यक होगा कि ईश्वरप्राप्ति कहते किसे हैं और वह होती भी है या नहीं, तथा ईश्वर किसको कहते हैं और वह है या नहीं । इसी प्रकार यह विचारधारा और भी कई दिशाओंमें चला सकती है । अतः इस प्रश्नपरम्पराके विदोष हमलेमें न पड़कर हम यह मानकर ही चलेंगे कि ईश्वर है और वह इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके उत्पादन, पोषण, नियन्त्रण, निग्रह, अनुग्रह और विनाश करनेमें समर्थ एक शक्ति अथवा शक्तिशाली तत्त्वविशेष है । उसका आर्यधर्म तथा अन्यान्य धर्मोंमें अनेकों नामसे बोधन होता है । वस्तु एक होनेपर भी भावना-मेदके कारण उसके अनेकों नाम और रूप हैं । सर्वसाधारणमें उसकी सत्ता अनुमान और शास्त्रप्रमाणके आधारपर ही सिद्ध होती है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष देखनेकी शक्ति हर किसीमें नहीं है । अनुमानके लिये विशिष्ट देवकी आवश्यकता होती है । यहाँ ईश्वरको स्वीकार

किये बिना विश्वके उत्पादनादिकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिये जगतके जन्मादि ही उसकी सत्ताके अनुमापक लिङ्ग हैं ।

कुछ लोग डार्विनके सिद्धान्तानुसार क्रमिक विकासको ही जगत्की सब प्रकारकी व्यवस्थामें हेतु मानकर ईश्वर या धर्मादिकी कोई आवश्यकता नहीं समझते । किन्तु इस प्रकार तो धर्म-कर्म छूट जानेके कारण संसारमें किसी भी प्रकार शान्ति नहीं रहेगी और न शांति का ही प्रामाण्य रहेगा । जड़ वस्तुओंका क्रमिक विकास भी किसी चेतनकी प्रेरणाके बिना नहीं हो सकता । अतः इस सिद्धान्तमें कोई सार नहीं है और हमें शास्त्रोंमें श्रद्धा रखकर शास्त्रोक्त प्रणालीसे ही ईश्वरकी प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये ।

शास्त्रोंमें ईश्वरसाक्षात्कारके दो स्वरूप बताये हैं—(१) ईश्वरको अनुग्राहकरूपसे अनुभव करना तथा (२) ईश्वरकी सत्तामें अपनेको लीन कर देना । इनमें प्रथम पक्षको 'ईश्वरकी सिद्धि' कहते हैं और द्वितीय पक्षको 'मुक्ति' । ईश्वरसाक्षात्कार इन स्थूल इन्द्रियोंसे नहीं होता । उनमें विशेष सामर्थ्य आ जानेपर ही उसकी अनुभूति होती है । जिस उपायसे वह विशेष सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है, उसीका नाम 'साधन' है । उस सामर्थ्यकी प्राप्ति के लिये सबसे पहले मनपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है । मनका विजय एका-एकी होना बहुत कठिन है । उसके लिये बड़ी एकाग्रताकी आवश्यकता है और वह एकाग्रता सब वैराग्य और दीर्घकाल-तक तत्परतापूर्वक निरन्तर अभ्यास करनेसे ही प्राप्त हो सकती है । सच्चा वैराग्य इसे कहते हैं कि तरह-तरहके भोग्य विषय सामने हों और उन्हें भोगनेके लिये किसी प्रकारका प्रतिबन्धक भी न हो, तो भी उन्हें सेवन करनेके लिये मनकी क्षमिक भी प्रवृत्ति न हो । यह बड़े-बड़े तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है । ऐसी स्थितिकत पहुँचनेके लिये विषयोंमें दोषदृष्टि करना ही उपाय बताया गया है । अभ्यासका अर्थ है चित्तको बार बार किसी एक ही लक्ष्यमें लगाना । इसके लिये साकार और निराकार दोनों प्रकारके आत्मबन्ध हो सकते हैं । किन्तु आरम्भमें निराकारमें चित्तको स्थिर करना प्रायः सम्भव नहीं है । इसलिये विष्णु, शिव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य और दुर्गा आदि साकारस्वरूपोंका ही पहले चिन्तन करना चाहिये । मनकी

चल्लताके कारण इनका चिन्तन भी आसान नहीं है। इसीसे पहले षोडशोपचारसे नित्य-प्रति पूजन करनेकी आवश्यकता होती है। पूजनके समय भी मन इष्ट-उष्टर आ सकता है, इसलिये उपचार समर्पणके समय मन्त्रपाठकी विधि है। मन्त्रपाठ केवल पूजनके ही समय होता है, अतः अन्य समय चित्तकी विक्षिप्त वृत्तिको दान्त रखनेके लिये हर समय भगवत्सामर्थ्यकी आवश्यकता बतानी है। नाम-जपके समय भी मन इष्ट-उष्टर प्रत्यक्ष या परोक्ष विषयोंकी ओर चल जाता है, इसलिये उसे एक जगह पँसानेके लिये शॉस और मृदङ्गादिकी तासके साथ सुमधुर स्वरसे नामसङ्कीर्तन करना उपयोगी है। इस प्रकार नामसङ्कीर्तनसे लेकर निराकार-ध्यान-पर्यन्त सब प्रकारके साधन चिन्तन या अभ्यासकी पुष्टिके लिये ही हैं। इनकी सहायतासे मन ओरसे इष्टपूर्वक हटाया हुआ मन असहाय और निर्धिष्ण होकर किसी एक ही आलम्बनमें लग सकता है और जब उसे उसके चिन्तनका अभ्यास हो जाता है तो उसकी ओर उसका आकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार इष्टके प्रति अनुरागकी वृद्धि हो जानेपर फिर उसे सारे लौकिक और अलौकिक विषय तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। फिर किसी प्रकार उसकी उनके प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और वह निरन्तर भगवत्-ध्यानमें मग्न रहता है।

जब साधककी इस प्रकार निरन्तर भगवान्का चिन्तन रहने लगता है तो उसे जहाँ-तहाँ अपने प्रियतमकी मधुर मूर्ति-की छाँकी होने लगती है। फिर धीरे-धीरे प्रभुका अनुग्रह होने लगता है और वे अपने भक्तकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये प्रत्यक्षरूपसे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही साकार भगवान्की प्राप्ति है। यहाँतक पहुँचनेके लिये भक्तको उपर्युक्त समस्त साधन-सोपानोंको पार करना होता है। साकार-चिन्तन-में विशेष प्रगाढ़ता होनेसे फिर आकार स्वयं ही लीन होने लगता है। अतः साकार चिन्तनके लिये फिर निराकार-ध्यान भी अनायास सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात् निराकार-चिन्तनकी भी अधिक गाढ़ता होनेपर भगवान्के उस स्वरूपका अनुभव होता है, जिसे उपनिषदोंमें 'विद्या' कहा है। इस समय ध्याता-ध्यान-व्यंशरूप त्रिपुटीका भी भान नहीं होता, चित्त केवल चिन्मात्र स्तरमें लीन हो जाता है। उपनिषदोंमें उदीयविद्या, मधुविद्या, दहरविद्या, वाण्डव्यविद्या, उपकोष्ठ-विद्या, भूमविद्या आदि कई विद्याओंके नाम आये हैं। इनमें कुछ नाम तो आरम्भिक आलम्बनकी दृष्टिसे हैं और कोई-कोई उसके प्रवर्तक ऋषिकी दृष्टिसे। इन विद्याओंमें यद्यपि कोई

बाह्य आलम्बन नहीं रहता, तो भी इनका आरम्भ किसी काल्पनिक आलम्बनको लेकर तो होता ही है। कालान्तरमें अभ्यासकी दृढ़ता होनेपर वह काल्पनिक आलम्बन छूट जाता है और साधक भगवान्के शुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार कर लेता है। इस स्थितिको प्राप्त करनेपर वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका अत्यन्तामात्र देखता है और अपनी पृथक् तत्ताको छोड़कर भगवद्रूपमें ही मिल जाता है। इसीका नाम मुक्ति है।

किन्तु इस स्थितिक पहुँचनेके लिये चित्तशुद्धिकी बड़ी आवश्यकता है। चित्त शुद्ध हुए बिना उक्त अप-ध्यानादि साधनोंमें मनुष्यकी वृत्ति ही नहीं हो सकती। अतः आरम्भमें वृत्ति न होनेपर भी अपना कर्तव्य समझकर चित्त-को इष्टपूर्वक इनमें जोड़ना चाहिये। पीछे स्वयं ही इनमें धनैः-धनैः रस आने लगेगा। चित्तकी साधनमें अनायास प्रवृत्ति होनेके उद्देश्यसे ही हमारे ऋषि-मुनियों ने यज्ञ, दान, तप आदि वर्णाश्रम-धर्मोंकी व्यवस्था की थी। अतः जो जिस वर्ण और जिस आश्रममें स्थित है, उसे इच्छा न होनेपर भी अपने धर्मोका पालन करना ही चाहिये। इससे लौकिक सदाचारकी सुव्यवस्था रहनेके साथ-साथ चित्तमें भगवद्भजनकी योग्यता भी बढ़ती है। जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है, उसमें पितृपरम्परासे उसके अनुकूल संस्कार रहते हैं। उन्हें जबरदस्ती हटानेकी चेष्टा करना दुःसाहसमान ही है। ऐसा करनेसे व्यवहारमें विशृङ्खलता तो आती ही है, भगवत्प्राप्ति या मुक्तिके मार्गमें भी तेजे खड़े हो जाते हैं। वस्तुतः वर्णाश्रमोचित कर्म तो भगवत्प्राप्तिके साधन ही हैं। उनके द्वारा तो भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करके साधक बड़ी सुगमतासे सिद्धि लाभ कर सकता है। गीतामें श्रीभगवान्ने भी यही बात कही है—

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।४६)

स्वै स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं कश्चेत् प्रयतः ।

(१८।४५)

स्वधर्मे निधः श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

(३।३५)

इसके सिवा हमारे शास्त्रोंमें एक स्वतन्त्र साधनपद्धति भी है, जिसे योग कहते हैं। इसके द्वारा भी चित्तकी शुद्धि होकर चरम लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है। इसके कई अङ्ग हैं, उनका क्रमशः अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरणके मलका नाश होकर मोक्षपद प्राप्त हो जाता है। योगके कई भेद हैं; उनमें राज

योग या अष्टाङ्गयोग प्रधान है। इस अष्टाङ्गयोगके महर्षि पतञ्जलिने आठ अङ्ग बताये हैं। यथा—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमेंसे प्रत्येक अङ्गका अभ्यास करते हुए अन्तमें निर्बीज समाधिमें स्थिति होती है। यही मुक्तिपदका अन्तिम सोपान है। किन्तु योगमें प्रगति होना कोई साधारण बात नहीं है। जिनकी देह और अन्तःकरण शुद्ध नहीं हैं, उनका इसके राज्यमें कदापि प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिये पहले यम-नियमादिके विधिवत् पालनकी आवश्यकता होती है, उसके पश्चात् ही धारणादि मनोज्ञकी भूमिकाओंपर अधिकार होना सम्भव है। इसीसे योगदर्शनमें पहले पाँच अङ्गोंको बहिरङ्ग और अन्तिम तीन अङ्गोंको अन्तरङ्ग साधन माना है, तथा निर्बीज समाधिकी अपेक्षा इन तीनोंकी भी बहिरङ्ग बताया है। यथा—

‘प्रथमन्तरङ्गं पूर्वैभ्यः’ (पा० सू० १।७)

‘तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य’ (पा० सू० १।८)

भगवान् शङ्कराचार्यने ‘साधनपञ्चक’ नामका एक पाँच श्लोकोंका ग्रन्थ रचा है। उसमें सब प्रकारके साधनोंका यही कुशलतासे वर्णन किया गया है। वे कहते हैं—

वेदो नित्यमधीयतां सुदुर्लभं कर्म स्वनुदीयतां
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्वयताम् ।
पापीयः परिधूयतां भवसूक्ष्मे दोषोऽनुसन्धीयता-
मात्मैच्छा बन्धसीयतां मित्रगृहात्पूर्वमिगिर्गन्धताम् ॥ १ ॥

‘नित्य वेदाध्ययन करो, सम्यक् प्रकारसे वेदोक कर्मोंका आचरण करो, उस कर्माचरणसे भगवान्की पूजा करो और काम्य कर्मोंकी बाधना छोड़ दो। सब प्रकारके पापपुञ्जका नाश कर दो, वांछारिक सुखोंमें दोषदृष्टि करो, परमात्माकी इच्छाका अनुसरण करो और तुरन्त ही अपने घरको छोड़ दो’ ॥ १ ॥

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो मन्त्रिर्द्वयं धीयतां
शास्त्रादिः परिधीयतां दृढतरं कर्माभ्युपसन्धयताम् ।
सद्भिद्दानपश्यतां प्रतिदिनं सत्पात्रुका सेव्यतां
अज्ञैकहारमर्च्यतां सुतिष्ठितोवाचनं सम्यक्कर्णयताम् ॥ २ ॥

‘सत्पुरुषोंका सङ्ग करो, भगवान्में सुदृढ़ अनुराग रखो, शम-दमादिका पूर्णतया पालन करो, काम्य कर्मोंको छोड़ दो तथा सबे सतोंके समीप जाकर प्रतिदिन उनके चरणोंकी

सेवा करो और उनसे एकाक्षर ब्रह्म प्रणवका अर्थ कराओ तथा वेदान्तवाक्योंका भवण करो’ ॥ २ ॥

वाक्यार्थस्य विचार्यतां सुतिष्ठितः पक्वः समाधीयतां
दुस्तर्कास्तुविरक्ततां सुतिमत्तर्कांऽनुसन्धीयताम् ।
ब्रह्मस्वीति चिन्ताम्यत्तमद्वारद्वारैः परित्यज्यतां
देहेऽहमतिक्रम्यतां बुधजनैर्वायुः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥

‘उन वेदान्तवाक्योंके अर्थका विचार करो, औपनिषद् विद्वान्तका आश्रय लो, कुतर्कसे दूर रहो, भृतिसम्मत सुक्तियोंका अनुसन्धान करो, ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसी भावना करो, नित्यप्रति अभिमानको छोड़ते जाओ, देहमेंसे अहंभुक्ति निकाल लो और बोधयानोंके साथ वाद-विवाद करना छोड़ दो’ ॥ ३ ॥

बुद्ध्याधिष्ठितचिकित्सयां प्रतिदिनं भिक्षाधीयतां भुज्यतां
स्वाह्वयं न तु वाच्यतां विधिवत्ताप्याशेन समुप्यसताम् ।
शीतोष्णादि विषयतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-
मौदासीन्यमधीप्यतां जनकूपानैर्पुत्र्यनुसृज्यताम् ॥ ४ ॥

‘भूखको व्याधि समझकर उसकी चिकित्सा करो, उसके लिये प्रतिदिन भिक्षारूप औषधका सेवन करो; स्वादिष्ट अन्न मत माँगो; दैन्ययोगसे जो मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहो; सर्दी, गर्मी आदि इन्तोंको सहन करो; वृथा वचन मत बोली, उदासीनताकी ही इच्छा करो तथा अन्य लोगोंके प्रति कृपा और कठोरता दोनों ही छोड़ दो’ ॥ ४ ॥

एकान्ते सुखमासतां परतरे चैतः समाधीयतां
पूर्णाला सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं द्रव्यताम् ।
प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चित्तिकलाप्याप्युत्तरेऽश्रित्यतां
प्राश्न्यं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्वीयताम् ॥ ५ ॥

‘एकान्तमें शान्तिसे वैठो और परात्पर ब्रह्ममें चित्तको समाहित करो। सर्वत्र पूर्णब्रह्मका अनुभव करो और इस जगत्की उसके द्वारा बाधित देखो। पूर्व-संश्रित कर्मोंका चिदात्माके आश्रयसे बाध कर दो, भावी कर्मोंसे अलग रहो तथा प्रारब्धका इसी जन्ममें भोग कर लो। [इस प्रकार कर्म-बन्धनसे छूटकर] फिर परब्रह्मरूपसे स्थित हो जाओ’ ॥ ५ ॥

उपर्युक्त पाँच श्लोकोंमें आचार्यपादने जिस साधनपद्धति का वर्णन किया है, वह प्रधानतया विरक्ताश्रमियोंके लिये है; तथापि उसमें जिन शम, दम, स्तित्ति, समाधान एवं वैराग्यादिके अभ्यासपर जोर दिया गया है वे तो सभी

कल्याण कामियोंके लिये परम आवश्यक हैं। इसलिये आचार्य-
के इन उपदेशवाक्योंसे सभी भेषी और सभी वाञ्छमोंके
साधक लाभ उठा सकते हैं।

इस प्रकार साधारणतया सर्वसाधारणके लिये जिन
साधनोंकी अपेक्षा है, उनका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया।
साधक अपनी-अपनी स्थिति और प्रवृत्तिके अनुसार इनमेंसे
किसी भी प्रणालीका अनुसरण कर सकते हैं। परन्तु एक
बार अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि हम एक बार जिस
मार्गको अपने लिये चुन लें, उसपर ही दृढ़तापूर्वक बढ़ते

चले जायें। यह नहीं कि आज कुछ किया और कल कुछ
और करने लगे। जो बार-बार अपने मार्गोंको बदलते रहते
हैं, वे मार्गमें ही भटकते रहते हैं, लक्ष्यतक कभी नहीं पहुँच
पाते। इसलिये अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये कि सारे
मार्ग उस एक ही लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये हैं; यदि अगर
दूसरी ओर न देखकर एक ही मार्गपर बढ़ते चले जायेंगे तो
एक दिन अवश्य अपने ध्येयको पा लेंगे। भगवान् अपनी
प्राप्तिके साधनोंमें मनुष्यमात्रकी प्रवृत्ति करें और वे उनके
आश्रयसे उत्तरोत्तर प्रभुकी ओर अग्रसर हों—यही अन्तमें
हमारी प्रार्थना है।

कल्याणका साधन-सर्वस्व

(लेखक—ज्ञानरत्नी श्रीमतीतान्द्री त्रिपाठी)

गीताकारके मतमें—

ज्ञानं श्रेयं परित्याज्य त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तव्यं त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥

(१८।१८)

अर्थात् कोई कर्म हो—यहाँतक कि ज्ञान, विशान,
आस्तिक्य (तत्त्वम्-भक्ति) आदि ब्राह्मणके स्वामाधिक कर्म
ही क्यों न हों—उसकी प्रेरणा एवं संग्रह अवश्य रहते हैं।

साधन भी एक कर्म है। इस दृष्टिसे उक्त त्रिपुटी-
नियम उसमें भी लागू होता है।

इसलिये साध्य क्या है, साधक कौन है और साधन
कैसा है—इनका विचार पहले किया जाता है।

नास्ति बुद्धिरमुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरवशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

(२।६६)

सुखतक आकर प्रश्न-परम्परा दोष हो जाती है। अतएव
मनुष्यका—किं बंधुना, प्राणिमात्रका—चरम साध्य सुख है,
यह सिद्धान्त हुआ।

इस सुखके स्वरूपका किञ्चिन् परिचय गीतामें यों
दिया है—

यथा दीपो निवातलो नेत्रते सोपमम् स्मृतम् ।

योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः ॥

यत्रोपरमते चित्तं तिरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवामनसस्यैव पश्यन्नात्मनि गुप्यति ॥

सुखमात्मनिष्ठं यत्तद् बुद्धिमात्रमतीन्द्रियम् ।

चेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्रतः ॥

यं लब्ध्वा चापरं क्षमं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

(६।१९-२१)

योगवर्णनके प्रसङ्गमें यह कहा जानेपर भी इसमें सुखका
स्वरूप यथार्थभावसे चित्रित किया गया है।

सांसारिक सुख अनात्मपदार्थके योगसे उत्पन्न होता है;
इस कारणसे वह प्रागभाव, प्रपञ्चभाव, अन्योन्याभाव एवं
अत्यन्तामाकसे भी ग्रस्त हो जाता है। १९ वें श्लोकमें
उपमाद्वारा कहा गया है कि यह सुख अस्थायी है; न्यूनाधिकता-
से रहित है। उपमा एकदेखीय होती है। यहाँ केवल
अचलतामें तात्पर्य है। अन्यथा बाधुरहितता समान रहनेपर
भी तेल, मत्ती आदिकी विषमतासे दीपधिलाका छोटा चक्करान
अनिवार्य है। अस्तु,

‘तस्य प्रशान्तकामहिता संस्काराश्च ।’

(यो० द० त्रिभूति० १०)

—यह सूत्र यहाँ अनुसन्धेय है। २०वें श्लोकसे स्पष्ट है
कि इसके आत्मकन्य होनेके कारण ही यह अचिकारी है।
आत्मा ब्रह्मस्वरूप है और—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतत्वव्यवस्थ च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

(गीता १४।२७)

‘[अव्यभिचारी भक्तियोगके गुणातीत एवं ब्रह्मभावमें हेतु होनेका समर्थन करते हैं] क्योंकि मैं (ब्रह्म, परमात्मा) ब्रह्मकी (अर्थात् त्रिगुणमय महद्ब्रह्मकी—१४।१, ४) प्रतिष्ठा हूँ; तथा अचिनाशी अमृत (सत्) सनातन धर्म (कित्) एवं अखण्ड एकरस सुख (आनन्द) की भी प्रतिष्ठा (आधार) हूँ ।’

अतः आत्मयोगजन्य सुख भी अचिनाशी एवं अखण्ड, एकरस है । एक प्रसङ्गप्राप्त शाङ्काका निराकरण किया जाता है—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

(गीता १५।७)

उपसृक्त श्लोकमें भगवान् तो जीवात्माको अपना अंश बताते हैं । इसलिये आत्मयोगजनित सुखमें ब्रह्मानन्दकी सम्पूर्ण अंशमें समानता कैसे होगी ?

जीव-ब्रह्मकी एकताकी मीमांसा वेदान्तवृक्षमें की गयी है—

‘अंशो नामा व्यपदेशात् ।’

जीवको नाना क्यों कहा ? ‘यदु स्यात्’ ऐसा श्रुतिवचन है ।

समाधान यह है कि नानात्वका हेतु व्यपदेश (संज्ञा वा प्रसिद्धि) है ।

‘एकं सद् विष्णो बहुधा वदन्ति ।’ अर्थात् नाम रूपमें नानात्व, बहुत्व है; वस्तु एक ही है ।

ऊपर ६।२२में सुखका एक बहुत ही सारगर्भ विदोषण दिया गया है । वह है ‘दुःखसंयोगवियोगम् ।’

इस लोककी भगवान् असुख और दुःखालय कहते हैं (८।१५; ९।३२) । ‘असुख’के अन्तर्गत अज् (अ) को पर्युदास (सुखभिर-दुःख) तथा प्रसज्यप्रतिषेध (सुखाभाव) दोनों ही अर्थोंमें लिया गया है । अर्थात् ‘दुःखसंयोगवियोगम्’ पदमें दुःखका अर्थ हुआ—यह देह । इसमें चार प्रकारका दुःख है—

जन्ममृत्युजरासाधिविदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

(गीता १३।८)

इस श्लोकार्द्धमें बौद्धदर्शनका मानो सार-तत्त्व आ गया है । अस्तु,

इस संसारमें आदिसे अन्ततक इतना दुःख ओतप्रोत-भावसे रहनेपर भी—

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

(गीता १३।२३)

ज्ञानी मनुष्यका भी उसके साथ अभिनिवेश नहीं छूटता ।

स्वत्सवाही विदुषोऽपि तथारुडोऽभिनिवेशाः ।

(बी० ६० सा० ५)

कर्मसिद्धिके जो पाँच हेतु कहे गये हैं (१८।१४), उनमें चेष्टा भी एक है । चेष्टा सुखका नाम है । ज्ञानी होकर भी मनुष्य गुणातीत नहीं हो जाता । क्योंकि ज्ञान भी त्रिगुणभेदसे भिन्न है और गुण मनुष्यद्वारा नित्य कर्म कराते हैं । अतः ज्ञानीको भी किसी-न-किसी सुखकी अपेक्षा रहनी ही है । यद्यपि योगभाष्यकार कहते हैं कि ‘सर्वस्य प्राणिन इयमात्माशीर्षित्या भवति—मा न भूयश्, भूयासमिति’ (सभी प्राणियोंको यह इच्छा नित्य ही बनी रहती है कि मेरा नाश न हो, मैं बना ही रहूँ); तथापि मृत्युका भय केवल प्रधान अभिनिवेशरूप क्लेश है । उसी तरहसे अन्यान्य प्रकारका भी अभिनिवेश होता है । जैसे राग सुखानुशयी (सुखका स्मरण दिलावेवाला) और द्वेष दुःखानुशयी (दुःखका स्मरण दिलावेवाला) क्लेश है; जैसे ही सुख-दुःख-विवेकज्ञानशून्य मोहरूप ज्ञेयका नाम अभिनिवेश है ।

फलतः यह बात आयी कि संसारमें दुःखशोथ होनेपर भी उसको न त्यागकर यदि उसका दुःखांश मात्र निवृत्त किया जा सके और उसका सुखांश बना रहे तो मूढवत् विद्वान्को भी अभीष्ट ही होगा । परन्तु द्वन्द्वका रहना अनिवार्य होनेसे दुःख-का संयोग भी रहे, वियोग भी रहे; तो भी दुःखाभाव सिद्ध होनेसे मनुष्यको वह इष्ट है । उसका आत्मानन्द तो नष्ट हो ही नहीं सकता ।

आत्मानं वेद् विजानीयाद्यमस्मीति पुरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनु संख्येत् ॥

(श्रुतिः)

आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ।

(श्रुतिः)

इस प्रकार साध्यका निश्चय हुआ । अचिनाशी सुख ही

सबका ध्येय है। अब इसका साधन क्या है, यह देखना चाहिये। साध्यके विचारमें ही एक प्रकारसे यह प्रश्न आ जाता है; क्योंकि यह सुख 'योग'-जन्य है, ऐसा कहा गया है। तथापि यह बात सामान्यरूपसे ही कही गयी है। अब इस विषयमें कुछ विशेष कथन किया जाता है।

जिसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं, वह परमपुरुषार्थकी सीढ़ी है। उसका उल्लेख गीताके पुष्पिकाक्षस्य शान्त्यमें यों पाया जाता है—'उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे।'

इन तीनों सीढ़ियोंपर चढ़ना आवश्यक है, तथापि इन तीनोंका परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध होनेसे सबका एक साथ अनुष्ठान होता है। यहाँ अवतारके विषयमें कुछ बातें अवश्यशतित्य हैं। इनका प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध सुस्पष्ट है।

गीताके अनुसार अवतार चार प्रकारके होते हैं। यथा—
(१) 'स्वयं भगवान्'

(१८।७५)

अगोत्रि सञ्जयथात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्भारमाधक ॥

(४।६)

(२) 'साक्षाद् भगवान्'

(१८।७५)

यदा यदा हि धर्मस्य शक्पनिर्भूतः आरतः ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मां नृनाम्यहम् ॥

(४।७)

(३) 'योगेश्वर भगवान्'

(१८।७५)

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय ।
धर्मसंस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे ॥

(४।८)

(४) 'कृष्ण भगवान्'

(१८।७५)

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
स्थिरत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(४।९)

इस प्रकार भगवान्ने 'स्वयं' की हैसियतसे उपनिषद् ही; साक्षात्की हैसियतसे ब्रह्मविद्या, योगेश्वरकी हैसियतसे योगशास्त्र कहा और श्रीकृष्णकी हैसियतसे अर्थात् 'कृष्णीनां वासुदेवोऽसि' 'एवं मानुषीं तनुमाश्रितम्' के अनुसार श्रीकृष्ण-

रूप अर्जुनके सखाकी हैसियतसे श्रीकृष्णार्जुनसंवाद किया।

इस स्थलपर भगवान्ने कहे हुए योगशास्त्रसे ही मेरा प्रयोजन है। यह अर्जुनके २।८ श्लोकमें पूछे हुए प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है—योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।—

इसके अष्टाङ्ग ऋते अध्यायमें वर्णन किये गये हैं।

१-२४ श्लोकोंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार—
इन पाँच बहिरङ्ग साधनोंका वर्णन करके, २५ वें श्लोकमें धारणा ('देशबन्धश्चित्तस्य धारणा')—

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा च किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

२६ वें श्लोकमें ध्यान ('तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्')—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो निश्चरति शरमन्वेव यशं नयेत् ॥

तथा २७ वें श्लोकमें समाधि ('तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः')—

प्रज्ञान्तमनसं ह्वयं योगिषं सुखमुत्तमम् ।

उपैसि शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥

—ये तीन अन्तरङ्ग साधन करकर—

(जिस पाठकोंको कहना अनावश्यक है कि 'त्रयमेकत्र संयमः' के अनुसार २५, २६, २७वें धारणादित्रय एककालीन हैं।) इसके बाद २८वें श्लोकमें वितर्कानुगत,

२९ ,, विचारानुगत,

३० ,, आनन्दानुगत और

३१ ,, अस्मितानुगत

सम्प्रज्ञातका स्वरूप दिखाकर—

३२वें श्लोकमें असम्प्रज्ञातको कहा है।

इसका योगदर्शनोक्त लक्षण यह है—

विशमप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ।

(योग २० समाधि १८)

अब अन्तमें साधकका विचार शेष रहा। अर्थात् योगानुष्ठानका अधिकारी कौन है, यह जानना चाहिये।

गीता इसका उत्तर यों देती है—

आरूढश्चोर्मुनिर्बोधिं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्य तत्त्वैव क्षमः कारणमुच्यते ॥

(६।१)

यदि 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति', यदि 'नाय-

मात्मा बलहीनेन लम्बा', यदि 'नास्ति योगात् परं बलम्', तब तो गीताका उपदेश (भगवान्‌के स्मृससे दिया हुआ) हमलोगोंको नहीं भूलना चाहिये—

‘तस्माद् योगी भवाञ्जुन ।’ (६।४३)

यहाँपर ‘तस्मात्’का कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी मुनिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवाञ्जुन ॥

तपस्वीसे तपोयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—

‘नेहाभिक्रमताशौचिकः ।’ (९।४०)

शानीसे शानयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—

‘प्रस्थवाचो न विद्यते’ (२।४०)

और कर्मसे कर्मयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—

स्वप्नमप्यस्य धर्मस्य आचते महतो भवान् ॥

(२।४०)

अभिक्रम (प्रारम्भ) का नाश क्यों नहीं ? व्यवसाय-रिक्तिका (निश्वात्मिका) बुद्धि ‘एक’ होनेसे । प्रत्येक-न करनेमें दोष क्यों नहीं ? ज्ञानके ‘निष्क्रेयुष्य’ होनेसे । थोड़े-से कर्मसे भी महान् भयसे रक्षा कैसे होती है !

यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।

सावान् सर्वेषु केदेषु प्राङ्गणस्य विमानतः ॥

—इछलिये ।

गीतोक्त ज्ञानके आधारपर यह लेख प्रस्तुत किया गया है । इस ज्ञानका हमलोगोंको मिलना कितना कठिन है, इसका निदर्शक एक सुप्रसिद्ध श्रौतवचन (योगभाष्यकार माधवाचार्यके मतानुसार) देकर इसकी हति करता हूँ—

ज्ञानो मणिमविन्दत

सं निरङ्कुलरावणत् ।

जगदीश्वरं प्रत्यमुच्यते

तस्मिन्निष्क्रेय्यपूजयत् ॥

दिव्यदृष्टित्वा (अतएव अन्ध) सङ्गको (व्यासप्रसादसे) गीतासंवादरूप मणि मिला ।

स्वयं छिन्ननेमि असमर्थ (अतएव निरङ्कुल) भगवान् वेदव्यासजीने उस मणिको महाभारतके अंदर ग्रथित किया ।

राजके मस्तकको धारण करनेवाले (अतएव अभीष्ट) गणेशजीने ‘उत्तको’ बालमें धारण किया अर्थात् उत्तका मर्मार्थे सम्यक्कर लिखा ।

मौनवती (अतएव अगिह) विद्वानोंने उसकी प्रशंसा की—
‘यतो वाचो विवर्तन्ते’

संतोंकी प्रत्येक चेष्टा लोककल्याणके लिये होती है !

श्रीयसुदेवजी कहते हैं—

भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम् । कृपवानां यथा पित्रोदसमश्लोकधर्मनाम् ॥

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायैव हि साधूनां स्वादृशमच्युतात्मनाम् ॥

(श्रीयद्वा० ११।२।४-५)

हे देवर्षे ! जैसे माता-पिताका श्रुपागमन बालकोंके हितके लिये और भगवान्‌की ओर चलनेवाले संतोंका श्रुभा-गमन तापतप्त प्राणियोंके हितके लिये होता है । वैसे ही आपका श्रुभागमन समस्त प्राणियोंके परम कल्याणके लिये है । देवताओंके आचरण कभी प्राणियोंके सुखके लिये होते हैं तो कभी दुःखके लिये भी हो जाते हैं । परन्तु जो आपके-जैसे महात्मा हैं, जो भगवन्मय हैं, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा ही प्राणियोंके सुखके लिये होती है ।

गीताकी साधना

(लेखक—डा० एम्. के. मेन, एम्. ए., पी-एच्. डी.)

श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः साधनाका ग्रन्थ है। यह न ज्ञानपरक है न कर्मपरक और न भक्तिपरक ही है, यद्यपि इन सबका विचार आत्मसाक्षात्कारकी दृष्टिसे इसमें अवश्य हुआ है।

गीता योगशास्त्र है, 'योग' शब्दका अर्थ—

भगवद्गीता वास्तवमें योगशास्त्र है। प्रत्येक अध्यायके अन्तमें ये शब्द आते हैं—“इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे” “योगो नाम” “अध्यायः ।” प्रत्येक अध्यायको एक-एक योगके नामसे कहा गया है—जैसे, ‘अर्जुनविषादयोग’, ‘संख्ययोग’, ‘कर्मयोग’ इत्यादि।

इस ‘योग’ शब्दका अर्थ क्या है? श्रीयुत डी० एस्. शर्मा अपनी ‘भगवद्गीता-परिचय’ (Introduction to the Bhagavadgita) नामक पुस्तकमें योगका अर्थ भगवान्‌के साथ संयोग या भगवत्साहचर्य बतलते हैं। इसी प्रकार महात्मा श्रीकृष्णमेन भी अपने ‘गीतोक्त योग’ (The Yoga of the Bhagavadgita) नामक ग्रन्थमें यों कहते हैं—‘योगका अमिमात्र यहाँ ‘योग’ नामसे परिचित किसी विशिष्ट साधनपद्धतिसे—ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग अथवा महर्षि पतञ्जलिके अष्टाङ्गयोगसे नहीं है; प्रत्युत इसका अमिमात्र उस मार्गसे है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिच्छिन्न व्यष्टित्वरूपको अन्तः अपरिच्छिन्न परमात्माके साथ युक्त कर देता है।’

इस प्रकार योगका अर्थ है ईश्वरके साथ जुड़ जाना। पर ईश्वरके साथ जुड़ जानेके तीन अर्थ होते हैं—(१) अपने साथ युक्त होकर अपने व्यष्टित्वरूपका साक्षात्कार करना; (२) विश्वके साथ एक होकर विश्वात्माका साक्षात्कार करना और (३) उपर्युक्त दोनों पूर्णयोगोंका योग करके आत्मसाक्षात्कार या ईश्वरसाक्षात्कार करना। इस प्रकारसे गीतामें तिन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है; उनके तीन मुख्य विभाग किये जा सकते हैं—(१) जिनका ध्येय व्यष्टिचेतन या जीवात्माका साक्षात्कार कराना है; (२) जिनका लक्ष्य समष्टिचेतन या विश्वात्माका साक्षात्कार कराना है और (३) जिनका लक्ष्य पूर्ण आत्म-

साक्षात्कार अथवा ईश्वरसाक्षात्कार कराना है। हाँ, एक बात आरम्भमें ही अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये। यद्यपि विश्वको समझानेकी सुविधाके लिये उपर्युक्त तीन विभाग किये जा सकते हैं, तथापि यह बात ध्यानमें रहे कि गीता एक अभिच्छिन्न अनुभूतिको मानती है, खण्ड-खण्ड अनुभूतिमें विश्वास नहीं करती। इस अनुभूतिके अठारह साधन हैं, जो गीताके अठारह अध्यायोंमें वर्णित हैं।

अधिकारी कौन है ?

साक्षात्कारका प्रसङ्ग छेड़नेके पूर्व दो एक बातोंको स्पष्ट कर लेना जरूरी है। पहली बात यह है कि गीतामें जिस अनुभूतिका वर्णन है, वह किसकी अनुभूति है—एक सामान्य मनुष्यकी या किसी असाधारण ज्ञानी पुरुषकी? यह प्रश्न बड़े महत्वका है। क्योंकि गीताने यदि किसी असाधारण विशिष्ट-शक्ति-सम्पन्न पुरुषको होनेवाली अनुभूतिका ही वर्णन किया हो; तब तो यह सबके कामका ग्रन्थ नहीं रह जाता; कुछ बोद्धे-से विशिष्ट लोग ही इससे लाभ उठा सकते हैं। परन्तु यदि सामान्य मनुष्यकी अनुभूतिका इसमें प्रतिपादन हुआ है तो यह सभी सामान्य मनुष्योंके कामकी चीज है।

गीतामें अर्जुनकी अनुभूतिका वर्णन किया गया है। अर्जुन कौन है? वह कोई साधारण मनुष्य है या कोई असाधारण शक्ति-सम्पन्न प्रबुद्ध न्यक्ति? अर्जुन क्षत्रिय है, उत्तम कुलका है—चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुआ है; क्षात्रोचित शिक्षा उसे मिली है; द्रोणाचार्य-जैसे महान् धनुर्बिद्याविशारद-से उसने युद्ध-विद्या भी सीखी है। पर अध्यात्मविद्यामें वह क्षोभ ही है। ब्रह्मविद्यामें उसकी कोई गति नहीं है और न इस और उसका कोई विशेष छुकाव ही है। एक तरहसे वह बहमी भी है; क्योंकि वह अस्मिन् देखता है (निमित्तानि च पदामि विपरीतानि केशव)। उसमें भावुकता विशेष है। अपने स्वर्गोंको अपने विरुद्ध युद्धमें खड़े देख उसका शरीर काँप उठता है, अङ्ग झिजिल हो जाते हैं और प्रनुप हाथसे छूट जाता है। ये लक्षण किसी विशेष आध्यात्मिक उन्नतिके नहीं हैं, बल्कि निम्नावस्थाके ही हैं। युद्धसे दृढ़नेका उसका निश्चय भी किसी महान् नैतिक विद्वान्‌तसे प्रेरित नहीं

है। वह अहिंसावादी नहीं था, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। उसकी यह स्थिति उसके भावोंकी प्रचलताके कारण हो गयी थी, जिनसे उसका विवेक दब गया था। युद्ध न करनेके लिये जो युक्तियाँ उसने पेश की थीं, वे सत्यामासके सिद्धा और कुछ भी नहीं और इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने 'प्रसादादाश्च भाषसे' कहकर जो उसकी जुटकी ली, वह ठीक ही थी। उसने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि मेरी बुद्धि शोकसे अभिभूत हो गयी है, भ्रमित हो गयी है, मैं यह निर्णय नहीं कर पाता कि मेरा क्या कर्तव्य है (गीता २। ७)। इसलिये यह कहना कि युद्धसे हटनेमें अर्जुनका बहुत ज़ेबा भाव था, सरासर गलत है। श्रीसर्माजीने अपने उपर्युक्त ग्रन्थमें इस बातको बड़ी खूबीके साथ प्रमाणित किया है। इसीलिये मैं मानता हूँ कि अर्जुन एक सामान्य मनुष्य ही था। अवश्य ही वह उपदेशका अधिकारी था, अन्यथा जगद्गुरु भगवान् उसे अपने उपदेशका निमित्त न बनाते। उसमें चिन्तन है, यद्यपि वह अहङ्कारसे सज्जया रहित नहीं; क्योंकि जहाँ उसने कहा है 'शिक्ष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी चरणमें हूँ, मुझे शिक्षा दो), वहाँ तुरन्त ही उसने यह भी कहा है कि 'न योत्स्ये' (मैं लड़ूँगा नहीं)। अर्जुन अधिकारी तो है, परन्तु जानी अवस्था अध्यात्ममार्गमें बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं। अर्जुनके इस अधिकारको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवत्-प्राप्तिके क्षेत्रमें अर्जुनके लिये जो कुछ साध्य है, वह किसी भी सामान्य मनुष्यके लिये साध्य है, यदि वह सच्चा निरासु हो। यह कहना भी ठीक नहीं है कि अर्जुनको दिये हुए उपदेशके अधिकारी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। गीताकी दृष्टि अत्यन्त उदार है। अठारहवें अध्यायकी समाप्तिमें कहा गया है—

अज्ञानानन्तश्च नृणां प्रवृत्तादपि यो वरः ।

सोऽपि मुक्तः क्षुर्मांस्त्रोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥

(गीता १८। ७१)

केवल अज्ञानरहित भद्रा होनी चाहिये। जिसमें ऐसी भद्रा है, वही इस उपदेशका अधिकारी है। परन्तु यह बात तो सभी उपदेशोंके लिये लागू है। दोषदृष्टियुक्त बुद्धिसे किसी भी उपदेशका ग्रहण नहीं हो सकता। गीतोपदेशका अधिकार विशिष्ट वर्णोंको ही नहीं, सबको है—जो भी उसे भद्रासे ग्रहण करना चाहे।

गीतोपदेशका प्रसङ्ग

दूसरा प्रश्न यह है कि वह प्रसङ्ग या आकस्मिक घटना क्या है, जिससे गीतोपदेशका आविर्भाव हुआ? आत्माकी ओर मुझनेकी बुद्धि किसी ऐसे ही प्रसङ्गसे हुआ करती है, जिससे जीवकी धर्मबुद्धि आन्दोलित हो उठे, उसके लिये आत्माके सिद्धा और कोई सहारा न जान पड़े। गीताके पहले अध्यायमें इसी प्रसङ्गका वर्णन है। दूसरे अध्यायके ४ से ८ तकके श्लोकोंमें भी यही प्रसङ्ग है। यह है अर्जुनके भाव और कर्तव्यके बीचमें युद्ध। अर्जुनकी मानसिक स्थितिका सच्चा चित्र पहले अध्यायके २९ वें और ३० वें श्लोकोंमें खींचा गया है। उससे उसकी अतिशय भावुकता प्रकट होती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि धर्मसङ्कटमें पड़कर भ्रमित हो गयी है। ऐसा धर्मसङ्कट मनुष्यके लिये कोई बहुत अलाभकारण बात नहीं है। भय अथवा शोकके प्रसङ्गमें ऐसा अनुभव बहुतोंको होता है। अर्जुनके सामने अपने स्वजनोंको ही मारनेका प्रसङ्ग उपस्थित था। केवल इतनेसे ही उसके मनमें धर्मसङ्कट उपस्थित न होता; पर बात यह थी कि उसके अंदर छिपे-छिपे वह बुद्धि भी अपना काम कर रही थी कि इस युद्धमें लड़ना तो मेरा कर्तव्य है। उसके अव्यक्त मनमें यह जो कर्तव्य-बुद्धि छिपी हुई थी, उसीके प्रभावको हटानेके लिये वह इसके विपरीत युक्तियोंको सामने रख रहा था। उसके मनोभाव ही अपने असली रूपको छिपानेके लिये इन युक्तियोंका नामा पहन रहे थे। क्रूड और उनके शिष्योंके ग्रन्थोंका किन्हीं कुछ भी परिचय है, उनसे भावोंकी—अपने-आपको छिपानेकी यह कला छिपी नहीं है। अन्ततः ४९ वें श्लोकमें जब अर्जुन वहाँतक कह देता है कि 'कौरव हाथमें शस्त्र लेकर, मेरे हाथमें शस्त्र न रहते, मुझे मार डालें—यही मेरे लिये अधिक अच्छा होगा।' तब परदा फट जाता है और उसके मनकी असली हालत जाहिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि भावोंसे अभिभूत हो गयी है, उसीके मुँहसे ऐसी बात निकल सकती है। अतएव उसके अव्यक्त मनमें काम करनेवाली उसकी अस्पष्ट कर्तव्य-बुद्धि तथा उसके भावोंके बीच होनेवाला युद्ध ही यह धर्मसङ्कट उपस्थित कर देता है।

ऐसे धर्मसङ्कटको तब योग क्यों कहा है? अर्जुनकी इस स्थितिका 'अर्जुनविषादयोग' नाम क्यों रक्खा गया? यह तो योगके सर्वथा विपरीत अवस्था है। यह सच है कि अर्जुनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी है; मूढ़ हो गयी है; पर यह मोह—यह

मृदावस्था भगवत्प्राप्तिकी पहली सीढ़ी है और इसलिये इसे 'योग' कहना ठीक ही है। आध्यात्मिक अनुभूतिकी मनोगत अवस्थाओंका पूर्ण परिश्रम गीताके वक्ताको था, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं। अनेकानेक साधु-महात्माओं और पैगम्बरोंके जीवनमें यह बात देखनेमें आती है कि इसी प्रकारके विषाद और मानसिक सङ्कटोंमें पड़कर ही वे साधनाके पथपर आरुढ़ हुए। उदाहरणार्थ—योग, जरा और मृत्युके दृश्य देखकर ही बुद्धदेवके चित्तपर ऐसा आघात पहुँचा कि वे राक्ष्माट त्यागकर सत्यकी खोजमें बाहर निकल पड़े। साधारण मनुष्योंमें भी यह देखा जाता है कि जब किसी मनुष्यको कोई महान् नैराश्य या शोक आकर हिला डालता है, तब वहीँसे उसका एक नवीन आध्यात्मिक जीवन आरम्भ होता है। इसीलिये अर्जुनके विषादको योग कहना ठीक ही है, यद्यपि योगके सब लक्षण उसमें विद्यमान नहीं हैं।

गीताका योग और उसके व्यावहारिक लक्षण

अब श्रीमद्भगवद्गीताका योग क्या है, इसको हम देखें। गीताने योगके कुछ सामान्य लक्षण बतलाये हैं, जिन्हें हम योगके तत्त्व या व्यावहारिक लक्षण कह सकते हैं। प्रत्येक प्रकारके योगमें ये लक्षण होने ही चाहिये, केवल एक विषाद-योगमें नहीं होते।

प्रत्येक योगके व्यावहारिक लक्षण गीताके विभिन्न अध्यायोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे बतलाये गये हैं। मुख्य-मुख्य लक्षण ये हैं—कर्मफलकी इच्छाका न होना (२।४७; ४।२०; ५।१२), विषयोंके प्रति अनासक्ति (२।४८; ३।१९), समत्व (२।४८), निष्कामता (४।१९), सुख-दुःख एवं शान्ति-सममें समता (२।२८), शीतोष्ण एवं मानापमानमें उदासीनता (६।७; १२।१८), तथा मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, बन्धु आदिमें पक्षपात-रहित्व (६।९)। इन सबको एक शब्दमें कहें तो 'विषयोंसे अनासक्ति' कह सकते हैं। ये लक्षण अभावात्मक हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक योगमें कुछ भावात्मक लक्षण भी हैं—जैसे सब कर्म भगवान्‌को अर्पण करना (२।३०; ९।२७), सब व्यवस्थाओंमें सन्तुष्टि (१२।१९; १२।१४)। इनको भगवान्‌में लगाना (१२।७ और ८)। और भी कई भावात्मक लक्षण गिनाने गये हैं, पर उन सबका अन्तर्भाव उपर्युक्त तीन लक्षणोंमें हो जाता है।

भिन्न-भिन्न योगोंके व्यावहारिक लक्षणोंमें जो विलक्षण

साम्य है वह कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, सांख्ययोगी, भक्तियोगी आदि भिन्न-भिन्न योगियोंके वर्णन मिलाकर पढ़नेसे प्रत्यक्ष हो जाता है। स्थितप्रज्ञ या सांख्ययोगी और भक्तिमान् या भक्तियोगीके लक्षण देखिये—

स्थितप्रज्ञके लक्षण

सुखेऽनुद्विग्नमनाः सुखेऽपि विगतस्पृहः ।
शीतशमसहकोषः स्थितधीर्मुनिहृद्यते ॥
यः सर्वत्रानभिषेद्धस्तथाप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य ब्रह्मा षष्ठिदत्ता ॥

(गीता २।५६-५७)

भक्तिमान्‌के लक्षण

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे मित्रः ॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविर्हितः ॥
तुल्यविन्दस्त्वुत्तिष्ठोऽसीं सन्मुदो येन केमिवि ॥
शक्तिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥

(गीता १२।१७-१९)

इन्हीं लक्षणोंको १४ वें अध्यायके गुणातीतके लक्षणोंसे मिलाइये—

समदुःखसुखः स्वस्थः समकोदात्मकाङ्क्षयः ।
तुल्यमियाप्रियो धीरस्तुल्यविन्द्यात्मसन्तुतिः ॥
मानापमानबोस्तुल्यवस्तुष्वनो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥

(गीता १४।२४-२५)

तीनों ही वर्णनोंमें कितना विलक्षण साम्य है! इससे यही बात सिद्ध होती है कि कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं, जो प्रत्येक योगमें होते ही हैं।

इन व्यावहारिक लक्षणोंका गीतामें बारंबार वर्णन होनेसे गीताके वास्तविक सिद्धान्तके सम्बन्धमें बहुतोंको भ्रम हो जाता है। जैसे कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि गीताका सिद्धान्त कर्मयोग ही है, क्योंकि योगके उपर्युक्त सब व्यावहारिक लक्षण इसमें मिलते हैं। परन्तु ऐसा कहना इस बातको भुल देना है कि ये लक्षण जितने कर्मयोगमें मिलते हैं उतने ही सांख्य या ज्ञानयोग, ध्यानयोग या भक्तियोगमें भी मिलते हैं। इनमेंसे किसी भी योगमें इन सब लक्षणोंका

मिलना इस बातका प्रमाण नहीं है कि गीतामें उसी योगका विशेषरूपसे प्रतिपादन हुआ है।

गीताने जर्मन-तत्त्ववेत्ता कांस्टकी तरह केवल धर्म या नीतिके व्यावहारिक लक्षण ही नहीं दिये हैं, बल्कि प्रत्येक योगके वास्तविक वा स्वरूपभूत लक्षण भी बतलाये हैं। दीवानबहादुर के० एस्० रामस्वामी शास्त्री अपनी 'Problems of the Bhagavadgita' (भगवद्गीताके विचारणीय विषय) नामक पुस्तकमें लिखते हैं—'आत्म-संयम, कामनाका त्याग, प्राणिमात्रसे प्रेम, अहङ्कारव्यन्ता, निर्ममता, शीतोष्ण, सुख-दुःख एवं निन्दा-स्तुति आदिमें समता तो सभी योगोंके सामान्य लक्षण हैं; पर कर्मयोग कर्मपर विशेष जोर देता है, राजयोग ध्यानपर, भक्तियोग भक्तिपर और ज्ञानयोग ज्ञानपर विशेष जोर देता है।' प्रत्येक योगका एक निश्चित भावात्मक लक्षण है, वही उसके लक्ष्यका निर्देश है। जैसे कर्मयोगका निश्चित लक्ष्य लोक-संग्रह अर्थात् सब लोगोंका कल्याण है, ज्ञानयोगका लक्ष्य 'शासुदेवः सर्वमिति' यह ज्ञान है, सांख्ययोगका लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति (२।७२) है, और राजयोग या ध्यानयोगका लक्ष्य ब्रह्मसंस्पर्शरूप अक्षय सुखकी प्राप्ति (६।२८) है। इसी प्रकार विश्वरूपदर्शनयोगका लक्ष्य भगवान्‌के विश्वरूपका दर्शन है और भक्तियोगका लक्ष्य भगवान्‌का अतिशय प्रिय होना (१२।२०) है। इस प्रकार सामान्य व्यावहारिक लक्षणोंके अतिरिक्त प्रत्येक योगका अपना एक निश्चित भावात्मक स्वरूप भी है।

गीता किसी एक ही योगका उपदेश देती है या सभी योगोंको एक-सा महत्त्व देती है ?

इस प्रश्नके गीताके सम्बन्धमें बड़े-बड़े बाद सड़े कर दिये हैं ! पूर्वके महान् आचार्योंने गीताको ज्ञान अथवा भक्तिका प्रतिपादक ग्रन्थ माना; परन्तु लोकमान्य तिलकने इसे कर्मयोग-शास्त्र कहा है। यहाँ इस विवादकी एक-एक बातको लेकर चर्चा करना स्थानाभावके कारण असम्भव है। पर दो-एक बातें कही जाती हैं, जिनसे यह मालूम होगा कि गीताका प्रतिपाद्य कोई एक ही विशिष्ट योग हो और अन्य सब योग उसके साक्षक हों—ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो अन्य योगोंका इसमें इतना विस्तार होनेका कोई कारण नहीं था; केवल एक ही विशिष्ट योगका विस्तारसे निरूपण करके यह कह देना पर्याप्त था कि अन्य सब योग

उसीके सहायक अथवा अन्तर्गते उसीमें मिल जानेवाले हैं। पर गीतामें इस तरहकी कोई बात नहीं कही गयी है। यह सही है कि कहीं-कहीं विभिन्न योगोंकी अभिन्न बताया गया है, जैसे—पाँचवें अध्यायके ४थे और ५वें श्लोकोंमें सांख्ययोग और कर्मयोगको स्पष्ट शब्दोंमें अभिन्न तथा एक ही लक्ष्यतक पहुँचानेवाला बतलाया गया है। उसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें यह बात भी कही गयी है कि कर्मसंन्यास अर्थात् सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। परन्तु यहाँ हमें इन विभिन्न वचनोंका पसङ्ग भी अच्छी तरह देख लेना चाहिये। पाँचवें अध्यायके उपक्रममें अर्जुनने पूछा है कि 'हे कृष्ण ! आप एक ओर तो कर्मोंके संन्यासकी प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कर्मयोगको अच्छा बतलाते हैं; अतः इनमें जो उत्तम फल देनेवाला हो; वह मार्ग मुझे सुनिश्चितरूपसे बताइये।' ऊपरके वाक्य इसी प्रश्नके उत्तरमें कहे गये हैं। यथार्थमें चौथा अध्याय कर्मसंन्यासका प्रतिपादन नहीं करता; जैसा कि उसके इन दो अन्तिम श्लोकोंसे सर्वथा स्पष्ट है—

योगसंन्यासकराजं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबभ्रन्ति धनञ्जय ॥
तस्माद्ब्रह्मज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिगात्मनः ।
छिरं देवं संशयं योगमाविष्टोऽस्मि भारत ॥

इस स्पष्टोक्तिमें सन्देहकी कोई गुंजायश ही नहीं है। 'आत्मवन्तं न कर्माणि निबभ्रन्ति' इन पदोंका तो कुछ अर्थ ही न रह जाय, यदि इन श्लोकोंको कर्मसंन्यासका प्रतिपादक माना जाय। फिर भी अर्जुनके मुखसे जो सन्देह प्रकट किया गया है उनका अभिप्राय, जैसा कि लोकमान्यने बतलाया है, वही मालूम होता है कि भविष्यमें चतुर्थ अध्यायके तात्पर्यके विषयमें किसीको सन्देह हो जाय तो उसके समाधानके लिये पाँचवें अध्यायमें अर्जुनकी शङ्का और उसका फिर समाधान है।

परन्तु 'संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराद्युभौ' कहेनेमें गीताका क्या अभिप्राय है ? गीताका अपना सिद्धान्त तो यह नहीं है कि कर्मसंन्याससे मोक्ष होता है, बल्कि इसके विपरीत तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कर्मसंन्याससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। फिर भी संन्यास और कर्मयोग दोनोंको ही जो निःश्रेयसकर कहा गया है, इसका कारण विचारनेमें वही बात सामने आती है, जो तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्‌ने कही है, कि 'सृष्टि-

के आरम्भमें मैंने निःश्रेयसके दो मार्ग बताये थे—सांख्ययोगियों के लिये ज्ञानयोगका (जिसमें कर्मका संन्यास करना पड़ता है) और कर्मयोगियों के लिये कर्मयोगका ।' सृष्टिके आरम्भमें कही हुई इस बातको गीताने बिल्कुल एक नये रूपमें ग्रहण किया है; क्योंकि गीता कर्मसंन्यासको नहीं मानती पर एक दूसरे ही प्रकारका संन्यास बतलाती है; जिसमें कर्मफलका संन्यास किया जाता है। गीताने संन्यासकी नयी परिभाषा की है—'विद्वान् लोम काम्य कर्मोंके न्यासको ही संन्यास कहते हैं (१८।२)' और संन्यासीकी भी नयी परिभाषा की है—'कर्मफलका आश्रय छोड़कर जो कर्तव्य-कर्म करता है वही संन्यासी है और वही योगी है, निरग्न और निष्किय नहीं (६।१)।'।

सांख्य और योगको एक ही (एक सांख्य च योग च) बतलानेमें भी गीताका अभिप्राय यह नहीं है कि एकका दूसरेमें लय हो सकता है, भक्ति यह दिखलाना है कि दोनों-में कोई विरोध नहीं है। सच पूछिये तो गीताकी वह एक प्रधान विशेषता है कि वह दोनोंका अपने योगके सिद्धान्त-द्वारा बहुत सुन्दर ढंगसे समन्वय कर देती है। सांख्य तो कर्मशून्य था; गीतामें आकर वह सांख्ययोग हो गया—जो कर्मका समर्थक है। और कर्म, जिसके भूतमें था काम, गीतामें आकर कर्मयोग हो गया—जिसका आधार है कामनाका अभाव। ऐसे ही संन्यास, जिसका अर्थ था कर्मोंका संन्यास, गीतामें आकर संन्यासयोग हो गया—जिसमें अहंकार और कर्मफलका न्यास होता है। इस प्रकार अपने योगके सिद्धान्तद्वारा गीता सांख्य, कर्म और संन्यासके वास्तविक स्वरूपकी रक्षा करते हुए भी इन मार्गोंमेंसे परस्पर विरोध उत्पन्न करनेवाले भावोंको हटा देती है।

इसलिये मेरे विचारमें गीता किसी विशिष्ट योगका; अन्य योगोंके व्यतिरेकके, प्रतिपादन नहीं करती और न एक योग-का वृत्ते योगके साथ कोई विरोध ही मानती है। गीतामें जिस क्रमसे इन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है, वह साधनाका ही क्रम है। द्वितीय अध्यायमें प्रतिपादित सांख्य योगसे आगे बढ़कर साधक स्वभावतः कर्मयोगमें प्रवेश करता है; जो तीसरे अध्यायका विषय है। तीसरे अध्यायकी साधनासे साधक अपने-आप चतुर्थ अध्यायके कर्मसंन्यास-ज्ञानयोगमें पहुँच जाता है। चतुर्थ अध्यायका उपदेश ग्रहण करनेपर साधकके मनमें अनिवार्यरूपसे संन्यास और कर्मके परस्पर सम्बन्धका प्रश्न उठता है; और वही पाँचवें अध्यायका विषय

है जिसका नाम कर्मसंन्यासयोग रखा गया है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और संन्यासका परस्पर सम्बन्ध निर्धारित हो जानेपर ध्यानके द्वारा प्राप्त होनेवाली सिद्धिके स्वरूपका प्रश्न आता है; यही छठे अध्यायमें बतलाया गया है और इसीलिये इसे ध्यानयोग या आत्मसंयमयोग कहते हैं। वहाँतक जीवात्माके साक्षात्कारके सम्बन्धमें बितने साधन अथवा योग हैं, उनका प्रतिपादन हुआ। इसके बाद जो योग आते हैं, वे समष्टिचेतन या विश्वरूप भगवान्की प्राप्तिके साधन हैं। सातसे बारह तकके अध्यायोंमें इन्हींका वर्णन है। अन्तमें इन दोनों सिद्धियोंका एकत्व साधन करनेवाले अर्थात् पूर्ण आत्मसाक्षात्कार या ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले योगोंका शेष छः अध्यायोंमें वर्णन है।

(१) व्यष्टिचेतन अर्थात् जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले योग

ऊपर योगोंके जो तीन विभाग किये गये हैं, वे सिद्धिके स्वरूपको लेकर ही किये गये हैं। तदनुसार प्रथम वर्गके योग व्यष्टिचेतन या जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले हैं। यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी सिद्धि केवल व्यष्टि-चेतनको लेकर नहीं होती, प्रत्येक सिद्धिका सम्बन्ध तीनों ही सिद्धियोंके साथ रहता है। परन्तु पहले छः अध्यायोंका विषय मुख्यतया व्यष्टिचेतन या जीवात्माके साक्षात्कारका ही है। व्यष्टिचेतनके साक्षात्कारमें सबसे बड़ा विघ्न उसके अंदर होनेवाले सहर्ष हैं। ये सहर्ष आरम्भसे छठे अध्यायतक किसी-न-किसी रूपमें ही बने रहते हैं। छठे अध्यायमें ध्यानयोग या राजयोगके द्वारा अपनी विभिन्न सत्ताओंको एकीभूत कर साधक अपने समग्र व्यष्टिस्वरूपका साक्षात्कार करता है। फिर भी जीवात्माके समग्र स्वरूपका पूर्ण साक्षात्कार अठारहवें अध्यायमें होता है; इससे पहले नहीं। जहाँ अर्जुन कह उठता है कि 'अब मेरा मोह नष्ट हो गया, संशय दूर हुआ; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।'।

(२) विश्वरूप भगवान्का साक्षात्कार करानेवाले योग

जीवात्माके साक्षात्कारके बाद विश्वरूप भगवान्के साक्षात्कारका साधनक्रम स्वतंत्र अथवासे आरम्भ होता है। इसी अध्यायसे गीताका उपदेश सार्वभौम रूप धारण करना आरम्भ करता है। जीवात्माका यही विश्वात्माके साथ गैठ-बन्धन आरम्भ होता है। इसी सातवें अध्यायमें परा और अपरा प्रकृतिके भेदका निरूपण हुआ है। परा प्रकृति वह

बतायी गयी है; जो जीव बनी हुई (‘जीवभूता’) इस जगत्को धारण कर रही है (‘व्ययेदं धारयति जगत्’) । परा प्रकृतिका यह लक्षण सारगर्भित है; इससे भगवान्की परा-प्रकृतिके साथ व्यष्टिचेतनका जो सम्बन्ध है, वह अधिक स्पष्ट हो जाता है और जीवके लिये भगवत्साधिका रास्ता खुल जाता है ।

आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें कर्मके सार्वभौम अर्थका विशदीकरण हुआ और फिर सारे अध्यायमें जीवकी गतिका वर्णन किया गया है । नवें अध्यायमें भी यही विषय चला है । इसी अध्यायमें आगे चलकर वे प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, जिनमें भगवत्स्वरूपका वर्णन है । भगवान्का वह स्वरूप जो सारे विश्वसे परे है, और वह स्वरूप जो विश्वमें ओतप्रोत है—दोनोंकी ही साँकी यहाँ मिलती है, यद्यपि उनके पिछले स्वरूपपर अधिक जोर दिया गया है—जो ठीक ही है । क्योंकि विश्वरूप भगवान्की ओर ही विशेषरूपसे ध्यान दिलाना यहाँ अनिवार्य है । दसवें अध्यायका नाम विभूतियोग यथार्थ ही है; क्योंकि इसमें भगवान्का विभूत्य—विश्वव्यापकत्व—जोर भी विशद किया गया है । इस अध्यायमें भगवान् अपने मानवातीत, विश्वव्यापक रूपपर अधिक जोर देते हैं—

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
अहमादिधिं देवर्षा महर्षीणां च सर्वशः ॥
यो मामजमनाधिं च वेति लोकमहेश्वरम् ।
असम्बुद्धः स जरथेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
(गीता १० । १-३)

श्रीकृष्णप्रेमजी कहते हैं कि ‘गीताके जो वक्ता गीतामें बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वे परब्रह्म हैं—जिनमेंसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें फिर यथासमय लय हो जाते हैं ।’

परन्तु भगवान्का यह विश्वव्यापक रूप अपनी परिपूर्णता, महान् ऐश्वर्य और अनन्त महिमाके साथ प्रकट होता है म्यारहवें अध्यायमें ही । यहाँ जिस विश्वरूपका दर्शन होता है, वह इतना विराट् और भीषण है कि उसे देखकर अर्जुन भयसे काँप उठता है और भगवान्से पुनः अपने सौम्य मानुषरूपमें प्रकट होनेकी प्रार्थना करता है (११ । ४५) । भगवान्के विश्वरूपका जिसे दर्शन हो जाता है, वह यत्किना ही

अवलम्बन करेगा; इसलिये विश्वरूपदर्शनयोगके बाद भक्ति-योगका प्रारम्भ स्वाभाविक ही है । आत्माके उत्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले योगोंका प्रतिपादन यहाँ समाप्त हो जाता है । अर्जुनको भगवान्की अनन्त महिमा और अनन्त शक्तिकी एक साँकी मिल गयी । परन्तु इस विराट् रूपके दर्शनसे उसकी ओँखें चौंथिया गयीं और वह भयभीत हो गया । कहाँ तो अनन्त ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान् और कहाँ क्षुद्र जीव ! भीअरविन्द कहते हैं—‘जीवकी परिच्छिन्न प्राकृत पृथग्भूत क्षुद्रातिक्षुद्र व्यष्टि-सत्ताके लिये इस अनन्त सत्ताका अपार अभित महातेज अत्यन्त दुस्सह है । इसलिये इस महान् और इस अल्पके बीच सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई सूत्र होना चाहिये, जिससे यह व्यष्टिजीव उस महान् विश्वरूप भगवान्की अपने प्राकृत आधारमें अपने समीप अनुभव कर सके, केवल अपनी सर्वशक्तिमत्तासे अपनी अपरिमेय समष्टि-शक्तिके द्वारा इसकी समग्र सत्ताका नियमन करनेवाले नियन्ताके रूपमें ही नहीं, बल्कि उसके साथ व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध जोड़कर उसे सहाए देने, उठाने और अपने साथ एक करनेवाले मनुष्यके रूपमें ।’ (‘Essays on the Gita’, second series, P. 197) वह सूत्र है मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण ।

(३) द्विविध अनुभूतिकी एकता अर्थात् पूर्ण आत्म-साक्षात्कार अथवा ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले योग

अब हम गीताके अन्तिम भागकी ओर आते हैं, जिसका प्रतिपाद्य विषय है पूर्वकी द्विविध सिद्धियोंकी एकता; जिसका परिणाम है सम्पूर्ण आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवत्साक्षात्कार । यही चरम सिद्धि है । भगवान् और मनुष्यके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये भगवान्का मनुष्यरूप धारण करना किस प्रकार आवश्यक है, यह हम अभी देख चुके । पर इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि मनुष्य भगवान्के विश्वरूपका साक्षात्कार करके संसारमें उतरे और इस साक्षात्कारके प्रकाशमें संसार-क्षेत्रके अंदर अपने कर्तव्योंका अवकलन करे । दूसरे शब्दोंमें मनुष्यको चाहिये कि वह अनन्त परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध बनाये रहे और उन्हें अपना वास्तविक आत्मा समझे । इसकी ओर कुछ साधना है, वही अन्तिम छः अध्यायोंका विषय है ।

यह स्पष्ट है कि इन अध्यायोंमें ज्ञानकी काफी चर्चा होगी । शायद इसीलिये इस अन्तिम भागको ज्ञानकाण्ड

कहते हैं। परन्तु यह स्मरण रहे कि यहाँ जो ज्ञान कहा गया है, वह सातवें अध्यायमें विवृत ज्ञानसे भिन्न है। वहाँ 'वासुदेवः सर्वमिति' कहकर जिस ज्ञानका वर्णन किया है, वह केवल विचारार्थक ज्ञान है। यहाँ जिस ज्ञानका निरूपण किया गया है, वह हमें दो बातें बतलाता है—एक तो यह है कि आत्माका संसारके साथ क्या सम्बन्ध है और दूसरी यह है कि उसका भगवान्‌के साथ क्या सम्बन्ध है।

यह दोहरी दृष्टि तेरहवें अध्यायमें स्पष्ट देख पड़ती है। उक्त अध्यायके ८ से १२ तकके श्लोकोंमें ज्ञानके जो लक्षण बतलाये गये हैं उनमें अमानित्व, अदग्धित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्योपासन, शुचिता, स्थिरता, आत्मनिग्रह इत्यादि गुण ही गिनाये गये हैं। ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं, बल्कि नैतिक गुण ही समझे जाते हैं। पर इन्हीं ज्ञानके लक्षण बताया गया है, इससे यह जादिर है कि गीता यहाँ केवल ज्ञानका सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक रूप भी बतला रही है—जो संसारके साथ आत्माके सम्बन्धको दृष्टिमें लिये हुए है। इस दृष्टिसे इस अध्यायका नाम क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयोग बहुत ठीक रखा गया है। संसारके साथ आत्माका सम्बन्ध क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका सम्बन्ध है। संसार क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ। इस अध्यायमें क्षेत्रज्ञा जो वर्णन पाँचवें और छठे श्लोकोंमें दिया गया है उसमें शरीर, मन, इन्द्रिय और प्राण सभी कुछ आ जाते हैं। आत्मा इस क्षेत्रका ज्ञाता है, अज्ञ नहीं। आत्माका यह स्वरूप जीवात्माका परमात्माके साथ एकत्व बतलाता है। आत्मा और परमात्मामें यही तो अन्तर है कि आत्मा एक क्षेत्रका शासक है और परमात्मा समस्त क्षेत्रज्ञ। श्रीकृष्णप्रेमजीके शब्दोंमें, इस अध्यायका निचोड़ यही है कि 'जगत्की स्वीति तुम्हारे अंदर है।'

आत्मा और परमात्माके बीच भेदकी जो दीवार लड़ी है, वह इस तरह टूट जाती है। आत्माका स्वरूप परमात्माके स्वरूपका निर्देश करता है। इसीलिये आत्मस्वरूपके बाद ही इस अध्यायमें परमात्मस्वरूपका वर्णन आता है। २८ से ३४ तकके सुन्दर श्लोक आत्मस्वरूपके साथ-साथ परमात्मस्वरूपका भी वर्णन करते हैं।

गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवें अध्यायकी अवतारणा संसारके साथ आत्माके व्यवहारकी बात पूरी करनेके लिये हुई है। वह बात है—गुणोंके ऊपर उठनेकी, गुणातीत होनेकी। दूसरे अध्यायके ४५ वें श्लोकमें भी निम्नोक्त्युक्त उपदेश दिया गया है। पर वहाँ गुणोंका वर्णन नहीं हुआ है और न

यह बतलाया गया है कि निम्नोक्त्युक्त होना क्यों आवश्यक है। बहुत-सी बातें इन पिछले अध्यायोंमें ऐसी आयी हैं, जो पहलेके छः अध्यायोंमें आ चुकी हैं; परन्तु दोनोंमें अन्तर यह है कि यहाँ उस विषयका अधिक पूर्ण और अधिक स्पष्टरूपमें उल्लेख हुआ है तथा आत्मा एवं जगत्‌के स्वरूपके विवेचनपूर्वक हुआ है।

तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें आत्माके स्वरूप और संसारके साथ उसके सम्बन्धका निरूपण करते पन्द्रहवें अध्यायमें पुरुषोत्तम-योगका वर्णन किया गया है। भगवान्‌के सम्बन्धमें गीताका सर्वोत्तमभाव पुरुषोत्तमभाव है। इस भावको यथार्थरूपमें ग्रहण न करनेके कारण इसके सम्बन्धमें अनेक भ्रम उत्पन्न हो गये हैं। अनेकों विद्वानोंने पुरुषोत्तमभाव और अक्षर-ब्रह्मको एक ही समझ लिया है। श्रीअरविन्दके गीताभाष्य (Essays on the Gita) की आलोचना करते हुए 'मोर्टन रिब्यू' में स्वर्गीय एम० सी० बोधने श्रीअरविन्दकी गम्भीर विचारशैलीको यह कहकर उड़ा दिया था कि 'अक्षरब्रह्म' से ऊँचा कोई 'पुरुषोत्तम' नहीं हो सकता। परन्तु 'अक्षरब्रह्म' और 'पुरुषोत्तम' दो अलग-अलग भाव हैं। इन दोनोंमें जो अन्तर है, वह पंद्रहवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट किया गया है। यही गीताकी सबसे बड़ी चीज है, इसके बिना गीताकी पूर्णता नहीं। श्रीअरविन्द कहते हैं कि 'आत्माकी परतमा स्थिति पुरुषोत्तममें निवास है; पूर्ण रूप नहीं।'*

पुरुषोत्तमका साक्षात्कार ही गीताकी सर्वोत्तम अनुभूति है और इसीलिये इसे 'गुह्यतम शास्त्र' कहा गया है। परन्तु इस गुह्यतम ज्ञानके प्रकाशमें आत्माके लिये संसारमें रहते हुए क्षेत्रज्ञके नाते सांसारिक कर्तव्योंका पालन करनेमें संसार-विषयक जित ज्ञानकी ग्रहण कर लेनेकी आवश्यकता है, यही दैवासुरसम्यग्‌विभाग है, जो सोलहवें अध्यायका योग है। और इन सब योगोंमें साधकके लिये सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है—भ्रष्टा, जिसे बिना सारा ज्ञान और कर्म व्यर्थ हो जाता है, उसका न इहलोकमें कोई फल होता है न परलोकमें ('असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह') इसलिये भ्रष्टाका स्वरूप उसके विविध भेदोंके विवरणके साथ सत्रहवें अध्यायमें बताया गया है, जिसमें इन सब योगोंके साधनमें साधककी भ्रष्टाका योग हो। अन्तिम अध्याय गीताका उपसंहार है। सांख्य, कर्म आदि जो-जो योग पहले बताये गये, उन सबकी

पूर्णता इसी अध्यायमें आकर होती है और आत्मस्वशास्त्रकारके सब योगोंकी परिसमाप्ति भी। और इसीलिये सम्पूर्ण योगोंके पश्चात् स्वयं श्रीपुरुषोत्तम भगवान् यह महान् आश्वासन देते हैं—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८।६६)

यैसा ही भक्ता-भक्तिपूर्ण महान् उत्तर अर्जुनकी ओरसे भी आता है—

बहो मोहः स्मृतिर्लब्धा स्वप्नस्तद्भान्मयाच्युत ।

स्मिन्वोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये यत्नं तव ॥

(गीता १८।७३)

यही जीवात्माकी आत्मा, विश्वात्मा और पुरुषोत्तम—इस त्रिविध स्थितिकी सिद्धिका योगशास्त्र है। यही गीताकी साधना है।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्बल्यो भूतिर्भवा नीतिर्मतिर्मम ॥

वृन्दावनकी प्रेम-साधना

(लेखिका—बहिन श्रीरत्ना लक्ष्मणी)

वृन्दावन !

—नामका उच्चारण-स्मरण करनेके साथ, कानोंको चुपचाप यह नाम प्रेम और उत्कण्ठसे सुना देनेके साथ ही मानस पदलपर भीतरसे कैसे-कैसे सुन्दर समुज्ज्वल चित्र हृदयकी आँखोंके सामने आने लग जाते हैं।

वृन्दावन ! ओ हरे-भरे, सुहावने, प्यारे वृन्दावन ! कमनीय कुसुमोंकी कुञ्जस्थली, मधुर विहग-काकलीके प्रवाह, कालिन्दीके कलकल मिनाहसे झकृत और निर्धारीके रूपमें मन्दस्मितसे युक्त वृन्दावन ! सारा जीव-जगत् जहाँपर एक है और एकत्वके अनुभवमें आनन्दमग्न है !

क्या आश्चर्य जो मूर्तिमान् प्रेम पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेकी इच्छासे वृन्दावनमें पधारे और हलीको उन्होंने अपना धाम बनाया !

वृन्दावन, जब वे नहीं आये थे, तब कैसा था ?

जंगलोंमें उस समय भी हरियाली रही होगी, फूलोंमें विविध रंग और मोहक सुगन्ध रही होगी। भोले-भाले कृष्णसार मृग तथा अन्य छोटे-छोटे वन्य जीव सुखपूर्वक विचरते होंगे; पक्षियोंके कलत्रवर्मे भी मधुरता रही होगी; जल भी स्वच्छ, उज्ज्वल और मीठा रहा होगा—उस समय भी, जब वे नहीं आये थे। हरी-मरी गोचर-भूमिमें चरनेवाली गौरों सरल, सीधी और शान्त रही होंगी। गोप गोपी भी अपने दैनिक गृहकार्यमें मग्न, अपने ग्राम्य जीवनके आनन्दमें मग्न, भोले-भाले लोग रहे होंगे।

किस बातमें वे अन्य लोगोंसे भिन्न थे ? क्या इनमें कोई विशेष बात थी ? क्या वे कुछ और भी थे ?

वृन्दावनमें वे प्रेमस्वरूप किसलिये पधारे ? वृन्दावनको उन्होंने अपना दिव्य धाम क्यों बनाया ? इन गोप-गोपियोंको क्या समझकर उन्होंने अपनाया, सिर चढ़ाया और अमर कर दिया ? इनमें ऐसी कौन-सी बात थी, जो उन्हें लीच लगी ? वह कौन-सी चीज़ थी इनके अंदर, जो उनकी पुकारपर दौड़ पड़ी ?

कोई बात जरूर रही होगी। प्रेमकी पुकार हर जगह हर समय हो रही है; पर सब कोई तो उसे नहीं सुन सकते, न उसके पीछे चल ही सकते हैं। कोई चीज़ इनके अंदर अवश्य रही होगी, जिससे इनके नेत्रोंमें वह निर्मलता आ गयी कि बालरूपधारी वृन्दावनविहारीको देखते ही इन्होंने पहचान लिया, आनन्दसे उछल पड़े और उनकी भगवत्ताकी महिमाका अनुभव कर उसीमें डूब गये। कोई चीज़ इनके अंदर अवश्य रही होगी, जिससे इनके कान इतने पवित्र हो गये कि उनकी वंशीकी ध्वनिसे इन्होंने वह चीज़ सुनी जो गोठुलकी ब्राह्मणपत्नियों शास्त्र-संस्कारसे संस्कृत होनेपर भी नहीं सुन सकीं। कोई चीज़ इनके अंदर अवश्य रही होगी, जिससे इनका हृदय इतना विशुद्ध हो गया कि ज्यों ही वे इनके सामने आये, वे आत्मसमर्पणकी सहज अदम्य दीप्ति और दमकके साथ सर्वात्मभावसे उनपर उत्सर्ग हो गये। यह 'कोई चीज़' क्या रही होगी ? क्या यह इनकी अनेक जन्मोंकी निरन्तर कठिन तपस्या या शक्ति-उपासना थी ?

इनके जीवनपर दृष्टि डालो। कितना सादा, कितना आडम्बरशून्य ! और इनके घर !—वे ही अरण्य-कुटीर ! इनकी जन-सम्पत्ति !—वही गोबन ! इनका आहार !—वही

मेरा स्वप्न

(ले०—सौ० महिन इन्दुमति ह० देसाईजी)

‘उषा, प्रातःकालकी मधुर उषाकी खलिया गोबुल-
वृन्दावनपर छाने लगी है। सुहावनी समीर-लहरी श्रीहरिके
आत्ममें मस्त तपस्वियोंको प्रफुल्लित कर रही है। श्रीहरिके
चरण-कमल-मकरन्दका पान करनेवाली भ्रमरी-प्रेमोन्मादिनी
गोपिकाएँ—श्रीकृष्णसङ्गकी प्रेम-कैलियोंके मधुर स्वप्नका अनुभव
करती हुई, जिनके मुखपर मन्द मुस्कान छिटक रही है, श्रीमन-
मोहनके साथ प्रेमकलहमें लगी हैं; परन्तु इस उषाने उनके
साथ वैरिणीका काम किया। पक्षियोंकी मधुर काकलीको
सुनकर, शय्याका त्याग करके वे श्रीकृष्णका गुणगान करती
हुई प्रातःकृत्यसे निवृत्त होकर उतावली-उतावली श्रीनन्द-
जीके महलमें पहुँचीं। नौबत्खानेकी नौबतोंकी आवाजसे,
मीठे मृदंग-बंगोंकी मधुर ध्वनिसे, भक्तोंके भावमय मन्त्रोंसे
और यशोदा-मैयाके प्रेमवाक्योंसे—‘विश्वविमोहन परब्रह्म
श्यामसुन्दर सज्जन ही अलसते अङ्ग-मरोहकर तुलसीधर
उठ बैठे और प्रेमपाशमें बँधकर माताके चरणोंमें प्रणाम करने
लगे।’ माताने उन्हें उठाकर गोदमें—‘लिया।’ कल्लों
गोपिकाओंने प्रेममिहल नेत्रोंसे इस अनुपम रूप-माधुरीको
पान करके श्रीहरिके चरणोंमें फन्दन किया। कोई लाठी थी
माखन-मिश्री, कोई मीठा मलाईदाज दही और कड़ा हुआ
वृष; कोई ताजी-ताजी रोटियाँ, कोई सेब-सुहाल और घेवर—
जिससे जो बना, सबने प्रभुके सामने रक्खा। वे पहले अपने
प्रेमी भक्तोंकी बानगी आरोगे, पीछे मैं—मैं तो सबसे अन्तमें
काम आनेवाली चीजें ही ले गयी थी—सुगन्धभरा ताम्बूल,
चन्दन, कलगी और वनमाला !

सारे गोपबालक—कन्हैयाके स्मृता कैसे आनन्दसे श्यामसे
कहते हैं—‘कन्हैया, प्यारे कान्हा ! चल-चल जल्दी, देख न,
गायोंका झुंड तुझे निरखनेके लिये, तुझे स्पर्श करनेके लिये

किस आतुरतासे पुकार रहा है। और कन्हैया ! छोड़ सब
बातोंको, चल जल्दी अपनी कुञ्जगलियोंमें, दमनाजीके
हरियाले तटपर और गोवर्धनकी गहरी गुफाओंमें ! अरे मोहन !
तेरी मुरली कहाँ है ? उसके बिना कैसे काम चलेगा ?
गोपाल ! गावें कैसे आवेंगी और कैसे लौटेंगी ? तेरी इस
मुरलीने क्या-क्या कर डाला है—’

गोपियोंने यह सुनकर उलझनेमरी आँखोंसे गोप-
बालकोंकी ओर देखा। समझे कि नहीं ? इनके प्रिय
पुरुषोत्तमको ये बालक यों सँवरे-सँवरे ही ले जायें—भला,
इनसे यह कैसे सखा जाय ? सारा-सारा दिन श्रीहरिके बिना
कैसे कटे ? ये बालक क्यों ऐसा करते हैं ? ‘जाओ-जाओ तुम
सब यहाँसे, आज हमारे हरि नहीं जायेंगे। आज तो सब
बालियोंने सुन्दर भोजन बनाकर हमारे और तुम्हारे कन्हैया-
को जिमानेका निश्चय किया है। और फिर ! फिर हम भी
खेलेंगी कबड्डी, गुल्ली-डंडा, आँखमिचीनी—ऐसे बहुतरे खेल
मोहनको खेलवेंगी—और रातको रास—’

वे भोले गोपबालक कहाँ जानते थे कि इन गोपियोंने
श्यामसुन्दरको अपने मनमें छिपा रक्खा है। पर—पर
सबके लिये यही तो रखा हुआ है—एकको संयोग, दूसरेको
वियोग। उसी प्रकार इस अमृत्यु दृश्यको देखकर मेरी भी
आँखें खुल गयीं। मेरे श्याम ! तुम्हारे बिना इस स्वप्नको
सच्चा करनेवाला कौन है ? कब ? कब ? ओ मेरे हरि ! शान-
चक्षु देकर इस स्वप्नके संसारको स्वप्नके समान दिखानेवाली,
मेरी सभी आँखें कब खोलोगी ? और मेरे मोहन ! कब
अपने दिव्य रूपकी मधुर साँकीके पावन दर्शन इस दीन
इन्दुको कराओगे !—

मेरे गिरधर—सुध जीविते मुरारी, दीन इन्दु है तुम्हारी !

विनय

अबके माधव ! मोहि उधारि ।

मगन हौं भव-अंशु-निधिये कृपासिंधु मुरारि ॥

नीर अति गंभीर माया लोभ लहरि तरंग ।

लिये जात अगाध जलमें गहे ग्राह अनंग ॥

मीन इंद्रिय अतिहि काटत मोह अध सिर भार ।

पग न इत उत धरन पावत उरझि मोह-सेवार ॥

काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर ।

नाहिं चितवन देत सिय मुन नाक-नाका ओर ॥

थक्यो बीच नेहाल बिहबल मुनहु करुनामूल ।

स्याम भुज गहि काटि डारहु 'सर' ब्रजके कूल ॥

—सुरदासजी

साधन-तत्त्व

(लेखक—श्री 'अप्रमुद')

पाश्चात्य वैज्ञानिकों और भारतीय वैदिकोंकी सत्यानुसन्धान-पद्धतियोंमें जो बड़ा भारी अन्तर है, वह मानव-विचारके 'आरम्भ-बिन्दु' के विषयमें है। वैदिकोंका अनुसन्धान जिस स्थानसे आरम्भ होता है, पाश्चात्योंके अनुसन्धानमें उसका कोई स्थान ही नहीं है। पाश्चात्योंकी विचार-प्रणालीमें पञ्चदशीमें दिये हुए दृष्टान्तके समान अपना विचार छोड़कर शेष नवसंख्यकोंका विचार होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें शेष संसारका तो ज्ञान हुआ; पर अपना ज्ञान न होनेसे शेष संसारका ज्ञान उनकी अपनी उन्नतिमें किसी तरह भी लाभकारी नहीं हुआ। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके महदाश्चर्यकारक अनेकानेक आविष्कारोंके रहते हुए भी उनके आत्माको उनसे कोई तृप्ति नहीं मिली। वह आत्मा अब माने यह कह रहा है कि हमारे विज्ञानने सुख-साधनोंकी तो खूब समृद्धि की, पर हम अपने अंदर इससे कोई परिवर्तन हुआ नहीं देखते। आल्फ्रेड दि ग्रेटके समयमें इंग्लैंडकी सरकार चोड़की सवारी करती थी और अब हमारे बड़े लाट विमानोंमें बैठकर सैर कर आते हैं। पर बाहरी दिखावेकी इस उन्नतिमें जीवकी भीतरी उन्नति क्या हुई ?

वैदिक प्राण पुरुषोंकी विचारप्रणालीमें विचारक आप ही अपने विचारका आरम्भस्थान होता है; कारण, अपने आपके रहनेसे जगत्के साथ अपना सम्बन्ध है। यदि आप न हो तो जगत्से या जगत्के कर्ता ईश्वरसे भी क्या नाता ! अपनेसे ही विचारका आरम्भ करनेपर सबसे पहले अपने शरीरका विचार होता है। विचारपूर्वक देखनेसे हमें अपने इस शरीरके अंदर दो प्रकारके प्रवाह काम करते हुए देख पड़ते हैं, जिनमेंसे एक स्वाधीन है और दूसरा पराधीन। ये ही दो प्रवाह बाह्य दृश्य जगत्में भी देख पड़ते हैं। हम भोजन करते हैं, भोजन करनेमें कौर उठाकर मुँहमें डालने-तक ही हमारा अधिकार है; पाचन करनेवाली शक्ति या उसके कार्यपर हमारा कोई अधिकार नहीं। यही बात बाह्य जगत्के सम्बन्धमें भी है और इसीलिये गीतामें भगवान्ने कर्म-मात्रमें 'दैवं तैवात्र पञ्चमम्' कहकर देवकी पञ्चम कारण बताया है। इस प्रकार ये जो दो प्रवाह हैं, इनका सामञ्जस्य और एकीकरण किया जा सके तो अपने शरीरको अपने वशमें रखनेके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये हमारे

वैदिक पूर्वजोंने जो प्रयत्न किया, उसीका नाम साधना या उपासना है। भगवान् शङ्कराचार्यने उपासनाका यही तो लक्षण किया है—'उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाह-करणम्।' पाश्चात्य वैज्ञानिक इन दो प्रवाहोंकी खबर भले ही रखते हों, पर इन्हें एक करनेकी कला वे निश्चय ही नहीं जानते।

ये दोनों प्रवाह एक दूसरेसे सर्वथा पृथक् नहीं रहिके सम्बद्ध हैं। इनके छोर एक-दूसरेसे मिले हुए हैं। इसलिये हमारे हाथमें जो छोर है, वह उस प्रवाहमें जा मिलता है जो हमारे हाथमें नहीं है। हमारे अंदर चार शक्तियाँ ऐसी हैं, जिनके छोरके छोर हमारे हाथमें हैं पर उधरके नहीं। ये शक्तियाँ हैं प्राण, मन, बुद्धि और वाक्। इन चारोंका एक-एक छोर हमारे हाथमें है, पर दूसरा हमारे हाथमें नहीं। यदि हम इन चारों शक्तिप्रवाहोंका सीढ़ियोंकी तरह उपयोग कर सकें तो 'इतस्तुत्याम्' जो परा प्रकृति है, उसके दिव्य आनन्दमय परप्रदेशमें प्रवेश-लाभ कर सकें। वह परप्रदेश अतीन्द्रिय है।

इस इन्द्रियगोचर विश्वके परे अतीन्द्रिय अनन्त विश्वकी स्थिति है। उसीसे इस स्थूल इन्द्रियगोचर विश्वके उत्पत्ति-स्थिति-स्थय हुआ करते हैं। इस स्थूल विश्वके सञ्चालनकी सारी शक्तिका आगम वहींसे होता है। यह स्थूल विश्व इस तरह पराधीन है। इसकी स्वाधीन सत्ता न होनेसे यह अनित्य और सुख-दुःखादि वैयर्थ्यसे परिपूर्ण है और वह स्वाधीन होनेसे नित्य, एकरस, अखण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप है। वैदिकोंने यह अनुसन्धान किया कि उस सच्चिदानन्दस्थितिको जीव कैसे प्राप्त हो सकता है। इन्हें यह प्रत्यक्ष हुआ कि किनी यन्त्रकी चलानेवाली शक्ति जिस प्रकार उस यन्त्रके एक-एक पुंजे और कील-कॉटेजमें व्याप्त रहती है, उसी प्रकार इस विश्वको चलानेवाली सच्चिदानन्दमयी शक्ति इसके एक-एक अणु-रेणुमें व्याप्त है। प्रत्येक शरीरके एक-एक परमाणुमें वही शक्ति व्याप्त है। पर इसके प्रवाहको अपने अधीन करना सुसाध्य नहीं है। यदि यह शक्तिप्रवाह अपने हाथमें जा जाय तो मनुष्य स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाय।

यह शक्ति हमारे अंदर पूर्वोक्त चार प्रकारसे काम करती

है। इन चार शक्तिप्रवाहोंमेंसे किसी भी एक प्रवाहको कोई अपने वशमें कर ले तो 'नदीमुखेनैव समुद्रमाविशत्' के व्यक्तसे वह उसके साथ विरलभावको प्राप्त होकर मूल संवित्से युक्त हो सकता है। इसी सिद्धान्तके आधारपर मूलतः चार साधन-मार्ग निर्दिष्ट हुए और पीछे उनके परस्पर मिलनके अनेक-विध तार्क्यसे हजारों-लाखों साधनमार्ग चल पड़े। प्राण-शक्तिको हाथमें लेकर उससे अन्य शक्तिप्रवाहोंको अपने वशमें करके स्वयं शक्तिस्वरूप होना इष्टयोग कहलाया। मनकी शक्तिको वशमें कर एक तरफ शरीरसहित प्राण और दूसरी तरफ बुद्धि और साणीपर विजय पाना और इस प्रकार शक्ति-स्वरूप होना राजयोग हुआ। इन दोनों मार्गोंका क्रम शरीर और मन अर्थात् इस जड़ दृक्से आरम्भ कर उसे चैतन्यमें रूपान्तरित करना है; परन्तु बुद्धि और वाणीका क्रम इसके भिन्न, इसके विपरीत है। इस क्रममें शरीरके एक-एक सूक्ष्म तत्त्वको चिद्रूप करते हुए अन्तमें जड़ शरीरको भी चैतन्यमय करना है। बुद्धिका आश्रय करके इस साधनको करना ज्ञान-योग है और गीताशास्त्रोक्त शरणागतिते इसे सिद्ध करना भक्तियोग है। बुद्धि निश्चयरूपिणी है। चित्परमाणु जीव अपनी इस बुद्धि या निश्चयसे ही जीवरूप होता है। इस कारण उसका सम्पूर्ण शरीर निश्चयके ही आधारपर है। अत्यन्त दृढ़ और बलवान् निश्चयसे सम्पूर्ण शरीर क्रमशः चिद्रूपमें परिवर्तित हो सकता है। परन्तु निश्चयके इस मार्गपर करोड़ोंमेंसे कोई एकाध ही ठहर सकता है। राजयोग और कर्मयोग भी, प्रतिकूल परिस्थितिके कारण, उसके लिये समानरूपसे लाभप्रद नहीं होते। भक्तियोगका तत्त्व प्रेम है और प्रेम ईश्वररूपासे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय या ग्रन्थोंके अध्ययनसे नहीं। इसलिये वैदिक ऋषिपुत्रोंने चौथी शक्ति जो वाक् है, उसके आश्रयसे एक दूसरा मार्ग निर्दिष्ट किया। इस योग-मार्गका तत्त्व 'वेद' अर्थात् वेदसे निकला हुआ मन्त्रशास्त्र है। वर्णाश्रम-धर्म और भावयोग मन्त्रशास्त्रके ही आधार-पर स्थित हैं। यह साधन सुखम है। अपने-अपने वर्षके अनुसार आचार-पालन करने, वेद पठन करने तथा मन्त्र या नाम अपनेसे इसमें सिद्धि प्राप्त होती है।

वेदोंका परम प्रतिपाद्य आद्य तत्त्व 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' है। इससे यह प्रतिसिद्धान्त आप ही निकलता है कि इस विश्वमें अकेले जीवकी ही स्थिति नहीं है, बल्कि वह विश्वका एक अविभाज्य, नित्यसम्बद्ध अङ्ग है। अतएव जीव और विश्व परस्परश्रयी होते हैं, एक दूसरेको छोड़कर स्वतन्त्रता-

से वे कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिये गीतामें भगवान्ने कहा है—'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ'। अतएव इन दोनोंको अपने परस्पर-कार्यमें सकृति बैठाकर ही सब कुछ करना पड़ता है। इसलिये जीव और विश्वका परस्पर सहायक होकर दोनोंका सर्वदानन्दस्वरूपको प्राप्त होना—यही ब्रह्मलोककी स्थिति हो सकती है। मनुष्यके शरीरका जडत्व इसमें बाधक है; यदि यह जडत्व हटा दिया जाय तो इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष होगा और यह काम सुगम हो जायगा। वाक्शक्तिले यह सुगमता सिद्ध होती है।

वाक्शक्ति आकाश-तत्त्व है। यह शब्दरूप है। यही विश्वका मूल कारण है। व्यक्त सृष्टिके आकाशस्वरूप मूलरूपमें प्रतीत होनेवाले शब्दसमूह ही मन्त्र या वेद हैं। ये स्वयम्भू हैं, इन्हें किसीने बनाया नहीं; ये नित्यसिद्ध, अपौरुषेय और ज्ञान, इच्छा, क्रिया—इन तीन शक्तियोंसे युक्त हैं। आधुनिक पदार्थविज्ञानसे भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह जगत् जो कुछ है, वेदका ही व्यक्तरूप है। (इस विषयमें 'वैदिक धर्म' के वेदाङ्गमें मेरा 'वेदोंका अपौरुषेयत्व' लेख जिहासु पाठक देखें।) यहाँ संक्षेपमें इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्राणशक्ति, मनःशक्ति या निश्चयशक्तिले जो कुछ होता है वह सब वाक्शक्तिले भी होता है। इसीलिये कलियुगमें भगवन्नाम-का विशेष माहात्म्य कहा गया है। आत्मार्पणरूप बुद्धियोग और वाग्रूप मन्त्रयोगके मिश्रणसे ही माव्योगकी सृष्टि होती है। भगवन्नामसे सब कुछ हो सकता है—यह केवल अर्थवाद नहीं, परम शास्त्रीय सत्य है। माण्डूक्योपनिषद्में कहा है—

'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं। सर्वं शेष इह।' 'सोऽद्य-आरामायक्षरमोकारोऽधिदानं पदा। मात्रं मात्रात्र पादाः।' '...हंकार आत्मैव संविद्यास्थारमनाऽऽत्मानं य एवं वेद॥'

इन चार शक्तिप्रवाहोंके चार मार्गोंमेंसे किसी एकका आश्रय करके उपासना करनेसे अन्य भी सिद्ध हो जाते हैं। प्राण, मन और बुद्धिसे अक्षरब्रह्म आत्माकी प्राप्ति होती है और तब वेदोंका भी स्वात्मात्कार हो जाता है। वेदकी उपासना और नामसाधनसे उँका साक्षात्कार होता है और अक्षर-स्वरूप आत्मसाक्षात्कार भी। इस प्रकार किसी साधनाके द्वारा स्वाधीनचित्त हो जानेपर जीव या तो व्यतिरेकके द्वारा अमनस्कता लाभकर त्रिगुणातीत हो सद्योभुक्ति प्राप्त कर सकता है अथवा अक्षरब्रह्मको प्राप्त कर निजनिर्दार, स्थानन्द-विलास करते हुए क्रमसुक्ति। ये ही दो मार्ग उसके समने रहते हैं।

साधन-तत्त्व

(लेखक — श्रीगोपालप्रसाद जी कानोदिया)

इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क 'साधनाङ्क' द्वारा साधन-सम्बन्धी बातें पाठकोंकी सेवामें उपस्थित की जा रही हैं। ऐसे अवसरपर मैं भी अपने अपरिपक्व विचारोंको पाठकोंके सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। मेरे विचारोंमें भूलें और त्रुटियोंका होना स्वाभाविक है; अतएव प्रेमी पाठकगण अपने सौजन्यपूर्ण हृदयसे उनकी उपेक्षा करके सुके क्षमा करेंगे और जितना अंश ठीक समझेंगे, उसीको उपयोगमें लावेंगे।

यह बात सर्वसम्मत है कि किसी भी ध्येयको प्राप्त करने-का मार्ग साधन ही है। ध्येय कोई भी क्यों न हो, उसकी सिद्धि साधनद्वारा ही होती है; और वह साधन ध्येयके अनुरूप ही हुथा करता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि साधनके अनुरूप ही फलकी प्राप्ति होती है अर्थात् साधक स्वयं ध्येयका स्वरूप ही बन जाता है। यही ध्येयकी प्राप्ति है। साधनके अनेक भेद हैं। उन सभीको मुख्यतः दो भागोंमें विभक्त किया जाता है—एक प्रारम्भिक या प्राथमिक साधन और दूसरे उत्तरकालिक साधन। इन दोनों श्रेणियोंके साधनोंका यथाक्रम अभ्यास करनेसे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यदि कोई साधक प्रारम्भिक साधनोंकी उपेक्षा करके उत्तरकालिक साधनोंके मार्गपर ही चलना चाहे तो मेरे निम्नयके अनुसार न यह चल सकता है और न उसे लक्ष्यकी ही प्राप्ति हो सकती है। उस अवस्थामें वह अपने लक्ष्यको भूलकर किसी ऐसी ही वस्तुको प्राप्त होगा, जो ऐसे संकर साधनोंका परिणाम होती है। आवश्यकता है साध्यके अनुरूप साधन करनेकी। साध्य वस्तुको प्रकटमात्र करनेसे वह प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तवमें साधनके अनुरूप ही साध्य माना जाता है, उसको केवल बाणीसे व्यक्त करनेका कोई मूल्य नहीं है। साधन और साध्यका यह पारस्परिक अविचल सम्बन्ध प्राकृतिक एवं सनातन है। यदि कोई एक व्यक्ति यह कहे कि मेरा उद्देश्य स्वर्गार्धपर चलनेका है, दूसरा यह कहे कि मेरा उद्देश्य किसीको न सतानेका है; परन्तु व्यवहारमें पहला व्यक्ति सत्यपर और दूसरा अहिंसापर दृढ़ नहीं है; तो उन दोनोंको भगवदीय न्यायसे स्वाभाविक वही फल प्राप्त होगा, जो असत्यवादी एवं हिंसापरायणको होता है। इसमें परमात्मा किसीकी मुरौयत नहीं करते। जिस प्रकार इमलीका बीज

बोकर आमकी आशा करनेवाला अथवा जामुनके बदले जमालभोटा खाकर दस्त रोकनेकी चाह रखनेवाला निराश होता है, उसी प्रकार साधनाके क्षेत्रमें विपरीत साधन करनेवाला अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसे हाथ धो बैठता है। साध्यकी सिद्धि उसी साधकको होती है जो ठीक-ठीक उसके अनुकूल साधना करता है; न कि जो केवल बाणीसे कहता है अथवा किसी सम्प्रदायविशेषका अवलम्बनमात्र करता है। केवल बाणीद्वारा साध्यका वर्णन करना अथवा उसके लिये किसी सम्प्रदाय-विशेषका अवलम्बनमात्र ग्रहण करना मुख्य बात नहीं है; बल्कि क्रिया और भाव ही प्रधान हैं। यदि कोई मनुष्य बाहरसे भक्तिका आडम्बर करे, परन्तु उसकी क्रिया और भाव लोगोंको ठगने तथा स्वार्थसिद्धिके लिये हों तो उसे कभी भी सच्चे भक्तकी स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती, उसको अपने दम्भका फल भोगना ही पड़ेगा। अस्तु,

मेरे कथनका तात्पर्य यह है कि आधुनिक युगमें साधनों-का स्वरूप प्राचीन शास्त्रानुमोदित साधनोंके स्वरूपसे भिन्न होता जा रहा है। आजकल प्रायः भक्तियोगवाले साधक भवण-कीर्तनादिके, ज्ञानयोगवाले साधक भवण मनन-निदिध्यासनके, अष्टाङ्गयोगवाले साधक आसन-प्राणायामसे और कर्मयोगवाले साधक वानिक निष्काम कर्मसे ही अपनी-अपनी साधना आरम्भ करते हैं। कृपालु पाठकगण सुके क्षमा करेंगे, मैं यहाँ किसीपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और न किसी साधना पद्धतिकी व्यर्थता ही सिद्ध करने जा रहा हूँ। मेरा अभिप्राय आभ्यन्तरिक स्थितिमात्रको, जिसमें मैं सुपरिचित हूँ, साधारणरूपसे प्रकट कर देनेका है और साथ ही उपर्युक्त उत्तरकालिक साधनोंकी सार्थकताके उपायके सम्बन्धमें भी निवेदन करनेका है, जिसको आजकलके अधिकांश साधक प्रायः उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं। प्रारम्भिक साधनोंकी उपेक्षा करके सश्रु उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसे आजकल जो परिणाम निकलता है, उसको सभी जानते हैं; उसके सम्बन्धमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। कोई इमारत कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, यदि उसकी नींव कमजोर है तो वह जल्दी ही टूटकर गिर जायगी; उसकी सुन्दरता उसे नहीं बचा सकती, उसको बचानेवाली कोई चीज है तो उसकी

मुनियाद ही है। यही बात साधनके सम्बन्धमें है। आजकल साधनाके क्षेत्रमें यह गड़बड़ी बड़े जोरोंसे फैल रही है कि प्राथमिक साधनोंकी तो उपेक्षा कर दी जाती है और साधकों-को केवल उत्तरकालिक साधनोंकी ही चर्चा सुनायी जाती तथा शिक्षा भी दी जाती है। साधकगण भी संयमके अभावके कारण प्राथमिक साधनोंको कष्टसाध्य समझकर छोड़ देते हैं तथा उत्तरकालिक साधनोंका ही अभ्यास करने लगते हैं। यदि उनसे कोई यह पूछे कि प्राथमिक साधनोंके बिना सिद्धि कैसे प्राप्त होगी तो उनकी ओरसे यह उत्तर मिलता है कि उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसे प्रारम्भिक साधन आप-से-आप सिद्ध हो जायेंगे। पता नहीं, उन लोगोंका यह कथन कहाँ तक ठीक है, जब कि केवल उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेवालेको जो फल मिलता है वह प्रायः उसके सामने है।

पाठकगण मुझसे पूछेंगे कि वे प्रारम्भिक साधन कौन-से हैं, जिनका इतना गौरव है तथा जिनके बिना उत्तरकालिक साधन व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं यहाँपर संक्षेपमें कुछ प्राथमिक साधनोंका वर्णन करूँगा। उत्तरकालिक साधनोंका वर्णन यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे 'कल्याण' के द्वारा पाठकोंके सम्मुख अनेक बार आ चुके हैं तथा 'साधनाङ्क' में भी उनका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलेगा। यहाँ तो केवल उन प्राथमिक साधनोंकी ही कुछ चर्चा होगी, जिनकी अवज्ञा करके उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसे वे सार्थक सिद्ध नहीं होते, परन्तु उन प्राथमिक साधनोंकी सिद्धि हो जानेपर उत्तरकालिक साधन आप-से-आप अनायास सिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि प्राथमिक साधनोंके भी अनेक भेद हैं, तथापि उनमें वे मुख्य हैं—

१-अहिंसा, २-सरय, ३-अस्तेय, ४-ब्रह्मचर्य, ५-सार्धभौम प्रेम, ६-समस्त भूतोंके हितमें रत रहना, ७-समत्वभाव, ८-घृणाका अभाव, ९-निष्कपटता, १०-व्या, ११-समा, १२-निरहङ्कारता।

इन बारह साधनोंको मैं प्रधानतया प्राथमिक साधन मानता हूँ। जब संक्षेपमें इन सबका कुछ स्पष्टीकरण कर देना ठीक होगा। वधा—

अहिंसा-मनः, वाणी अथवा शरीरसे किसीको कष्ट न पहुँचाना। हिंस्र तीन प्रकारकी होती है—कृत, कारित और अनुमोदित। कृत वह है जो स्वयं की जाय, कारित

वह है जो दूसरेसे करायी जाय और दूसरेकी की हुई हिंसाका समर्थन करना अनुमोदित हिंसा है। इन तीनोंसे बचे रहना ही अहिंसा है (देखिये गीता अध्याय १६, श्लोक २ तथा योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र २०)।

सरय-अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैसा अनुभव किया गया हो, उसी भावको प्रिय शब्दोंमें स्पष्ट वर्णन करना। इसमें प्रमाद, क्रोध, मोह, हास्य, भव आदिके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये (गीता अध्याय १६, श्लोक २ तथा योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र २०)।

अस्तेय-जो वस्तु अपने अधिकारकी न हो, उसपर किसी प्रकारसे भी अपना अधिकार न कायम करना (योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र २०)।

ब्रह्मचर्य-आठों प्रकारके मैथुनोंसे मनः, वाणी और शरीरको बचाये रखना (गीता अध्याय १७, श्लोक १४; योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र २०)।

सार्धभौम प्रेम-जगत्के सम्पूर्ण जीवोंके प्रति समानभावसे निष्कल प्रेम रखना, उन सबको भगवान्की मूर्ति समझना (गीता अध्याय १२, श्लोक ११)।

समस्त भूतोंके हितमें रत रहना-संसारके समस्त प्राणियोंकी सेवामें रत रहना और उनकी सेवाको भगवान्की पूजा समझना, उनमें किसी प्रकारका भी भेदभाव न करना (गीता अध्याय १२ श्लोक ४)।

समत्वभाव-जगत्के सब जीवोंको समान अधिकारी समझकर उनके सुख-दुःखोंको अपने सुख-दुःखोंके समान समझना (गीता अध्याय १२, श्लोक ४, १८; अध्याय ६, श्लोक ३२)।

घृणाका अभाव-ईश्वरकी सुहिमें ईश्वरचित्त सभी जीव उनके प्रतीक हैं, अतएव कोई भी जीव घृणाके योग्य नहीं है—ऐसा हृदय निश्चय (गीता अध्याय ५, श्लोक १८; अध्याय ६, श्लोक ९)।

निष्कपटता-व्यवहार तथा कथन दोनोंमें वध प्रकारके कपटका अभाव होना।

व्या-जगत्के किसी भी जीवके दुःखको देखकर द्रवित हो जाना और उसको अपने दुःखसे अधिक मानकर हार्दिक सहानुभूतिविहित उसे दूर करनेकी चेष्टा करना (गीता अध्याय १६, श्लोक २)।

क्षमा-किरीके द्वारा सताये जानेपर भी उसके साथ प्रेमका व्यवहार करना (गीता अध्याय १६, श्लोक ३)।

निरहङ्कारता-उपर्युक्त साधनोंको करते हुए अपनेमें किसी प्रकारके भी विविष्ट भावका आरोप न होने देना। अपने ऊपर समस्त भगवत्स्वरूप प्राणियोंकी दया समझना; न कि मैं किसीपर दया करता हूँ—ऐसा अभिमान करना (गीता अध्याय १८, श्लोक १७)।

ये सभी साधन शास्त्रानुमोदित हैं और इन्हींकी जड़ मजबूत होनेपर उत्तरकालिक साधनोंकी सफलता सिद्ध हो सकती है; परन्तु आजके युगमें अधिकांश साधक इनको कठिन समझकर इनकी उपेक्षा कर देते हैं और इनके बादके साधनोंकी ओर दौड़ते हैं। फल बही होता है, जो इन साधनोंकी सिद्धिके अभावमें होना चाहिये। कुछ लोग तो यों ही अपनेको इन साधनोंसे सम्पन्न मान लेते हैं। वस्तुतः इन साधनोंकी यथार्थ परीक्षा किसी दूसरेके द्वारा होनी भी कठिन है। साधक मनुष्योंको तो अपनी परीक्षा अपने-आप करनी चाहिये। यदि कोई साधक विवेकपूर्वक निष्पक्ष भावसे अपनी परीक्षा अपने-आप करे तो अवश्य ही उसके स्वरूपका सच्चा और स्पष्ट चित्र उसकी आँखोंके सामने आ जायगा। सच्ची चाह होनी चाहिये—अपने दोषोंको जानकर उनका नाश करनेकी, न कि उन्हें दलीलोंसे ढकनेकी। मनुष्यका वास्तविक स्वरूप कोई और नहीं दिखा सकता। आजकलके लोग प्रायः साधु-महात्माओं अथवा विद्वान् पुद्गलोंके पास जाकर उनसे अपने वास्तविक स्वरूपको दिखानेकी प्रार्थना किया करते हैं, परन्तु वे लोग यह नहीं समझते कि उनका सच्चा चित्र तो वे आप ही देख सकते हैं। गीताके अध्याय ६, श्लोक ५ में भगवान् ने स्वयं कहा है कि अपने आत्माकी अधोगति न करके अपना उद्धार अपने-आप करना चाहिये। जीयात्मा आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। दूसरा कोई भी शत्रु या मित्र नहीं है।

यदि कोई यह पूछे कि मेरा सच्चा चित्र जौन कोई नहीं प्रकट कर सकता, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण स्पष्ट है। अपने दोषों और गुणोंको हम कितना जानते हैं, उनको यदि हम किसीके सामने वाणीद्वारा प्रकट करने लगे तो कुछ हदतक ही प्रकट कर सकेंगे, वाणीकी अक्षमताके कारण सब दोषों और गुणोंका यथार्थ वर्णन करना सहज नहीं है। फिर अपने भाव और उद्देश्यका वर्णन करना तो और भी कठिन है, क्योंकि उद्देश्य अन्तरकी

सूक्ष्म वस्तु है। अतः एक तो दूसरेके सामने वाणीके द्वारा अपने बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग किया-कलापों और भावोंका ठीक-ठीक वर्णन नहीं हो पाता; दूसरे ऐसे संत महात्माओंका मिलना भी कठिन है, जो विकलदर्शी हों और अन्तरकी सारी सूक्ष्म बातोंको जानते हों। इसलिये किसी मनुष्यका सच्चा स्वरूप कोई दूसरा नहीं बता सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मनुष्यके बाहर-भीतरका सच्चा चित्र प्रकट करनेवाला तो वह परमात्मा ही है, जो सबके अंदर आत्मरूपसे सदा स्थित है (अहमात्मा गुदानेष्ट सर्वभूताद्यप्यस्थितः)। जो प्रकट-अप्रकट सब कियाओं और भावोंका साक्षी है तथा जिससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, वही परमात्मा हमारी सच्ची तस्वीर हमारे सामने रख सकता है; परन्तु तब जब कि हमें अपनी उस तस्वीरकी चाह होगी। वह तस्वीर हमारे कर्म और भावावृत्तियों पर भी हो सकती है तथा सुन्दर भी; परन्तु होगी वह सर्वथा अकृत्रिम—असली। तब बाद तो यह है कि मनुष्य अपनी भूमी और भयङ्कर तस्वीर देखना नहीं चाहता; देखनेकी हिम्मत नहीं करता; उससे डरता है। इसलिये वह उसे भरसक छिपाये रखना चाहता है, परन्तु कबतक छिपा सकता है? एक-न-एक दिन तो उसका कुरूप, कालिमाओंसे युक्त और विकलाङ्ग चित्र उसके सामने आयेगा ही। फिर जब अनिवार्य होकर वह चित्र सामने आयेगा तब उसमें सुधार होना अत्यन्त कठिन होगा। इसलिये मृत्युके पहले ही अपने उस चित्रको देखकर दोषोंका पता लगा लेना चाहिये। तभी उसे दोषोंसे विनिर्मुक्त करके सुन्दर बनाया जा सकता है और अन्तमें 'ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्' को चरितार्थ किया जा सकता है। असलमें भगवान् की प्राप्ति भगवदाशानुसार आचरण करनेवालेको ही हो सकती है। जैसा भाव और व्यवहार भगवान् ने बताया है, वैसा ही भाव और व्यवहार साधकका होना चाहिये; अन्यथा उसकी साधनाकी सफलता और भगवत्प्राप्ति सम्भव नहीं है।

अन्तमें एक कहानीका संक्षिप्त उल्लेख करके लेख समाप्त करना है। किसी स्थानपर चार भक्त आपसमें भगवत्सत्त्वा कर रहे थे। उनके सामने वह विषय उपस्थित हुआ कि कैसे आचरणवालोंको भगवान् मिलते हैं। इसपर एक भक्तने कहा—

रोड़ा हो रह बाटका, तब मनका अभिमान।
ऐसा जो कोइ दास हो, ताहि मिले भगवान् ॥

पूछे भक्तने कहा कि 'नहीं, यह मार्ग कुछ दोषयुक्त है। भगवत्प्राप्तिका सरल मार्ग मैं बताता हूँ—

रोड़ा मया तो क्या मया, पंथोंको दुख देव ।
हरिजन ऐसा चाहिये, उहाँ चरतीली लेह ॥

तीसरे भक्तने कहा कि 'यह मार्ग भी ठीक नहीं। मैं बताता हूँ: सुनिये'—

लेह मया तो क्या मया, उड़ उड़ लगे अंग ।
हरिजन ऐसा चाहिये, उहाँ पानी सरबंग ॥

चौथे भक्तने कहा कि 'यह मार्ग भी बिल्कुल ठीक नहीं है।' तब उपर्युक्त कथन करनेवाले तीनों भक्तोंने पूछा कि 'अच्छा, अब आप बताइये, किसको भगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है।' इसपर चौथे भक्तने यह कहा—

पानी मया तो क्या मया, जो खीरा ताता होय ।
हरिजन ऐसा चाहिये, हरि ही जैसा होय ॥

इस कथनको सुनकर सब भक्तोंको सन्तोष हो गया। वास्तवमें इस जगत्‌का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो प्रभुकी उपमाके योग्य हो। प्रभुकी उपमाके योग्य तो स्वयं प्रभु ही हैं। अतएव सच्चे कल्याणेश्वर साधकोंको चाहिये कि वे भगवत्प्राप्तिके सब साधनोंका यथाक्रम अभ्यास करें। ऊपरके वर्णित प्रारम्भिक साधन उपेक्षणीय नहीं हैं; बल्कि वे प्रधान हैं और प्रभुके व्यवहारके द्योतक हैं। उन्हींकी सिद्धिसे आगे चलकर उत्तरकालिक साधन भी सफल होंगे और फिर सबके फलस्वरूप भगवान्‌की प्राप्ति सुगम हो जायगी। ऐसा मेरा निश्चय है, आगे पाठकगण स्वयं इन बातोंकी भीमांसा करें।

इस युगका एक महासाधन

(लेखक—श्रीमद्वेङ्कटराय भगवानलाल दूरकाल एम्. ए., विद्यावारिधि, धर्मविद्वान्)

आत्मकल्याणसिद्धिके लिये जगदीश्वर परमात्मा और महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हैं। इनमेंसे अभी हमें ऐसे साधनका विचार करना है, जो वर्तमान समयमें काम दे, सबके लिये सुलभ हो और सबको लाभ पहुँचावे। कर्म-योग और ज्ञानयोग इस समयके लिये अनुकूल नहीं पड़ते और इनके अधिकारी भी बहुत कम हैं; क्योंकि अधिकांश मनुष्योंके मन राग और त्यागके मध्यवर्ती प्रदेशमें ही झूलते रहते हैं। ऐसे लोगोंके लिये भक्तिका मार्ग ही सरल और अनुकूल होता है।

शास्त्रोंने कलियुगमें भक्तिका ही प्राधान्य बताया है। वर्तमान युगके अधिकांश धर्माचार्यों और पंथप्रवर्तकोंने प्रधानतः भगवद्भक्तिका ही उपदेश किया है। भगवान् श्रीमद्वाङ्मयारायणके भक्तिरसपरिप्लुत ललित प्रभुर स्तोत्र प्रसिद्ध ही हैं। चीन, जापान और अरब आदि देशोंमें भगवान् बुद्धदेवकी मूर्तियोंका भक्तिभावसे पूजन-अर्चन ही सर्वत्र होता है। श्रीमद् रामानुज, श्रीमद् वल्लभ आदि आचार्य भक्तिसम्प्रदायके ही आचार्य कहे जाते हैं। मत्स्यसमाजके प्रचारक केशवचन्द्र सेनके भगवद्भक्तिविषयक व्याख्यान ही उनके श्रोताओंको सबसे अधिक मुग्ध किया करते थे। श्रीरामकृष्ण परमहंस भगवतीके परम उपासक भक्त थे ही। इब्नरत ईसा और हजरत मुहम्मदके उपदेशोंमें भगवान्‌की वन्दनाके लिये

ही सबसे अधिक आग्रह है। अपने देशके मुखियतया महात्मा गाँधीका सबसे बड़ा भरोसा भगवान्‌की भक्ति और प्रार्थना ही तो है।

इस प्रकार भक्ति कल्याणका महामार्ग है। इस महामार्गसे चलनेवाला साधक निःश्रेयसके महाशिवरतन पहुँच सकता है और मार्गमें उसे अभ्युदय और सब प्रकारके प्रेयस् भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रेयसके सरिता-सरोवर और अभ्युदयके फल-पूलोंसे सुशोभित सुवासित रम्य धनोपवन इस मार्गमें मिलते ही हैं। साधककी जैसी इच्छा होती है, वैसा उसे लाभ होता है। प्रेयसकी इच्छा निन्द्य या तिरस्करणीय नहीं होती; क्योंकि अविद्या-काम-कर्मसे उत्पन्न जीवोंमें सौम्यसे निव्यानवे जीव दैवी माया और वासनाओंसे ही बद्ध रहते हैं। इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने सकाम भक्ति करनेवालोंको 'उदार' कहकर सम्मानित ही किया है। हों, राग-द्वेष वा किसी बाह्य विषयका अभिनिवेश इस मार्गमें जितना ही कम हो, उतनी ही शीघ्र साध्यकी सिद्धि होती है। भक्तिके मुक्ति-जैसी सर्वोत्तम सिद्धि भी जब मिल जाती है, तब किसी शुभ कामनाका सिद्ध होना कौन सी बड़ी बात है? इसके प्राचीन और वर्तमान उदाहरण भी अतल्प हैं, जिनकी पुनरुक्ति यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं।

हाँ, सकाम भक्तिके परे जो प्रेम है, उसका होना बहुत

ही दुर्लभ है; अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय होनेसे ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान् वेदव्यासने इस उत्कट भक्ति भाषा ये प्रेमका हृदयमें प्रादुर्भाव करानेके लिये एक महा-साधन अवश्य बताया है। वह साधन है श्रीमद्भागवतका सप्ताह-यज्ञ इस यज्ञकी महिमा भारतवर्षमें सर्वत्र विदित है और इसका प्रचार भी बहुत कुछ है। असंख्य नर-नारी आज तक इस यज्ञसे कृतकृत्य हुए हैं। परन्तु आजकलके नवयुवकोंको इसकी महिमाका कुछ भी पता न हो, यह बड़ी शोचनीय बात है। उन्हें यह जानना चाहिये कि सर्वोत्कृष्ट रस-साहित्यसे परिपूर्ण इस भक्ति-सदाचार-रसामृत ग्रन्थमें जीवन-परिवर्तन-की विलक्षण दिव्य शक्ति है। सप्ताह-यज्ञमें इसका जिस रूपमें विनियोग है; यह मानसशास्त्र और समाजशास्त्रकी खूबियोंसे भरा हुआ है। केवल भागवतका पाठ कर लेनेसे ही यज्ञ सम्पन्न नहीं होता। इसमें तो एक साथ ही भगवत्प्रेरित किसी दिव्य जीवन-सन्देशकी प्राप्ति, अपने सब स्नेही-सम्बन्धियों-का भगवदधिष्ठानमें एक दिव्य सम्मेलन, एक सप्ताहका श्रद्धा-युक्त ब्रह्मचर्यपालन और तपश्चरण, आत्मस्वरूपकी पहचान-के लिये आवश्यक सार्वदेशिक ज्ञानका विहंगमदर्शन, आर्यजाति-के दिव्य अमोघ आदर्शों, भावों और सिद्धान्तोंका आवर्तन—ये उत्तमोत्तम, अत्यन्त उपादेय कार्य सिद्ध होते हैं। सप्ताहमे भागवतका जो यज्ञ हो, वह अवश्य ही भागवतनिष्ठ होना चाहिये।

यह सही है कि एक सप्ताहमें जल्दी-जल्दी सम्पूर्ण भागवत पढ़ जाने या सुन लेनेसे भागवत-ज्ञानका पूर्ण आकलन और भागवत-रसका पूर्ण आस्वादन सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। पर इस सप्ताहकी योजना इसके लिये ही नहीं। यह यज्ञ तो भगवान्की मनोहारिणी वाक्यकी मूर्तिकी श्रौंकी करने और जीवनके धन्य क्षणकी पानेके लिये किया जाता है। फरहाद, खीरीकी या रोमियो जूलिएटको किसी जलसेमें एक बार एक निगाह देख भर लेता है। वह उसकी महिमासे अभी अनभिज्ञ है; पर दर्शनमात्रसे वह उसका प्रेमी बन जाता है; अपना जीवन उसीकी अर्चनामें लगा देता और अन्तमें उसे उसीपर उत्सर्ग भी कर देता है। उसी प्रकार इस सप्ताहयज्ञमें जीवात्मा अपने परम प्रेमास्पदकी वह श्रौंकी कर लेता है; जिसके करनेपर उससे अधिक प्यारी चीज संसारमें उसके लिये कोई नहीं रह जाती और जगत्से उसका नाता जो

कुछ रह जाता है, वह उसी प्रियतमके लिये और उसीके सम्बन्धमें ही रहता है।

सप्ताह-यज्ञमें भगवान्की वाक्यकी मूर्तिकी दर्शन होनेके साथ ही धर्मका भी दर्शन होता है; जो प्रमुखा हृदय है और उस हृदयमें सदा रहनेवाली भक्तिमयी श्रीराधिकाजी दर्शन देती हैं। इस केन्द्रकी परिक्रमा करते हुए जगत्के इतिहास और सृष्टिरूपण मिलते हैं और विराटरूपमें भगवान्के दर्शन होते हैं। एक ही परम लक्ष्यको लक्षित करानेवाली इसकी अत्यन्त बलशाली भाषाशैली श्रोताओंको उस यज्ञमें गाँध लेती है; जिससे वे कभी सत्यसे नहीं विछुड़ते।

ऐसा यह विलक्षण ग्रन्थ है। पुराणग्रन्थ होनेसे सूत्रादिकोंके लिये भी अवश्यीय है और भवण करनेवाले मात्रका अत्यन्त उपकार करनेवाला है। यह कल्पनाका आर्णव मनोराज्य नहीं; सत्यका सनातन साहित्य है। मनुष्य-जातिका परमहित उसमें निहित है। अगत्के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रहस्य, धर्मका गूढ़तम तत्त्व, कर्मकी गहन गति, कालात्माकी अकल कला—इन सबका समोद्घाटन इस महान् ग्रन्थमें महापुनि भगवान् वेदव्यासकी कान्तदर्शिनी बुद्धिके द्वारा हुआ है।

श्रीमद्भागवतके निकट परिचयसे यह बात दृष्टिगत हुई है कि इसका जो एकादश स्कन्ध है, वह वेदमाता गायत्रीका ही महाभाष्य है। इसके ३१ अध्याय हैं। इनमें पहला और अन्तके दो अध्याय उपक्रम और उपसंहारके अध्याय हैं। इन्हें छोड़कर बाकी जो २८ अध्याय हैं उनमें प्रणव, तीन व्याहृति और चौबीस अक्षर गायत्रीके मिलकर २८ अक्षरोंका तत्त्व निहित है। इन २८ अध्यायोंमें प्रथम चार अध्याय वोगेश्वरोंके उपदेश हैं; अनन्तर २४ अध्यायोंमें महावीरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णका उपदेश है, जो छठे अध्यायमें 'अथ' शब्दसे आरम्भ होता है। यही गायत्रीका महाभाष्य कहा जा सकता है।

जब साधनका विचार करना है; तब पहले साध्यका विचार होना ही चाहिये। सात्विक विचारवाले पुरुषोंके लिये साध्यका प्रथम कोई कठिन प्रश्न नहीं है। सामान्यतः सभी मनुष्य सुख, समृद्धि, उन्नति या अमृतदय और निःश्रेयस ही तो चाहते हैं और ये सब भगवत्कृपासे अति शीघ्र और अनायास प्राप्त होते हैं। इसलिये सामान्य और

विशेष—सबके लिये भगवत्कृपा ही एकमात्र वाञ्छनीय वस्तु है अर्थात् भगवत्कृपा ही सबकी लाष होनी चाहिये। भगवत्कृपारूपिणी यह कामधेनु सदा भगवान्‌के समीप ही रहती है। इसे प्राप्त करनेमें भगवत्कृपा सहायक

अत्यन्त अमोघ साधन है। इसीलिये इसे कलियुगका महासाधन कहा गया है। उसकी इस अगाध महिमाके कारणसे ही महायुनिने स्पष्ट ही निर्देश किया है कि—
साधनायि शिरस्कृष्य नमो धर्मोऽयमीरितः।

विचार-साधन

(केसव—श्रीमत्त्वामी उद्धरतीर्थजी महाराज)

विशोक आनन्दमयो विपश्चिद्व

स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चिद्व।

नान्दोऽस्ति यस्या भवबन्धमुक्तौ

विना स्वतन्त्रावगमं सुखम् ॥ १ ॥

(भगवान् आश्विकार श्रीशङ्कर)

शोकरहित आनन्दमय विद्वान् स्वयं किसीसे भी भयभीत नहीं होता। अतिसूक्ष्म आत्मतत्त्वज्ञानके विना भवबन्धनसे मुक्ति प्राप्त करनेका और कोई उपाय नहीं है ॥१॥

निरयं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं

अस्तर्वाहिरुच्यमानमप्यारमणः ।

विज्ञाय सत्यम् निजसत्त्वमेतत्

पुमान् विष्णुमा विरजो विष्णुः ॥ २ ॥

निरय, विभु, सर्वगत, अतिसूक्ष्म, भीतर और बाहरसे शून्य एवं भेदरहित आत्माके स्वरूपको उच्यम् रूपसे जानकर मनुष्य वापसे रहित, तापसे रहित और मृत्युञ्जय हो सकता है ॥२॥

ब्रह्मनिष्कलविज्ञानं भक्तमोक्षस्य कारणम् ।

येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पश्यते पुनः ॥ ३ ॥

ब्रह्मके साथ आत्माका अभेदज्ञान संसारसे मुक्त होनेका हेतु है। ब्रह्म और आत्माके ऐक्यज्ञानके द्वारा पण्डितलोक अद्वितीय आनन्दस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥३॥

ब्रह्ममूर्तस्तु संसृत्यै विद्वद्भाववर्तते पुनः ।

विज्ञातव्यमतः सत्यम् ब्रह्मभिरुक्तव्यमात्मनः ॥ ४ ॥

जो ब्रह्मको जानकर ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं, उनका पुनः संसारमें आवागमन नहीं होता। अतएव सत्यम् रूपसे आत्मा और ब्रह्मका अभेदज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥४॥

कविं सकलं विज्ञं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् ।

तत्त्वम् ब्रह्मैकं सर्वज्ञानलोकभावनलोकम् ॥ ५ ॥

सा० अं० ७५

यह समस्त जगत् जो अज्ञानके कारण नानारूपमें प्रतीत हो रहा है, सब सच्चातीय, विजातीय और स्वगतभेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ नहीं है; क्योंकि ब्रह्म-तत्त्वमें भेदभावनाके दोष प्रत्यक्ष हो रहे हैं ॥५॥

मृत्कार्यमूलोऽपि घटो न भिन्नः

कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपम् ।

न कुम्भरूपात् पृथगस्ति कुम्भः

घटो मृत् कल्पितनाममात्रः ॥ ६ ॥

मृत्तिकासे उत्पन्न वस्तु मृत्तिकासे भिन्न नहीं होती, घट सर्वत्र ही मृत्तिकास्वरूप होता है। घटरूपसे घट दृश्य नहीं होता, क्योंकि 'घट' नाम और आकार मिथ्या अर्थात् मृत्तिकामें कल्पितमात्र होता है ॥६॥

केनापि मृत्तितया स्वरूपं

घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते ।

अतो घटः कल्पित एव मोहा-

न्मुदेव सत्यं परमार्थभूतम् ॥ ७ ॥

कोई भी मृत्तिकासे भिन्न घटके स्वरूपको नहीं देखला सकता। अतः अज्ञानवश मृत्तिकामें घट कल्पित ही है; एकमात्र मृत्तिका ही सत्य और परमार्थरूप है ॥७॥

सब्रह्म कार्यं सकलं सदेव

तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति ।

अस्तीति यो नक्ति न तस्य मोहो

विनिर्गमो निद्रितवत्प्रजल्पः ॥ ८ ॥

ब्रह्म स्वरूप है; समस्त कार्यसत्त्वरूप है; ब्रह्मस्वरूप है; क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जो पुरुष कहता है कि ब्रह्मातिरिक्त कोई वस्तु है, उसकी वात सोये हुए पुरुषके प्रलापके समान मिथ्या है; क्योंकि उसका मोह नष्ट नहीं हुआ है ॥८॥

मैं देह नहीं हूँ; क्योंकि देह दृश्यमान होता है, मैं द्रष्टा हूँ। मैं इन्द्रिय भी नहीं हूँ, क्योंकि इन्द्रियाँ भौतिक पदार्थ हैं और मैं अभौतिक हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ, क्योंकि प्राण अनेक हैं और मैं एक हूँ। मैं मन नहीं हूँ; क्योंकि मन चञ्चल है, मैं स्थिर हूँ; एकरूप हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ; क्योंकि बुद्धि विकारी है; मैं निर्विकार हूँ; एकरस हूँ। मैं तम नहीं; क्योंकि वह ऊँट है, मैं चेतन हूँ; प्रकाशस्वरूप हूँ। मैं देह, इन्द्रिय आदिकी समष्टि भी नहीं हूँ; क्योंकि वे सब बटादिके समान नाशवान् हैं—मैं अविनाशी हूँ, नित्यसाक्षी हूँ। मैं देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, भस्मान आदिको प्रकाशित कर, इन देहादिमें आत्माका अभिमान करनेवाले अहङ्कारको प्रकाशित करता हूँ।

यह सारा जगत् मैं नहीं हूँ, बुद्धिका विषयसमूह भी मैं नहीं हूँ; क्योंकि सुषुप्ति आदि अवस्थामें भी साक्षीरूपमें मेरी सत्ता प्रतीत होती है। मैं सुषुप्ति-अवस्थामें जिस प्रकार निर्विकार रहता हूँ, उसी प्रकार अन्य दो अवस्थाओं अर्थात् जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें भी मैं निर्विकार रहता हूँ। स्वप्न और जाग्रदवस्थाके विषयादिके स्पर्शसे मैं विकृत नहीं होता। जिस प्रकार उपाधित नील, रक्त प्रभृति कणोंके द्वारा स्फटिक लित नहीं होता, उसी प्रकार काम, क्रोध आदि शरीरज दोषोंके द्वारा आत्मा लित नहीं होता।

जो पुरुष देहवृक्षकी नित्य समझकर उसमें आत्माभिमान करता है, तथा जबतक उसमें इस प्रकारका भ्रम रहता है, तबतक वह मोहान्ध पुरुष नाना योनियोंमें जन्म ग्रहण करता रहता है। निद्रावस्थामें जो देह प्रतीत होता है, उसमें जो सुख-दुःखादिके अनुभव होते हैं, वे सब जिस प्रकार जाग्रत् शरीरको स्पर्श नहीं कर सकते, उसी प्रकार जाग्रत् शरीरमें जो समस्त दुःख-सुखादिका ज्ञान होता है, वह आत्माको स्पर्श नहीं कर सकता। निद्रावस्थामें—स्वप्नमें जिस देहकी प्रतीति होती है, वह जाग्रत् शरीरके समान कल्प-सा प्रतीत होता रहता है। परन्तु स्वप्न-कल्पित शरीरके नष्ट होनेपर जाग्रत्-अवस्थाका शरीर नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें जाग्रत् शरीर आत्मवत् प्रतीत होता है, अर्थात् उस समय जाग्रत् शरीरमें ही आत्माभिमान होता है; जब यह जाग्रत् शरीर विनष्ट हो जाता है, तब आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। स्वप्नकल्पित शरीरके नष्ट होनेपर जिस प्रकार जाग्रत्-अवस्थाका शरीर अवशिष्ट रहता है उसी प्रकार प्रभुद-

व्यक्तिके जाग्रत्-अवस्थाके शरीरके नष्ट होनेपर आत्मा अवशिष्ट रहता है।

जिस प्रकार जिस व्यक्तिको रज्जुमें सर्प-भ्रम नहीं है, वह व्यक्ति रज्जु देखकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञानी अर्थात् भ्रमरहित है, वह संसार तथा तन्जनित तापत्रयसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अज्ञ है और काम्य कर्मोंमें निरत रहता है, वह निरन्तर संसार-चक्रमें भ्रमण किया करता है।

स्थूलशरीर मांसमय तथा सूक्ष्मशरीर वासना अर्थात् संस्कारमय होता है। पञ्च ज्ञानेन्द्रियों, पञ्च कर्मेन्द्रियों, पञ्च प्राण, बुद्धि और मन—इन सत्तरह तत्त्वोंकी समष्टिका नाम है 'सूक्ष्मशरीर'। अज्ञानको 'कारणशरीर' कहते हैं। साक्षीरूप बोध ही इस त्रिविध शरीरका प्रकाशक है। बुद्धिमें प्रतिबिम्बित बोधका आभास ही पुण्य और पापका कर्ता है। वही कर्मके बंध होकर सदा इहलोक और परलोकमें गमना-गमन करता रहता है। प्रयत्नपूर्वक इस बोधाभाससे शुद्धबोधको प्रपक्व करना चाहिये। जाग्रत् और स्वप्न-अवस्थामें ही बोधाभास दृष्ट होता है। परन्तु सुषुप्तिकालमें जब बोधाभास लयको प्राप्त होता है, तब शुद्धबोध ही अज्ञानको प्रकाशित करता है। जाग्रत्-अवस्थामें भी बुद्धिका स्थिरभाव शुद्ध बोधके द्वारा प्रकाशित होता है, तथा चिदाभासयुक्त जो बुद्धिके समस्त व्यापार हैं वे भी साक्षीचैतन्यके द्वारा प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार अग्निसे प्रतप्त जल तापयुक्त होकर शरीरको तापप्रद ज्ञान पड़ता है, उसी प्रकार आभाससंयुक्त बुद्धि साक्षीचैतन्यके द्वारा प्रकाशित होकर अन्य वस्तुकी प्रकाशक बनती है। रूप-रसादि पञ्च विषयोंमें गुण-दोषरूप जो विकल्प हैं, वे बुद्धित्व क्रियास्वरूप हैं। चैतन्य रूपादि विषयोंके साथ इन सब क्रियाओंको प्रकाशित करता है। प्रत्येक क्षण बुद्धिके विकल्प (व्यापार)-समूह विभिन्न रूप धारण करते हैं, परन्तु चैतन्य विभिन्न रूप नहीं होता। जिस प्रकार मोतीकी मालामें मोतियोंके परस्पर विभिन्न होनेपर भी सूत्र अन्यरूप नहीं होता, परन्तु सब मोतियोंमें पिरोया रहता है, उसी प्रकार बुद्धिके व्यापारोंके परस्पर भिन्न होनेपर भी चैतन्य सर्वत्र एक रूपमें अनुगत रहता है। जिस प्रकार मोतियोंके द्वारा टंका होनेपर भी सूत्र दो मोतियोंके बीचमें दिखलायी पड़ता है, उसी प्रकार चैतन्य बुद्धि-वृत्तिरूप विकल्पोंके द्वारा आवृत होनेपर भी दो विकल्पोंके बीचमें स्पष्ट प्रतीत होता है। पहले विकल्पके

नष्ट होनेपर जबतक दूसरा विकल्प उत्पन्न नहीं होता, तबतक निर्विकल्पक चैतन्य स्पष्टरूपसे प्रकाशित रहता है। जो ज्येष्ठ ब्रह्मकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इसी प्रकार एक, दो या तीन क्षणोंमें विकल्प अर्थात् व्यापारके निरोधका क्रमशः यत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। जो अहं सविकल्प चैतन्य है, वही अहं एकमात्र निर्विकल्प ब्रह्म है। विकल्प स्वतः-सिद्ध, स्वाभाविक अर्थात् अविद्यकल्पित हैं। प्रत्यक्षपूर्वक इन सब विकल्पोंका निरोध करना चाहिये। जब शरीरमें आत्मबुद्धिके समान ब्रह्ममें आत्मबुद्धि दृढ़रूपसे हो जाती है, तभी कृतकृत्यता प्राप्त होती है; फिर शरीरकी मृत्यु होनेपर भी पुनः पुनः मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं।

× × × ×

मायाकी दो शक्तियाँ हैं—एक विशेषशक्ति और दूसरी आवरणशक्ति। विशेषशक्ति लिङ्गशरीरसे लेकर ब्रह्माण्ड-पर्यन्त जगत्की सृष्टि करती है। सृष्टि कितने कहते हैं? समुद्रमें जिस प्रकार फेन, बुद्बुद, तरङ्ग आदिका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार सच्चिदानन्दरूप परब्रह्ममें नामों और रूपोंका जो विकास होता है उसीका नाम सृष्टि है। आवरणशक्ति शरीरके भीतर द्रष्टा आत्मा और दृश्य भक्ताःकरणके भेदको, तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आहृत करती है। यही आवरणशक्ति संसारका कारण है। स्थूलशरीरके साथ संयुक्त लिङ्गशरीर साक्षीके सम्मुख विराजमान रहता है। यह चैतन्यकी छायाके द्वारा सम्बन्ध होनेपर व्यावहारिक जीवके नामसे पुकारा जाता है। जीवका जीवत्व अध्यासके कारण साक्षीको जीवरूप प्रतीत होता है। आवरणशक्तिके नष्ट होनेपर अर्थात् साक्षी और जीवका भेद प्रकट हो जानेपर जीवत्व नष्ट हो जाता है। आवरणशक्ति सृष्टपदार्थ और ब्रह्मके भेदको ढककर स्थित है, इसीसे ब्रह्म कार्यन्वयत्वे रूपमें प्रकट होता है। मायाकी आवरणशक्तिका नाश होनेपर ब्रह्म और सृष्ट पदार्थोंका भेद प्रकट हो जाता है। सृष्टिकालमें ब्रह्म और सृष्ट पदार्थोंका विकार होता है; परन्तु वस्तुतः ब्रह्मका कभी विकार नहीं होता, आवरणशक्तिके कारण ब्रह्म विकारयुक्त जान पड़ता है।

प्रत्येक पदार्थमें पाँच अंश दिसलयायी पड़ते हैं—सत्ता, प्रकाश, आनन्द, रूप और नाम। इनमें पूर्वोक्त तीन ब्रह्मके स्वरूप हैं, नाम और रूप जगत्के स्वरूप हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवीमें तथा देवता, पशु-पक्षी आदि सिर्यक् जाति और मनुष्य आदिमें स्तु, चित्, अनन्द

अभिन्नभावसे विद्यमान हैं; केवल नाम और रूपका भेद होता है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले मनुष्यका कर्तव्य सच्चिदानन्द-वस्तुमें एकाग्र होकर नाम और रूपकी उपेक्षा करके सर्वदा हृदयमें अथवा बाहर समाधिका अभ्यास करना है। समाधि दो प्रकारकी होती है—सविकल्प और निर्विकल्प। फिर, सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है—दृश्यानुविद्ध अर्थात् दृश्यसे सम्बद्ध और शब्दानुविद्ध अर्थात् शब्दसे सम्बद्ध। काम आदि सब दृश्य चित्तके धर्म हैं, इनकी उपेक्षा करके इनके साक्षीस्वरूप चेतनका ध्यान करना चाहिये। इसे हृदयरूप दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। यों असंग्रह, सच्चिदानन्द, स्वयंप्रकाश—दैतरहित हूँ' इस प्रकार निरन्तर एकतान चिन्तनप्रवाहमें बहने रहनेका नाम है हृदयरूप शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। अपने अनुभवरूप रसके आवेगके द्वारा कामादि दृश्य पदार्थ और शब्दसमूहकी उपेक्षा करके निर्वात स्थानमें स्थित दीपशिलाके समान जो समाधि होती है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। हृदयके समान बहिर्देशमें या किसी भी वस्तुमें दृश्यानुविद्ध समाधिका अभ्यास किया जा सकता है, उसमें नाम और रूपको धृष्ट करके सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करना पड़ता है। 'असंग्रह, एकरस, सच्चिदानन्द-स्वरूप ही ब्रह्मवस्तु है' इस प्रकार अधिष्ठात्ररूपसे चिन्तन करनेको शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। रसा-स्वादनके परिपाकके द्वारा पूर्ववत् जो स्वस्थता आ जाती है, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। योगीको इस तरह छः प्रकारकी समाधिके द्वारा सदा काल न्यतीत करना चाहिये; शरीरमें आत्माभिमानके दूर होनेपर तथा परमात्मज्ञान होनेपर जहाँ-जहाँ मन दीड़ता है, वहाँ-वहाँ समाधि लगती जाती है। श्रुति कहती है—

भिरते हृदयशान्तिश्छिन्ने सर्वसंशयाः।

क्षीयन्ते चाल्म कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

परावर ब्रह्मका दर्शन होनेपर हृदयकी कामादि प्रक्रियाएँ टूट जाती हैं, समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं, तथा शक्ति कर्मोंका क्षय हो जाता है।

जीव तीन प्रकारके हैं—बुद्धि आदिके द्वारा अवच्छिन्न, चिदाभास और स्वप्रकल्पित। इनमें अवच्छिन्न जीव पारमार्थिक है। अवच्छेद कल्पित है, परन्तु अवच्छेद यथार्थ है। अवच्छेद ब्रह्ममें जीवत्व आरोपित है, ब्रह्मत्व ही स्वाभाविक है। 'तत्त्वमसि' आदि श्रुतानुक्त पूर्ण ब्रह्मके साथ

अवच्छिन्न जीवकी एकता प्रकट करते हैं, अन्य दो जीवोंके सम्बन्धमें कुछ नहीं करते ।

विशेषशक्ति और आवरणशक्तिके युक्त माया ब्रह्ममें अवस्थान करती है । यह माया ब्रह्मकी अस्पष्टताको आवृत करके उसमें अगत और जीवकी कल्पना करती है । बुद्धिस्थ चिदाभासको जीव कहते हैं, वही भोक्ता और कर्मकारक है । यह सब भूतभौतिक जगत् जीवका भोग्यस्वरूप है । अनादिकालसे लेकर मोक्षके पूर्वपर्यन्त जीव और जगत् व्यवहारकालमें वर्तमान रहते हैं, अतएव दोनों ही व्यावहारिक हैं । चिदाभासमें स्थित विशेष और आवरणशक्तिरूपा जिज्ञा मायाके द्वारा सृष्ट जीव और जगत्को आवृत करके नूतन जीव और जगत्की कल्पना करती है । जबतक प्रतीति है, तभीतक अवस्थिति रहती है; इसी कारण इस जीव और जगत्को प्रातिभासिक कहते हैं । क्योंकि स्वप्ने आगे हुए व्यक्तिके लिये फिर स्वप्नमें इस जीव और जगत्की अवस्थिति नहीं रहती । प्रातिभासिक जीव प्रातिभासिक जगत्को नास्त्यिक समझता है; परन्तु व्यावहारिक जीव प्रातिभासिक जगत्को मिथ्या जानता है । व्यावहारिक जीव व्यावहारिक जगत्को सत्य समझता है; परन्तु पारमार्थिक जीव व्यावहारिक जगत्को मिथ्या जानता है । पारमार्थिक जीव अद्वितीय ब्रह्मको (जीव और ब्रह्मके ऐक्यको) पारमार्थिक जानता है, अन्य किसी वस्तुको पारमार्थिक नहीं समझता, बल्कि मिथ्या जानता है ।

उल्लेख्य धर्म माधुर्य, द्रवत्व और वीर्य जिस प्रकार तरङ्गमें व्याप्त होकर तरङ्गस्थित फेनमें व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार साक्षीस्थित सच्चिदानन्द व्यावहारिक जीवसे सम्बद्ध होकर व्यावहारिक जीवके द्वारा प्रातिभासिक जीवमें व्याप्त हो जाते हैं । फेनके नष्ट होनेपर उसके धर्म द्रवत्व प्रभृति तरङ्गमें अवस्थित होते हैं और तरङ्गके विलय होनेपर पूर्वके अनुसार जैसे जलमें अवस्थान करते हैं, उसी प्रकार प्रातिभासिक जीवके लय होनेपर सत्-चित्-आनन्द साक्षीमें अवस्थान करते हैं ।

X X X X

जब अज्ञानके कारण अधिष्ठान, चिदाभास और बुद्धि — ये तीनों एक रूपमें प्रतीत होते हैं, तब उसे जीव नामसे पुकारा जाता है । केवल अधिष्ठान चैतन्य (कूटस्थ) जीव नहीं, क्योंकि अधिष्ठान चैतन्य निर्विकार है । चिदाभास (बुद्धिमें चित्वातिविम्ब) भी जीव

नहीं, क्योंकि वह मिथ्या है । और केवल बुद्धि—भी जीव नहीं, क्योंकि बुद्धि जड़ है । अतएव चिदाभास, कूटस्थ और बुद्धि—इन तीनोंका संयोग ही जीव कहलाता है । माया, चिदाभास और विशुद्ध आत्मा—इन तीनोंके संयोगको महेश्वर कहते हैं । माया और चिदाभासके मिथ्या होनेके कारण इनमेंसे कोई ईश्वर नहीं । आत्माको पूर्ण, विशुद्ध और निर्विकार होनेके कारण महेश्वर कहा जाता है । मायाके जड़त्वके कारण भी मायाको ईश्वर नहीं कहा जाता । अतएव माया और चिदाभास 'तत्' पदके प्रतिपाद्य ईश्वर नहीं हैं । अज्ञानके कारण जीव और ईश्वर प्रकाशित होते हैं । जिस प्रकार महाकाशमें धराकाश और यक्षाकाश कल्पित होते हैं, उसी प्रकार चिदाभासरूप अहंमें जीव और ईश्वर कल्पित होते हैं । माया और मायाके कार्यके लय होनेपर ईश्वरत्व और जीवत्व नहीं रहता, क्योंकि चैतन्यरूप आकाशके उपाधिबिहीन होनेके बाद अहं शुद्ध चैतन्यरूपमें अवस्थान करता है ।

चित्स्वरूप आत्मा उपाधिधारणके कारण जीवरूपमें प्रकट होता है; परन्तु उपाधिके नाश होनेपर शिवस्वरूप परमात्माका ईश्वरत्व और जीवत्व कुछ भी नहीं रहता । शिव ही सदा जीव और जीव ही सदा शिव हैं । जिनकी इन दोनोंकी एकता प्राप्त हो गयी है वे ही आत्मज हैं, और कोई आत्मज नहीं । जिस प्रकार जल दूधमें मिलकर दूधके समान दिखलायी देता है, उसी प्रकार यह अनात्मस्वरूप जगत् आत्माके सङ्योगसे आत्माके समान प्रतीत होता है । जीव स्थूलदेहादिके आत्माको पृथक् करके मुक्त होता है । यदि स्थानुमें चोरका आरोप होता है अर्थात् उसमें चोर होनेकी भांति होती है तो इच्छे उस स्थानुका कोई विकार नहीं होता, इसी प्रकार निर्विकार आत्मामें विश्वका आरोप होनेपर भी आत्मामें कोई विकार नहीं होता । जहाँ स्थानुमें चोरका अव्याप्त होता है, वहाँ स्थानुका शान होनेपर चोरकी उपलब्धि नहीं होती; चोरकी उपलब्धि न होनेपर अब भी नहीं रहता । इसी प्रकार आत्मज्ञान होनेपर संसार नहीं रहता और संसारके न रहनेपर ज्ञाना प्रकारकी वस्तुएँ नहीं दिखलायी देती । अधिष्ठा-कल्पित समस्त अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं और अधिष्ठाकी निवृत्ति होनेपर पुरुष परमानन्दस्वरूपको प्राप्त होता है ।

अधिष्ठा का अज्ञानके कारण जीव अपनेको ब्रह्मरूप नहीं मानता; ब्रह्मात्मैक्यज्ञानके द्वारा यह अज्ञान नष्ट हो जाता है । इस अज्ञानके द्वारा ही जीव, ईश्वर और जगत्का

आविर्भाव होता है। अधिज्ञान ब्रह्मका ज्ञान होनेपर यह अज्ञान नष्ट हो जाता है—जीव, जगत् और ईश्वरभाव विच्छिन्न हो जाते हैं, और तब यह कहा जाता है कि जीवका मोक्ष हो गया। अन्यथा जीव स्वरूपतः (इस ब्रह्म-अवस्थामें भी) मुक्त है। जीवके सुख, दुःख, मय, शोक और मोह आदि सभी इसी अज्ञानके फल हैं। जबतक जीवका अज्ञान रहता है, तबतक व्यवहार रहता है। जबतक व्यवहार है, तबतक कर्म और उपासना हैं—तबतक पूजा-पाठ, प्रार्थना-स्तुति, होम, याग-यज्ञ—सभी अधिकारानुसार करने पड़ते हैं। देवता, ऋषि, गुरु सबकी आराधना करनी पड़ती है। और जबतक अज्ञान रहता है, तबतक दुःखमिभित्त सुखभी ही जीव कामना करता है। वैकुण्ठ, शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि कामनाकी धरम सीमा हैं। यह कमशुक्तिका मार्ग है। कम-शुक्तिसे भी अन्तमें अद्वैतज्ञानद्वारा निर्वाण प्राप्त होता है। परन्तु अद्वैतब्रह्मात्मैक्यज्ञान लघोशुक्तिका मार्ग है।

भुर्याचार्यब्रह्मसूत्रेण उच्यते कोऽपि यदा भवेत् ।

निरस्तशेषसंसारनिदानः पुरुषकलात् ॥

(वाचस्पति ५०)

जब श्रुति और आचार्यके अनुग्रहसे उद्द ज्ञान उत्पन्न होता है, तब पुरुषकी संसारकी कारणरूप समस्त अवस्था दूर हो जाती है।

विश्वोर्णकार्यकरण्यो भूतसूक्ष्मैरनामृतः ।

विमुक्तकर्मनिगद्यः सद्य एव विमुच्यते ॥

(वाचस्पति ५१)

जब कार्यरूप शरीर और करणरूप इन्द्रियाँ विहीन हो जाती हैं, सूक्ष्म भूतोंके आकाश दूर हो जाते हैं, कर्मरूपी बन्धन नष्ट हो जाते हैं, तब मनुष्य शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त हो जाता है।

अहं साक्षीति यो विद्याद्विचिष्यैव पुनः पुनः ।

स एव मुक्तो विद्वानिति वेदान्तचिन्तनः ॥

(ब्रह्मसूत्रानुलोमण)

जो देह, इन्द्रिय प्रभृति अनात्मासे आत्माको पृथक् करके धर्म साक्षीस्वरूप हूँ, इस प्रकारसे आत्माको जानते हैं, वे ही विद्वान् हैं, वे ही मुक्त हैं—यह समस्त वेदान्तकी घोषणा है।

देहव्यभिचयं भाति यस्मिन् ब्रह्मणि सत्यवत् ।

स एवाहं परं ब्रह्म जाग्रदादिविलक्षणः ॥

(अद्वैतानुभूति ८१)

जिस ब्रह्ममें देहव्यय सत्यके समान प्रतीयमान हो रहा है, मैं वही जाग्रदादिते विलक्षण परम ब्रह्म हूँ।

विद्यादिकं त्रयं वरिमन् परमात्मनि संस्वितम् ।

स एव परमात्माहं विद्यादिविलक्षणः ॥

(वाचस्पति ८४)

जिस परमात्मामें विश्व, तैजस और प्राज्ञ—ये तीनों अवस्थान करते हैं, मैं विद्यादिते विलक्षण वही परमात्मा हूँ।

जाग्रदादिवचं यस्मिन् प्रत्यक्षगामिनि सत्यवत् ।

स एवाहं परं ब्रह्म जाग्रदादिविलक्षणः ॥

(वाचस्पति ८५)

जिस विश्वम्भापी आत्मामें जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—ये अवस्थानय सत्यवत् प्रतीयमान होते हैं, मैं जाग्रदादि अवस्थाओं-से पृथक् वही परब्रह्म हूँ।

विराडादिवचं भाति यस्मिन् ब्रह्मणि सत्यवत् ।

स एव सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहं स्वयंप्रभुः ॥

(वाचस्पति ८६)

जिस परब्रह्ममें विराट्, हिरण्यगर्भ और ईश्वर प्रभृति मूर्तिवच प्रकाशमान होते हैं, मैं वही सच्चिदानन्दस्वरूप स्वयं-प्रकाश परब्रह्म हूँ।

सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो

योगेश्वर कवि कहते हैं—

अं वायुमग्निं सलिलं यहीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादौ न ।

सरिरसमुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमैवकन्यः ॥

(श्रीमद्भा० १० । २ । ४१)

आकाश, वायु, अग्नि बल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल, समस्त प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि वनस्पति, नदियाँ और समुद्र सब-के-सब भगवान्के शरीर हैं, किसी भी जड़-चेतन पदार्थको भगवान्का स्वरूप समझकर अनन्यभावेसे प्रणाम करना चाहिये।

साधना

(लेखक—स्वामीजी श्रीमृगानन्दजी महाराज)

भारतवर्षके विभिन्न सम्प्रदायोंमें विभिन्न साधन-प्रणालियों प्रचलित हैं। जिस सम्प्रदायके प्रवर्तकने अपने दिव्योंमें जिस साधन-धाराका प्रचलन किया, आज वही एक-एक विशिष्ट पन्थके नामसे परिचित है। जैसे नानक पन्थ, कबीर-पन्थ और दादू-पन्थ इत्यादि। कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि एक सम्प्रदायकी साधना दूसरे सम्प्रदायकी साधनासे विपरीत है। कोई साकारके उपासक हैं तो कोई निराकार-ध्यानके पक्षपाती हैं। किसीके मतमें अहिंसा ही धर्म और साधन है, तो किसीने हिंसाको भी साधनके अन्तर्गत मान लिया है। साधनाके इस तरह विभिन्न आकार-प्रकार देखकर सहज ही मनमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यथार्थ साधन क्या है और साधनके नामसे किसको पुकारना चाहिये। साधना एक है या बहुत, और साधनाकी कोई आवश्यकता भी है या नहीं—ये प्रश्न विचारशील मनुष्यके मनमें घबराहट पैदा कर देते हैं।

२. शब्दार्थकी ओर ध्यान देकर विचार करनेसे पता लगता है कि साध्य विषयके लिये जो प्रयत्न, चेष्टा और अनुष्ठान किया जाता है, उसीका नाम साधन है। यही बात है तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि साधनका विचार करनेसे पहले साध्यका निर्णय करना आवश्यक है। साध्य यदि सभी-का एक हो और वह देश-काल-प्राप्त्यद्वारा परिच्छिन्न न होकर सार्वजनिक हो तो साधनका भी एक होना सम्भव है और वह सम्प्रदायगत विशेष विधि अथवा आचार नहीं हो सकता। अब विचार करना है कि साध्य क्या है !

३. जगत्के मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि सभी प्राणियोंकी चेष्टा और क्रियाओंपर स्थिर चिन्तसे विचार करनेपर यह स्पष्ट ही दिखलाई देता है कि जीवका एक-मात्र काम या साध्य 'सुख' है। इस सुख-प्राप्तिकी आशासे ही सभी जीव अपने जीवनके अन्तिम कालतक चेष्टा या साधन करते रहते हैं, परन्तु आश्चर्य है कि तब कोई भी नहीं होता, अभावोंकी पूर्ण निवृत्ति किसीकी भी नहीं होती। सुखकी इच्छासे चेष्टा करनेपर यह देखा जाता है कि बहुतों-को सफलता मिलती है और वे सुखके निदानस्वरूप मोगों-को प्राप्त भी कर लेते हैं, परन्तु उनके भी अभावों और

कामनाओंकी निवृत्ति नहीं होती, वरं ये उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। इसी बातको ध्यानमें रखकर शास्त्रोंने कहा है—

यः जन्तु कामः कामानामुपभोगेन साम्प्रति ।

हविषा कृष्णकर्मैव भूय द्वाभिवर्धते ॥

इससे यह साफ मालूम होता है कि हमलोग साध्यका निश्चय किये बिना ही साधनमार्गपर बढ़ रहे हैं, इसीलिये सफलता मिलनेपर भी अभाव नहीं मिटता। अतएव विचार-शील पुरुषमात्रका यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वस्तुतः साधनसाध्यी सुख जीवकी आकाङ्क्षाका विषय नहीं है, वह तो अनादिकालसे अभाववहित नित्य सुखकी ही खोजमें लगा है और वही उसका साध्य है; परन्तु वह इस बातकी नहीं जानता कि किस उपायसे अथवा किस विषयके द्वारा वह सुख प्राप्त हो सकता है और उसके अभावोंका सर्वथा अभाव हो सकता है। जगत्के सभी प्राणी इस एक ही अवस्थामें स्थित हैं; इसीसे यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि जब साध्य एक है, तब साधन भी एक ही होगा।

४. अब इस बातपर विचार करना है कि अभाव किसको है ? हमारे इस देह और देहके संयोगसे जो कार्य, कर्म, सुख-दुःखादि-बोध, कामना-वासना आदि हो रहे हैं, उनकी ओर देखनेसे यह पता लगता है कि देह एक जड़ वस्तु है। यह अस्थि-वर्म, मांस-रक्त, मेद और मज्जा आदिका समष्टिभूत पिण्डमात्र है। दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि इसमें ज्ञान, बुद्धि, विचार और अनुभूति आदि विद्यमान हैं और इनमेंसे कोई-सा भी जड़का कर्म नहीं है। अतएव यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि वह देह जड़ और चैतन्यका समिश्रण है। इस देहमें ही इच्छा-शक्तिका विकास भी देखनेमें आता है और जड़देह उस इच्छाके अनुसार ही परिचालित होती है—यह भी देखा जाता है। अब प्रश्न यह है—यह इच्छा किसको है ? कौन इस देहका कर्ता है ? शास्त्रोंसे पता लगता है कि जो कर्ता है उसे देही, चैतन्य, ज्ञान, अक्षर, आत्मा और जीव आदि अनेकों नामोंसे अभिहित किया गया है। हम जिस समय कहते हैं 'वह मेरा शरीर है', उस समय भी हमारे अंदर वह ज्ञान रहता है कि शरीर 'मैं' नहीं है, शरीर 'मेरा' है; यहाँ भी

हम यह स्वीकार करते हैं कि जी० देहातीत है, तो भी हम उसे पहचानते नहीं ! सूक्ष्मरूपसे विचार करनेपर यह पता लगता है कि अभावका बोध उस देही अथवा आत्माको ही है और उसीकी इच्छासे यह जड़देह अभावकी पूर्तिके लिये उसीके द्वारा परिचालित हो रही है। परन्तु अभावकी निवृत्ति करनेवाले विषयको न जाननेके कारण हमलोगोंने देहके अभावकी ही आत्माका अभाव समझ लिया है और प्राणपर्यन्त चेष्टा करके दूसरे जड़देहके द्वारा इस देहके अभावकी पूर्तिमें लग रहे हैं। इसीलिये आत्माकी आकाङ्क्षा निवृत्त नहीं होती और वह दूसरे सुखकी लालसासे बार-बार दूसरे विषयोंकी प्राप्तिके लिये देहको नियुक्त करता है। जीव इसी प्रकार एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयको ग्रहण करता है और एक योनिसे दूसरी योनिमें जाकर भटक रहा है और भटकता रहेगा।

५. अब प्रश्न यह है कि फिर उपाय क्या है ? विचार करनेपर पता लगता है कि हम इन्द्रियग्राह्य विषयोंके द्वारा अतीन्द्रिय आत्माके अभावकी पूर्तिके लिये चेष्टा कर रहे हैं; इसीसे आत्माकी आकाङ्क्षा पूर्ण नहीं होती और विषय-वासना बढ़ती रहती है। विषय ही यदि आत्माके अभावको पूर्ण कर सकता तो आकाङ्क्षित विषयकी प्राप्ति होनेपर उसको लेकर आत्मा चुप हो जाता। हम बहुत बार मनचाही चीज पाते हैं; परन्तु उसे पाकर हम चुप क्यों नहीं रह सकते ! उस वस्तुसे मन क्यों हट जाता है और फिर दूसरे विषयकी कामना क्यों करते हैं ? उदर और उपस्थके सुखको ही तो जीव चरम सुख मानता है; परन्तु उनमेंसे किसीको लेकर वह स्थिर नहीं रह सकता। कामनाके समय विषयमें जितने सुखकी कल्पना की जाती है, भोगके समय अथवा प्राप्तिके दूसरे ही क्षण वह फिर उतने सुखकी वस्तु नहीं मालूम होती; फिर किसी दूसरे अभावका बोध होने लगता है। देखा जाता है जीवका अभाव नित्य है, परन्तु उसके सुखके विषय और जिसके द्वारा वह सुख-भोग करता है वह शरीर—वे दोनों ही अनित्य हैं। इसीलिये अनित्य पदार्थोंके द्वारा नित्य अभावकी निवृत्ति नहीं होती। वास्तवमें आत्मामें इन्द्रियग्राह्य विषयका अभाव नहीं है; इन्द्रियग्राह्य विषय तो देहको अतिक्रमकर देहीके निकट-तक पहुँच ही नहीं सकता। इसीलिये देहीका अभाव नहीं मिलता। आत्माको आत्मस्वरूपका ही अभाव है और उस अपने स्वरूपकी प्राप्तिसे ही उसके अभावकी निवृत्ति होकर उसे सुख हो सकता है और वही जीवमात्रका साध्य है।

६. विचारशील और सुमुख साधक कभी साधारण बाह्य साधनसे सन्तुष्ट नहीं होते। कारण, वे जानते हैं कि इन्द्रियग्राह्य विषयोंके द्वारा अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपका पता नहीं लगा सकता। इसीलिये उपनिषद् भी कहते हैं—

च ब्रह्मधैः प्राप्यते हि भुवं तत् ।

इसीलिये वे आन्तर साधनकी खोजमें लगे रहते हैं। परन्तु खेदका विषय है कि इस आन्तर साधन या स्वरूप-साधनके बक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं—‘श्रोता बक्ता च दुर्लभः’। जो कुछ भी हो, अब प्रश्न यह है कि वह आन्तर साधन किस प्रकार किया जा सकता है ? उपनिषद् हिन्दू-धर्मके श्रेष्ठ प्रामाणिक शास्त्र हैं। उपनिषद्का उपदेश किसी भी निर्दिष्ट सम्प्रदायविशेषके लिये नहीं है। मनुष्यमात्र ही औपनिषद् साधनके अधिकारी हैं। अतएव पहले यह देखना चाहिये कि इस सम्बन्धमें उपनिषद् क्या कहते हैं ?

७. उपनिषद्ोंने प्रणव-साधनको ही श्रेष्ठ साधन बतलाया है—

(क) स्वदेवमर्शनं कृत्वा प्रणवं चोत्तहासिम् ।

ध्याननिर्गमनाभ्यासहेतुं शस्येतिगुरुवत् ॥

(ख) प्रणवो धनुः शरो ब्रह्मा ब्रह्म तद्गुरुमुच्यते ।

अग्रमन्त्रेण देहव्यं शरवत् तन्मयो भवन् ॥

(ग) प्रणवाग्रमन्त्रं ब्रह्म ।

(घ) प्रणवाग्रमन्त्रो ब्रह्मा प्रणवाग्रमन्त्रो हरिः ।

प्रणवाग्रमन्त्रो ह्रदः प्रणवो हि शरो भवन् ॥

अग्ने देहको नीचेकी अरणि और प्रणवको ऊपरकी अरणि करके ध्यानरूप मन्त्रनसे छिपी हुई वस्तुके समान देवको देखे। प्रणव धनुष है, आत्मा शरीर है, उस शरीरका लक्ष्य ब्रह्म है। जितेन्द्रिय पुरुषको उसे साधनानीके साथ बेचना चाहिये। शरीरके समान तन्मय हो जाय। ब्रह्म प्रणवात्मक है। प्रणवसे ब्रह्मा है, प्रणवसे हरि है, प्रणवसे ह्रद है और प्रणव ही पर तत्त्व है।

परन्तु वर्तमान युगमें प्रणवके स्वरूपको बहुत थोड़े लोग ही जानते हैं। अधिक लोग तो ओंकारके उच्चारणको या मन-ही-मन जब करनेको प्रणव-साधन समझते हैं। परन्तु उपनिषद्के कथनानुसार ओंकारका उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह स्वर या व्यञ्जन नहीं है और वह

कण्ट, होठ, नासिका, जीभ, दाँत, तालु और मूर्धा आदिके योगसे या उनके घात प्रतिघातसे उच्चारित नहीं होता—

अधोपमध्यजनमस्त्रां च

अकण्ठतल्पोहमन्त्रासिकं च ।

अरेफतातभुधयोहवर्जितं

यद्वहं न हस्ते कदाचिद् ।

८. अब प्रश्न यह है कि साधारणतः सभी शब्द कण्ठादिके द्वारा ही ध्वनित होते हैं; परन्तु यदि प्रपञ्च कण्ठादिमें वायुके घात प्रतिघातके बिना ही ध्वनित होता है, तो फिर वह ध्वनि क्या है और किस प्रकारसे, किस उपायसे अथवा किस साधनासे वह अनुभूत हो सकती है। उपनिषदादिमें इस ध्वनिको अनाहत नाद कहा गया है, तन्मन्त्रयोगमें इसका नाम है 'अकृतनाद'। जिस साधनका अभ्यास करनेसे यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है, वही इसका वास्तविक साधन है और वही यथार्थ उपाय है; अन्यान्य साधन तो अनुपाय ही हैं—'अनुपायाः प्रकीर्तिताः'।

९. अब विचारका विषय यह है कि वह ध्वनि क्या है। जगत्के कुछ सभी विषयोंकी ओर जरा सूक्ष्मरूपसे देखनेपर यह पता लगता है कि सभी जीवों और पदार्थोंमें एक क्रिया या स्पन्दन (Vibration) है। विज्ञान बतलाता है कि क्रियामात्रमें ही दो प्रकारकी गति है—एक आकर्षण (Attraction) और दूसरी विकर्षण (Repulsion)। वर्तमान युगमें कण्ठादिकी सहायतासे विज्ञानने यह प्रमाणित कर दिया है कि पत्थर, मिट्टी आदिमें भी वह क्रिया सूक्ष्मरूपसे रहती है। मनुष्य पशु-पक्षी-कीट-पतङ्गादिमें तो वह आकर्षण-विकर्षणात्मक क्रिया सुस्पष्टरूपसे दिखलायी देती है। योद्धेमें यह कहा जा सकता है कि सारा जगत् ही एक आकर्षण-विकर्षणात्मक क्रियाके द्वारा नियमित हो रहा है। जगत्का 'जगत्' नाम भी इस अविराम स्पन्दन या गतिको लक्ष्य करके ही रक्खा गया है—गम् + कृष्। साधनके सम्बन्धमें यहाँ मनुष्य-देहकी क्रियापर ही विचार करना है, इसलिये उसी क्रियाकी आलोचना करेंगे और साथ ही उसके साथ साधनाका क्या सम्बन्ध है, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की जायगी।

१०. हमारे श्वास-प्रश्वासकी गतिकी ओर देखते ही वह पता लगता है कि एक गति अपने-आप ही नासिकाके भीतरसे ऊपरको उठती है और फिर नासिकाके छिद्रोंसे वह

बाहर निकल जती है। विज्ञान कहता है कि जहाँ स्पन्दन है, वहाँ स्पन्दनके अनुसर शब्द है; जहाँ शब्द है, वहाँ शब्दके अनुरूप स्पन्दन है। परन्तु वह शब्द सुनायी दे भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि श्रवणेन्द्रियकी शक्ति एक निर्दिष्ट सीमावाली ही है; अतएव वह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे शरीरकी इस स्वाभाविक ऊँची-नीची दोनों क्रियाओंमें भी अपना-अपना शब्द या ध्वनि है। एक बात और है, जहाँ क्रिया है वहाँ कर्ता भी है। वह कर्ता कौन है? यदि कहें मैं ही कर्ता हूँ तो विचार करनेपर यह बात नहीं मानी जाती। स्मरण, सुबुद्धि-अवस्थामें तो मेरा कोई कर्तृत्व ही नहीं रहता, यहाँतक कि 'मैं' ज्ञान भी नहीं रहता; परन्तु वह क्रिया तो उस समय भी बराबर चलती ही रहती है। माताके गर्भमें भी सर्वमर्थ जीवके शरीरमें बहुत सूक्ष्मरूपसे यह क्रिया चलती है और इसीसे उसका शरीर बढ़ता रहता है। अतएव यह स्वीकार करना होगा कि देहमें होनेवाली इस क्रियाका कर्ता 'मैं' नहीं हूँ। इसका कर्ता निश्चय ही कोई दूसरा है, वही इस देहमें रहकर इस अजब कलको चला रहा है। वह यदि मेरा 'मैं' हो, तो भी, उसके साथ मेरा परिचय नहीं है, उसका स्वरूप मैं नहीं जानता अर्थात् मैं मेरेको ही नहीं पहचानता। मेरा परिचय और सम्बन्ध तो केवल देहके ही साथ है, वह तो देहातीत है; वह देह उसीका है। तो उस 'मैं' का पता लगाना आवश्यक है। उसका पता पाना और आत्मस्वरूपको जानना एक ही बात है; इसीसे ईसाई धर्मोपदेशमें भी 'अपनेको जानो' (Know Thyself) कहा गया है। इस देहगत आत्माका स्वरूप जाननेके लिये भी साधनकी ही आवश्यकता है। वह साधन क्या है?

११. नासिकाके अंदरसे जो आकर्षण-क्रिया शब्दावयमान होकर धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठती है, उस शब्दकी ओर जरा मन लगानेपर वह अच्छी तरह समझमें आ सकता है कि वह शब्द अस्पष्टरूपसे ओंकार-जैसा है। यह शब्द कण्ठ-तालु आदिके घात-प्रतिघातकी अपेक्षा नहीं करता। यहाँतक कि नासिकागत जो वायु उस आकर्षणात्मक क्रियाका अनुसरण करता है, उसको भी अपेक्षा नहीं करता। उस ओंकारका विशेषण करनेपर जाना जाता है कि वह 'उ' और 'म' इन दो वर्णों या शब्दोंकी समष्टिमात्र है, यह ओंकार ऊपर उठनेके समय क्रमसे 'उ' का परित्याग करके 'म' कारमें पर्यवसित या लीन होता है। यह अस्वर

‘म’ ही साधन है। इसीसे उपनिषद्में कहा है—‘अस्वरेण मकारेण परं गच्छन्त्यनामयम् ।’ इस अस्वर ‘म’कारका शेष अंश ही प्रणव या ‘ॐ’कार है और उसका निःशब्दमें लय होना ही ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति या स्वरूपप्राप्ति इत्यादि है। इसीसे तन्त्रमें कहा गया है—

निःशब्दं तु विजानीयात् स भावो ब्रह्म सार्वति ।

उपायविशेषके द्वारा इस मकारात्मक अवस्थाको प्राप्त किया जा सकता है; इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—‘शक्त्योऽन्तःसुमुपायतः ।’ किसी भी उपायसे मकारात्मक अवस्थामें पहुँच जानेपर भी, हमारे देहमें जो स्वाभाविक विकर्षणात्मक क्रिया है, वह पुनः उस अवस्थाको निःस्रगामिनी करके पूर्वावस्थापर पहुँचा देगी। निःस्रगामिनी प्रश्वासकी गति और शब्दपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट समझमें आ सकता है कि वह शब्द अस्पष्ट रूपसे हुंकारके-जैसा है। इस निःस्रगामी हुंकार शब्दका विश्लेषण करनेपर हमें ‘ह् + उ + म्’ मिलते हैं। अर्थात् उम् अवस्थाको हुंकारात्मक निःस्रगामिनी क्रिया ही स्वरूपसे व्युत्पन्न करती है। अब आवश्यकता यह है कि किस उपायसे इस गिरानेवाले चैतन ‘ह्’कारके चंगुलसे छूटा जाय। एकमात्र साधनाके द्वारा ही इसके कराल कवलसे छुटकारा मिल सकता है; अन्य कोई उपाय नहीं है।

१२. जिस कौशलका अवलम्बन और अभ्यास करनेपर हकारात्मक बहिर्विधेरण (Repulsion) के क्रमशः मृदु होते-होते आकर्षणात्मक क्रिया क्रमसे ऊपरकी ओर जाती है और समयपर शेष सीमापर पहुँचकर निरुद्ध होकर निश्चिन्त अवस्थाको प्राप्त हो जाती है, उसका नाम हंस-योग है। यही लययोगका श्रेष्ठतम पथ है। इसीके दूसरे नाम हैं—सहजयोग, सहजपथ, सहज प्राणायाम, आत्मयोग, अजपा-साधन और प्रणव-साधन इत्यादि।

इस योगाभ्यासके द्वारा आत्मज्ञान स्फुरित होता है, इसीसे उसे ‘आत्मयोग’ कहते हैं। बहिर्विधेरणका लय होता है, इसीसे इसका नाम ‘लययोग’ है। इस साधनमें अलग मन्त्र-जप नहीं करना पड़ता; इसीसे यह ‘अजपा-साधन’ कहा जाता है। इसका अभ्यास देहस्थित सहजक्रिया और शब्द-का अवलम्बन करके किया जाता है; इसीसे इसका नाम ‘सहज-साधन’ है। इसीके द्वारा प्रणवमें मनका लय होता है, इसीसे यह ‘प्रणव-साधन’ कहलाता है और ‘हं’ तथा ‘सः’

इन दो शब्दोंके योगसे इस साधनका अभ्यास करना पड़ता है, इसीसे इसको ‘हंसयोग’ कहते हैं। यह ‘हंस’ शब्द और प्रणव अभिन्न हैं। इसीसे उपनिषद्में कहा है—‘हंसप्रणव-योरभेदः ।’ ऋषियुगमें इस साधनाका बड़ा प्रचार था। क्रमशः मनुष्योंकी चारणाशक्तिका ह्रास और बाह्य विज्ञेयकी अधिकता होनेसे भौति-भौतिके स्वर-व्यञ्जनयुक्त मन्त्रोंकी सृष्टि होने लगी और उसीके साथ-साथ नाना प्रकारकी कल्पित मूर्तियोंका मिश्रण होनेसे साधना एक नाश व्यापारके रूपमें परिणत हो गयी। इसी प्रकार सूक्ष्म प्रणव-साधन क्रमशः स्थूल पूजाके रूपमें परिणत हुआ। इसीसे शास्त्रमें कहा गया है—

साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ।

अर्थात् ही यह स्वीकार करना पड़ता है कि ‘हंसयोग’ का अभ्यास करना सबसे लिये सम्भव नहीं है। परन्तु जानकार गुह्यदेवसे कौशल कौशलकर दीर्घकालतक दृढ़ताके साथ साधना करनेसे साध्य आत्मस्वरूपकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, अभावनिवृत्ति और नित्या-नन्दकी प्राप्ति—एक ही बात है। इस अवस्थाकी प्राप्ति हो जानेपर साधकके लिये फिर चाहने या पानेयोग्य और कुछ भी नहीं रह जाता। उसके सारे सन्देह दूर हो जाते हैं। जाननेके लिये फिर अन्य कोई विषय ही नहीं रह जाता। शङ्कराचार्यने इसी अवस्थाको ‘ब्रह्म’ बतलाया है—

ब्रह्मासाक्षापरो ज्ञानी यस्तु साक्षापरं मुक्त्वम् ।

यश्चासाक्षापरं ज्ञानं तद्विज्ञोत्पथधारयेत् ॥

१३. आकर्षणात्मक ‘हं’ और विकर्षणात्मक ‘स’ इन दो अक्षरोंके योगसे जिस ‘हंस’ शब्दकी उत्पत्ति होती है, उसको शास्त्रादिमें हंस मन्त्र, ओम्-मन्त्र, अजपा-मन्त्र, अजपा गायत्री, आत्ममन्त्र, अनाहत मन्त्र, पुं-प्रकृतिमन्त्र, ब्रह्म-मन्त्र, जीवमन्त्र, प्राणमन्त्र, विश्वमन्त्र और शिव-शक्ति-मन्त्र आदि नामोंसे कहा गया है। उपनिषद्, तन्त्र और पुराणादिमें इस मन्त्रका माहात्म्य भरा पड़ा है। साधारण जानकारोंके लिये यहाँ कुछ श्रेष्ठ उद्धृत किये जाते हैं—

(क) सकरेण बहिर्योति इकरेण विशेत् पुनः ।

हंस हंसेष्यम् मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥

(योगश्लोपनिषद्)

(ख) अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः ।

अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥

(योगचूडामणि उपनिषद्)

(ग) विभर्ति कुण्डलीशक्तिरात्मानं हंसमाश्रितः ।

हंसः प्राणाश्रयो नित्यं प्राणा नाडीपञ्चमयाः ॥

(तन्त्रसार)

(घ) हं पुमान्कासरूपेण चन्द्रेण प्रकृतिस्तु सः ।

एतद्वत्सं विज्ञानीयात् सूर्यमण्डलमेवकः ॥

(रदयामल्लज्ज)

(ङ) हंसविद्यामविशाय मुक्तौ यत्नं करोति यः ।

स नभोभक्षणेनैव क्षुत्क्षितिं करिष्यति ॥

(सुतसंहिता)

(च) हंसेन मनुजा हेमि ज्ञानरत्नं नवेत् सुधीः ॥

(ज्ञानानन्दसरस्वती तन्त्र)

(छ) आत्मनः परमं बीजं हंससम्भवं स्फटिकसम्भवं ॥

(गव्यपुराण)

तन्त्र और पुराणादिमें इस हंसयोगके चरम साधन बतलाये जानेपर भी वर्तमान युगमें इसकी साधनाके अधिकारी पुरुष बहुत ही थोड़े होंगे, यही अनुमान करके श्रुतियोंने सम्योचित नानाविध साधन-प्राणालियोंकी व्यवस्था की है ।

१४. मध्ययुगमें भारतवर्षमें जिन महापुरुषोंका आधि-
भाष्य हुआ था, उनकी अमर वाणीकी ओर ध्यान देनेसे भी यह पता लगता है कि उन्होंने हंसयोगकी साधनासे ही आत्मज्योति-दर्शन तथा अनाहत ध्वनिका अवधान करके उसीमें तन्मय होकर सिद्धि प्राप्त की थी । दरिया साहेब, बारी साहेब आदि कई मुसलमान संत भी इस पथके पथिक थे । दादू, कबीर, नानक आदि सिद्ध आत्मज्ञानी महापुरुषोंने अपने शिष्योंको इस हंसयोगका ही उपदेश किया था । दुःखकी बात है कि पीछेसे उनके शिष्योंने इस सार्वज्ञीन साधनाको अलग-अलग भुद्र साम्प्रदायिक सीमामें बाँधकर उसके भिन्न-भिन्न नाम रख दिये । मैंने ऐसे अनेकों सम्प्रदायोंके साधकोंसे बातचीत की; किन्तु आश्चर्यका विषय है कि उनमेंसे कोई भी अपने आदिगुरुके उपदेशका रहस्य नहीं जानते और तदनुसार साधन भी नहीं करते । वे पूजा-पाठ, भोग-राग आदि कुछ साम्प्रदायिक बाह्य आचारोंको ही साधना समझकर उन्हींका अनुष्ठान करते हैं । जो कुछ भी हो, साधनके सम्बन्धमें मध्ययुगके कुछ संतोंकी कुछ वाणियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—

(क) अनहद वाणी पदं तहँ होमि होमि निनाछु । (नानक)

(ख) स्वास स्वास प्रभु तुम्हि धियावउँ । (नानक)

(ग) (कबिरा) अजपा सुमिरन होत है सुन-मंडल अस्यान ।

कर जिह्वा तहाँ ना चले मन पंगू तहाँ अल ॥

(कबीर)

(घ) कबीर हंसा न बोले उन्मनी । (कबीर)

(ङ) दादू सहज सरोवर अतमा, हंसा करे किलोळ । (दादू)

(च) सरिर मौई सोधी सौई अनहद ध्यान लागई । (दादू)

(छ) चलो अमरके देस, काल देखत डै ।

वहाँ मरा प्रेमका होम, हंस केले करे ॥

(भीराबाई)

(ज) मान-सरोवर निमल नीर, जहाँ हंस सभागम तीर ।

(दरियासाहेब)

(झ) घटमें प्रल अपान दुहई । अरध आवे अरध अरध जाई ॥

लेके प्रल अपान मिनाई । बाहि पवनतें गयन गरजाई ॥

(बारीसाहेब)

(ञ) अनहद लाल आदि सुर बानी बिनु जिम्मा गुन बेद पढ़ो ।

आपा कलटि अतमा पूजो, त्रिकुटी न्हास मुमर चढ़ो ॥

(बारीसाहेब)

(ट) कुहेसाह मल्ल ताई बाजी, अनहद सबद बजाया है ।

(बुलेशाह)

१५. साधनपथपर अग्रसर होनेके लिये संयम और अभ्यासकी पूर्ण आवश्यकता है । मन असंयत होकर ही बहिर्मुख हो गया है; अतः इसको अन्तर्मुख करनेके लिये साधकको सबसे पहले संयमका अभ्यास करना पड़ेगा । संयम ही साधनामें प्रथम सहायक है । स्थूलतः साधकमात्रको विविध संयम करना चाहिये—‘आहारसंयम’, ‘वाक्संयम’ और ‘काय-संयम’ । ये सब साधकके अधिकारकी चीजें हैं, इनके लिये दूसरेकी सहायता आवश्यक नहीं है । आहार-संयम करनेके लिये दो बातोंपर ध्यान रखना आवश्यक है—आहारका ‘परिमाण’ और ‘प्रकार’ । जो जिस प्रकारका आहार सम्पूर्णरूपसे पक्का सकता हो, उसके लिये वही प्रकार संयत आहार है । खाया हुआ चीजोंका अजीर्ण, कुजीर्ण या अतिजीर्ण न होना ही संयत आहारका लक्षण था प्रमाण है । परिमाणके सम्बन्धमें कोई निर्दिष्ट नियम नहीं हो सकता । अपनी-अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार परिमाणकी व्यवस्था होनी चाहिये । तथापि शास्त्रकारोंने एक साधारण नियम बतलाया है—

पूर्येदवानेनार्जं वृत्तीयमुदकेन तु ।

वायोः सञ्चालनार्थं च चतुर्थमन्नशेषेत् ॥

‘भूलसे आधापेट अन्न खाय, चौथाई जल पीवे और चौथाई वायुसञ्चालनके लिये खाली रखे ।’

आहारके प्रकारके सम्बन्धमें अनेकों मत हैं; परन्तु स्थूलरूपमें साधकके लिये कौन-सा आहार उपयुक्त है और कौन सा त्याज्य है ? इस सम्बन्धमें गोतामें स्पष्टतः कहा गया है—

आयुःसर्ववद्वारोऽयुःसुखप्रीतिविचरणाः ।
रसाः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥
कृद्बलकलकणाद्युष्णतीक्ष्णस्तृचिद्रहिणः ।
आहारा राजतरपेष्टा दुःकसोकाग्रचमदाः ॥
यातयामं गतरसं कृति पशुकिं च यत् ।
रश्मिहमपि जमेर्ध भोजनं तामसप्रियम् ॥
(१७। ८—१०)

‘आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही प्रिय आहार सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं। कहुवे, लट्ठे, नमकीन, बहुत गरम, तीक्ष्ण, रुखे, दाढ़कारक और दुःस्वद, शोक तथा रोग पैदा करनेवाले आहार राजस पुरुषको प्रिय होते हैं और जो आहार अधयका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बार्मी, उच्छिष्ट तथा अपवित्र है वह तामस पुरुषको प्रिय होता है।’

साधनमें सात्त्विक प्रवृत्तिका वृद्धि आवश्यक है, इसलिये राजस और तामस आहारका त्याग करके सात्त्विक आहार ही करना चाहिये।

सत्य, प्रिय, हित और परिमित वाक्योच्चारणके द्वारा ‘वाणीका संयम’ होता है। बिल्कुल न बोलने यानी मौन धारण करनेसे वाणीका संयम नहीं होता। वैसीहालतमें तो भीतरका भाव बाहर प्रकट करनेके लिये नाना प्रकारके अस्वाभाविक उपायोंको काममें लाना पड़ता है, जिससे उल्टी विधिसत्ता बढ़ती है।

विचारके द्वारा विषयोंकी अनित्यताका ज्ञान और अन्यासके द्वारा आवश्यकताओंका अभाव कर सकनेपर तथा

सिद्धास्नादि आधर्मोंका अभ्यास हो जानेपर ‘देहसंयम’ हो जाता है। सङ्ग ही सब प्रकारके परिवर्तनका मूल है। जो मनुष्य जैसा सङ्ग करता है, वह उसी रूपमें बदल जाता है। यह नित्य-प्रत्यक्ष है। अतएव साधकको अपनी साधनाके अनुकूल साधुसङ्ग, ज्ञानी महापुरुषोंका सङ्ग और शास्त्रोंका सङ्ग करना चाहिये। इनके अतिरिक्त एक और भी संयम बहुत ही आवश्यक है, जिसपर निम्नका कोई कर्तव्य नहीं है—वह है ‘मनका संयम’। गुरुके उपदेशानुसार अभ्यास करनेपर मनःसंयम होता है। एक मनके संयत हो जानेपर इन्द्रियादि अपने-आप ही शान्त हो जाते हैं और शरीर तथा वाणीकी चञ्चलता सदाके लिये दूर हो जाती है। जो अपनी बुद्धिसे या अपने पैदा किये हुए उपायोंसे मनको रोकनेका प्रयत्न करते हैं, वे भोग्ता ही खाते हैं। उनका मन एक विषयकी चञ्चलताको छोड़कर दूसरे विषयोंमें चौगुना चञ्चल हो उठता है। वह कभी अचञ्चल और स्पन्दरहित अवस्थाको प्राप्त नहीं होता।

१६. साधनाका एक सर्वप्रधान आवश्यक विषय है—
मुमुक्षुत्व । ‘मैं यद्यहं, मैं मुक्त होऊँगा।’ भीतरके इस भावका नाम मुमुक्षुत्व है। जबतक मुमुक्षुत्व नहीं पैदा होता, तबतक साधनमें रति नहीं होती। मुमुक्षुत्व पैदा होते ही मुक्तिकामी साधकको सद्गुरुकी शरणमें चले जाना चाहिये। सद्गुरु ही साधनाका सर्वोत्तम मार्ग दिखला सकते हैं और शिष्यको उपदेशके द्वारा शानका स्वरूप समझा सकते हैं। यद्यपि इस घोर कलियुगमें सद्गुरुका संयोग एक प्रकारसे असम्भव-सा हो गया है तथापि भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है, यहाँ सद्गुरुका सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है। ‘जिन खोज तिन पाइया।’ खोज सच्ची होनी चाहिये, शास्त्र और संतोंके वचन गुरुकी महिमासे भरे पड़े हैं—

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं रूपः ।

सत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

तन्त्रकी प्रामाणिकता

(लेखक—१० श्रीहराणन्द भट्टाचार्य)

तन्त्रशास्त्रकी प्रामाणिकताके विषयमें कुछ मतभेद पाया जाता है। मनुस्मृति (२।१) की कुल्लुकभट्टकृत टीकामें हारीतश्रुतिके एक वाक्यका उद्धरण मिलता है। यह इस प्रकार है—‘श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिकी तान्त्रिकी च।’* इस वचनके आधारपर कुछ विद्वानोंकी यह धारणा हो गयी है कि श्रुति दो प्रकारकी है—वैदिक और तान्त्रिक। जिस प्रकार वेद अपौरुषेय होनेके कारण स्वतःप्रमाण हैं, उनकी सत्यताकी सिद्ध करनेके लिये किसी प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार तन्त्र भी स्वतःप्रमाण हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी अंशमें तन्त्रके विरुद्ध होनेपर भी वेदको अप्रमाण नहीं माना जाता, उसी प्रकार किसी अंशमें वेदके विरुद्ध होनेपर भी तन्त्रको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। दूसरे छान्दोंमें यों कह सकते हैं कि वेद और तन्त्र प्रामाणिकतामें एक दूसरेसे न्यून नहीं हैं, बल्कि समकक्ष हैं। इसलिये तन्त्र किसी विषयमें वेदकी अपेक्षा नहीं रखता।

आगाध पण्डित एवं विख्यात शास्त्र दार्शनिक मास्करायने तन्त्रकी प्रामाणिकताका दूसरे प्रकारसे समर्थन किया है। उनके मतमें तन्त्रशास्त्र वेदके समकक्षरूपसे प्रमाण नहीं हैं। यदि तन्त्रशास्त्रकी वेदनिरपेक्ष स्वतन्त्र प्रामाणिकता मानी जायगी तो ‘न शास्त्रपरिमाणात्’ (पू० मी० सू० १।३।५) इस जैमिनिके सूत्रांशपर जो कुमारिलभट्टका तन्त्रवार्तिक है, उससे विरोध पड़ेगा। उक्त सूत्रके तन्त्रवार्तिकमें यह सिद्धान्त किया गया है कि ‘पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदके छः अङ्ग (शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निवृत्त, श्रौतिष तथा छन्दःशास्त्र) और चार वेद (ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व)—इतने ही शास्त्र

* आजयत् जो हारीतस्मृति मिलती है, उसमें यह वाक्य नहीं है; परन्तु विद्वानोंका कथन है कि कुल्लुकभट्ट प्राचीन प्रामाणिक व्यवहार हैं; उनके समयकी हारीतस्मृतिमें यह वाक्य अवश्य था, परन्तुके लेखकोंके प्रसादसे सम्भव है यह पाठ छूट गया हो। वास्तवमें इस समय जितने भी शास्त्रग्रन्थ मिलते हैं, उनमें सभी सलोमें प्राचीन पाठ ठीक हैं—यह कहना बहुत कठिन है, क्या किसी पाठको सहीमा अप्रमाण कहना भी साहसमात्र है।

धर्मके विषयमें प्रमाण हैं;† इनके अतिरिक्त दूसरे शास्त्र प्रमाण नहीं हैं। तन्त्रशास्त्रको बिल्कुल स्वतन्त्र शास्त्र माननेपर भीमासक-दृष्टिसे वह अप्रमाण हो जायगा; इसलिये तन्त्रको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसे धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र) के अन्तर्गत मानना चाहिये।

तन्त्रशास्त्र धर्मशास्त्रके अन्तर्गत होनेपर भी मनु, याज्ञवल्क्य प्रभृति श्रुतिप्रणीत स्मृतियोंसे उसमें कुछ विशेषता है—मनु प्रभृति की स्मृतियाँ वेदके कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखती हैं, किन्तु तन्त्रशास्त्र वेदके ब्रह्म (ज्ञान) काण्डसे सम्बन्ध रखता है।‡

शारदातिलक नामक तन्त्रशास्त्रके विख्यात ग्रन्थके प्रामाणिक टीकाकार राघवभट्टने अपनी टीकाके आरम्भमें आगमशास्त्रके प्रामाण्यपर विचार किया है। उनकी सम्मतिमें आगमशास्त्र (तन्त्रशास्त्र) स्मृतिशास्त्र है। वेदके तीन काण्ड हैं—कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड। उनमें कर्मकाण्डको व्याख्या जैमिनि आदि कर्ममीमांसक श्रुतियोंने की, नारद प्रभृति भक्त श्रुतियोंने उपासनाकाण्डका विवरण किया और भगवान् बादरायण तथा अन्य ब्रह्मवादी श्रुतियोंने ब्रह्मकाण्डकी व्याख्या की। आगमशास्त्रका मूल वेदका उपासनाकाण्ड है। सभी स्मृतियोंका प्रामाण्य वेदके आश्रयसे है। आगमस्मृतिका प्रामाण्य भी उसी प्रकार वेदके आधारपर है। तन्त्रका प्रामाण्य स्वतन्त्ररूपसे नहीं है।

इस प्रवृत्तसे राघवभट्टने एक बात और कही है। उनके विचारमें साकार उपासनासे मनुष्योंको स्वर्गादि फल बहुत

† याज्ञवल्क्यस्मृतिमें भी लिखा है—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रादिसिद्धाः।

वेदाः श्रान्तिनिविधाना धर्मस्य च सद्गुरुः॥

(१३)

‡ तन्त्राणां धर्मशास्त्रेऽन्तर्भावः (बरिबस्वारहस्यप्रकाशः)। परमार्यैस्तु तन्त्राणां स्मृतिस्वाभिधेयेष्वेवैव संशयिस्मृतीनां कर्मकाण्ड-छेपलं तन्त्राणां कर्मकाण्डछेपलमिति सिद्धान्तान्।—यास्कुराश्रयणीन सीमान्त्यास्कर (छलितान्महत्तमान्मात्र), प्रथम साधकता उपक्रम।

कम आयाससे प्राप्त हो जाते हैं, अन्ततः मोक्षकी प्राप्ति भी हो जाती है। कर्मकाण्ड अथवा ब्रह्मकाण्डकी सहायतासे मोक्षकी प्राप्ति इतने कम आयाससे सम्भव नहीं है। इसलिये उपासना-प्रधान आगमशास्त्र ही श्रेष्ठ है।

ब्रह्मसूत्रोंपर भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंके जितने भी भाष्य इस समय उपलब्ध हैं, उनमेंसे तीन भाष्य विशिष्टाद्वैतके अनुसार हैं। उनमें रामानुजका श्रीभाष्य वैष्णव मतके अनुकूल होता हुआ विशिष्टाद्वैतका समर्थन करता है।^१ शैवमतके अनुसार भी दो भाष्य हैं, जो विशिष्टाद्वैतके पक्षक हैं। उनमें श्रीकण्ठाचार्यका शैवभाष्य प्रसिद्ध है, जिसपर विश्वविख्यात पण्डित अण्णय्य दीक्षितकी 'शिवाकर्मणिदीपिका' नामकी टीका है। दूसरा श्रीकर-भाष्यके नामसे प्रसिद्ध है, जो दक्षिण देशके 'वीरशैव-सम्प्रदाय' नामक शैवसम्प्रदायके अनुकूल है। ये दोनों शैवभाष्य तन्त्रके अनुगामी हैं।

श्रीकण्ठके शैवभाष्य (२।२।३८) में तन्त्रको वेदवत् प्रमाण माना गया है। उसमें लिखा है कि वेद तथा आगम (तन्त्र) के प्रामाण्यमें कोई अन्तर नहीं है, दोनोंके निर्माणकर्ता एक ही शिव हैं; इसलिये वेद भी शिवागम हैं, केवल इतना ही अन्तर है कि वेद केवल तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिये हैं और आगम सभीके लिये है।^२

'शिवाकर्मणिदीपिका' (२।२।३८, ४२) में तन्त्रके विषयमें अधिकारिभेदसे व्यवस्था की गयी है।

जो वेदके अधिकारी हैं, उनका वेदके अनुकूल तन्त्रोंमें अधिकार है; तथा जो तन्त्र वेदके विरुद्ध हैं, उनमें वेदके अनधिकारियोंका अधिकार है। सारांश यह है कि वेदके अनुकूल अथवा वेदसे विरुद्ध—सभी तन्त्र भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये प्रमाण हैं। इस प्रकार अधिकारिभेदसे प्रामाण्यकी व्यवस्था होनेपर किसी तन्त्रके अप्रामाण्यकी शङ्का नहीं उठती।^३ श्रीचक्राचार्यप्रणीत सौन्दर्यलहरी (३१) की लक्ष्मीधरकृत टीकामें भी इसी रीतिसे अधिकारिभेदसे तन्त्रके प्रामाण्यकी व्यवस्था की गयी है।

उपासनामें तन्त्रशास्त्रका विशेष उपयोग है, इस बातको अस्वीकार करना भ्रम है। शाक्त और शैव सम्प्रदाय तो तन्त्रके अनुयायी हैं ही; वैष्णव सम्प्रदाय भी तन्त्रके अनुगामी हैं। वैष्णवोंका परम माननीय पाञ्चरात्र शास्त्र तन्त्रके ही अन्तर्गत है। श्रीमद्भागवतमें भी पाञ्चरात्रके अनुसार उपासना करनेका निर्देश पाया जाता है; इसलिये आस्तिक पुरुषोंको अपने-अपने अधिकारके अनुसार तन्त्रोंका उपयोग करना चाहिये।

तन्त्रशास्त्रका प्रभाव इतना अधिक फैला है कि वैदिक तथा पौराणिक उपासनाओंमें भी उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव प्रतीत होता है। तन्त्रशास्त्रका निरंकुल परित्याग करके किसी प्रकारकी उपासना करना असम्भव है, यह कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है।

गृहस्थ क्या करे ?

चर्तेन तेऽथ गृहवानभुज्यन्नमस्त्यक्। पञ्चभिः सततं यज्ञैर्विद्यसादी यजेत च ॥

गृहस्थ पुरुष क्रोध और ईर्ष्यासे रहित होकर व्यवहार करे, नित्य पञ्चयज्ञ करे और देवता, पितर तथा अतिथियोंको भोजन करानेके बाद भोजन करे।

(महा० शान्ति० २३५।२५)

§ कुछ दिन पूर्व श्रीसम्प्रदायसे भला होकर रामानन्दी वैष्णवोंने ब्रह्मसूत्रपर रामानन्द-भाष्य प्रकट किया है। रामानुज-भाष्यके अनुसार नारायण परमेश्वर हैं; रामानन्द-भाष्यके अनुसार रामचन्द्र परमेश्वर हैं। ये दोनों भाष्य विशिष्टाद्वैतके अनुकूल हैं। उपर्युक्त ग्रन्थके प्रकाशित होनेके पूर्व प्राच्य तथा पाश्चात्य पण्डित-नण्डली रामानन्द-भाष्यके नामसे परिचित न थी। रामानन्द-भाष्यको लेकर विशिष्टाद्वैतपरक चार भाष्य सम्पन्न हो चाहिये।

× वर्यं तु वेदस्त्रिगमयोर्भेदं न पश्यामः। वेदोऽपि त्रिगम इति व्यवहारो युक्तः, तस्य तर्कमृच्छराय। अतः त्रिगमो द्विविधः, द्वैतार्थकविषयः सर्वविषयवर्ति। उभयोरपि त्रयं त्रिविधं कर्तुं।^४ उभावपि प्रमाणभूतौ वेदागमौ। (श्रीकण्ठभाष्य २।२।३८)

* इस युक्तिले किसी-किसी तन्त्रमें ग्लेच्छोंनका अधिकार सिद्ध होता है।

कल्याण-साधन

(लेखक—श्रीस्वामी सन्तप्रसादजी उदासीन, सम्बर)

कल्याण अर्थात् मोक्षका अर्थ शास्त्रोंमें 'सर्वदुःखनिवृत्ति, परमानन्दप्राप्ति' किया है। मोक्षके चार अन्तरङ्ग साधन कहे हैं—विवेक, वैराग्य, यत्सम्यक्त्ति और मुमुक्षुता।

विवेक कहते हैं सारासारविचारको। वैराग्यका लक्षण बतलाते हैं, 'ब्रह्मलोकगुणीकारो वैराग्यस्याथविमर्तः' अर्थात् ब्रह्मलोकतकके सश्र पदार्थोंको तुणवत् जानना, यही वैराग्यकी अवधि है। यत्सम्यक्त्ति का अर्थ है—छः सम्प्रतियाँ, उनके नाम ये हैं—हाम, दम, अद्धा, समाधान, तितिक्षा और उपरति। शम है मनको रोकना, दम इन्द्रियोंको रोकना, अद्धा येद-शास्त्र तथा गुरु और साधनोंमें पूर्ण विश्वास रखना, समाधान है—समाहित होना (मनका सर्वथा स्थिर होना), तितिक्षा है शीत-उष्ण, मुष-वृक्षादिको सह लेना और उपरति है सांसारिक पदार्थोंसे उपराम होना। इस यत्सम्यक्तिके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता अर्थात् मोक्ष पाने, संसारके जन्म-मरण-चक्रसे छूटने-की इच्छा। इन चार साधनोंमें ही ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है।

अधिकारिभेदसे शास्त्रोंमें कल्याणसाधनार्थ तीर्थ, ऋत, नियम, योग, निष्काम कर्म आदि अनेक साधन बताये हैं; पर सबकी सीमा इन चार साधनोंमें ही जाकर समाप्त होती है। कारण ज्ञानसे ही मोक्ष होता है और ज्ञानके ये ही चार साधन हैं जो ऊपर लिखे गये।

परन्तु जन्म-जन्मके कुसंस्कारोंसे मन मलिन हो रहा है, इस कारण इन साधनोंके करनेमें मन नहीं लगता। इसलिये इसका उपाय हमारे उदासीन साधु-सम्प्रदायके मुनि-महात्माओंने नाम-जप बतलाया है। भगवान्के हरि, राम इत्यादि नामोंमेंसे किसी नामका मनुष्य जप करता रहे और साथ ही निष्काम कर्मोत्तरण करे अर्थात् फलेच्छारहित होकर तीर्थ, ऋत, यज्ञ आदि शुभ कर्म करे तो इससे मन शुद्ध होता है और उपर्युक्त साधन बनते हैं और उनसे मनुष्य कल्याणको प्राप्त होता है। नाम-जप अवगुण होता चाहिये। उठते बैठते सब समय नाम-उच्चारण अंदर होता रहे।

गर्व न करो—काल सबको खा जाता है

बहुनीग्रन्थहस्त्राणि समनीतानि वासव। बलवीर्योपपन्नानि यथैवं रथं शशीपतं ॥
त्वामप्यनिघलं शक देवराजं बलोटकटम्। प्राप्ते काले महावीर्यः कालः संशमयिष्यति ॥
य इवं सर्वमादत्ते तस्माच्छक स्थिरो भव। मया त्वया च पूर्वंध न स शक्योऽतिवर्तितुम् ॥
यामेतां प्राप्य जानीये राज्यश्रियमनुत्तमाम्। स्थिता मयीति तन्मिथ्यानेपा शोकश्च तिष्ठति ॥
स्थिता हीम्नसहस्रेषु तद्विशिष्टमभ्यस्यम्। मां च लोल्र परित्यज्य त्वामगाद्विषुधाधिप ॥
मैवं शक पुनः कापीः शान्तो भवितुमर्हसि। त्वामप्येवंविधं ज्ञात्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥

(महा० शक्ति० २२४। ५५-६०)

हे इन्द्र ! जो बल और वीरतावाले थे, ऐसे तुम्हारे जैसे हजारों इन्द्र हुए और चले गये। हे इन्द्र ! इस प्रकार तू भी लक्ष जायगा। हे शक ! तू बड़ा बलवान् और देवताओंका राजा है तो भी जब तेरा समय पूरा हो जायगा तब महाबली काल तुझे भी राज्यसे भ्रष्ट कर देगा। हे इन्द्र ! काल सबका संहार करता है, इसलिये तू धीरज रख, मैं, तू या जो पहले हो गये इनमेंसे कोई भी कालका उलट्टन नहीं कर सकता। जिस सर्वोत्तम राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करके तুম समझते हो कि यह मेरी हो गयी है, यह तुम्हारी छूटी कल्पना है क्योंकि यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। हे देवराज ! तुझमें भी अधिक श्रेष्ठ हजारों इन्द्रोंके पास यह राज्यलक्ष्मी रह चुकी है (और उनके पाससे यह चली गयी है) वेते ही यह चञ्चल राज्यलक्ष्मी तुझे भी छोड़कर तेरे पास आ गयी है। हे इन्द्र ! अब आगे तू ऐसा गर्व न करना अब तू खान्त हो जा, यदि उसने जान पाया कि — तू मिथ्या घमण्डी है तो वह तुझे छोड़कर चली जायगी।

अभिविद्या

(लेखक—पं० श्रीहरिवंशजी झाकी वेदान्तार्च्य)

उपनिषदोंमें इस विद्याका वर्णन इसलिये हुआ है कि लोग पुनर्जन्मके विवादी बनें। पुनर्जन्म अनेक तरहसे समिद्ध हो रहा है, बहुत-से नास्तिक इस शरीरसे भिन्न आत्माको नहीं मानते। आस्तिकोंमें भी मतबाहुल्य है। इस जीवको भी विभिन्न माननेवाले बहुतसे आचार्य हैं। जब आत्मा विभु है, तब इसका परलोकपरिचय गमन क्या? और वेदान्तमें भी बहुतसे सिद्धान्त पाये जाते हैं, जिनसे जन्मकी ही सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि विभु आत्माका जन्म और मरण कैसे हो सकता है? जो सर्वव्यापी आत्मा है, वह अत्यन्त शुद्ध गर्भमें कैसे समा सकता है। फिर जब एक ही आत्मा है तो मरण अथवा जीवन सर्वथा असम्भव है, क्योंकि अनेकता रहनेपर ही जन्म-मरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त किन्हीं श्रुतियोंका तात्पर्य यह है कि यह जीव ईश्वरका प्रतिबिम्ब है; अविद्याद्वारा जो ईश्वरका प्रतिबिम्ब पड़ता है, वही जीव है। अथवा जैम स्वर्गका प्रतिबिम्ब अथवा आभास घटोंमें पड़े, वैसे ही ब्रह्मका आभास अन्तःकरणोंमें पड़ता है; वही जीव कहलाता है। इन दृष्टान्तोंसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि घटक घटनेसे घटस्य बिम्ब किसी अन्य रूपको धारण कर नहीं अन्वय नहीं जाता, न इस प्रतिबिम्बकी कोई विभिन्न रचना ही होती है। जैसे पुरुषसे भिन्न छायाकी भिन्न सत्ता नहीं, दर्पणमें मुखादिकी जो छाया पड़ती है उसकी सत्ता मुखसे वृषक् नहीं, अतः घट घटनेपर स्वयं-प्रतिबिम्ब ज्यों-का-त्यों बना रहता है, तद्वत् ब्रह्म-प्रतिबिम्ब जो यह जीव है वह अन्तःकरणके छिन्न-भिन्न होनेपर भी ज्यों-का-त्यों बना रहेगा, कैसे नहीं जायगा—इत्यादि कारणोंसे पुनर्जन्ममें लोगोंको सन्देह न हो, अतः मातृभूता परमकल्याणकारिणी श्रुति पञ्चमि-वर्णनद्वारा पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती है।

इस प्रकार राजाने जो पाँच प्रश्न किये थे, उनका उत्तर निम्न प्रकार है। प्रथम—यहाँसे प्रजा कहाँ जाती है, इस प्रश्नके तीन उत्तर हुए—कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलोकको आते हैं, द्वितीय कर्मपरायण जन चन्द्रलोकको आते हैं, तृतीय सर्वथा जन्म मरण प्रवाहमें डूबते और उतराते रहते हैं।

द्वितीय प्रश्न राजाका यह है कि वहाँसे पुनः कैसे प्रजा लौट आती है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि चन्द्रलोकसे आकाशमें, आकाशसे वायुमें इत्यादि।

तृतीय प्रश्न यह है कि देवयान और पितृयानका भेद कहाँ होता है। इसका उत्तर यह है कि देवयानका पथ अग्निसे आरम्भ होता है और पितृयानका धूमसे; पुनः देवयानगामी संघातमें जाते हैं, किन्तु पितृयानगामी उसमें नहीं।

चतुर्थ प्रश्न यह है कि ब्रह्मलोक क्यों नहीं भर जाता। इसका उत्तर यह है कि मरकर सब ही प्राणी अथवा सब ही मनुष्य ब्रह्मलोकमें ही अथवा चन्द्रलोकमें ही नहीं पहुँचते, किन्तु बहुतसे जीव मरते ही तरकाल अन्य योनियोंमें प्राप्त हो जन्म लेते और मरते रहते हैं; इस हेतु वह लोक नहीं भरता।

पञ्चम प्रश्न यह है कि पाँचवीं आहुतिमें जीवाचक जल कैसे मनुष्य बन जाता है। इसका उत्तर यह है कि आदित्यलोक, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और ज्ञी—ये पाँच अग्नि हैं। ज्ञीरूप अग्निमें जो आहुति दी जाती है, उससे जल पुरुषवाची हो जाता है।

कथा इस प्रकार है—

एक समय अश्वमेधोत्सव श्वेतकेतु नामका कोई कुमार पाञ्चाल देशके अधिपति प्रवहणनामक नृपतिकी समिति (सभा) में आ पहुँचा। राजा प्रवहणने निम्नलिखित पाँच प्रश्न उससे पूछे। वे प्रश्न ये हैं—

१—हे कुमार! वहाँसे प्रजाएँ ऊपरको जहाँ जाती हैं, उसे क्या तू जानता है?

कुमार—राजन्! नहीं।

२—प्रवहण—ये प्रजाएँ पुनः जैसे लौट आती हैं, क्या तू जानता है?

कुमार—नहीं।

३—प्रवहण—देवयान और पितृयान मार्गोंका विवोध-स्थान जानता है?

कुमार—हे भगवन्! मैं नहीं जानता।

४—प्रवहण—जिस प्रकार यह लोक नहीं भर जाता, उसको तू जानता है?

कुमार—हे भगवन्! मैं नहीं जानता।

५-प्रवहण-जिस कारण पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुषवाची होता है, उसे तू जानता है !

कुमार-नहीं जानता ।

तब राजाने कहा कि विदित होता है कि भेरे पिताने मुझको अच्छी शिक्षा नहीं दी है ।^१ एवमस्तु—

तब श्वेतकेतुने अपने पिताके पास जाकर कहा कि राजा प्रवहणने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे और मैं एकका भी उत्तर न दे सका । पिता पुत्रको साथ ले राजाके निकट जा पहुँचा और कहा कि मुझे आप अग्निविद्याका उपदेश दीजिये ।

राजा बोला कि 'यह विद्या अवतक क्षत्रियोंको ही मालूम है, अन्य किसीको नहीं; दूसरे मुझ क्षत्रियकी शिष्यता आप ब्राह्मण होकर कैसे स्वीकार करेंगे ?' गौतमने कहा कि 'विद्या जहाँ कहींसे मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिये; अतः आजसे मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिये ।'

तब राजाने कहा कि 'हे गौतम ! यह लोक ही एक अग्नि है, सूर्य उसकी समिधा है, किरणें धूम हैं, दिन स्पष्ट हैं, चन्द्रमा अङ्कार है, नक्षत्र चिन्तागारियाँ हैं, इस अग्निमें देवगण श्रद्धाकी आहुति देते हैं, इस आहुतिसे सोमराज उत्पन्न होता है; यही प्रथम आहुति है ।

हे गौतम ! पर्जन्य (मेघ) द्वितीय अग्नि है; उसकी वायु

ही समिधा है, अन्न (एक प्रकारका मेघ), धूम, विद्युत् ज्वाला, वज्र अङ्कार, मेघशब्द विस्फुल्लिङ्ग है । इस द्वितीय अग्निमें सोमराजकी आहुति देवगण देते हैं, इसीसे वर्षा उत्पन्न होती है । यही द्वितीय आहुति है ।

हे गौतम ! यह पृथिवी तृतीय अग्नि है; उसकी संवत्सर ही समिधा, आकाश धूम, राशि ज्वाला, दिशाएँ अङ्कार और अवान्तर दिशाएँ विस्फुल्लिङ्ग हैं । इस अग्निमें देवगण वर्षाकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे अन्न उत्पन्न होता है । यह तृतीय आहुति हुई ।

हे गौतम ! यह पुरुष चतुर्थ अग्नि है । उसकी वाणी ही समिधा, प्राण धूम, मित्रा ज्वाला, चक्षु अङ्कार और श्रोत्र विस्फुल्लिङ्ग है । इस अग्निमें देवगण अन्नकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे रेतस् (वीर्य) उत्पन्न होता है । इसका ही नाम चतुर्थ आहुति है ।

हे गौतम ! यह अग्नि पञ्चम अग्नि है । इस अग्निमें देवगण रेतस्की आहुति देते हैं, उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है । हे गौतम ! इस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुषवाची होता है । वह गर्भ नौ या दस मास उत्स्कासित हो पेटमें रह मालकरूपसे उत्पन्न होता है, पुनः अपनी आयुभर सुख-दुःख भोगकर मर जाता है । उसको बन्धु-बान्धव अग्निमें जला देते हैं । इस प्रकार मानव-जीवनका एक चक्र समाप्त हो जाता है । यही अग्निविद्या या पञ्चाग्निविद्या है ।

श्रेष्ठ भागवत कौन हैं ?

योगेश्वर हरि कहते हैं—

न कामकर्मकीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । वासुदेवैकनित्यः स वै भागवतोत्तमः ॥

न यस्य स्वः पर इति वित्तोपचारमनि वा मिदा । सर्वभूतसमः शान्तः स वै भारगवतोत्तमः ॥

त्रिभुवनविमलद्वैतवेऽप्यकुण्डस्थितिरजितात्मसुरादिभिर्विसृग्याम् ।

न चलति भगवत्पदारविन्दालुवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रपः ॥

विस्तृजति हृदयं न तस्य साक्षाद्हरिरवशामिहितोऽप्यबोधनाशः ।

प्रणयरश्मनया धृताङ्घ्रिपद्म स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥

(श्रीमद्भागवत ११ । २ । ५०, ५२, ५३, ५५)

जिसके चित्तमें कामना और कर्मोंके बीजका उदय ही नहीं होता, जिसके एकमात्र आशय श्रीभगवान् हैं—वह श्रेष्ठ भागवत (संत) है । जिसकी दृष्टिमें—शरीर और धनमें अपने-परायेका भेद नहीं है; जो सब प्राणियोंके लिये सम है, शान्त है, वह श्रेष्ठ भागवत (संत) है । जिन्होंने अपने मन, इन्द्रियोंको वशमें नहीं कर पाया है उन देवताओंके लिये जो अभी द्वैतनेकी वस्तु है, भगवान्के उन चरणकमलोंसे, तिलोकीकी सम्पत्तिके लिये भी जो आपसे क्षण-यानियेयतक भी अलग नहीं होते; वे निरन्तर भगवत्स्मरण परायण पुरुष वे श्रेष्ठ वैष्णव हैं । विवशतासे पुकारनेपर भी जो पापोंका नाश करते हैं, वे भगवान् प्रेमकी रश्मीमें अपने चरणकमलोंके बैँध जानेके कारण स्वयं जिसके हृदयको नहीं छोड़ सकते, वह भक्त श्रेष्ठ भागवत (संत) है ।

आत्मोन्नतिका एक साधन-विचार

(लेखक—श्रीयोगीन्द्रराय नानाशाल वैद्य बी० ए०, बी० टी०)

हम जैसे विचारोंका सेवन करेंगे, वैसे ही हो जायेंगे। विचार ही हमारे भविष्यका निर्माण करते हैं—ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा मन सर्वदा अनेकों प्रकारके संकल्प करता रहता है। ये संकल्प अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जिस प्रकार अच्छा भोजन शरीरके लिये लाभकारी होता है, उसी प्रकार अच्छा विचार मनके ऊपर अच्छी छाप डालता है। सात्त्विक और बलवान् विचार हमारे मनको अलौकिक क्षान्ति, धैर्य, बल और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसके विपरीत निर्बल और इल्की जातिके विचार हमें निर्बल बना देते हैं। राष्ट्र, काल्हो ट्रान नामका एक विचारक लिखता है—

'It is a great law of our being that we become like those things we contemplate. If we contemplate those that are true and noble and elevating, we grow in the likeness of these.'

(What all the world is a-screwing, page 61.)

इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हमारा भविष्य किसी अदृश्य सत्ताके हाथमें नहीं है, कोई बाह्य संशेय भी हमारे भविष्यके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। बल्कि अपने बुरे या भले भविष्यके लिये हम स्वयं ही ज़ायबदार हैं—अपना उदार या नाश हमारे अपने ही हाथमें है। इसलिये बाहरके संयोग या दूसरे लोगोंको दोष देना—यह बड़ी भारी भूल है। भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें स्पष्ट कहते हैं—

उद्धरेदात्मनात्मानं नारामानमवसादयेत् ।

अतमेव ह्यारमनो बन्धुतामैव रिपुतामनः ॥

(गीता ६।५)

‘अपना बन्धु आप ही है और आप ही अपना शत्रु है। अतः अपनी अयोगति न करके उद्धार ही करना चाहिये।’

इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि आत्मोन्नतिका इच्छा-वालेको अपने विचारोंका हर घड़ी ध्यान रखना चाहिये। अपने हृदयमें समुद्रकी तरङ्गोंके समान बार-बार उछलते

रहनेवाले विचारोंके ऊपर पूरा अंकुश रखनेकी आवश्यकता है। शुद्ध विचारोंको निकाल देना—यह उनका पहला कर्तव्य है। मन तो बंदरके समान है, उसे काबूमें रखनेके लिये सर्वदा प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिये विशेष अभ्यासकी आवश्यकता है—ऐसे उच्चत विचारोंका सेवन करनेकी आवश्यकता है, जो हमें उत्कर्षके मार्गमें ले जायें। संशेपमें हम विचारोंके गुलाम न बनें, इसके लिये उनके ऊपर हमारा प्रभुत्व होना आवश्यक है।

वैसे विचार तभी हो सकते हैं जब कि हमारा मन नीरोस, शुद्ध और तेजस्वी हो। अतः पहले उसे घैसा बनाने-के लिये प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम तो शरीरको स्वस्थ रखना आवश्यक है; क्योंकि ‘शरीरमायं खलु धर्मसाधनम्’—धर्मका प्रथम साधन शरीर ही है। स्वस्थ शरीरके बिना स्वस्थ मन भी नहीं हो सकता। फिर मनको स्वस्थ रखनेके लिये उसे सुसज्जित खुराक देना आवश्यक है। इसके लिये उसे अच्छे-अच्छे ग्रन्थ पढ़नेको देने चाहिये। सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय—यह एक प्रकारका सत्सङ्ग है। उनमें संत पुरुषोंके वचनानामृतपर ही दृष्टि पड़ती है। सत्सङ्गका माहात्म्य सभी जानते हैं। नित्य निरन्तर साधुपुरुषोंके संसर्गमें आनेसे सद्बिचारोंको उत्तेजना मिलती है। श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

बिनु सतसंग निबिड न होई । रामकृष्ण बिनु सुख न होई ॥
सत संगत मुद मंगल मूल । संद फल सिधि सब साधन फूल ॥
सठ मुखरहि सत संगति पाई । पापस परस कुपल मुहार्द ॥

प्राचीन भारतमें मन्दिर, चौराहे और नदीतीरोंपर होते रहनेवाली कथा-वार्ता एवं भजन-कीर्तनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्हें सुननेवालोंके मानसिक विचारोंकी सृष्टि शुद्ध और पवित्र बने। ऐसे अवसरोंपर बार-बार उपस्थित होने एवं कीर्तनादि उत्सवोंमें भाग लेनेसे अच्छे विचार करनेकी आदत पड़ती है और वैसी आदत पड़ जानेसे मनुष्यके मनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उसे तरह-तरहके सत्सङ्गके बिना चैन ही नहीं पड़ता।

मनको पवित्र और शुद्ध बनानेमें प्रार्थना बड़ा काम करती है। रामकृष्णके बिना तो कोई भी वस्तु सुलभ नहीं है।

अतः इस भगवत्-कृपाकी प्राप्तिके लिये अनन्यचित्तसे परम कृपाश्रु परमात्माकी प्रार्थना करना—यह समीक्षा परम आवश्यक कर्तव्य है। इसमें चूक करना बड़ा पाप है। जो ईश्वरीय सत्ता हमारी रात-दिन रक्षा कर रही है, जो कठिनाईके समय हमारी बहुत-सी आवश्यकताओंकी पूर्ति करती है, उसे भूल जाना—ऐसे परम कृपाश्रु प्रभुको विचार देना—यह तो कृतघ्नता ही है। प्रभुको याद रखना—यही सच्चा धन है और उन्हें भूल जाना—यही पूरा दुःख है। प्रार्थनाके द्वारा प्रभुके प्रति दृढ़ विश्वास होता है और मनको एक अनिर्वचनीय द्यान्तिका अनुभव होता है। विपरीत प्रसङ्गोंमें भी यह एक अद्भुत स्वास्थ्यकी रक्षा कर सकता है। प्रार्थना हमारे मनको स्फटिकके समान निर्मल कर देती है। इस दिव्य अलौकिक मानसिक बलके सामने दुष्ट विचार लाचार होकर अपने-आप ही खिसक जाते हैं।

पुनः-पुनः एक ही विचार करनेसे वह मनका एक अङ्ग बन जाता है। मृदु-मृदु निरन्तर ओंकारका जप करते थे, 'सोऽहम्' मन्त्रका जप करते थे अथवा 'अहं ब्रह्मास्मि' मन्त्रका जप करते थे। इसमें भी एक ही विद्वान्त समाया हुआ था कि मनुष्य जैसा ध्यान करता है, वैसा ही वह बन जाता है। 'मैं क्षुद्र हूँ, अशक्त हूँ, पापी हूँ'—ऐसा विचार करनेसे मनुष्य निश्चय ही क्षुद्र, अशक्त और पापी बन जाता है। इसी प्रकार 'मैं निष्पाप हूँ' ऐसा चिन्तन करनेसे हम निष्पाप बन सकते हैं। प्रकाशका ध्यान करोगे तो तुम प्रकाश ही बन जाओगे, पुण्यका चिन्तन करोगे तो तुम पुण्यस्वरूप बन जाओगे। पुरुषसे पुरुषोत्तम हो जानेकी इच्छाका सेवन करो तो तुम अवश्य पुरुषोत्तम हो ही

जाओगे। तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसी ही सिद्धि होगी स्वामी रामतीर्थ उच्च प्रकारकी भावनाके सेवनका समर्थन करते हुए सबसे अपने आत्मदेवके प्रति इस प्रकार सम्बोधन करनेके लिये कहते हैं—'ओ राजाधिराज ! सम्पूर्ण शरीरोंके केन्द्रमें स्थित मेरे आत्मदेव ! खच्चिदानन्द सद्माद् ! अनन्त सत्ताधीश ! आशीर्वादात्मक सत्त्वस्वरूप ! ओ प्रियतम ! तुम अज्ञानावरणके स्वप्नमें दासत्व स्वीकार न करो ! उठो, जागो और अपनी परम सत्ताका अनुभव करो ! तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर ही हो, और कुछ नहीं !'

अन्तमें कहना यह है कि अपने उत्कर्ष-साधनकी इच्छा रखनेवालेको प्रभुके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिये। भद्राके बिना किसी भी प्रकारके संकल्पकी सिद्धि होना सम्भव नहीं है। विश्वासपूर्वक मानो कि यह जगन्निघन्ता हमें शुभ मार्गपर ही ले जा रहा है। यह हमारे जीवनपथका अवश्य ही प्रकाश देगा। यह हमारा हितचिन्तक है। उसकी अनन्य भावसे शरण लो और जो हृदयका दुर्बल बनावें, उन भुद्र चिन्तारोंको मनसे निकालकर सर्वदा शुभका ही चिन्तन करो। विश्वासपूर्वक प्रणवका अन्वण्ड जप करो। रात-दिन राम-नाम रटो। मनको किसी शुभ आलम्बनमें एकाम्र करो। कुछ समय एकान्तमें निकालो। इससे स्वयं ही शुभ विचारोंकी स्फूर्ति होगी। ऐसे उन्नत सजीव और तेजस्वी विचार स्वयं ही उत्कर्षकी ओर ले जायेंगे। तेजोमय प्रभुमें माँगो कि वे तुम्हारी बुद्धिका तेजस्वी करें। निश्चय मानो कि तुम श्रेष्ठ होनेके लिये ही रचे गये हो और अपना उन्नत भविष्य तुम्हें स्वयं ही बनाना है।

महान् यशको कौन प्राप्त होते हैं ?

अनूच्यमातास्तु पुनस्ते मन्थन्तु महाजनात् । गुणवत्तरमात्मानं स्वेन मानेन दर्पिनाः ॥

अधुवन्कस्यचिन्निन्दात्मात्मपूजामवर्णयन् । विपश्चिद् गुणसम्पन्नः प्राप्नोत्येव महद्यशः ॥

'अभिमानयश अपनेको महान् गुणी माननेवालोंको यदि कोई उपदेश देता है तो भी वे अपने मनमें गर्व कर महात्मा पुरुषोंमें भी अपनेको विशेष गुणी मानते हैं, वे अपनेको भले ही इस प्रकार माना करें परन्तु जो किसीकी निन्दा तथा आत्मदशना नहीं करता और किशो तथा गुणोंसे सम्पन्न होता है, वह पुरुष स्वयं महान् यश प्राप्त करता है।'

(महा० शान्ति० २८७ । २७ २८)

साधन-पथ

(लेखक—श्रीविन्दुजी जल्लचारी)

‘साधन सिद्धि राम-धन नेहू ।’

आजकलका वातावरण कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक ब्योसोन्मुखतामें बाह्यभ्यन्तर प्रकृतियोंमें राम-द्रोषादिके सहस्रों दूषित परमाणुओंका क्षण-क्षणमें विनिमय होता रहता है। घनतम तमोमय असंख्य परमाणुओंके सञ्चयसे प्रकृतिमें स्थूलता दृढ़ हो गयी है। जगत्प्रतिमें विश्वास नहीं, जगत्से अयकाश नहीं; परलोकमें निष्ठा नहीं, गुरु-वेद-वाक्योंकी प्रतिष्ठा नहीं। वृत्ति बहिर्मुखी हो गयी है। हम मुख्यतः बाह्य जगत्में ही विचरण करते हैं, भावनाओंका आचार बही हो गया है। ऐसी स्थितिमें परमार्थ-साधनका प्रश्न कितना महत्वाग्रह हो सकता है, यह स्पष्ट है। उस पुण्य पीठसे, जहाँ आसन लगाकर वास्तविक साधनाराधन होता है और जो मित्रियोंका केन्द्र है, हम वृथक् हो गये हैं। उसीका नाम हृदय है। नेतनताके स्थूलतामें आयत हो जानेसे उसका (हृदयका) बहुत कुछ ह्रास हो गया है—उसकी शक्तियाँ अत्यधिक क्षीण हो गयी हैं और वह निर्जीव-सा हो गया है। भद्रा दया-दाक्षिण्यादि तदुण तिरोहित हो गये हैं। वास्तविकताका स्थान कृत्रिमताने ले लिया है और अनुभूतिका कोरी कल्पना और तर्कनाने। सात्विक हृदयके साथ दैवी सम्पत्तिका अभ्यन्त ह्रास है और आसुरी सम्पत्तिके साथ तामसी बुद्धिका विकास। इसीसे आध्यात्मिक साधनका पथ बहुत ही दुर्गम और बाधित हो गया है। हृदय हमारा आवास नहीं रह गया, प्रत्युत स्थूल बुद्धि। एक तो हम साधनपथपर आरुढ़ ही नहीं होते अथवा हो पाते, और यदि आरुढ़ हुए भी तो थोड़ी ही दूर चलकर रह जाते हैं अथवा लौट आते हैं। यदि बीचमें कहीं अटक जाते हैं तो उसे ही गन्तव्य-सा मानकर रह जाते हैं और अपनेमें पूर्णताका अनुभव करने लगते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, किधर भटक गये हैं। हम अपने भीतर टिक नहीं पाते। यदि हमारी कुछ धार्मिक भावना हुई और यदि कुछ साधनका क्रम चला, तो उसकी चरितार्थता स्थूल जगत्में ही होती है।

साधनका वही अधिकारी होता है, जिसके हृदयमें पूर्वसे कोई साध्य और लक्ष्य विद्यमान होता है। उसकी प्राप्ति

अथवा संयोगकी चाह ही साधन पथपर अग्रसर करती है। हृदय जिसकी आराधना करता है, उसीके लिये साधना भी की जाती है। जिस दर्जेकी चाह होती है, उसी कोटि की साधना भी। ऐसा साधक ही साधन करता है और वही इष्टकी सिद्धि भी उपलब्ध करता है। कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वे बाधक नहीं होतीं; उनसे ध्येयमें उसकी उत्कण्ठा और भी अधिक बढ़ती है। वह उन्हें अनायास झेल लेता है। जो किसी इष्ट अथवा प्रेयका आराधक है, वही वास्तविक साधक है। उसके साधनमें जीवन होता है, भी होता है, सौन्दर्य होता है। उसमें इतना आकर्षण होता है कि दूसरे भी उसके अनुकरणके लिये उत्सुक होते हैं। ऐसा करना वे पसंद करते हैं; वे हृदय-देशके साधक हैं; परन्तु जो वैते नहीं हैं, वे बुद्धिके क्षेत्रमें अपने लिये उपयुक्त साधनका अन्वेषण करते हैं। और, पूर्व संस्कृति और प्रकृति-के अनुसार किसी साधनपर उनका मन टिक जाता है। कोई साधक उसी साधन-मयका अनुसरण करता है, जिसपर वह कभी कुछ चला हुआ अथवा जिसके निकट पहुँचा हुआ होता है। इसी प्रकार कोई आराधक (उपासक) भी उसी इष्टका वरण करता है, जिसमें कभी उसकी भद्रा हुई होती है। यह कवि और निष्ठा पूर्वसंस्काराजित होती है। कोई अनायास ही उस दिशाको जाता है, जिधर कभी आ चुका है। नाना प्रकारके साधन विभिन्न अधिकारियोंहीके लिये हैं।

प्रत्येक साधक और आराधकका सबसे पहला कर्तव्य अपने ध्येय और लक्ष्यका निश्चय करना होता है। लक्ष्य साधक और आराधक सावधानता और संलग्नतापूर्वक ऐसा करते हैं और वे ही साधनमें प्रवृत्त होते हैं। लक्ष्य साधक और जिज्ञासुको ईश्वरीय प्रेरणासे सद्बुद्ध भी मिल जाते हैं और वह ठीक रास्तेपर आ जाता है और ठिकाने लम्ब जाता है। जिन्हें लक्ष्य और ध्येयका निश्चय नहीं, उन्हें अवश्य ही भटकना और अटकना पड़ता है। जिसका गन्तव्य ही निर्धारित नहीं, वह कहाँ जायगा ? सङ्कल्प और प्रतिज्ञाकी दृढ़तासे ही साधनमें दृढ़ता आती है। अन्तर्मुखी वृत्तिकी ध्येयमें एकतानता ही, जिसे संतोंकी भाषामें सुरति कहते हैं,

वह पथ है जो लक्ष्य तक पहुँचाता है। ध्वेयकी ओर देखते हुए गुरुपदिष्ट मार्गसे सावधानतापूर्वक (पूर्ण मनोयोगसे) चले जानेहीसे अभीष्टकी सिद्धि होती है। शारीरिक स्वास्थ्य-के साथ मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहनेहीसे साधन बन पड़ता है। युक्ताहार विहारसे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और वैराग्य अथवा निःस्पृहतासे मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक नैश्क्य उसीसे प्राप्त होता है। राग-द्वेषमूलक वैषम्यके रहते कोई सर्वथा समताकी भूमिकापर प्रतिष्ठित, परमार्थका अधिकारी नहीं हो सकता। परमार्थसाधकके लिये मानसिक ग्रीहा और अतिशय बड़े मातृक रोग हैं। मानसिक ग्रीहा जय-तप सब भीतर-ही-भीतर खा जाती है, जिससे अन्तःकरण विवकुल निःसत्त्व हो जाता है। वह साधनको अपना आहार और लोकको विहार-स्थल बनाती है। वह मानसिक ग्रीहा आत्मश्लाघा है। मानसिक अतिशय भी शक्ति-सञ्चय नहीं होने देता। कुण्डलिनीके यत्किञ्चित् स्फुरणसे जय प्रशंसा विकसित होने लगती है, तब तत्त्व-विचार-का क्रम चलता है। चेतनताकी किरणोंसे नाना भाव-विचार झड़ते रहते हैं। उन्हें यदि योगी पचा जाता है, तो वे विचार आचार (चरित) में परिणत होकर सद्गुण उत्पन्न करते हैं। जब विचार आचारके आश्रयमें भरकर ऊपर आ जाता है, तब वह प्रचार (काव्य-प्रणयन, प्रवचन, कीर्तन) का रूप धारण करता है। इससे जगत्का कल्याण होता है, जिज्ञासुओंको प्रकाश मिलता है। यदि इसके पूर्व आरम्भमें ही तत्त्व-विचार प्रचारका आकार ग्रहण करते हैं, तो साधकके हितकी हानि होती है और दूसरोंका भी उतना कल्याण नहीं होता जितना होना चाहिये। क्योंकि परिपाक न होनेसे उन विचारोंमें प्रभाव कम रहता है। पूर्ण परिपाक होनेसे उनकी स्वल्प मात्रा भी उपयोगिनी होती है—उनमें शक्ति होती है, जीवन होता है। पूर्ण परिपाक आत्मप्रकाशमें होता है। समयके पूर्व विचारोंका प्रचारके क्षेत्रमें जाना ही मानसिक अतिशय है। निःसत्त्वता एवं अगाधभीर्यसे ही वह कुरोग उत्पन्न होता है। आत्मालोचन तथा आत्म-संशोधनपूर्वक आत्मोज्ज्वलिकी भावना सतत बनी रहनेसे मायक इन व्याधियोंसे बच जाता है। साधनका परिपाक होनेपर जब साधक अन्तर्जगत्में प्रवेश करता है, तब उसके पारमार्थिक पथको प्रकाशित करनेके लिये परमात्माकी ओरसे प्रकाशकी किरणें उसे मिलती हैं। यदि वह वाह्य जगत्में उनका उपयोग करता है और हृत्ति धीरे-धीरे बहिर्मुखी हो जाती है तो भीतर अन्वकारका अधिकार होने लगता है

और पथभ्रष्ट होनेकी आशङ्का उपस्थित हो जाती है। जब-तक प्रकाशके उद्गम-स्थलमें नहीं पहुँच जाते, जबतक आत्मज्योतिसे भरकर अन्तःकरण तद्रूप नहीं हो जाता और अनात्मभावना नष्ट नहीं हो जाती अथवा जबतक परमप्रियतम पुरुषोत्तमका पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक तमस् और ज्योतिका द्वन्द्व चला ही करता है। अतः स्थिति कोमल अथवा सादृतीय ही रहती है।

साधकका वास्तविक साधना-क्षेत्र अन्तर्जगत् है। उसके लिये (वास्तविक साधनाके लिये) अन्तर्मुख होना बहुत आवश्यक है (प्रत्याहार बिना धारणा नहीं बनती और धारणा बिना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती)। बाह्यसे ज्ञान-सञ्चय करनेवाले चक्षु और भोजका पूर्ण संयम और निरोध जबतक नहीं होता, तबतक हृदय-देशमें प्रवेश भी नहीं होता और जबतक हृदय-देशमें प्रवेश नहीं होता, तबतक साधन भी नहीं बनता और सिद्धि अथवा सफलता भी नहीं होती। किसी महापुरुषने कहा है—

अग्रम बन्दो, गोज कदो सब बबन्द ।

गर न यावी सिरें हक बरमा बलन्द ॥

अर्थात् नेत्र, श्रोत्र और वाक्को बन्द करो, रोक। यदि इसपर भी सत्यका रहस्य न अवागत हो, तो भुके हूँ। पहले लोभ तीन हिस्सा भीतर रहते थे और एक हिस्सा बाहर। फिर आधा बाहर, आधा भीतर। बाद तीन हिस्सा बाहर, एक हिस्सा भीतर और अब प्रायः सम्पूर्ण अशोंमें बाहर ही रहते हैं। सम्प्रति हृदयका अत्यधिक हास हो जानेसे भ्रष्टाका ही तिरोभाव हो गया। कुछ है भी तो अधिकांशमें राजसी-तामसी, जो खण्डशः चलती है और खण्डन-खण्डने ही रुचि रखती है। सात्त्विकी भ्रष्टा तो अत्यन्त दुर्लभ हो रही है, जो परमार्थका साधन करती है। धर्म और प्रेम दोनोंही-की आधार-भूमि सत्य है। प्रेमके (अथवा सुख दुःखके) लक्षण अशु आदि भी सत्त्वहीके क्षेत्रमें समुदित होते हैं, इसीलिये वे सात्त्विक भाव कहलाते हैं और भ्रष्टा एवं धृञ्जि आदि धार्मिक शक्तियाँ भी वहीं उत्पन्न होती हैं। क्षान्ति और शान्ति-जैसे दिव्य गुणोंका भी वही उद्गम है। सत्य-स्वता ही स्वस्वता है। सत्त्वगत होनेहीको किसी विषयमें 'स्वगता' कहते हैं। ज्ञानका साधन वद्यपि बुद्धि-वृत्तिसे होता है, तथापि उसका सम्यादन और निदिध्यासन सत्त्वहीसे होता है। उसकी स्थिरता और सार्यता उठीके आभावसे होती

है। शुद्ध ज्ञानका और शुद्ध प्रेमका समुदाय शुद्ध अन्तःकरणमें ही होता है। शुद्ध सत्त्वके प्रकाश और विकाशके लिये शुद्ध सत्त्वकी स्थिति नितान्त आवश्यक है। क्योंकि उसके बिना सर्वात्मीयताके रूपमें आत्माकी व्यापकताका अनुभव नहीं होता। राग द्वेष दम्भके पथसे परिच्छिन्नताकी ऐसी गहिर कन्दरामें ले जाकर डाल देते हैं, जहाँ आत्माके प्रकाशकी किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचती। द्वेषके दुर्गम पर्वत और रागके सघन वन आत्मदेवसे इतना पृथक् कर देते हैं कि व्यापकताके लिये अवकाश ही नहीं रह जाता। भेदबुद्धि जितनी पुष्ट होगी, व्यापकता और उदारता उतनी ही बाधित होगी—यह निश्चित ही है। प्रेमका भाव ही आत्मीयता उत्पन्न करता है और द्वेषका परकीयता। जिनका हृदय आक्कीड़ (विहार-वन) होता है, जो आत्मज्योतिषकी प्रसन्न कौमुदीसे सुरम्य उसके एकान्त प्रान्तमें प्रियके सरस साहचर्यमें रहते हैं अथवा उसके दिव्य भावसे भाषित होते हैं, उनका लक्षण ही कुछ विलक्षण होता है। वे लोगोंसे मिलना, बोलना कम पसन्द करते हैं। बाह्य जगत्से वे ऊबते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता—इधर उनकी दृष्टि ही नहीं। कल्याण उनका स्वरूप, उपकार उनका चरित, कदना उनकी चेष्टा, प्रसन्नता उनकी मुद्रा और शान्ति उनकी छटा होती है—

वदनं प्रसादसदनं सद्यं हृदयं सुधामुखे वाचः ।

कारणं परोपकरणं चेष्टां केषां न ते वन्द्याः ॥

अस्तु, परमार्थ-साधनके लिये अन्तःकरण-संशोधन प्रथम वस्तु है। यदि भगवान्को रिक्ताना है, यदि उन्हें अनुकूल करना है तो उनके अनुकूल होना भी चाहिये। उसके लिये उनकी प्रिय वस्तु साधुताका अपनेमें (अपने स्वभावमें) स्थाप्य करना सर्वथा सापेक्ष एवं अनिवार्य है। द्वेष-बुद्धिके पुष्ट होनेसे परदोषदर्शन और क्रोध अनायास उत्पन्न होते हैं, जो कलह विग्रहके कारण बनते हैं। दोष-दृष्टि होनेसे दोष ही दोष दिसलायी देते हैं और गुण-दृष्टि होनेसे गुण ही-गुण। द्वेष द्वेष ही उत्पन्न करता है और प्रेम प्रेम। प्रभाव अन्तःकरण अथवा मनोवृत्तिका ही पड़ता है। त्रिगुणातीत सच्चिदानन्दतत्त्व परमात्माके दर्शनके लिये दृष्टि और वृत्तिका गुणातीतताकी मर्यादातक पवित्र होना भी सर्वथा आवश्यक है—

नयनं अञ्जि मन मोजि चेतिष्टे चिदानन्दधनं राम ।

अथ ह्रस्व-दीर्घ नहिं होवै, पेसी कसिय लगाम ॥

(भगवती मन्त्रुकेरी देवी)

वर्तमान काल लौकिक और पारलौकिक अथवा पारमार्थिक—हर एक विभागमें सज्जनता और सत्यावृत्ताकी बड़ी मार्मिक अपेक्षा कर रहा है। अतः उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना सर्वाधिक वाञ्छनीय है। एक संतहृदय एकान्तमें रहकर भी अपनी सिद्ध-समुदार सद्भावनाओंसे वह लोक-कल्याण कर सकता है, जो सामान्यजन कितने ही व्याख्यानों-से भी नहीं कर सकते।

अन्तःकरण-विशुद्धि ही सकल साधना-सार ।

अहै स्पर्हि एकप्रता योग-तरङ्ग समुदार ॥

(२)

साधन अनेक हैं—अधिकारके अनुसार, शक्ति और शक्तिके भेदसे। कोई कुछ पसन्द करता है और कोई कुछ। जो जिसे पसन्द करता और चाहता है, उसके लिये वही अच्छा है—‘इचीनां वैचित्र्याद्’ । ‘आ कर मन रम जाहि सन’ । जिसमें मनुष्यकी स्वभावतः अभिरुचि होती है, चाहे वह प्रेम (इष्ट) हो अथवा श्रेय (साधन), उसीमें उसके चित्तकी एकाग्रता होती है और जिसमें चित्तकी एकाग्रता होती है, उसीमें अन्तःकरणकी तल्लीनता होती है और जहाँ तल्लीनता होती है, वही सुख-सन्तोषकी प्राप्ति होती है। तत्त्व सत्त्वके तलस्थलमें है—अन्तःकरणकी गहराईमें है। तल्लीनता अथवा पूर्ण सुरतिसे ही उसका अपरोक्षानुभव होता है। परन्तु शक्तिके साथ एक बात विचारणीय होती है, वह है शक्तिका प्रश्न। इसीको अधिकार भी कहते हैं। अभिरुचि शक्तिके ही साधक होती है। और यह मानी हुई बात है कि कलियुगी जीवोंकी शक्ति क्षीण होती है, जो प्रत्यक्ष है। अस्तु, चाहे जिसका जो साधन और साधक हो, उसमें वह निष्ठा-युक्त होता हुआ भी सर्वसुखभ स्वयं शब्दब्रह्म अन्तर्नाद रामनाम-का अवलम्बन ले सकता है—उसका एकान्त जप-योग कर सकता है। जितने आस्तिक वेदनिष्ठ सज्जन होंगे, उन्हें शब्द-वाद अभिमत ही होगा। जो शब्दवादी हैं, उनकी श्रद्धा भगवन्नाममें भी हो सकती है—चाहे वे किसी सम्प्रदायके हों। भिन्न-भिन्न धारणाओं और भावनाओंके क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए भी कितने संत रामनामसे कृतार्थ हुए हैं। कारण यह कि जहाँ आत्मा है, वहाँ राम अथवा जो आत्मा है, वही राम

एवं जो ज्योति है; वही ध्वनि और जो ज्वनि है; वही ज्योति—(ध्वनेरन्तरगतं ज्योतिः ज्योतिषोऽन्तरगतो ध्वनिः ।) ध्वनि और ज्योतिकी तरह नाद-विन्दुका भी बगिछ सम्बन्ध है और वही रामनाम है । आत्मा ही यह केन्द्र है; जिसके समुपज्वल समतल स्थलमें सभी मतोंके छत एकत्र होकर एक स्वरसे रामनामका अलण्डमण्डलाकार मधुरालाप (अजपा जप) करते हैं । अतः जो अध्यात्मपथके पथिक और हृदय-देशके यात्री हैं; उन्हें भगवन्नामका आभरण, उसका एकान्त जप—ऐसा जप जिसका हृदय अभिमानी हो—करना ऐसा साधन है; जो सभी साधनाओं और निष्ठओंको बल देता है; जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग—सब सिद्ध होते हैं; जो निर्गुण-सगुण—उभय ब्रह्मरूपोंका साथी और स्वयं सबका साध्य है ।

अगुन सगुन बिच नाम सुसखी । उभय प्रबोधक चतुर दुखी ॥

गम नाम अवहनं विनु परमार्थ की अस ।

तुसी बारिद बूँद गहि चाहत चदन अकास ॥

यह अवश्य लक्ष्ममें रखनेकी बात है कि वाक्यक्रमसे जिसका आरम्भ कैसीसे होता है, चलनेहीसे सुगमतासे ठीक ठिकाने पहुँचते हैं—माता सरस्वती वही सरलतासे मध्यमा-की उस सुरम्य सुख पुञ्ज कक्षमें पहुँचा देती है; जिसे शाब्दिक अपनी परिमाणमें स्फोट करते हैं; जहाँसे शब्द स्फुटित होते हैं; जहाँ रामनामके नाद विन्दु चित्ति और ह्लादिनीके साथ हिल-मिलकर खेल्ते रहते हैं । तात्पर्य यह कि बाब्रगांसे अजपा और दिव्य नाद (स्वयं शब्दब्रह्म-स्वरूप गुणातीत अनाहत) उभयकी सिद्धि होती है ।

स्वतः शब्द-प्राप्तप्यतः 'विन्दु' वाक-पथ गम्य ।

शब्द-ब्रह्म गमंति ध्वनि-ध्यान-पारणा रम्य ॥

वही गम; वक्ति ध्वन्य है; वही श्रव्य; वहि श्रव्य ।

गम नाम पथपू हो 'विन्दु' प्राण-श्रिय पथ ॥

यद्यपि आजकल स्मृक बहुत दुर्लभ हो गये हैं और उनसे भी दुर्लभ उनकी पहचान हो गयी है; तथापि यदि भगवत्कृपा और भाग्यसे ऐसा सुयोग लग जाय और कोई गमके प्यारे मिल जायें; तो उनकी शरणमें प्राप्त हो उनके निर्देशसे ही भजन करना श्रेयस्कर है—

'किं सारिक बेखबर न बुबद बं राह-रस्मे मजि,रहा ।'

क्योंकि गुरु मार्ग और केन्द्रोंके सब भेद जानता है । सबे साधक (भगवान्‌के लिये भगवान्‌के रास्तेपर चलनेवाले) को; जब उनकी सहायताका ठीक मुहूर्त आ जाता है; (हृंशर अन्तिम अनिष्टकारक क्षणमें ही अचिन्त्य रीतिसे सहायता करते हैं) तब भगवान् किसी स्मृकसे अवश्य मिला देते हैं । वह स्मृकभन भगवान् स्वयं अपने जगद्गुरुरूपसे करते हैं—

जिम पिप तुम अपनते हा ।

अपने मिलनेकी राह छले आप हि बतगते हो ॥

जबतक ऐसा न हो; कोई स्मृक न मिले; तबतक भगवान्‌के भरोसे पूर्ववर्ती संतोंके अनुभवोंसे लाम उठाते हुए सावधानतापूर्वक रास्तेपर चलना चाहिये और अपनेको प्रभुके सामने सच्चा साधक और आराधक सिद्ध कर देना चाहिये । फिर तो वे सँनाल ही लगे । अपने कर्तव्यपालनमें वे बड़े सज्जा रहते हैं—'बड़ी लाहिबीमे नाथ, बड़े सावधान हो ।' कोई उनके लिये दो पग आगे बढ़ता है; तो वे चार पग आगे आकर उसे अपनाते हैं—

सति प्रीति स्तारथ परमार्थ । कोउ न गम सम जान जगत्पथ ॥

हाँ; अवश्य जान लेना चाहिये कि सबे गुरु एक सुदीर्घ काण्डके बाद मिलते हैं; जब भगवान्‌के मिलनेका मङ्गलमय समय समीप आता है—

उज्जे बायद कि यास आयद बकना ।

है दीनस सरमद हम्रा बसगा न देहन्द ॥

अर्थात् यह बातके लिये एक सुदीर्घ जीवनकी अपेक्षा है कि वह प्रियतम सखा गोदमें आवे । ये सरमद; यह सन्पत्ति सबको नहीं मिलती ।

गुरु गोविन्दका मिलना उतना कठिन नहीं; जितना कठिन उनके लिये हृदयमें सखी चाहका होना है । सखी चाहमें एक अमृत आकर्षण होता है; निरवके सूक्ष्म शक्ति-तन्तु वहाँतक खिंचे हुए होते हैं जहाँ जिसकी चाह होती है; वह होता है । सखी चाह या लगन स्वयं पथप्रदर्शनका

काम करती है। वह रास्ता खफ़ करती हुई उधर ही खींच ले जाती है, जिधर वह गयी हुई होती है। सचार्इका रास्ता इतना प्रशस्त, विश्वस्त, सुपाटित और सुव्यवस्थित अतएव अभय होता है कि उससे कोई भटक ही नहीं सकता। जहाँ, कोई भटकेगा, वहाँ भी वही है। वह उठाकर ठिकाने ला देगा—‘कस न दीदम कि गुम शुद अज़ रहे-रास्त’— किसीको सचार्इके रास्तेसे गुमराह होते नहीं देखा।

अतः आन्तरिक साधनकी ओर विशेष लक्ष्य रखना

उचित है। उसीके बनेसे सब बनता है। अन्तःकरणको ऐसा साधना चाहिये कि वह निश्चल और निरहङ्कार हो, जिससे उसमें भगवान्‌के लिये सच्ची चाह उत्पन्न हो सके—

निर्मल मानसिक आनस ।

मलिन भाव बुझि फेकहु स्वच्छ करहु देवास ।

खींच नमंत मदहि सारो, मदन उगटा रास ॥७

छरस, नवरस, पंचरस महँ बहै एक बतास ।

कहत ‘केशी’ मठ सँवारहु करहि जेहि हरि नास ॥

परमोत्कृष्ट साधन

गायत्री

(लेखक—पण्डितधर श्रीधरकाप्रसाद जो चतुर्वेदी)

हमारे-जैसे जीवात्माओंको इहलोक और परलोक दोनों लोकोंमें सुख एवं शान्ति प्रदान करनेवाला यदि कोई परमोत्कृष्ट साधन है तो वह एकमात्र वेदमाता गायत्रीकी सर्वतोभावेन आराधना ही है। अनेक ऋम धारण करके अनेकों योनियोंमें भटकनेके बाद तब कहीं भगवत्कृपा अथवा उत्कृष्ट कमोंके फलरूपमें इस जीवको मानव-शरीर मिलता है। मानव योनिमें भी ब्राह्मण होना महान् पुण्यकर्मोंका फल है। फिर ब्राह्मण होकर जिसने वेदमाता गायत्रीका अनुग्रह सम्पादन कर लिया, उसको तो किसी बातकी कमी ही नहीं रह जाती।

यद्यपि वेदादि शास्त्रोंमें ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनका साधन करके दिज्यर्ग सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है; तथापि वेदमाता गायत्रीकी महिमा सबसे अधिक है। शौनकीय श्रुतिग्रन्थानमें तो यहाँतक कहा गया है—

प्रथमं लक्ष्मणवर्त्री सप्तश्रावृत्तिसम्पुटाय ।

ततः सर्वैर्वेदमन्त्रैः सर्वसिद्धिञ्च विन्दति ॥

अर्थात् सप्त व्यावृत्तियोंसे सम्पुटित गायत्री-मन्त्रका एक लक्ष जप किये बिना कोई भी वेदमन्त्र सिद्धिप्रद नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है कि गायत्री-मन्त्र वैदिक साहित्यके खजानेकी मानो कुंजी है। जिसने गायत्री-मन्त्रको साध लिया, उसने मानो उभय लोकोंको अपने वशमें कर लिया।

शुकाचार्य युद्धमें मारे गये दानवोंको जिस मृत-सञ्जीवन मन्त्रके प्रभावसे जीवित कर देते थे, वह भी गायत्रीप्रधान मन्त्र ही है। जिस ब्रह्माक्षरसे तीनों लोक रर्य जाते थे, उसमें भी गायत्री-मन्त्रकी ही प्रधानता है। विश्वामित्रजीके समस्त अस्त्र-शस्त्रोंको विफल करनेवाला वसिष्ठजीका ब्रह्मदण्ड गायत्री-मन्त्रात्मक ही था। गायत्रीकी आराधनासे ही विश्वामित्रजीने न केवल ब्राह्मणत्व ही प्राप्त किया था, बल्कि उनमें नवीन सृष्टि रचनेकी शक्ति भी उत्पन्न हो गयी थी। इस प्रकार कितने उदाहरण दिये जायें। ब्राह्मणके लिये तो गायत्री कामधेनुरूपा है। जो ब्राह्मण ऐसे महामहिम गायत्री-मन्त्रका महत्त्व न समझकर उसकी साधनासे विमुख रहता है, उसका ब्राह्मणके घर जन्म लेना व्यर्थ है।

प्राचीन कालके उदाहरणोंपर ही नहीं, बल्कि आधुनिक कालकी घटनाओंपर ही यदि ध्यान दिया जाय तो भी गायत्री-मन्त्रका अनुपम प्रभाव मूर्तिमान् होकर प्रत्यक्ष दीखने लगता है। श्रीशानेश्वरजीकी गायत्री-मन्त्रसे जो लाभ हुआ था, वह प्रसिद्ध ही है। स्वामी दशानन्दकी इतना प्रसिद्ध करनेवाला गायत्री-मन्त्र ही है। हमारी जानकारीमें एक दो नहीं, बीसियों ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने आजन्म गायत्रीको छोड़ अन्य किसी उपायका अवलम्ब नहीं लिया और जो इस लोक और परलोक दोनोंमें सुखी रहे। ‘हिन्दी प्रदीप’ पत्रके सम्पादक स्वर्गीय पण्डित बालकृष्णजी भट्ट गायत्री-

* मदको ऊपके अधःमें चतारो और मदको अधःसे ऊपमें चढाओ ।

मन्त्रके ही बलपर निर्भर होकर सिद्धि की तरह दहाड़ते थे । मृत पुरुषोंकी बात छोड़िये, महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीयको देखिये; उनका हिंदूविश्वविद्यालय वेदमाता गायत्रीकी आराधनाका ही जीता-जागता फल है । जो कार्य पहले असम्भव-सा देख पड़ता था, वहीं गायत्री-मन्त्रके आश्रय ग्रहणसे अत्यन्त सरल हो गया । इस प्रकार मृत-जीवित अन्य अनेक महापुरुषोंके नाम गिनाये जा सकते हैं, जिन्हें गायत्री-मन्त्रकी आराधनासे अपार लाभ हुआ है ।

इतना ही नहीं; ब्राह्मण-जाति और गायत्री-मन्त्रका कुछ ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कितने ही सच्चे ब्राह्मणोंको तो गायत्री-मन्त्रके आराधनसे आन्तम वञ्चित रहनेपर भी अन्तकालमें अपने-आप उसका स्मरण हो जाता है । उदाहरणके तौरपर देशपर अपनेको न्योछाकर कर देनेवाले स्वर्गीय राष्ट्रभक्त पण्डित मोतीलालजी नेहरूको लीजिये । वे जीवनभर दूसरे जातावरणमें रहे, परन्तु शरीर छोड़ते समय पूर्वसंस्कारबद्ध उन्हें गायत्री-मन्त्रका स्मरण हो आया ! इस प्रकारकी घटनाएँ ब्राह्मण-जाति और गायत्री-मन्त्रके अविच्छेद्य सम्बन्धकी परिचायक नहीं तो और क्या हैं !

इन पंक्तियोंके लेखकके जीवनका आराध्य मन्त्र तो गायत्री-मन्त्र ही है । जब मैं अपने जीवनकी विषम कठिनाइयों और उनसे अनायास पार हो जानेके इतिहासपर दृष्टिगत करता हूँ, तब गायत्री-मन्त्रके अगणित उपकार प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उसके प्रति मेरी निष्ठा यत्नरो नास्ति हो जाती है । यारन हेस्टिंग्स नामक पुस्तक लिखनेके उपलक्ष्यमें तत्कालीन प्रान्तीय सरकारकी ओरसे मुझे जो पुरस्कार मिला, उसे प्रायः सभी हिन्दी-साहित्यानुगामी जानते हैं । उस समय आजीविकाहीन होकर कच्ची गृहस्थीके

भारसे दब जानेके कारण मैं जिस मानसिक अशान्तिका शिकार हुआ था, उसे मैं ही जानता हूँ । परन्तु वेदमाता गायत्रीने जैसे गाढ़े समयमें भी अपना करावलम्ब देकर मुझको शोक समारसे हँसते-खेलते पार लगाया । मेरे जीवनमें गायत्री माताके ऐसे अनेक उपकार हैं, जिनका स्मरण करके हृदय गद्गद हो जाता है । सच पुछिये तो एकमात्र गायत्री माताकी कृपासे ही मैंने आजतक विविध विषम परिस्थितियोंमें पढ़कर भी सानन्द जीवन बिताया है । उन्हींके भरोसे मैं आज भी चैनकी बंधी बज रहा हूँ । अस्तु,

वेदमाता गायत्रीका ब्राह्मणमात्रपर वात्सल्य कोह है; फिर भी कितने खेदकी बात है कि आजकालके अधिकांश ब्राह्मण गायत्री माताकी साधना तो अलग रही; उनका स्मरण भी नहीं करते । फलतः वे इस जले पेटके लिये ब्राह्मणतंत्रोंके द्वारपर मारे-मारे फिरते हैं । मैं यह दावेके साथ कह सकता हूँ कि यदि अबसे भी ब्राह्मण-जाति सचेत हो जाय और गायत्री माताकी आराधना करने लगे तो फिर वह पहलेकी तरह शक्तिशालिनी हो सकती है । एकमात्र इसी सर्वोत्कृष्ट साधनसे कोई भी ब्राह्मण अपने लिये उन्नत-लोक बना सकता है । भला, जो वेदमाता गायत्री आयु, पृथिवी, द्रव्य और इन सबसे बढ़कर ब्रह्मवर्चस देनेवाली है, वह क्या कभी बिसारनेकी वस्तु है ? मैं नित्य सन्ध्योपासनके समय विसर्जन करते हुए वेदमाता गायत्रीसे यह प्रार्थना किया करता हूँ—

स्तुतो मया वरदा वेदमाता

प्रबोद्धयन्ती पवने विजाता ।

आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं

महां दत्त्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकम् ॥

ब्रह्मवेत्ता मुनि कौन है ?

वाचो वंगं मनसः क्रोधवेगं विधित्सावेगमुद्रोपस्ववेगम् ।

एतान्वेगान्यो विपद्देदुदीर्घास्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वै मुनिं च ॥

जो पुरुष वाणीके वेगको, मनके वेगको, क्रोधके वेगको, काम करनेकी इच्छाके वेगको, उदरके वेगको और उससे वेगको रोकता है, उसको मैं ब्रह्मवेत्ता मुनि समझता हूँ ।

(महा० शान्ति० २९९ । १४)

विनय

कबहुँक अँव ! अवसर पाइ ।

मेरिआँ मुधि द्याइवी, कलु करुन-कथा बलाइ ॥

दीन सब अँगहीन, छीन मलीन अवी अषाइ ।

नाम लँ भँ उदर एक प्रभु-दामी-दाम कहाइ ॥

पुनिहँ 'मो हँ कान' कहिबी नाम दमा जनाइ ।

मुनन राम कृपालुके मेरी विगारिआँ बनि जाइ ॥

जानकी जगजननि जनकी किये बचन महाइ ।

तँ तुलसीदास भब तब नाथ-गुन-गन गाइ ॥

—तुलसीदासजी

सहज-साधन

(लेखक - श्रीनन्दरामजी महाराज बानपर्वी, स्टा-नमूण)

इस समय संसारमें जीवोंका जीवन बहुत थोड़ा रह गया है। उन्हें न तो पूर्ण आयु ही मिलती है और न वे पूर्ण सुख-संपत्ति और स्वाधीनताका ही उपभोग कर पाते हैं—बीचहीमें कालके चरिभूत हो जाते हैं। ऐसे अलज्जीवी जीवोंके कल्याणके लिये यदि कोई सहज-साधन यथा दिया जाय तो उनका महान् उपकार हो सकता है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर हमारे गुरुदेव परमपूज्यबाद योगिराज ब्रह्मनिष्ठ श्री१९०८ श्रीधनराजजी महाराजने हमें जो सद्गुपदेश दिया था, उसे ही कल्याणके पाठकोंके समक्ष उपस्थित करके हम आशा करते हैं कि इस सहज-साधनके द्वारा वे अपना और अपने इष्ट-मित्रोंका कल्याण कर सकेंगे। अस्तु।

पूज्य गुरुदेवने कहा था कि जो कार्य स्वाभाविक हो—जो सुखसे और अपनी अखण्ड प्रसन्नतासे हो सके, वही 'सहज' होता है। उस सहज साधनसे सगुरूप परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं तथा अपने अज्ञानको नष्ट करके सारे जगत्का भला कर सकते हैं। अतः इस स्वल्प जीवनमें मनुष्यमात्रके इस सहज साधनका अभ्यास करना चाहिये। इस साधनको समझनेके लिये पहले तीन शब्दोंकी परिभाषा समझ लेनी चाहिये, क्योंकि इन्हें समझे बिना सहज-साधनका अभ्यास हो नहीं सकता। वे तीन शब्द ये हैं—भ्रम, अविद्या या माया और अहङ्कार। (१) जो वस्तु वास्तवमें है नहीं, किन्तु दिखायी देती है, उसे भ्रम कहते हैं—जैसे मरुस्थलमें जल या सीपीमें चाँदी आदि। (२) जो वस्तु वास्तवमें है नहीं, किन्तु उत्पन्न हो जाती है उसका नाम अविद्या या माया है—जैसे घर, गाड़ी, धोती इत्यादि। घर वास्तवमें कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, पञ्चभूतोंकी समष्टिविशेष ही घर बन जाती है। इसी प्रकार काष्ठ और लोहके समूहविशेषका नाम गाड़ी है; तथा सूत ही धोती बन जाता है। (३) 'मैं' नामकी कोई वस्तु न होनेपर भी 'मैं' की प्रतीति होती है—इसीका नाम अहङ्कार है। मैं शरीरगदि नहीं हूँ, फिर भी मैं अमृक अर्थात् बदरीटाम हूँ—इसी वृत्ति होती है। हम ही अहङ्कार कहते हैं। इस प्रकार इन तीन शब्दोंका अर्थ हृदयवृद्ध हो जानेपर मनुष्यको सहज साधनका अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकारके प्राप्त हुए बिना इसमें सफलता नहीं मिलती।

जिन भाग्यवानोंको यह संसार भ्रमवत् जान पड़ता है और जो कुछ होने या बननेवाले पदार्थ हैं वे ये सब अविद्या या माया हैं—ऐसा निश्चय होता है तथा मैं, तू, यह, वह—ये सब अहङ्कारके ही खेल दिखायी देते हैं, वे पुरुष या कर्मा ही इस सहज साधनके सच्चे अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियोंको ही इससे सच्ची सिद्धि मिल सकती है—पापादिकी निवृत्ति तो इसके स्मरणमात्रसे हो जाती है।

मनुष्य क्या, प्राणिमात्रके भीतर प्रणवकी स्वाभाविक ध्वनि हो रही है। वह सुगमतासे सुनी जा सकती है और वही प्रसन्नतासे उसका ध्यान हो सकता है। अतः स्वाभाविक होनेके कारण यह प्रणवध्यान ही सहज साधन है। इसके अभ्यासे मनुष्य परमात्माका साक्षात्कार कर प्रीयन्मुख हो सकता है—नरने नारायण हो सकता है। अतः 'प्रणव क्या है', 'उसका अर्थ क्या है' और 'प्रणवध्यान किस प्रकार किया जाता है' इन प्रश्नोंका संक्षेपमें उत्तर देकर कल्याणकामियोंको सहज साधनका सुगम पथ बताया जाता है। प्रणव परमात्माका नाम है—'तस्य वाचकः प्रणवः' (योग सू० ५।२७)। नामीसे नामका भेद नहीं होता। अतः भगवत्समस्मरण और भगवद्-ध्यान—ये दोनों समान रूपमें जीवका कल्याण करनेमें समर्थ हैं। प्रणवध्यानके विषयमें सर्वोद्देशिणी भगवती श्रुति कहती है—

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुपबने।

अग्रमनेन वेदस्य शरवत्समस्यो भवेत्॥

(गुण० २।२४)

'प्रणव धनुष है, शीपायिक आत्मा बाण है और अग्र-ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अतः ब्रह्मस्वरूप लक्ष्यका शीपायनीमें वेधन करना चाहिये और बाणके समान तन्मय अर्थात् ब्रह्ममय हो जाना चाहिये।

अधिकार लोभ ओंकारको ही प्रणव समझते हैं, परन्तु इन दोनोंमें एक मूल्य अन्तर है। प्रणवध्वनि केवल चित्तवृत्तियों गूँककर ही सुनी जा सकती है और (ॐ) उसका शीपान्तर उच्चारण करना है। इस प्रकार (ॐ) प्रणवका ही स्थूल रूप है। यह ओंकार ही त्रिवर्णान्धक, सगुण ब्रह्म है। इसका वाच्य अक्षरब्रह्म निर्गुण और किमु है।

ॐ ही आर और पर ब्रह्म है। यह सम्पूर्ण विश्व ओंकार ही है। ॐ—यह अक्षर ही सब कुछ है। भूत, भविष्य और वर्तमान जो कुछ है, सब ॐ ही है। जिसको (ॐ) कहा गया है और स्वयं ॐ—यह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म परमात्मा या भगवान् कृष्ण कोई परोक्ष यन्त्र नहीं हैं। अन्तःकरणमें विराजमान यह आत्मा ही ब्रह्म है और यही ओंकार है।

इस ओंकारमें अ, उ, मू ये तीन वर्ण हैं। इनसे क्रमशः समष्टिमें विराट्, हिरण्यगर्भ या मृत्वात्मा तथा ईश्वर और व्यष्टिमें विश्व, तत्स एव प्राणका ग्रहण होता है। जिस परमात्माने संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश होते हैं उसीका नाम ॐ या प्रणव है। इसके ध्यानकी विधि नीचे लिखी जाती है।

प्रणव-ध्यान—“इस समय जब कि मैं जगा हुआ हूँ मेरी जाग्रत अवस्था है, मैं स्थूल भोगोंका भोक्ता हूँ और व्यष्टि-पिण्डाण्डमें रहनेमें मेरे शरीरका नहीं, चेतनका नाम ‘विश्व’ है तथा समष्टिमें यही ‘विराट्’ कहा जाता है। यही ओंकारकी अ मात्रा है और यही जाग्रत-अवस्थाका अभिमानी विश्वात्मा है।”—इस प्रकार ॐका उच्चारण करते हुए प्रायः १५ मिनट ध्यान करना चाहिये।

“जिस समय मैं स्वप्न देखता हूँ उस समय मेरी स्वप्नावस्था होती है, तब मैं सूक्ष्म विषयोंका भोक्ता होता हूँ और व्यष्टि-पिण्डाण्डमें रहनेमें मेरे शरीरका नहीं, चेतनका नाम ‘तैजस’ होता है तथा समष्टिमें यही ‘हिरण्यगर्भ’ कहा जाता है। यही ओंकारकी दूसरी मात्रा उ है और यही स्वप्नावस्थाका अभिमानी मृत्वात्मा है।”—इस प्रकार ॐका उच्चारण करते हुए प्रायः २० मिनटतक चिन्तन करे।

“जिस समय मैं सो जाता हूँ उस समय मेरी सुषुप्तावस्था होती है। तब मैं बीजस्वरूपसे सबका भोक्ता होता हूँ और व्यष्टि-पिण्डाण्डमें रहनेमें मेरे शरीरका नहीं, चेतनका नाम ‘प्राण’ होता है तथा समष्टिमें यही ‘ईश्वर’ कहा जाता है। यही ओंकारकी तीसरी मात्रा म है और यही सुषुप्तिका अभिमानी कारणात्मा है। यह सबका ईश्वर, सर्वज्ञ और सर्वान्तर्धामी है तथा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और लयका

स्थान होनेसे सबका कारण है।”—इस प्रकार ॐका उच्चारण करते हुए प्रायः २५ मिनटतक चिन्तन करना चाहिये।

अन्तमें “अब मैं मयाधिभ्य हूँ। यह मेरी तृयावस्था है। इसके सम्बन्धमें विद्वान् लोग ऐसा मानते हैं कि न यह अन्तःप्रज्ञ है, न वहिःप्रज्ञ है, न उभयतः अर्थात् अन्तर्बहिःप्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है। यह अदृष्ट, अध्वरहार्थ, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अक्षरदेव्य, एकाल्पप्रत्ययमार, प्रपञ्चका उपशम, दान्त, शिव और अईतम्भ है। यही मैं हूँ और व्यष्टि-पिण्डाण्डकी उपाधिसे मेरा ही नाम ‘आत्मा’ और समष्टि-ब्रह्माण्डकी उपाधिसे मेरा ही नाम ‘परमात्मा’ है। यह तृयावस्थाका अभिमानी साक्षी चेतनात्मा ही साक्षात् जानने योग्य है।” इस प्रकार ओंकारका चिन्तन करते हुए जितनी देरतक बाह्य वृत्ति न हो, तबतक लगातार ध्यान करता रहे। यही प्रणव-ध्यानकी संक्षिप्त विधि है।

इस प्रणव-ध्यानमें न तो किसी प्रकारका शारीरिक कष्ट ही है और न पैसेका खर्च ही। केवल सिद्ध या स्वस्तिक आसनसे अथवा जिससे भी सुखपूर्वक अधिक देरतक बैठ जा सके, बैठ जाय। इस प्रकार प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों कालोंमें अभ्यास करे। ऐसा करनेसे ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होकर जीव निष्पाप हो जाता है तथा उसे परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है। ओंकार मन्त्रराज है, इसीसे इसका ‘सर्वकर्माग्ने विनियोगः’—समस्त कर्मोंके आरम्भमें विनियोग किया जाता है। जिसका सब कार्योंके आरम्भमें सङ्कल्प हो, उसीको सहज या स्वाभाविक समझना चाहिये। अतः प्रणव-ध्यान ही सहज-साधन है और यह सबके लिये उपयोगी एवं परम पावन है।

अतएव इस सर्वोपयोगी साधनका हमें अहर्निश अभ्यास करना चाहिये। इससे हमारा, हमारे समाजका और हमारे देशका परम कल्याण होकर विश्वभरका भेद्य हो सकता है। यही सोचकर हमारे पृथ्वीपाद ऋषि-महर्षि और आचार्योंने भी सन्ध्याकी द्वाविध क्रियाओंमें सबसे पहले ‘प्रणव-ध्यान’ बानी यह सहज साधन ही रखा है, क्योंकि इसका आवालम्बन सभी सुगमतासे अभ्यास कर सकते हैं।

सर्वोच्च साधनके लिये एक बात

(लेखक—पं० स्वामी श्रीमदुक्तानारायणी दासजी)

संसारमें जब हम विवेचनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह बात स्पष्ट दिखायी देती है कि प्रत्येक प्राणीकी प्रवृत्ति इष्ट-प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिकी ओर ही है। सबकी यही चेष्टा रहती है कि हमें सब प्रकारके अभीष्ट सुख प्राप्त होते रहें और अवाञ्छनीय दुःख हमारे पास न पटकने पायें। परन्तु यह इष्टप्राप्ति और अनिष्टनिवृत्ति केवल मनोरथमात्रसे सिद्ध नहीं हो सकती, इसके लिये विशेष उद्योगकी आवश्यकता है—

‘उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।’

अतः जो इन्हे पानेके लिये उत्सुक हैं, उन्हें इनके अनुरूप उद्योग करना होगा।

किसी भी अर्थकी सिद्धिके लिये शास्त्रोंने दो प्रकारके उपाय बताये हैं—दृष्ट और अदृष्ट। पहले प्राणी दृष्ट उपायका आशय लेता है; जब उसे उसके सफलता नहीं मिलती तो वह अदृष्ट उपायके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है। लोकमें यह बात स्पष्ट देखी जानी है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके दृष्ट मित्र पहले उसकी विभिन्न वैद्य-डाक्टरोंमें चिकित्सा कराते हैं अथवा जल-वायुके परिवर्तनके द्वारा उसके स्वास्थ्यलाभके लिये प्रयत्न करते हैं। ये सब रोगनिवृत्तिके दृष्ट उपाय हैं। जब इनसे सफलता नहीं मिलती तो घतघट, स्वरिषट्ट, मृत्युञ्जय, घातचण्डी, नृसिंह, सुदर्शन एवं हयग्रीव आदि मन्त्रोंके जप अथवा दुर्गास्तुती, रामायण एवं भागवत आदि ग्रन्थोंके परामर्श और दान-पुण्यादिके द्वारा उसकी व्याधिनिवृत्तिकी चेष्टा करते हैं। ये सब अदृष्ट उपाय हैं।

संसारमें दुःख रतने अधिक हैं कि उनकी ठीक-ठीक संख्या करना प्रायः असम्भव है। उन सबको हमारे धूँय महर्षियोने आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—तीन विभागोंमें विभक्त कर दिया है। इन तीन वर्गोंमें ही संसारके सारे दुःख आ जाते हैं। इसीसे ईश्वर कृष्णने सात्त्विकारिकाके आरम्भमें ‘दुःखत्रयामिषाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ’ कहकर त्रिविध दुःखोंकी निवृत्तिके साधनकी जिज्ञासामें ही सर्वदुःखनिवृत्तिकी जिज्ञासाका समावेश कर

दिया है। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट ही है कि दृष्ट साधनकी अपेक्षा अदृष्ट साधन विशेष बलवान् हैं। उन अदृष्ट साधनोंमें भी किसी न-किसी देवताके मन्त्र या स्तोत्रके जप या पाठका ही प्राधान्य रहता है। शास्त्रोंमें दुःखोंके विनाशोत्तरणकी भाँति सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे देवताओंका भी विनाशोत्तरण किया गया है। इसीसे विभिन्न अधिकारी अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओंका अर्चन-पूजन करते हैं। गीतामें श्रीभगवान् कहते हैं—

यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षादि राजसाः।

प्रैतान् भूतगणांश्चाम्ये यजन्ते तामसा जनाः॥

(१७)

इस श्लोकमें यह बताया गया है कि सात्त्विक प्रकृतिके पुरुष देवताओंका, राजस प्रकृतिके पुरुष यक्ष-राक्षसोंका और तामसी लोग प्रेत एवं भूतगणका पूजन करते हैं। किन्तु देवता यो सात्त्विकादि भेदसे कई प्रकारके होते हैं, जिनका साधक लोग अपनी लौकिक या अलौकिक कामनाओंकी पूर्ति और अनेकों क्षुद्र दुःखोंकी निवृत्तिके लिये पूजन करते हैं। किन्तु सर्वदुःखनिवृत्तिपूर्वक परमानन्ददायिनी शक्तिकी प्राप्ति तो विशुद्धसत्त्वमय श्रीमन्नारायणकी उपासनासे ही प्राप्त होती है—‘हरिस्मृतिः सर्वविषद्विभोक्षणम्।’ इस विषयमें श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थोंमें अनेकों प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं। अतः—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः।

तीक्ष्ण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्॥

‘निष्काम हो, सकाम हो अथवा मोक्षकी कामनावाला हो, उदारबुद्धि साधकको तीव्रतर भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीनारायणकी ही उपासना करनी चाहिये।’ उनकी कृपा होनेपर भक्तको भोग-मोक्ष कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता।

यद्यपि भगवान् श्रीनारायणके अनेकों नाम और मन्त्र हैं तथा वे सभी भक्तकी सम्स्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, तथापि उनके अष्टाक्षर मन्त्रका शास्त्रोंमें बड़ा महत्त्व है। इसीसे कहा है—‘एन वेदाश्च परं शास्त्रं न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः’—

वेदने बदकर कोई शास्त्र नहीं है और अग्राह्य मन्त्रसे बदकर कोई मन्त्र नहीं है। श्रुति कहती है—‘ॐ नमो नारायणायैति मन्त्रोपासको वैकुण्ठं भुवं गमिष्यति—‘ॐ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रकी उपासना करनेवाला वैकुण्ठलोकको जायगा।’ अनुस्मृतिमें कहा है—

किं तस्य बहुभिर्मन्त्रैः किं तस्य बहुभिर्जपैः ।

नमो नारायणायैति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥

‘भक्तों अनेकों मन्त्र और अनेकों जपोंसे क्या प्रयोजन है ? ‘ॐ नमो नारायणाय’ यह मन्त्र ही सम्पूर्ण अर्थोंकी निधि करनेवाला है।’ इस मन्त्रकी चतुर्वेदसार भी कहते हैं—

चतुर्णां वेदाणां इत्यभिदमाकृष्य विधिनः
चतुर्भिर्वर्णैः समकटिं तु नारायणं हृदि ।
तदेतद्वाक्यतो वयमनिशामात्मनमधुना
पुनीमो जानीमो न हरिपरितोषाय किमपि ॥

अर्थात् विधाताने चारों वेदोंके हृदय (सार) को निकाल-कर चार वर्णोंसे ‘नारायण’ इस मन्त्रको रचा है। अतः हम अर्हतिश इसका कीर्तन करते हुए अपनेको पवित्र करते हैं, हमके सिवा श्रीहरिको प्रसन्न करनेका कोई और साधन नहीं जानते। यह मन्त्र साधकों को क्या-क्या दे सकता है, हम विषयमें एक जगह कहा है—

ऐकलौकिकमैश्वर्यं स्वर्गाद्यं पारलौकिकम् ।

कैवल्यं भगवन्तं च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति ॥

‘यह मन्त्र ऐहिक ऐश्वर्य, स्वर्गलोक, वैकुण्ठलोक, कैवल्य और स्वयं श्रीभगवानकी भी प्राप्ति करा देता है।’

इस प्रकार यद्यपि यह मन्त्र सब प्रकार कल्याणकारी और अत्यन्त महिमान्वित है तथापि विधिविशेषसे अनुष्ठान करनेपर ही इसका यथायत् फल मिल सकता है। यह ठीक है कि किसी भी प्रकार भोजन करनेसे भूख मिट सकती है, किन्तु यदि उसके साथ स्थान, काल और वातावरणकी अनुकूलता भी हो तो उसका एक विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार मन्त्रनपके लिये भी अधिकारी और विधिविशेषकी बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो कभी-कभी उसका विपरीत फल भी हो सकता है।

मन्त्रानुष्ठानमें सबसे पहले गुरुके उपदेशकी आवश्यकता होती है। सद्गुरुका उपदेश मिले बिना कोई भी विद्या सफल नहीं होती—‘न प्रसीदति वै विद्या विना सद्गुरुपदेशतः।’

श्रुतिमें भी ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समिप्राणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्’ ऐसा कहकर विद्याप्रदणके लिये पहले श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें जानेका ही विधान किया है। किन्तु गुरु कैसा होना चाहिये ? इस विषयमें आजकल बहुत अज्ञान है। शास्त्रोंमें गुरुके जो लक्षण बताये हैं, उनका इस श्लोकमें संग्रह किया गया है—

सिद्धं सत्सम्प्रदाये स्थिरधीयमनसं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं
सत्यवचं सत्यवाचं समनियमं साधुवृत्त्या समेतम् ।
इक्ष्वासूयादिमुक्तं जितविषयग्लं शीर्षेणुं इयातुं
स्वास्त्रिये शासितारं समरहितपरं देशकं भूयुदीप्तेन ॥

अर्थात् कल्याणकारी गुरुको ऐसे गुरुकी लोज करनी चाहिये जो सर्वसाधनोंमें पारकृत, सत्सम्प्रदायमें दीक्षित, स्थिरबुद्धि, निष्पाप, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यगुणमें स्थित, सत्यवक्ता, समयानुकूल साधुवृत्तिसे सम्पन्न, दम्भ और असूयादि दोषोंमें रहित, जितेन्द्रिय, परम सुहृद्, दयालु, शिष्यका पतन होनेपर उसका शासन करनेवाला और जोयों-के हितमें तत्पर रहनेवाला हो।

ऐसे सद्गुरुका सम्बन्ध होनेपर ही शिष्य साधन-मार्गमें अग्रसर हो सकता है। गुरुकृपाके बिना तो श्रीहरिका भी अनुग्रह नहीं होता, जैसा कि कमलको विकसित करनेवाला सूर्य ही जलसे अलग होनेपर उसे सुखा डालता है—

नासायजोऽपि विकृतिं याति गुरोः प्रचयुतस्य दुर्बुद्धेः ।
कमलं जलादपेतं शोषयति रविर्न पोषयति ॥

अतः जो उपर्युक्त लक्षणोंसे सम्पन्न और सम्प्रदाय-परम्परागत नारायण-मन्त्रके उपासक हो, उन सद्गुरुसे दीक्षा लेकर इस मन्त्रका अनुष्ठान करना चाहिये। मन्त्रसिद्धिके लिये पुरश्चरणाकर्ताको मन्त्रके पठन, पद्धति, पीठ-पूजा, कवच और सहस्रनाम—ये पाँच अङ्ग भी अवश्य जानने चाहिये। ये पाँच अङ्ग सभी देव-देवियोंके मन्त्रोंमें होते हैं। इनके सिवा मन्त्रके श्रुति, देवता, छन्द, योग और दस प्रकारके न्यासों-का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। अपने गुरुदेवसे इन सब मन्त्रोपचारोंका उपदेश ले मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशीको नियमपूर्वक इस मन्त्रका जप आरम्भ करे। प्रत्येक दिन बीस सहस्र मन्त्र जप करना चाहिये। इस प्रकार चालीस दिनमें आठ लाख जप करके फिर शुद्धतापूर्वक प्रसन्न मनसे दशांश हवन करे तथा उसके दशांशसे तर्पण, तर्पणके दशांशसे मार्जन करे और उसका दशांश ब्राह्मणभोजन करावे।

इस प्रकार जब साधक पञ्चाङ्गादि प्रथम साधन और हवननादि उत्तर साधनोंके सहित विधिवत् पुरश्चरण कर ले तो फिर उसे यह देखना चाहिये कि मन्त्र सिद्ध हुआ या नहीं। इस मन्त्रकी सिद्धि होनेपर साधकको ये चिह्न दिखायी देते हैं—स्वप्नमें श्रीवासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनमें से किन्हीं एकके अथवा सबके दर्शन होना। किसी भगवद्-वतार या देवविशेषके दर्शन होना। वेदोच्चारण करते हुए विद्वान् ब्राह्मण या सिद्ध पुरुषोंके दर्शन होना अथवा उनका आशीर्वाद मिलना। पुण्य-फलान्वित वृक्षोंपर चढ़ना, हरे-भरे बाग और खेतोंको देखना। छत्र, चामर और वाहनादिका दर्शन या प्राप्त होना। राजा, राज्यकी, राजपुरोहित, राजभन्त्री, मेधाच्छत्र गगनमण्डल अथवा वृष्टि होती देखना। जाग्रदवस्थामें मनमें अपूर्व प्रसन्नता, शान्ति, सन्तोष और उत्साह होना तथा सासारिक प्रलोभनोंसे अकस्मान् वैराग्य हो जाना—इत्यादि। इन लक्षणोंको देखकर जब निश्चय हो जाय कि हमारा इष्ट-मन्त्र सिद्ध हो गया तो साधक इसका किसी भी लौकिक या पारलौकिक कामनाकी सिद्धिके लिये प्रयोग कर सकता है, अथवा इसीके द्वारा क्रमशः अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष सभी पुष्टपाथोंकी साधना कर सकता है। इस मन्त्रके द्वारा यदि शान्ति-कार्य सम्पादन करना हो तो स्वस्तिक मण्डलमें, पौष्टिक काय करना हो तो भद्रक मण्डलमें तथा अन्य अभीष्ट

कार्योंकी सिद्धिके लिये चक्राब्ज मण्डलमें मन्त्रदेवकी आराधना करे।

इस प्रकार इस मन्त्रसे ऐहिक और आभुम्भिक सभी प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं। यद्यपि लौकिक कामनाओंकी पूर्ति तो अन्यान्य मन्त्रोंसे भी हो जाती है, परन्तु निःश्रेयसरूप मोक्षदानमें तो जैसी शक्ति इस मन्त्रमें है वैसी बहुत ही थोड़े मन्त्रोंमें है। इसकी अपूर्व शक्तियोंके विषयमें अनेकों प्रमाण दिये जा सकते हैं। मन्त्रके द्वारा सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं; यह बात योगाचार्य महर्षि पतञ्जलिने भी स्वीकार की है। 'जन्मोपधिमन्त्रतयःसमाधिनाः सिद्धयः' (योग सू० ४।१) इस सूत्रमें जन्म, ओषधि, तप और समाधिके समान मन्त्रको भी सिद्धियोंकी प्राप्ति का एक साधन बताया है। अतः इसका चिरकालतक नियमानुसार अनुष्ठान किया जाय तो इससे अग्निमादि सिद्धियोंकी प्राप्ति भी कठिन नहीं है। इसके द्वारा रोगादिकी निवृत्तिमें तो स्वयं हमारा ही पर्याप्त अनुभव है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके द्वारा कठिन-से-कठिन रोग भी बहुत शीघ्र शान्त हो सकता है।

अष्टयुगानन्दगोविन्दनामस्मरणभेषजान् ।

वक्ष्यन्ति सकला रोगाः मर्यादं मर्यादं वक्ष्यन्महम् ॥

एक जिज्ञासुके प्रश्नोत्तर

(लेखक—राजमाहेव जीकृष्णलालजी बाकना)

प्रश्न—हमें क्या करना चाहिये ? कोई कहते हैं कि नुम प्राणायाम करो; कोई बतलाते हैं कि सब कुछ ईश्वरपर छोड़ दो; कोई उपदेश देते हैं कि इस जगत्का प्रपञ्च दुःखमय और स्वप्नवत् है, इससे उपराम हो जाओ। कोई कहते हैं कि भगवान्की जो आज्ञा हो उसे किये जाओ; कोई बतलाते हैं कि धर्मशास्त्रोंके बतये मार्गपर चलो, नहीं तो पाप-पङ्कमें फँस जाओगे। कोई मुझसे कहते हैं कि यह जगत् ईश्वरका विकासमरूप है, इसकी सेवा करो। कोई समझाते हैं कि भगवान्का भजन-पूजन और स्मरण करना ही एकमात्र कर्तव्य है, इसमें लगे रहो। कोई यह खेत दिखते हैं कि एक आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है; नुम आत्मा ही हो, अतएव अपने आत्मस्वरूपका अनुसन्धान करते रहो; और कोई यह आदेश देते हैं कि किस पंचदेमें पड़े हो, निर्विकल्प हो जाओ।

इस प्रकार हमें भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाये जाते हैं,

इनमेंसे हम कौन मार्ग ग्रहण करें ? खी पुत्रादिकोंका मोह छोड़ा नहीं जाता। यदि हम संसारसे उन्मुख होना भी चाहें तो मनको समाधान नहीं होता; यह कहता है कि संसारकी भना भी तो भगवान्की ही भना है; कुटुम्बीजन भी तो भगवान्के ही अंश हैं। फिर उनको हम क्योंकर छोड़ दें ? क्या उनके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? जब सब कुछ भगवान् ही करते हैं तो वे जो चाहेंगे करायेंगे। उनके सामने हमारी स्वतन्त्रता ही क्या है ? और जब हम स्वतन्त्र नहीं हैं, तब हमसे यह कहना कि नुम अपने आपको भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर दो कहाँतक ठीक है ? भगवान्की प्रेरणा और आज्ञा भी कैसे समझमें आवे ? तात्पर्य यह है कि इन सब बातोंका ऊहापोह हमें जंजादमें फँसा देता है और चित्तमें विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। फलतः हमें क्या करना चाहिये; यह बात समझमें नहीं आती।

एक रोगकी अनेक ओषधियाँ तो होती हैं: परन्तु किस रोगी-को कौन-सी ओषधि अनुकूल पड़ेगी, यह भी तो बताना चाहिये । इसलिये आप हमें बताइये कि हम क्या करें ?

उत्तर—प्रश्न ठीक है । उपदेश और साधन साधकोंके स्वभाव, गुण और कर्मोंके अनुसार अलग-अलग हुआ करते हैं; अतएव सब अपने-अपने स्थानपर ही उपयुक्त हैं । मनुष्यके सहज सुन्दर जीवनकी कुंजी तो यही है—

अंगकी सुधि लेव, सज्जमे जाँ बनि जाँ ।
दुर्गम हैं न काय, चित्तमें त्वद न पावें ॥

अर्थात् जिस कार्यमें लोकापवाद न हो, जिसमें अपनेका भय और लजाका विचार न होना पड़े, वही काम करना और भगवान्‌के किसी एक नामपर पूर्ण विश्वास रख-कर उसे जपते रहना चाहिये । वस, एकमात्र यही मार्ग श्रेयस्करो और सुख है । बाकी सब जंजाल है । अपने कुल, धर्म और मर्यादाके अनुसार आचरण करते हुए भक्ता-विश्वास एवं प्रेमपूर्वक हरिनाम लेते रहना ही सब साधनोंका सार है ।

प्रश्न—नाम-जपमें—हर राम हर राम राम हर हर ।

हर कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण हर हर ॥

यह मन्त्र महामन्त्र क्यों माना जाता है ? इसमें तो न प्रणव (ॐ) है, न ताक्ति-बीज है और न नमस्कार ही है ?

उत्तर—इस मन्त्रके 'हर' शब्दमें ही बीज निहित है, 'राम'में अंकार है और 'कृष्ण' नाममें 'ह्री' बीज है । सारा मन्त्र ही बीजोद्धार शक्तिमें ओतप्रोत है । फिर 'हर' शब्दमें 'हरि' (विष्णु) और 'हर' (महादेव) दोनोंके ही दर्शन होनेके कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारोंके अधिपति देवोंका स्मरण हो जाता है । धर्म, आचरण और मर्यादाके पुत्रोत्तम श्रीराम हैं; अर्थके अधीश्वर लक्ष्मीपति श्रीविष्णु हैं; कामस्वरूप श्रीकृष्ण हैं और मोक्षके प्रदाता भीहर-महादेव हैं । इसीलिये यह मन्त्र महामन्त्र कहलाता है । 'हर' शब्द सम्बोधनात्मक है, इसलिये इस मन्त्रमें नमस्कार और प्रार्थनाका भी समावेश है । इसलिये यह मन्त्र महामन्त्र ही है । विचार करनेपर इस महामन्त्रकी महिमा, सुन्दरता और गम्भीरता और भी अधिकाधिक प्रस्फुटित होती रहती है ।

प्रश्न—जैन-सम्प्रदायके लोग चैत्र शुक्ला १२ को और

हिंदू लोग चैत्र शुक्ला १५ को अलग-अलग महावीर-जयन्ती मनाते हैं, इसका क्या रहस्य है ? दो महावीर कैसे हुए ? यह भेद केवल साम्प्रदायिक है अथवा सैद्धान्तिक ? इसका स्पष्टीकरण हो जानेसे बहुतांशोंकी झड़का समाधान हो जायगा ।

उत्तर—चैत्र शुक्ला १३को जैनियोंके तीर्थङ्कर श्रीवर्धमान भगवान्‌की जयन्ती है और चैत्र शुक्ला १५को श्रीहतुमान्‌जीकी । ये दोनों सिद्धान्तः 'महावीर' कहलाते हैं । पहले 'वीर' शब्द-की व्याख्या करके फिर 'महावीर' की व्याख्या की जायगी, और तदनन्तर यह विवेचन किया जायगा कि किस सिद्धान्त-के अनुसार उपर्युक्त दोनों महापुरुष 'महावीर' कहलाये । इन्हीं दोनोंको 'महावीर' की उपाधि क्यों मिली ? अन्य तीर्थङ्कर अथवा देवताओंको 'महावीर' क्यों नहीं कहा गया ?

'वीर' शब्दकी अनेकों व्याख्याएँ हैं, परन्तु वे पूरी नहीं उतरती । जैसे यह कहा जाय कि अतुलित और असाधारण बलशालीको 'वीर' कहते हैं तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बलका अभिप्राय किस बलसे है—मनोबलसे, बुद्धिबलसे, तपोबलसे, शारीरिक बलसे अथवा धनबलसे ? फिर यह झड़का होगी कि उस बलका प्रदर्शन उचित होता है या अनुचित, नैतिक होता है या अनैतिक ? एक लुटेरा साधारण जनताके मुकाबलेमें अधिक बल दिखाता है, परन्तु वह वीरोंकी गिनतीमें नहीं आ सकता । ऐसे ही यदि 'वीर' का तात्पर्य मनोबलयुक्त पुरुषसे समझा जाय, अर्थात् यह कहा जाय कि मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवालेको 'वीर' कहते हैं, तो भी शङ्काओंका अन्त नहीं होता । क्योंकि हम कइयोंको देखते हैं कि वे भय, लोभ, हठ और अमानसे भी मन और इन्द्रियोंकी रोकते हैं । लोहेकी कीलोर सोने-वाले, किसी वृक्षकी टालमें हाथ-पैर बाँधकर लटकनेवाले ऐसे ही तो हैं । कहीं-कहीं अशक्त व्यक्तियोंको भी अपना मन रोकना पड़ता है । अतएव यह व्याख्या भी उपयुक्त नहीं हुई । कई लोग विरोधको जीतनेवालोंको 'वीर' कहते हैं, परन्तु यह भी ठीक नहीं जैचता । चौर यदि मालिकके मालिकको हरा दे तो वह 'वीर' नहीं कहा सकता । फिर विरोधकी भी कोई सीमा नहीं है, अन्धे कामोंका भी विरोध होता है और बुरे कामोंका भी । इसी प्रकार यदि हम कर्मक्षय करनेवालोंको 'वीर' कहें तब भी सन्तोष नहीं होता । कर्मोंका क्षय उदासीनता और अकर्मण्यतासे भी हो सकता है । परन्तु प्रमादी और आलसी व्यक्तियोंकी कभी 'वीर' नहीं माना जा सकता !

अस्तु, तब 'वीर' किसको माना जाय ? 'वीर' की सुन्दर व्याख्या यह है कि जो नैतिकतासे और अपने शक्तिभर पुरुषार्थसे धर्मके लिये विरोधका सामना करता है, वह 'वीर' है। एक मनुष्य शरीरसे निर्वल है, परन्तु यदि वह निःस्वार्थ भावसे धर्मपर मर मिटता है तो वह निस्सन्देह 'वीर' है। अतः यदि यह व्याख्या मान्य हो तो अब 'महावीर' की व्याख्या होप रही। 'महावीर' वही होगा, जो धर्मस्थापनके लिये समय-समयपर अवतरित हो। यह स्वयं भगवान् अथवा भगवत्स्वरूप महापुरुषसिद्ध ही हो सकता है। इसीलिये गीतामें भगवान् ने यह कहा है—'धर्मंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।' ईश्वरपदमें वीरताकी सीमा समाप्त हो जाती है; वहाँ नैतिकता, पुरुषार्थ और धर्मकी चरम सीमा है। श्रीवर्धमान भगवान् और श्रीरुद्राक्षतार हनुमान् ईश्वरपदके अधिकारी हैं, इसलिये वे 'महावीर' हो सकते हैं।

पट्कर्म

(लेखक—श्रीकल्याणप्रसादसिंह जी)

'हठयोगप्रदीपिका' ग्रन्थके कर्ता व्यासराय योगीने १ धौति, २ वस्ति, ३ नेति, ४ नौलि, ५ कपालभाति और ६ घ्राटकको पट्कर्म कहा है। आगे चलकर उन्होंने गजकर्माका भी वर्णन किया है। परन्तु 'भक्तिभागर' ग्रन्थके रचयिता चरणदासजीने १ नेति, २ धौति, ३ वस्ति, ४ गजकर्म, ५ न्यौली और ६ घ्राटकको पट्कर्म कहा है तथा १ कपालभाति, २ घाकनी, ३ बाघी और ४ शङ्खपराशर—इन चार कर्मोंका नाम लेकर उन्हें पट्कर्मोंके अन्तर्गत कर दिया है। दोनोंमें यही अन्तर है कि एकने गजकर्मको और दूसरेने कपालभातिको पट्कर्मके अन्तर्गत माना है। चूंकि ये पट्कर्मकी शाखाभाज हैं, अतएव हम विभेदका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता।

नियम

पट्कर्मके साधकके लिये हठयोगमें दिखलाये हुए स्थान, भाजन, आचार विचार आदिके नियमोंको मानना परमावश्यक है। यहाँ यहाँ कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और निरापद, भाजन भाविक—बैस दूध, घी, घांटा हुआ बादाम और मिर्ची आदि पुष्ट और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये। आचार विचारमें एकान्त-सेवन, कम चलना, वैराग्य, सादृश हल्कादि ममक्षना चाहिये।

संसारमें दो प्रकारकी शक्तियोंके दर्शन होते हैं—एक स्फुरण और विकास, दूसरी संकुचन और विराम; एक स्पन्दन, दूसरा साम्भन; एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति; एक पॉज़िटिव, दूसरी नेगेटिव। इन दोनोंके दो सिरे अर्थात् आदर्श भी होने अनिवार्य हैं। प्रवृत्तिका आदर्श संवाभावमें हो सकता है, वहाँ जगन्के सारे प्रपञ्चोंकी झेलनी हुई हृद निःस्वार्थताका दिग्दर्शन होता है। इसी प्रकार निवृत्तिका उच्चतम लक्ष्य शान्ति है, वहाँ त्याग-वैराग्यके द्वारा ध्येय शान्त पद पाना है। संसारके पूर्ण विकासके समय इन दोनों आदर्शोंकी धारण करनेवाले भगवान् भीहनुमान् तथा तीर्थङ्कर श्रीवर्धमान हैं, अतएव वे ही पूर्ण ऐश्वर्यवान् हैं। सेवाभावके आदर्श श्रीहनुमान्जी तथा शान्त पदके आदर्श श्रीवर्धमान भगवान् हैं। इसीसे वे महावीर हैं।

नौलि, नौलिक, नलक्रिया या न्यौली

अमन्युवर्त्तवंगेन मुन्दं मस्यापमन्यतः ।
नतामो ज्ञामयेदेवा नौलिकः सिद्धः प्रचक्षते ॥

(हठयोगप्रदीपिका)

अर्थात् कंधोंको नवाये हुए अत्यन्त घेगके साथ, जल्दी भेकके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-याम भागोंसे घुमानेकी विधाने नौलिक-कर्म कहा है।

न्यौली पञ्चासन में कर । दोनों पद घुटनों पर रखे ॥

पेट रु धीठ बगवा हाथ । दहने बायें नै ज्ञानाय ॥

* जो गुरु करके तर्हि दिमाई । न्यौली कर्म सुखम करि पाई ॥

(भक्तिभागर)

वास्तवमें तुन्दको दायें-बायें घुमानका रहस्य किताबोंसे पढ़कर मात्रम करना अमभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसका हमने कुछ अनुभव किया है, अतः इसका स्वरूप कुछ यों समझना चाहिये। जब शौच-ज्ञान, प्रातःसन्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हो और पेट साफ तथा हल्का हो गया हो, तब पञ्चासन (सिद्धासन या उल्कासन) लगाकर, रेचक कर, वायुकी बाहर रोक, विना देह हिलाये, केवल मनोबलसे पेटको दायें-बायें और बायें-बायें दायें

चलानेकी भावना करे और तदनुरूप प्रयास करे। इसी प्रकार राय-प्रातः स्वेद आनेतक प्रतिदिन अभ्यास करते-करते पेटकी स्थूलता जाती रहती है। तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं और बीचमें दोनों ओरसे दो जल जुटकर मूलाधारसे हृदयतक एक गोलाकार खंभ खड़ा हो गया। यही खंभा जब बौध जाय, तब नौलि सुगम हो जाती है। मनोबल और प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ानेसे यह खंभा दायें-बायें धूमने लगता है। इसे चलानेमें आतीके समीप, कण्ठपर और ललाटपर भी नाडियोंका इन्द्र मारुत पड़ता है। एक बार न्योली चल जानेपर चलती रहती है। पहले-पहल चलनेके समय दस्त डीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है, उसको एक महीनेके भीतर ही न्योली शिद्ध हो जायगी।

इन क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमनानासन और मयूरामनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया शीघ्र शिद्ध हो जाती है। जयनक आँत पीठके अवयवोंसे भर्मीभाँति पृथक् हो तबतक आँत उठानेकी क्रिया सावधानीके साथ करे, अभ्यधा आँत निर्यात हो जायगी। किसी किसी समय आधान पट्टचकर उदरग्रेषा, शोथ, आमपात, कटिवात, गृध्रमा, कुष्ठजवात, मुक्तदाँप या अन्य कोई रोग हो जाता है। अतः इस क्रियाको शान्तिपूर्वक करना चाहिये। अँतड़ियोंमें शोथ, क्षतादिदोष या पित्तप्रकोपजनित अतिसारप्रवाहिका (पंचिका), संघट्टणी आदि रोगोंमें नौलिक्रिया हानिकारक है।

मैंन पेटमें रहन न पावै । अपान वायु तासों बज आवै ॥
तापतिरी अरु गोल शूल । रहन न पावै नेक न मूल ॥
ओर उदरक शन कह्यो । सो ओ वे रहने नहिं पावै ॥

(भक्तियार)

मन्दाग्निसन्दीपनपाचनादि-

मन्दाग्निकाऽऽमन्दकरी संख ।

अंशपट्टीपामवशोपणी च

हठक्रियामौलिरथं च नौलिः ॥

(हठयोगप्रदीपिका)

यह नौलि मन्दाग्निका भली प्रकार दीपन और अजादिका पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त वात आदि दोष और रोगका शोषण करती है। यह नौलि हठयोगकी सारी क्रियाओंमें उत्तम है।

अँतड़ियोंके नौलिके बश होनेसे पाचन और मलका
सा० अं० ७९—

बाहर होना स्वाभाविक है। नौलि करते समय सँसकी क्रिया तो रुक ही जाती है। नौलि कर चुकानेपर कण्ठके समीप एक सुन्दर अकषणीय स्वाद मिलता है। यह हठयोगकी सारी क्रियाओंसे श्रेष्ठ हसलियं है कि नौलि जान लेनेपर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं। अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है। धौति, वस्तिमें भी नौलिकी आवश्यकता होती है। शङ्खपथाली क्रियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले अँतड़ियोंमें घुमते हुए गुदाद्वारा टीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शङ्खमें एक ओरसे जल देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि सहायक है। नौलिक्रियाकी नकल यन्त्रों-द्वारा पाश्चात्योंसे अभीतक न बन पड़ी है।

वस्तिकर्म

वस्ति मूलाधारके समीप है। रंग लाल है और इसके देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको 'वस्तिकर्म' कहते हैं। 'योगसार' पुस्तकमें पुराने गुड़, त्रिफला और चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको बश करनेको कहा है। फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा है।

वस्तिकर्म दो प्रकारका है—१. पवनवस्ति २. जलवस्ति। नौलिकर्मद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः मयूरामनसे जागनेको 'वस्तिकर्म' कहते हैं। पवनवस्ति पूरी सय जानेपर जलवस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलको खींचनेका कारण पवन ही होता है। जब जलमें बूबे हुए पेटसे न्योली हो जाय, तब नौलिमें जल ऊपर खिंच जायगा।

नाभिश्चतले पार्था न्यस्तचालोऽकडासनः ।

आधाराकुञ्चनं कुर्वाणं क्षान्दनं वस्तिकर्मं तत् ॥

(हठयोगप्रदीपिका)

अर्थात् गुदाके मध्यमें छः अङ्गुल लम्बी बाँसकी नलीको रक्खे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेशयोग्य हो; उले घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अङ्गुल गुदामें प्रवेश करे और दो अङ्गुल बाहर रक्खे। पश्चात् बैठनेपर नाभिगतक जल आ जाय हटने जल्दसे भरे हुए टबमें उक्तडासनसे बैठे अर्थात् दोनों पार्श्वियों—पैरकी एड़ियोंको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्थित (चूतड़) को रक्खे और पैरोंके अग्रभागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर आधारा कुञ्चन करे, जिससे बृहद् अन्ध्रमें अपने आप जल चढ़ने लगेगा। बादमें भीतर प्रविष्ट हुए जलको नौलिकर्मसे चलाकर त्याग दे। इस जलके साथ अन्वस्थित मल, आँव,

कुमि, अन्नोत्पन्न सेन्द्रिय विष आदि बाहर निकल आते हैं। इस उदरके क्षालन (धोने) को वस्तिकर्म कहते हैं। चौति, वस्ति दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर स्निग्ध आदि हल्का भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। वस्तिक्रिया करनेसे जलका कुछ अंश बृहद् अन्त्रमें शेष रह जाता है; वह धीरे धीरे मूत्रद्वारा बाहर आवेगा। यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल अन्त्रोंसे सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्वारा शोषित होकर रक्तमें मिल जायगा। कुछ लोग पहले मूलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अभ्यास करके और जलमें नियत होकर गुदामें नालप्रवेशके बिना ही वस्तिकर्मका अभ्यास करते हैं। उस प्रकार वस्तिकर्म करनेसे उदरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता और उसके न आनेसे धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं। इसमें उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये। अन्यथा 'न्यूननालः' (अपनी गुदामें नाल रखकर) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों देते? यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोट-छोटे जलजन्तुओंका नालद्वारा पेटमें प्रविष्ट हो जानेका भय रहता है। अतएव नलके मुखपर महीन वस्त्र देकर आकुञ्चन करना चाहिये और जलको बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिम-तान आसन करना चाहिये।

कई साधक तात्पय या नदीमेंसे जलका आकर्षण करते हैं, जिसे कभी-कभी जलके माघ सूक्ष्म जहरीले जन्तु आँतोंमें प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। किन्न गङ्गाजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक बड़ी बड़ी नदियोंका जल अधिक क्षीतल होनेके कारण न्यून शक्तिवाली को इच्छित लाभके स्थानमें हानि पहुँचा देता है। जल अधिक क्षीतल होनेसे उसे शोषण करनेकी क्रिया सूक्ष्म नाडियोंद्वारा तुरंत जाग्रू हो जाती है और क्षीतल जलमें ऑक्सीजन या कफकी उत्पत्ति होती है। अतः दब या अन्य किसी बड़े वरतनमें बँटकर शुद्ध और सहज हो सके, ऐसे क्षीतल जलका आकर्षण करना विशेष हितकर है।

इष्टयोग, आयुर्वेद और पाश्चात्य ऐलेमेंथेरिक आदि चिकित्साशास्त्रोंकी वस्तिक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। इष्ट-योगमें आन्तरिक बलसे जल खींचा जाता है। आयुर्वेदमें रोगानुसार भिन्न-भिन्न औषधियोंके घृत-नैल-कायादि चढ़ाये जाते हैं। पाश्चात्योंने इसी क्रियाके लिये एक यन्त्रका आविष्कार किया है, जिसे 'एनिमा' या 'बूझ' कहते हैं।

साबुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड़ीका तेल तथा गिलसरीन आदि मलशोधक औषधि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गसे आँतमें चढ़ाते हैं। पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी है कि बहुत लोग तो सप्ताहमें एक बार एनिमा लगाना आवश्यक समझने लगे हैं। इस एनिमाद्वारा वस्तिकर्मके समान लाभ नहीं होता, क्योंकि चढ़ा हुआ सम्पूर्ण जल तो बाहर आ नहीं सकता। वस्ति कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भयङ्कर हानि कर देता है। और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा जो जल चढ़ाया जाता है, उसमें तथा जो जलयन्त्रद्वारा पेटमें चढ़ाया जाता है उसमें उतना ही अन्तर है जितना दस मील पैदल और मोटरपर टहलनेमें है। इसके अतिरिक्त गरम जल नष्टानेके कारण वीर्यस्थान और मूत्रस्थानको उष्णता पहुँचती है, जिसे थोड़ी हानि तो बार-बार पहुँचती रहती है। यह दोष हटयोगकी वस्तिमें नहीं है।

यही नु बली कर्म है, मुक्त चिन् पाये नाई।

निज-गुदाके रोग जा, रोगांत नहि जरी॥

(संक्षेपसार)

वस्तिकर्ममें मूलाधारके पीड़ित और प्रक्षालित होनेसे लिङ्ग और गुदाके रोगोंका नाश होना स्वानाधिक है।

गुल्मप्रीहोदं चापि वातपित्तकफोद्वेशः।

वास्तिकर्मप्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः॥

(इष्टयोगप्रदीपिका)

अर्थात् वस्तिकर्मके प्रभावमें गुल्म, प्रीडा, उदर (जलोदर) और वात-पित्त-कफ इनके द्रव्य या एकमें उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं।

धारिवन्दिशान्नःकरणप्रसादं

दद्याच्च कान्तिं सहनप्रदीप्तिम्।

अक्षेपदोषोपचयं निरहंश

दृश्यस्वभानं जलवस्तिकर्म ॥

(इष्टयोगप्रदीपिका)

'अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधकके सम धातुओं, दस इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। मुखपर मालिक कान्ति छा जाती है। जटराग्नि उद्गीत होती है। वात-पित्त-कफ आदि दोषोंकी वृद्धि और न्यूनता दोनों को नष्ट कर साम्यरूप आरोप्यको करता है।' हाँ, एक बात इस सम्बन्धमें अवश्य ध्यान देनेकी है कि वस्तिक्रिया

करनेवालोंको पहले नेति और घौतिक्रिया करनी ही चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है।

राजयक्ष्मा (क्षय), मूत्रग्रहणी, प्रवाहिका, अघोरक-पित्त, भगन्दर, मलाशय और गुदामें शोथ, सन्ततज्वर, आन्त्रमन्त्रिपात (इसका 'Typhoid'), आन्त्रशोथ, आन्त्रव्रण, कृत्रुद्विजनित तीक्ष्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोंमें वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये।

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चाह, होनेके बाद नित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आन्त्रशक्ति परावलम्बिनी और निर्बल हो जायगी, जिससे बिना वस्तिक्रियाके भविष्यमें मलशुद्धि नहीं होगी। जैसे तम्बाकू और चायके व्यसनियोंको तम्बाकू और चाय पिये बिना शौच नहीं होता, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा चटकर्म करनेवालोंकी स्वाभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर-शुद्धि नहीं होती।

धौतिकर्म

चतुरश्रुलविस्तारं हस्तपद्मदशायतम् ।
गुरुपट्टिमार्गेण सिक्कं वक्त्रं हस्तेभ्यश्च ॥
पुनः प्रत्याहरणैश्चतुर्दिनं धौतिकर्म सत् ।
(इत्यथोगप्रदीपिका)

अर्थात् चार अंगुल चौड़े और पंद्रह हाथ लम्बे महीन वक्त्रकी धारम जलमें भिगोकर गोड़ा निचोड़ ले। फिर गुरुपट्टि मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ उत्तरोत्तर निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय। आठ-दस दिनमें पूरी धौती निगलनेका अभ्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय। मुखमें जो प्रान्त रहे, उसे दाढ़ीसे भली प्रकार दबा नीलिकर्म करे। फिर धीरे-धीरे वक्त्र निकाले। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वक्त्र निगलनेके पहले पूरा जल पी लेना चाहिये। इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीता तथा कफ-पित्तका उसमें सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकलनेमें भी सहायता मिलती है। धौतिको रोज साबुनसे धोकर स्वच्छ रखना चाहिये। अन्यथा धौतिमें लगे हुए दूषित कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर हानि पहुँचावेंगे।

अनेक सक्क बॉलकी नवीन करची (काईन, भोजपुरी भाषामें) या चटका नरोह सवा हाथका लेकर पहले जल पी, पीछे शनैःशनैः निगलनेका अभ्यास करते हैं। सुतकी

एक चढ़ाव-उताराववाली रस्सीसे भी धौति साधते हैं। जब-जब निगलते हैं, तब-तब जल बाहर निकलने लगता है और करची आदिको भीतर घुसनेमें भी सुभीता होता है।

धौतिकर्ममें कोई कोई तो बाल वक्त्रका प्रयोग करते हैं और इस क्रियाको दूरसे देखनेवाले यह अफवाह उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माको अपनी अँतड़ियाँ और कलेजा निकालकर धौते देखा था, अपनी आँखों देखा था। इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढ़ती है, तथापि झूठका प्रचार होता है।

कासश्वासश्लेहकुष्ठं कफरोगाश्च विंशतिः ।

धौतिकर्मप्रभावेन प्रथान्त्येष न संशयः ॥

(इत्यथोगप्रदीपिका)

कफा होवै शुद्ध ही, मत्रे पित्त कफ रोग ।

शुक्लेश्व कहेँ चंती करम, मार्ग संसी लोग ॥

(भक्तिसागर)

पाश्चात्त्योंने Stomach Tube (स्टॉमक ट्यूब) बनाया है। कोई एक सवा हाथकी स्वरकी नली रहती है, जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरेसे कुछ ऊपर हटकर बगलमें एक छेद होता है। जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल स्वरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है।

चाहे किसी प्रकारकी धौति क्यों न हो, उससे कफ, पित्त और रंग-विरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं। ऊपरकी नाडीमें रहा हुआ एकाध अन्नका दाना भी गिरता है। दाँत खट्टा-खा हो जाता है। परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। वसन्त या ग्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है।

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुष्क काश, दिक्का, वमन, आमाशयमें शोथ, ग्रहणी, तीक्ष्ण अतिसार, ऊर्ध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई रोग हो, तब धौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती। और आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाको प्रतिदिन करनेसे पाचनक्रियामें उपयोगी पित्त और कफ धौति निगलनेके कारण विकृत होकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचनक्रिया मन्द होकर शरीरमें निर्बलता आ जायगी। पित्तप्रकोपसे ग्रहणीकला दूषित होनेपर धौतिक्रिया की जायगी तो किसी समय धौतिका भाग आमाशय और लघु अन्नके

सन्धिस्थानमें जाकर फँस जायगा। इसी प्रकार घौति पट जानेपर भी उसके फँस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो थोड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे घौति निकलकर बाहर आ जायगी। इन कारणोंसे पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमें घौतिक उपयोग करना अनुचित माना गया है।

नेतिकर्म

नेति दो प्रकारकी होती है—जलनेति और सूत्रनेति। पहले जलनेति करनी चाहिये। प्रातःकाल दन्तधावनके पश्चात् जो साँस चलती हो, उसीसे चुस्करमें जल ले और दूसरी साँस बंदकर जल नाकद्वारा खींचे। जल मुलमें चला जायगा। सिरके पिछले सारे हिस्सेमें, जहाँ मस्तिष्कका स्थान है, उस कर्मके प्रभावसे दृष्टगुदादृष्ट और सनसनादृष्ट या गिनगिनादृष्ट पैदा होगी। अभ्यास बढ़नेपर आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग नासिकाके एक छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी क्रियाको 'जलनेति' कहते हैं। एक समयमें आध सेरसे एक सेरतक जल एक नासापुटसे चढ़ाकर दूसरे नासापुटसे निकाला जा सकता है। एक समय एक तरफने जल चढ़ाकर दूसरे समय दूसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये। जलनेतिसे नेत्रज्योति बलवती होती है। यह स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियोंके लिये भी हितकर है। तीक्ष्ण नेत्ररोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये च्वरमें जलनेति नहीं करनी चाहिये। अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुटसे जल पीते हैं। यह क्रिया हितकर नहीं है। कारण, जो दोष नासिकामें सञ्चित होंगे वे आमाशयमें चले जायेंगे। अतः उपशान तो मुँहसे ही करना चाहिये। जलनेतिके अनन्तर सूत्र लेना चाहिये। महीन सूतकी दस-पन्द्रह तारकी एक हाथ लम्बी बिना बदी डोरकी, जिसका छः-सात इंच लम्बा एक प्रान्त बटकर कमधः पतला बना दिया गया हो, पिछले हुए मोर्से चिकना बनाकर जलमें भिगी लेना उचित है। फिर इस क्रिन्ध भागकी भी थोड़ा मोड़कर जिस छिद्रसे वायु चलती हो उस छिद्रमें लगाकर और नाकका दूसरा छेद अँगुलीसे बन्दकर, सूत्र जोरसे बारम्बार पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें आ जाता है। तब उसे तर्जनी और अङ्गुष्ठसे पकड़कर बाहर निकाल ले। पुनः नेतिको धोकर दूसरे छिद्रमें डालकर मुँहमें निकाल ले। कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको मुँहसे खींचकर और दूसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे चालन करे।

इस क्रियाको 'धर्षणनेति' कहते हैं। इसी प्रकार नाकके दूसरे रन्ध्रसे भी, जब वायु उस रन्ध्रसे चल रहा हो, अभ्यास करे। इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक् होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम यह है कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा जाता है तो रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रन्ध्रद्वारा करना चाहिये। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस क्रियाके करनेमें किसी प्रकारका भय नहीं है। सब जानेपर इसे तीसरे दिन करना चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं। नेति डालनेमें किसी-किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक-दो सेकण्ड आसोच्छ्वासकी क्रियाको बंद करके नेति डालनी चाहिये।

नाक कान अह दानका रोग न ह्यारि कोय ।

उज्ज्वल होवे नैन ही, नित नेती कर साथ ॥

(भक्तिसंगार)

कपालशोचिनी श्वेद विन्यदष्टिप्रदायिनी ।

जब्रुर्ध्वजातरोगौघं नेतिराशु निहन्ति च ॥

(बृहयोगप्रदीपिका)

'नेति कपालको शुद्ध करती है, दिव्यदृष्टि देती है। स्कन्ध, भुजा और मिरकी सन्धिके ऊपरके सारे रोगोंको नेति शीघ्र ही नष्ट करती है।' प्रायः देखा जाता है कि खबरकी या दूसरे प्रकारकी नासिकामें शौकीन लोग नाकद्वारा जल पिया करते हैं। इसकी महना भी व्यंग्यपूर्ण विदित है।

कफसे या नेतिके कारण नासिकाके ऊपरके भागमें दर्द हो, रक्त निकले या जलन हो तो गोपुत्र दिनमें दो बार सूँध। सूतकी हथेलीमें लेकर एक नासापुट बन्दकर दूसरे नासापुटसे सूँधे, तब वह ऊपर चढ़ेगा। पाण्डु, कामला, अम्लपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त, पित्तज्वर, नासिकामें दाह, नेत्रदाह, नेत्राभिष्यन्द (नेत्रोंकी लाली), मस्तिष्कदाह इत्यादि पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमेंसे कोई रोग हो तो इस नेतिको उपयोग न करे। अधिक आवश्यकता हो तो समूहल-पूर्वक करे, परन्तु धर्षणक्रिया न करे। पित्तप्रकोपके समय जलनेतिका उपयोग हितकर है।

प्रातःकर्म

निरीक्षेजिह्वकदशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः ।

अश्रुसम्पातपर्यन्तमाश्वर्षेणैकदं स्मृतम् ॥

(बृहयोगप्रदीपिका)

‘समाहित अर्थात् एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल दृष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यको अर्थात् लघु पदार्थको तबतक देखे, जबतक अभ्रगत न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि आचार्योंने चाटककर्म कहा है ।’

चाटककर्म टकटकी गये । परक परक से मिले न तांगे ॥
नेत्र उघारे ही नित रहै । होय दृष्टि निर शुक्लदेव कहै ॥
औख उगटि त्रिकुटीमें आलो । यह भी चाटककर्म पिछानो ॥
जैसे ध्यान नेत्रके होई । करणदास पूरण हो सोई ॥

सफेद दीवारपर स्मरोंबराबर काला चिह्न दे, उसीपर दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्तिसम्पन्न हो जाती है । मस्तिष्कमें जो शक्ति आ जाती है, वही शक्ति चाटकसे भी प्राप्य है ।

मोक्षं नेत्ररोगाणां तन्त्रादीनां कथाटकम् ।

यत्नतस्तद्वचं गोप्यं यथा हाटकपेटकम् ॥

(हठयोगप्रदीपिका)

‘चाटक, नेत्ररोगनाशक है । तन्त्रा, मालायादिको भीतर नहीं आने देता । चाटककर्म संसारमें इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य है, जैसे मुवर्णकी पेट्टी संसारमें गुप्त रखनी जाती है ।’ क्योंकि—

भवेद्दीर्घवली गुप्ता निर्बीर्या तु प्रकाशिता ।

उपनिषदोंमें चाटकके आन्तर, बाह्य और मध्य—इस प्रकार तीन भेद किये गये हैं । हठयोगके ग्रन्थोंमें प्रकारभेद नहीं है, उक्त तीनों भेदोंका वर्णन क्रमशः नीचे दिया जाता है ।

हृदय अथवा भूमध्यमें नेत्र बन्द रखकर एकाग्रतापूर्वक चक्षुश्चुत्तिकी भावना करनेको ‘आन्तर चाटक’ कहते हैं । इस आन्तर चाटक और ध्यानमें बहुत अंशोंमें समानता है । भूमध्यमें चाटक करनेसे आरम्भमें कुछ दिनोंतक कपालमें दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी बरोनीमें चञ्चलता प्रतीत होने लगती है । परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात् नेत्रशक्तिमें स्थिरता आ जाती है । हृदयदेशमें शक्ति की स्थिरताके लिये प्रयत्न करनेवालोंको ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती ।

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पर्वतके तृणान्छादित शिखर अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाको बाह्य चाटक कहते हैं । केवल सूर्यपर चाटक करनेकी मनाही है । कारण, सूर्य और नेत्रल्योतिमें एक ही प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र शक्ति सूर्यमें आकर्षित होती रहेगी, जिससे

नेत्र दो-ही-तीन मालमें कमजोर हो जायेंगे । यदि सूर्यपर चाटक करना हो तो बलमें पड़े हुए सूर्यके प्रतिबिम्बपर करे । इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर चाटक करनेकी क्रियाको ‘बाह्य चाटक’ कहते हैं ।

काली साहीसे कागजपर लिखे हुए ‘ॐ’, बिन्दु, किसी देवमूर्ति अथवा भगवान्के चित्र, मोमवत्ती या तिलके तेलकी अचल वत्ती या वत्तीके प्रकाशमें प्रकाशित धातुकी मूर्ति, नासिकाके अग्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाको ‘मध्यचाटक’ कहते हैं । केवल भूमध्यमें खुले नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भमें अधिक समय न करो, अन्यथा नेत्रोंकी नाड़ियाँ निर्बल होकर दृष्टि कमजोर (short sight) हो जायगी ।

इन तीनों प्रकारके चाटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं । जिस साधककी पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क, नेत्र, नासिका या हृदयमें दाह रहता हो, नेत्रमें फूला, जाला या अन्य कोई रोग हो, वह केवल आन्तर चाटकका अधिकारी है । यदि वह बाह्य लक्ष्यपर चाटक करेगा तो नेत्रको हानि पहुँचेगी । जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओंके लिये कमजोर हो, जिनकी वातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें शुककी निर्बलता हो, वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर चाटक न करें । चन्द्रादि उज्ज्वल लक्ष्यपर चाटक करें । जिनकी दृष्टि दीर्घरहित हो, जिषातु सम हों, कफप्रधान प्रकृति हो, नेत्रोंकी ज्योति पूर्ण हो, वे ‘मध्य-चाटक’ करें ।

जिनको दो चार वर्ष पहले उपदंश (Syphilis) या गुजाक (Gonorrhea) रोग हुआ हो अथवा जो अम्लपित्त, जीर्ण-ज्वर, विषमज्वर, मज्जातन्तु-विकृति, पित्ताशयविकृति इत्यादि किसी व्यथासे पीड़ित हों अथवा तम्बाकू, गाँजा आदिके व्यसनी हों, वे किसी प्रकारका चाटक न करें । इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, क्रोध, शोक, पुस्तकोंका अध्ययन, सूर्यताप या आँचका सेवन करनेवाले भी इस चाटककी क्रियामें प्रवृत्त न हों ।

पाश्चात्त्योंका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्यरान, मांसाहार तथा अम्ल पदार्थोंदि अपच्य वस्तुओंका सेवन करते हुए भी ‘मेसोरिज्म’ विद्याकी सिद्धिके लिये चाटक किया करते हैं । परन्तु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेकोंके नेत्र चले जाते हैं, और अनेकों पागल हो जाते हैं । जिन्होंने पथ्यका पालन किया है, वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं ।

यम नियमपूर्वक आसनोके अभ्यासे नाडीसमूह मृदु हो जानेपर ही वाटक करना चाहिये। कठोर नाड़ियोंको आघात पहुँचते देरी नहीं लगती। वाटकके जिज्ञासुओंके लिये आसनोंके अभ्यासके परिपाककालमें नेत्रके व्यायामका अभ्यास करना विशेष लाभदायक है। प्रातःकालमें शान्तिपूर्वक दृष्टिको शनैः शनैः बायें, दायें, नीचेकी ओर, ऊपरकी ओर चलानेकी क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं। इस व्यायामसे नेत्रकी नसे दृढ़ होती हैं। इसके अनन्तर वाटक करनेसे नेत्रको हानि पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है।

वाटकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ जाती है। अतः नित्य जलसेति करनी चाहिये। तथा रोज सुबह बिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंको धोना चाहिये। भोजनमें पित्तवर्द्धक और मलाक्षोष (कम्बु) करनेवाले पदार्थोंका सेवन न करे। नेत्रमें आँसू आ जानेके बाद फिर उस दिन दूसरी बार वाटक न करे। केवल एक ही बार प्रातःकालमें करे। रात्रिबर्षमें वाटकके अनुकूल समय रात्रिके दोसे पाँच बजेतक है। शान्तिके समयमें चित्तकी एकाग्रता बहुत शीघ्र होने लगती है। एकाग्र वर्षपर्यन्त नियमितरूपसे वाटक करनेसे साधकके सकृदल्प सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका भाव मार्ग होने लगता है, सुषुप्त स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा घटनाका सम्पर्क प्रकरणसे बोध हो जाता है।

गजकर्म या गजकरणी

गजकर्म यहि जनिष, पिबि भद्र भवि नोर ।

वरि मुनिसे कादिषे, रोग न होय शरीर ॥

हाथी जैसे मुँहसे जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे गजकर्ममें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या गजकरणी हुआ। यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये। विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात् दन्तभर जल पीकर जैंगुली मुखमें दे डालटी कर दे। क्रमशः बढ़ा हुआ अम्बास दन्तमात्रसे जल बाहर फेंक देगा। भीतर गये जलको न्योलीकर्मसे भ्रमकर फेंकना और अच्छा होता है। जब जल स्वच्छ आ जाय, तब जानना चाहिये कि अब मेल मुखकी राह नहीं है। पित्तप्रधान पुरुषके लिये यह क्रिया हितकर है।

कपालभातिकर्म

मखावलोहकारस्य रेचपूरो ससम्भ्रमौ ।

कपालभातिर्विख्याता कफशोषविशोषणी ॥

(बृहतीमाप्रदीपिका)

अर्थात् लोहारकी भाथीके समान अत्यन्त शीघ्रतासे कमघः रेचक-पूरक प्राणायामको शान्तिपूर्वक करना योगशास्त्रमें कफशोषका नाशक कहा गया है तथा 'कपालभाति' नामसे विख्यात है।

जब सुषुप्तामेंसे अथवा कुपकुसमेंसे श्वासनलिकाद्वारा कफ बार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गया हो, तब सूषनेति और धौतिक्रियासे इच्छित शोधन नहीं होता। ऐसे समयपर यह कपालभाति लाभदायक है। इस क्रियासे कुपकुस और समस्त कफवहा नाड़ियोंमें हकड़ा हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रसवेदद्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे कुपकुस-कोषोंकी शुद्धि होकर कुपकुस बलवान् होते हैं। साथ-साथ सुषुप्ता, मस्तिष्क और आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है। परन्तु उरःअत हृदयकी निर्बलता, वमनरोग, हृत्तास (उबाक), शिक्का, स्वरभङ्ग, मनकी भ्रमिता अवस्था, तीक्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अम्बपित्त इत्यादि दोषोंके समय, यात्रामें, और वर्षा हो रही हो ऐसे समयपर इस क्रियाको न करे।

यदि यह क्रिया अधिक वेगपूर्वक की जायगी तो किसी नाड़ीमें आघात पहुँच सकता है। और शक्तिके अधिक प्रमाणमें की जायगी तो कुपकुसकोषोंमें विधिलता आ जयगी, जिससे वायुको बाहर फेंकनेकी शक्ति न्यून हो जायगी, जीवनीशक्ति भी क्षीण हो जायगी तथा कुपकुसमें वायु मेघ रहकर बार-बार डकार बनकर मुँहमेंसे निकलता रहेगा।

इस क्रियासे आमाशयमें सघृहीत दूषित पित्त, पाक न होकर शेष रहा हुआ आहार-रस और विकृत श्लेष्म जलमें मिश्रित होकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैं। कुछ जल आमाशयमेंसे अन्त्रमें चला जाता है। कुछ पृक्म नाड़ियोंद्वारा रक्तमें मिल जाता है। परन्तु इससे कुछ भी हानि नहीं होती। वह जल मल-मूत्रद्वारा और प्रसवेदरूपसे एक दो घण्टेमें बाहर निकल जाता है। इस क्रियाको करनेवालेके लिये भोजनमें म्लिचङ्गी अथवा दूध भात लेना विशेष हितकर है।

अजीर्ण, धूपमें भ्रमणसे पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, जीर्ण कफ-व्याधि, कुम्भि, रक्तविकार, आमबात, विषविकार

और त्वचारोगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह क्रिया गुणकारी है।

तीक्ष्ण कफप्रकोप, कमनरोग, अन्तर्निर्वलता, क्षतयुक्त संग्रहणी, हृदयकी निर्वलता एवं उरःक्षतादि रोगोंमें यह क्रिया

न करे। इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस क्रियाको नित्य न करे। शरद-श्रुतमें स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती रहती है। ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती है।

सच्ची साधना और उसका मुख्य ध्येय

(केलक—पं० श्रीदागोदरजी कृपाध्याय)

बिलोकीके नाथ महल्लमय श्रीभगवान्की मायासे उत्पन्न सन्, रज और तमने इस त्रिबुवनको ऐसा ढाँध रखा है कि इसे समझनेमें स्तसारी प्राणियोंकी बुद्धि सदा असफल रही है। हाँ, जिन्होंने महारानीके महत्त्वको जान लिया है उनकी सफलतामें सन्देह नहीं। पञ्चभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार, प्राण और जीव—इनके मेलसे बना हुआ यह मानव-शरीर ऐसा यन्त्र है, जो साधनाके लिये सब तरहसे उपयुक्त माना गया है। हमें अपनी समस्याओंको हल करनेके लिये, तीनों प्रकारके सन्तारोंसे बचनेके लिये दो बातोंका जानना जरूरी है। वे दो बातें हैं—मनका विषय क्या है? और मनका कर्तव्य क्या है? मनका विवेचन करना विज्ञानमें भाग्यन्ध रहना है। मनका निवास शरीरमें रहता है, इस लिये शारीरिक विज्ञानके आचार्य पूज्य महर्षि अभिवेष्टाजीने जो बहुमूल्य विचार प्रदान किये हैं वे वहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं।

चिन्तयं विचार्यमृदो च ध्येयं सङ्कल्पमेव च।

यत् क्रिच्छिमानसो जेवं तत् सर्वं ह्यर्थसंशकम् ॥

क्या करना, क्या नहीं—इसका चिन्तन करना, पूर्व-परका विचार करना, तर्क करना, ध्यान करना (भावना ज्ञान), गुण दोषका विवेचन करके निश्चय करना, इन्द्रियोंके अर्थोंका अनुभव करना तथा और भी तमाम प्रपञ्चकी बातोंकी जानकारी रखना मनका विषय (धर्म) है। जाग्रत-कालमें प्रत्यक्षरूपसे मन विषयोंका भोग करता या व्यवहार करता है। स्वप्नावस्थामें कल्पनाद्वारा उपयोग करता है। शेष सुषुप्ति और तुरीयावस्थासे विषयोंका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) 'एकहिं साथे सब सधै' इस उक्तिके अनुसार जब इन्द्रियराज मन ठिकानेपर आ जायगा तो पराधीन इन्द्रियों तो अपने आप रास्तेपर आ जायेंगी। इस सत्यसे भी कोई झुल नहीं मोड़ सकता कि परम कृपाळु जगदीश्वर

परमेश्वरकी अमृतमयी दया जिस जीवर हो जाती है, यह उस वास्तविक साधनामें संलग्न हो जाता है जिसका वर्णन वेदों, उपनिषदों, पुराणोंमें है। यही नहीं, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई—सभी धर्मोंके माननेवाले इस साधनाकी ओर आये और सफल हुए हैं। सच पूछा जाय तो पुस्तकोंके ऊपर उन भूतपूर्व संत-मुक्त महात्माओंका स्थान है, जो हमारे लिये सचित्र उदाहरणरूप हैं। जो जीव शरहीन, प्रपञ्चयुक्त और एक-न-एक दिन नष्ट होनेवाली साधनामें उलझकर अपना मानव-जीवन गँवा देता है, उसपर भगवान्का अनुग्रह असम्भव है; बल्कि ऐसे साधक तो सच्ची साधनाकी छायासे भी दूर ही रहते हैं।

श्रीमद्भागवतके थारहवें स्कन्धमें उद्धवजी कहते हैं—
‘भगवन्! योगसाधन-त्रैसे दुस्तर अभ्यासको बड़ी व्यक्त कर सकता है, जिसका मनपर पूरा-पूरा अधिकार हो गया हो; साथ-ही-साथ मनपर अधिकार कर लेना सभीका काम नहीं है। इसलिये कोई ऐसी साधना बतलाइये, जिसका पालन करनेसे सहजहीमें सिद्धि मिल जाय। बहुधा देखा जाता है कि योगी मनकी वशमें करनेके उपाय करते करते थक जाते हैं, फिर भी उसको वशमें न कर सकनेके कारण बहुत ही दुःखी होते हैं।’ इस उदाहरणसे हमारा केवल यही अभिप्राय है कि मन कितना भयङ्कर है, जो योगियों-तकको धोखा देकर पछाड़ बाँटता है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनकी ओरसे सदा ही सावधान रहते हैं।

भली या बुरी—चाहे कैसी भी साधना साधी जाय, मनको तो अनिवार्यरूपसे नेता बनना पड़ेगा। नेता बिधर ले जायगा, उधर ही बनता (इन्द्रियों) जायगा। मनकी मारसे हम निजी रूपसे डरते रहते हैं, इसीलिये मनके प्रति हमारा विद्रोह है।

(३) श्रीमद्भागवत-भाहात्म्य-वर्णनके तीसरे अध्यायमें श्रीनारदजी कहते हैं कि ‘कलियुगमें इतनी विघ्न-बाधाएँ

है कि मनको एकाग्र रखना बड़ा ही कठिन है। मुक्तिरूपी साधको पानेके लिये श्रीभगवान्‌के चरणोंमें अनुराग, उनके परम पवित्र नामोंका कीर्तन होना आवश्यक है। कारण भक्ति भगवान्‌को अति प्रिय है और मुक्ति ठहरी भक्तिकी दासी।' ज्ञानियोंके ज्ञानकी और

बुद्धिमानोंकी बुद्धिकी चरम सीमा यहीतक है कि इस मिथ्या नाशवान्‌ शरीरसे सत्यस्वरूप अविनाशी ईश्वरको प्राप्त कर लें। भक्तियोगद्वारा जो साधना सम्पादित की जाती है, उसमें पर्याप्त सुगमता है। यह आज इस युगमें दिन-पर-दिन उच्चतिपर है।

बौद्ध सिद्धोंकी साधना

(लेखक—पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी एम्. ए., एल्. एल्. बी०)

महात्मा गौतमबुद्धने संसारमात्रको दुःखमय मानकर 'दुःखनिरोध' को सबका अन्तिम ध्येय निश्चित किया था और इसके लिये सभी संस्कारोंका शमन, चित्तमलोंका त्याग एवं वृष्णाका क्षय परमावश्यक बतलाया था। इस निरोध या विरागमयी पूर्ण शान्तिकी अवस्थाको ही 'निर्वाण' का नाम दिया गया था—जिसकी उपलब्धि चित्तको सर्वप्रथम वस्तु-स्थितिका अनुभव प्राप्त करने योग्य और पूर्णरूपेण चिन्तनशील बनानेपर अवलम्बित रहती है। वस्तुस्थितिके ज्ञानका अभिप्राय पहले उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रसिद्ध मध्यम या आष्टाङ्गिक मार्गके रहस्यको दृढयत्नम करना था—जो क्रमशः एक अनिर्वचनीय 'धर्म'के रूपमें समझा जाने लगा और जिस आगे चलकर किसी-न किसी प्रकार शून्य, धर्म-तयता या भूतलभताके भी नाम दिये गये। यही धर्म अथवा शून्य बौद्ध सिद्धोंका 'बोधि' (बोधि), 'जिण रअण' (जिनरत्न), 'सुद्ध' (सुद्ध), 'महामुह' (महामुख), 'धाम' (अणुत्तर) (अनुत्तर) या 'जिनडर' (जिनपुर) है—जिसका साधनाद्वारा प्राप्त कर लेना परमार्थ या परम पुरुषार्थ समझा जाता है। 'निर्वाण' शब्द नाम्नवमं निषेधार्थक नहीं और न 'शून्य' शब्द ही निषेधार्थकी है। दोनोंका तात्पर्य एक ही स्थिति या वस्तुस्थितिके पारमार्थिक रूपमें है—जो न तो मन् है, न अस्तु ही है, परन्तु जो सभीके लिये परमलक्ष्य है।

महात्मा गौतमबुद्धने संज्ञा या चेतनाको ही चित्त, मन या विज्ञान माना था और इसी चित्तको हम अनेक अवबोध दर्शनकी शब्दावलीके अनुसार 'आत्मा'की भी संज्ञा दे सकते हैं। यह चित्त स्वभावतः शुद्ध और मलरहित है; किन्तु इसीके अन्तर्गत वह मूलबीज भी वर्तमान है जिससे 'भव' एवं 'निर्वाण' दोनोंका विकसरण हुआ करता है और इसीलिये जिसके बद्ध हो जानेसे बन्धन और मुक्त होनेसे परममोक्षका नाम भी हुआ करता है। अनन्तवर्तने इस चित्तका स्वभाव दर्शाते हुए लिखा है—

अनल्पसङ्कल्पतमोऽभिभूतं

प्रभञ्जनोऽस्मत्तद्विचलं च ।

रागादिदुर्वासम्पत्तवर्त्ति

चित्तं हि संसारमुवाच वज्री ॥

अर्थात्, वज्रयानाचार्योंके अनुसार, जब चित्तमें अनेकानेक सङ्कल्पोंका अन्धकार भरा रहता है और जब वह वृक्षानके समान उन्मत्त, बिजलीकी भाँति चञ्चल एवं रागादिके मलोंसे अवलित रहता है तो उसीको संसारका नाम दिया जाता है। और—

प्रभास्यं कल्पनया विमुक्तं

प्रहीणरागादिमलप्रलेपम् ।

प्राप्य न च प्राहकमप्रसव

तदेव निर्वाणवत् जगद् ॥

अर्थात् यही जब, प्रकाशमय होनेके कारण, सारी कल्पनाओंसे रहित होता है, जब उसमें रागादिके मल नहीं रहते और जब, उसके विषयमें, शांता अथवा श्रेय होनेका प्रश्न भी नहीं उठता, तब उसी श्रेष्ठ वस्तुको निर्वाण भी कहा जाता है। अतएव सिद्ध भुसुकुपाके शब्दोंमें—

अपणा मांसं हरिणा वेरी ।

अर्थात् हरिणरूपी चञ्चल चित्त अपने मांस (सङ्कल्प-विकल्पादि लोगों) के कारण आप-ही-आप शत्रु भी बन जाता है और इसी प्रकार जब वह निश्चल होकर समरसकी अवस्थामें प्रवेश करता है तो काण्हपाके अनुसार, साधकको विषयादि निराश होकर आप ही-आप त्याग देते हैं और वह स्वयं वज्रधर या सिद्धाचार्यकी अवस्था प्राप्त कर लेता है।

परन्तु चित्तकी उक्त चञ्चलता किस प्रकार दूर की जाय तथा उसे फिरसे निश्चल किस प्रकार बनाया जाय ? सरहपाके अनुसार हमारे चित्तकी यह एक विशेषता है कि वह गमादिद्वारा प्रसू या बद्ध रहनेपर ही हर्ष-उत्थर चारों ओर

भागा फिरता है, इनसे मुक्त होकर वह स्वभावतः स्थिर हो जाता है। इसलिये मूलतत्त्वको 'खसम' (ख=आकाश, सम=समान) अथवा शून्य मानते हुए अपने मनको भी तदनुसार 'खसम-स्वभाव' या शून्यरूप कर देना आवश्यक है, जिससे वह 'अमन' (अर्थात् अपना चञ्चल स्वभाव छोड़कर अमनस्कता) हो जाय और उसे सहजावस्थाकी उपलब्धि सरलतापूर्वक हो सके। सिद्ध तेलोपाका कहना है—

यित्त खसम जहि सममुह पईदुइ ।
इन्द्रोभ-विसअ तहि मत्तण दीसइ ॥
अइ रहित्त पडु अत्त रहित्त ।
वग्गुग पाअ अद्वअ कहिय ॥

अर्थात् जिस समय चित्त खसम (शून्यरूप) होकर सममुखमें प्रवेश करता है, उस समय किसी भी इन्द्रियके विषय अनुभवमें नहीं आ पाते। यह सममुख आदि एवं अन्त दोनोंसे रहित होता है और आचार्य इसे ही अद्वय नाम देते हैं। मनको इस प्रकार 'अमन' करनेवाली क्रियाको सिद्धोंने 'मनका मार डालना' या 'मनका निःस्वभावाकरण' भी कहा है और इसके अभ्यासको स्पष्ट करते हुए सिद्ध शान्तिपाने रुईके धुननेका एक सुन्दर रूपक भी दिया है, वे कहते हैं—

तुगा भुणि-भुणि औंमुं औंसु ।
औंसु भुणि-भुणि विरव ममु ॥
X X X
तुगा भुणि-भुणि सुणे अहगिड ।

अर्थात् रुईको धुनते धुनते उसके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अंश निकालते चलो, (फिर देखोगे कि) अंश-अंश विश्लेषण करते-करते अन्तमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता। (जान पड़ता है कि) रुईको धुनते-धुनते उसे शून्यत्वक पहुँचा दिया। इसी क्रियाको एक शिक्षारके रूपकद्वारा 'बोधि-चर्यायतार'में इस प्रकार बतलाया गया है—

इमं चर्मपुटं ताम्रखलुद्वयैव पृथक् कुरु ।
अस्थिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥
अस्थीन्यपि पृथक् कृत्वा पश्य शून्यमनन्ततः ।
किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥

अर्थात् इस चर्मडेकी ऊपरी वस्तुको अपनी बुद्धिकी सहायतासे अलग कर दो और तब अपनी प्रज्ञाद्वारा अस्थि-पञ्जरमें मांसको भी निकाल दो; फिर हड्डियोंको भी दूरकर अपने विवेकद्वारा सोचोगे तो स्वयं समझ लोगे कि अन्तमें कुछ

सा० अ० ८०

भी तत्त्व नहीं रह जाता। सब कुछ वास्तवमें निःसारभाव है। मनका आकार प्रकार पूर्ण करनेवाले सङ्कल्प विकल्पादिको दूर करनेपर भी इसी प्रकार शून्यमात्र रह जाता है। अतएव सिद्ध सरहपाका कहना है कि घर अथवा वन—जहाँ कहीं भी हम रहे, हमें केवल अपने मनके स्वभावका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। बोधि सब कहीं निरन्तर वर्तमान है, इसलिये किसी एक स्थितिमें 'भब' और दूसरीमें 'निर्वाण' का अस्तित्व ईदना निरी मूर्खता होगी। हमें केवल इस रहस्यसे परिचित हो जाना चाहिये कि मूलमें चित्त नितान्त निर्मल और विकल्परहित है और यही अवस्था हमारे लिये परम पदकी स्थिति है, जिस समरसके रूपमें प्राप्त कर लेनेपर जहाँ कहीं भी चित्त जाता है, वहाँ उस अचित्तके रूपमें ही हम अनुभव करते हैं। उस निर्मल और भावाभावरहित दशाको प्राप्त कर लेनेपर चित्त कहीं भी विस्फुरित हो, उसे नाश (प्रभास्यर) के स्वरूपका ही बोध होता है; क्योंकि जैसे जल और उमका तरङ्ग दोनों वास्तवमें एक ही अभिन्न वस्तु हैं; उसी प्रकार भवका साम्य भी आकाशके साध्यके ही स्वभावका होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञाननामक पाँचों स्कन्ध एवं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशनामक पाँचों भूत और आँख, कान, नाक, जीभ, काम और मननामक छहों आयतन इन्द्रियों—ये सभी सहज स्वभावद्वारा बद्धने हैं; अतएव हम चाहिये कि अपने सङ्कल्पाभिनिविष्ट मनका विशोधन कर उसे निःस्वभाव बना दें, जिससे वह शून्यमें प्रवेश कर समरसकी स्थितिमें आ जाय। जिस प्रकार जलमें जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार चित्त भी सहजसे मिलकर समरसकी अवस्थामें आता है। सहज जैसा बाहर है, वैसा ही भीतर भी रहता है। चौदहों भुवनोंमें वह निरन्तर वर्तमान है; वह अशरीरी शरीरमें ही छिपा है; उसे जो जानता है, यही मुक्त है।

शरीरके ही भीतर पाये जानेवाले उक्त सहज या महा सुखका उत्पत्तिस्थान; काण्हपाके अनुसार, इडा एवं पिङ्गलनामक दो प्रसिद्ध नाड़ियोंके संयोगके निकट ही वर्तमान है; उसे पवनके नियमनद्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है। काण्हपाने कमलके रूपकद्वारा उक्त महासुखका वर्णन करते हुए, लिखा है कि बायीं नासिकाकी ललना-नामक (प्रज्ञास्वरूप) चन्द्रनाडी और दाहिनी नासिकाकी रसनानामक (उपायस्वरूप) सूर्यनाडी उस महासुख-कमलके दो खण्डस्वरूप हैं। उसका पौधा गगनके जलमें, जहाँ अमिताभ या

परम आनन्दमय प्रकाश पङ्कुरूपमे वर्तमान है, उत्पन्न होता है; उसका मुख्य नाल अवधूती अथवा मूलशक्ति होती है और उसका रूप हंकार अथवा अनाहत शब्दका होता है। इस महासुख-कमलके मकरन्दका पान योगी या साधकलेग साधनाद्वारा, शरीरके भीतर ही कर लिया करते हैं। काण्हाप अन्वय फिर कहते हैं—

जइ पवण-गमण-दुआर दिइ ताला दि दिजइ ।
जइ तसु घोरान्धारें मण दिइ हो किजइ ॥
जिण रअण उअरें जइ सौं वर अन्नस दुण्णइ ।
मणइ काण्ह मइ सुअन्तं णिव्वाणो वि सिउहइ ॥

अर्थात् यदि पवनके निर्गमनद्वारपर हृद ताला लग जाय और वहाँके घोर अन्धकारमें शुद्ध या निश्चल मनका दीप जलाया जाय और यदि यह जिनरत्नकी ओर उच्च गगनमें स्पर्श कर जाय तो संसारका उपभोग करते समय भी हमारे लिये निर्वाणकी सिद्धि हो जाय। जिसका मन निश्चल हो गया, उसका उसी क्षण वायुनिरोध भी सिद्ध है और वायुनिरोध होनेपर मन आप-से-आप निश्चल होता है। दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध है।

उक्त प्रकारसे पवन एवं मनको जिस स्थानपर एक साथ निश्चल किया जाता है, उसे सिद्धोंने 'उद्धमेव' अथवा मेरुदण्ड (सुपुग्गा) का सिरा कहा है। काण्हापने बतलाया है कि यह पर्वतके समान सम-विषम है, अतएव वहाँ चढ़ना-उतरना सरलतापूर्वक नहीं हो सकता। उसकी गम्भीर कन्दारमें सारा जगत् चिनट होकर शून्यमें लीन हो जाता है और हमारे द्रवाकार चञ्चल चित्तका निर्मल जल भी तन्मय हो जाता है। उसी ऊँचे पर्वतके शिखरकी सिद्धोंने महामुद्रा या मूलशक्ति (नैरात्मा) का निवासस्थान भी बतलाया है। सिद्ध शवरपा कहते हैं कि उक्त पर्वतपर अनेक बड़े-बड़े बृक्ष पुष्पित हैं और उनकी डालें गगनचुम्बिनी हैं। वहाँ अकेली शरीरी (नैरात्मा) वनका एकान्त-विहार किया करती है। वहाँ त्रिधातुकी सुन्दर सेव भी पड़ी है और साधक योगी वहाँ पहुँचकर उक्त दारिकाके साथ प्रेम-पूर्वक समय व्यतीत करने लगता है। नैरात्माकी सिद्धोंने शरीरके अनिरिक्त डोंबी, चण्डाली, गुण्डनी, जोहणि (योगिनी) या पवनधारिणीके नामोंसे भी अभिहित किया है और उसका अनेक प्रकारसे वर्णन भी किया है। काण्हापने उस डोंबीको चौसठ पँखुड़ीवाले कमलपुष्पके

ऊपर चढ़कर सदा नाचती रहनेवाली बतलाकर, उसके साथ अपना विवाह सम्बन्ध स्थापित करनेका रूपक बाँधा है और सिद्ध डोंबिपाने उसे ही शीघ्र पार कराकर जिनपुर पहुँचानेवाली कहा है। इसी प्रकार सिद्ध विलुपाका कहना कि वह अकेली गुण्डनी (कलाली) इधर इधरा और पिङ्गला नाडियोंको एक अर्थात् सुपुग्गा नाडीमें प्रविष्ट करती है और उधर बोधिविचकी ले जाकर प्रभास्वर शून्यमें भी बाँधा करती है; उसके निकट चौसठ घटीयन्त्रोंमें मद (महासुख) सँभालकर रक्खा रहता है और वहाँ एक बार भी पहुँचकर मदर्षी फिर लौटनेका नामतक नहीं लेता।

सिद्धोंने अपनी साधनाको सहज मार्गका नाम देकर उसे अत्यन्त सरल और स्वीया भी बतलाया है। सिद्ध सरहपा इसके सीधेपनके विषयमें कहते हैं—'अथ कि नादविन्दु अथवा चन्द्र और सूर्यके मण्डलका अस्तित्व नहीं और चित्तराज भी स्वभावतः मुक्त है, तो फिर सरल मार्गका त्याग कर बंकमार्ग ग्रहण करना कहाँतक उचित कहा जा सकता है? बोधि सदा निकट वर्तमान है, उसे लड़्हा (कहीं दूर) जानेकी आवश्यकता नहीं; शायमें ही कङ्कण है, दर्पण हैंदते फिरनेसे कोई भी लाभ नहीं होगा। स्वयं अपने मनमें ही अपनेको सदा अवस्थित समझ लो। पार वही लगता है जो दुर्जनोके साथमें पड़कर विषय नहीं होता। सहज मार्ग ग्रहण करनेवालेके लिये ऊँचा-नीचा, बायाँ-दाहिना, सभी एक भाव हो जाते हैं। इसी प्रकार सिद्ध भादेपाने अपने निजी अनुभवद्वारा इसके महत्त्वका वर्णन करते हुए कहा है कि 'अभीतक मैं मोहमें पड़ा था, अब मैंने सत्कृतोपध्वारा इसका हान प्राप्त किया है। मेरा चित्त अब नष्ट (शान्त) हो गया और गगन-समुद्रमें रल (हिल-मिल) कर एक या तदाकार हो गया। मुझे अब दर्शो दिशाओंमें शून्य ही शून्यका अनुभव होता है। सत्गुरुके उपदेशद्वारा गगन समुद्रको मैं अपने मनमें ही उतार लाया हूँ।' सहजके वास्तविक रूपका पूर्ण वर्णन अत्यन्त कठिन होनेसे उसके मार्गका उपदेश भी बिना निजी अनुभवके स्पष्टरूपसे हृदयङ्गम नहीं हो सकता और इसी कारण काण्हापका कहना है कि जो कुछ भी इस विषयमें कहा जाता है, वह सभी मिथ्या सा है। 'शुद्ध वास्तवमें गूँगा है और दिव्य वधिर है। 'वाक्पथातीत' वस्तुका वर्णन कैसे होगा?'

प्रेम-साधनाके साध्य

चोरी करत कान्ह घर पाये ।

निमिचामर मोहिं बहुत सतायो अब हरि हाथहि आये ॥

माखन दधि मेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही ।

अब तो हाथ परे हौं लालन तुमहि भले हौं चीन्हीं ॥

दाँउ कर पकरि कह्यो कित जैहो माखन लेउँ मँगाइ ।

तेरी सौं मैं नेकु न चाख्यो सखा गए सब खाइ ॥

मुख तन रित भिहँसि हँसि दीन्हो रिस सब गई वृझाइ ।

लिये स्याम उर लाइ ग्वालनी सुरदाम बलि जाइ ॥

—सुन्दरदासजी

बौद्ध-साधना

(लेखक—डा० श्रीनिवासाय मधुनाथ १५० ए०, पी-५५० सी०)

साधन दो प्रकारके होते हैं—लौकिक और अलौकिक । लौकिक साधनका अर्थ होता है अभ्यास-उद्योग-किसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार प्रयत्न । अलौकिक साधन कहते हैं उन आध्यात्मिक या मानसिक साधनाओंको जो योग अथवा तन्त्रकी प्रक्रियासे अलौकिक सिद्धियाँ अथवा मुक्तिकी प्राप्तिके लिये की जाती हैं ।

लौकिक साधन तो प्रायः सभी करते हैं । जीवन स्वयं एक साधना है, बालक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अध्ययनरूपी साधन करते हैं । गवैये 'कलामंत' कहलानेके लिये 'रियाज' करते हैं, स्वर साधते हैं । लेखक ग्रन्थकार बननेके लिये निबन्ध-पर-निबन्ध लिखते हैं । व्याख्यानदाता व्याख्यान-वाचस्पति बननेके लिये बोलनेका-वक्तृता देनेका अभ्यास करते हैं । चोर भी चोरी करते समय लोगोंकी नज़र बचानेकी साधना करते हैं । इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा, सत्य एवं निःस्वार्थ लोकसेवा आदि सद्गुणों एवं श्रेष्ठ आचरणोंका अभ्यास करते हैं । लगातार अभ्यास करनेसे—राष्ट्रपट्टी करनेसे निश्चय ही थोड़ी-बहुत दखता या पटुता प्राप्त होती है । इस पटुताको ही सिद्धि कह सकते हैं । साधकोंमें दूसरे लोगोंकी—असाधकोंकी अपेक्षा यही विशेषता होती है, उन्हें न्यूनाधिक रूपमें सिद्धि या सफलता प्राप्त होती ही है ।

योग अथवा तन्त्रकी साधना इससे विलक्षण होती है । इसका सम्बन्ध मनोराज्यसे होता है और यह मनकी अव्यक्त शक्तियोंका विकास करनेके लिये की जाती है । इस प्रकारकी अलौकिक साधना ही प्रसूत निबन्धका विषय है । उसमें भी यहाँ हम केवल बौद्ध-साधनापर ही विचार करेंगे । जिसका वर्णन श्रीद्ध-सम्प्रदायके प्रकाशित ग्रन्थोंमें मिलता है ।

बीदोंकी तान्त्रिक साधनामें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है एक सुसंस्कृत साधककी, जिसकी परीक्षा किसी अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे तान्त्रिक साधनाके योग्य करार दिया जा चुका हो ।

जिस प्रकार तान्त्रिक साधनाके अनेक भेद हैं, उसी प्रकार साधकोंकी भी साधनकी कठिनता एवं सुगमताके अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं । तन्त्रोंकी भी चार श्रेणियाँ

हैं—(१) क्रिया-तन्त्र, (२) चर्या-तन्त्र, (३) योग-तन्त्र और (४) अनुत्तरयोग-तन्त्र । और इन चार प्रकारके तन्त्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उपासक भी चार श्रेणियोंमें विभक्त हैं ।

प्रारम्भिक श्रेणीके साधक, तथा जिनका तन्त्रके रहस्योंमें अभी प्रवेश ही हुआ है ऐसे साधक क्रिया एवं चर्याकी निम्नतर श्रेणीमें भर्ती किये जाते थे । उन्हें सब प्रकारके निषिद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थोंका त्याग करना पड़ता था और ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोंका पालन करना पड़ता था ।

ऊँची श्रेणीके साधकोंको आचारके विषयमें स्वतन्त्रता होती थी; उनपर किसी प्रकारके नियम लागू नहीं होते थे । उन्हें अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती थीं; और वे 'सिद्ध' कहलानेके अधिकारी होते थे ।

अद्वयवज्र नामके एक प्रसिद्ध तन्त्रकागने साधकोंको दो श्रेणियोंमें विभक्त किया है—शैश्व और अशैश्व । शैश्वोंको आचारसम्बन्धी कठोर-से-कठोर नियमोंका पालन करना पड़ता था और दैनिक चर्या एवं खाद्य तथा पेय पदार्थोंके सम्बन्धमें भी उनपर कई प्रकारके बन्धन थे । अशैश्व वर्गके साधक मनुष्योंके बनाये तथा ईश्वरके बनाये सभी नियमोंसे परे होते थे, क्योंकि वे ही सब प्रकारके नियम बनानेवाले थे और प्रकृतिके नियमोंका सञ्चालन करनेवाले भी वे ही थे ।

तान्त्रिक साधनाके रहस्योंमें प्रवेश प्राप्त किये हुए साधकोंके संश्लेषमें यही भेद है । परन्तु ये सब बातें ग्रन्थोंके आधारपर नहीं मीस्री जा सकतीं; अतः यह आवश्यक है कि इनका उपदेश गुरुमुखसे प्राप्त किया जाय । इतना ही नहीं, पुस्तकोंमें सीखी हुई अज्ञात रहस्यमयी साधनाओंके करनेमें थोड़ी-बहुत जोखिम भी रहती है ।

ऐसी दशांमें ऐसे गुरुकी, जो आध्यात्मिक साधनाओंके रहस्योंमें शिष्यका प्रवेश करा सके, और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है । अतः किसी भी रहस्यमयी साधनामें गुरुका स्थान प्रमुख होता है । इसीलिये तन्त्र और योगके सभी सम्प्रदायोंमें, जिनमें बौद्ध सम्प्रदाय भी शामिल है, गुरुका बड़ा माहात्म्य वर्णन किया गया है ।

गुरुके बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । गुरु-

के बिना गूढ़ सिद्धान्तों और साधनाओंको समझना असम्भव है। जिस पुरुषकी दीक्षा हो चुकी है, उसके लिये कौन-सा मन्त्र अथवा साधना अनुकूल होगी—यह गुरु ही बतलाते हैं। कम-से-कम परिश्रमसे और बिना अधिक समय बरनाद किये सिद्धि प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय क्या है, यह बतलाना गुरुका ही काम होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनके लिये गुरु और शिष्यकी बड़ी आवश्यकता है, जो दोनों ही अधिकारी होने चाहिये। तान्त्रिक साधनाके दो रूप हो सकते हैं—मन्त्र-साधन और देव-साधन, अथवा दोनोंकी साधना एक ही कालमें की जा सकती है। इस साधनाका योगके साथ, विशेषकर हठयोगके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है—जैसा कि आगे चलकर इसी निबन्धमें स्पष्टाया जायगा।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि हठयोगकी माधना आध्यात्मिक साधनाओंमें सबसे नीचे दरजेकी साधना है; क्योंकि शरीरको शुद्ध करना और उसे ऊँची साधनाओंके लिये तैयार करना ही इसका काम है। सभी प्रकारकी आध्यात्मिक साधनाओंमें ध्यान और चित्तकी एकाग्रता परम आवश्यक है और दारौरीक मूल बहुधा ध्यानमें बाधक होते हैं।

हठयोगके द्वारा शारीरिक मलोका शोधन हो जानेपर साधक मन्त्र अथवा देवतापर अथवा परब्रह्ममें चित्तको स्थिर कर सकता है। पहली साधना मन्त्रयोगकी है; दूसरी तन्त्र-योगकी और तीसरी राजयोगसे सम्बन्ध रखती है।

अधिक-से-अधिक मनोयोगके साथ मन्त्रका असंख्य जाप करनेसे महान् शक्ति प्राप्त होती है। मन्त्रके अक्षर व्यन् हो जाते हैं, मानसिक चक्षुके सामने चमकने लगते हैं और फिर अधिशिलाकी भाँति दीप्तिमान् हो जाते हैं। किसी विशेष उद्देश्यको लेकर मन्त्रजाप करनेसे मन्त्रका ऊपर बताये हुए ढंगसे साक्षात्कार होकर उस उद्देश्यकी प्राप्ति हो जाती है, जिस मन्त्रका इस प्रकार साक्षात्कार हो जाता है; उसे सिद्धमन्त्र कहते हैं। सिद्धमन्त्रके उच्चारणसे आश्चर्यजनक सिद्धि हो सकती है।

इसी प्रकार दीर्घकालतक एक निश्चित विधिके अनुसार ब्रह्मा भक्तिपूर्वक और किसी सुयोग्य गुरुके निरीक्षणमें किसी देवताविशेषका ध्यान करनेसे उस देवताका साक्षात्कार हो जाता है। देवता साधकके सामने प्रकट होकर उसके

मनोरथको पूर्ण करता है। इसके बाद देवता साधकका परित्याग नहीं करता और एक प्रकारसे उसके अधीन होकर रहता है।

राजयोगकी पद्धतिसे साधक परमात्माकी प्राप्तिके मार्गमें ज्यों-ज्यों अग्रसर होता है, त्यों-त्यों उसे अणिमा, लघिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

तन्त्रशास्त्रके अनुसार यह विश्व शक्तिका एक बहुत बड़ा खजाना है। सृष्टि और संहारकी सारी शक्तियाँ इसके अंदर केन्द्रीभूत रहती हैं और इनमेंसे किसी भी शक्तिको आकर्षण करके आत्मसात् करना और उस शक्तिसे शक्तिशाली होना प्रत्येक मनुष्यके लिये सम्भव है। आध्यात्मिक साधनाके द्वारा प्रकृतिके सूक्ष्म नियमोंपर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

इस विषयपर विस्तारसे लिखनेके लिये स्थान नहीं है; किन्तु मैं देवताके साक्षात्कारकी भूमिकाओंका वर्णन करना आवश्यक समझता हूँ। परन्तु ऐसा करनेके पूर्व मैं यह स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं साधक नहीं हूँ और इस अपूर्व आध्यात्मिक सिद्धिका मुझे कोई निजी अनुभव नहीं है; अतः मैं जो कुछ कहूँगा वह मेरे पढ़े-पढ़ाये तान्त्रिक ग्रन्थोंके आधारपर ही होगा।

साधकको चाहिये कि वह प्रसन्न मनसे किसी ऐसे एकान्त स्थानमें जाय, जो शुद्ध और स्वच्छ हो तथा जिसके आसपासका दृश्य सुन्दर हो। वह सुलासनसे बैठकर अपने हृद्देवका ध्यान प्रारम्भ करे। ध्यानमें उसे इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि उसे बाह्य अनुसन्धान विस्तृत न रहे और इस प्रकार उसे उस व्यापक शक्तिके साथ, जिसे यौद्धीकी भाषामें 'शून्य' कहते हैं, अभेदका चिन्तन करना चाहिये। उसके चित्तकी अवस्था उस समय वैसी ही हो जानी चाहिये, जैसी सुषुप्तिकालमें होती है।

चिरकालतक इस साधनका अभ्यास करनेसे उसके मानसिक नेत्रोंके सामने कुछ खास लक्षण दिखायी देने लगते हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि साधक देवताके साक्षात्कारकी ओर क्रमशः बढ़ रहा है।

ये चिह्न या लक्षण पाँच प्रकारके होते हैं। प्रारम्भमें मृगतृष्णाका दर्शन होता है। इसके बाद धूमका दर्शन होता है। तीसरी भूमिकामें साधकको अन्तरिक्षमें जुगुनुओंकी भाँति ज्योतिःकण दिखलायी देते हैं। चौथी भूमिकामें एक ज्योतिके दर्शन होते हैं। और पाँचवीं भूमिकामें मेघ-

रहित आकाशमें व्याप्त रहनेवाली सूर्यकी ज्योतिके समान एक स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है।

अर्थात् काफी समयतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेसे साधकको एक ऐसे स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है, जो कभी कम नहीं होता। साधक इस अवस्थाको पहुँचकर उससे कभी न्युत नहीं होता और नीचेकी अवस्थाओंका अनुभव नहीं करता।

अब साधक इस विश्वासके साथ कि मेरे इष्ट देवता मुझे दर्शन देंगे, उनका निरन्तर ध्यान कर सकता है। देवताके साक्षात्कारकी भी तीन भूमिकाएँ होती हैं।

पहली भूमिकामें बीजमन्त्रका दर्शन होता है। आगे चलकर यह एक अस्पष्ट मानव आकृतिमें बदल जाता है। ध्यानका क्रम जारी रखनेसे और आगे चलकर साधकको देवताका स्पष्ट रूप दिखायी देने लगता है, जिसमें उसके सारे अङ्ग, वर्ण, आयुष एवं वाहन अलग-अलग दिखलायी देते हैं। यह रूप अत्यन्त मनोहर होता है, जिसका दर्शन कर साधक अलौकिक आनन्दसे भर जाता है।

देवताका निरन्तर आँखोंके सामने रहना ही उसकी सिद्धि है। प्रारम्भमें उसकी दिव्य मूर्ति बार-बार प्रकट होती है और छिप जाती है। निरन्तर अभ्याससे उसका दर्शन स्थायी

हो जाता है। इस अवस्थाको पहुँच जानेपर साधक सिद्ध कहलाने लगता है। उसका इष्टदेव उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है और उसका कभी परित्याग नहीं करता। साधक जलौकिक शक्तियोंसे सम्पन्न हो जाता है और उसका प्रकृतिके नियमोंपर भी अधिकार हो जाता है।

मन्त्रका देवताके साथ एक प्रकारका अभेद-सम्बन्ध होता है, उसका भी इसी प्रकार साक्षात्कार हो सकता है। मन्त्रके अक्षर पहले साधकके सामने प्रकट होते हैं और धीरे-धीरे अधिक दीप्तिमान् होकर शक्तिसे जाज्वल्यमान हो उठते हैं। इनका दर्शन जब स्थायी रूपसे होने लगता है, तब मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है। उस मन्त्रसे साधकको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो उसे देवतासे प्राप्त हो सकता था।

उपर्युक्त साधनकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है; उसके लिये वर्षोंतक अथवा जीवनभर धैर्यपूर्वक अभ्यास करनेकी आवश्यकता होती है। यह अवकाशके समय केवल दिल बहलानेके लिये करनेकी चीज नहीं। साधन एक कला है, मनुष्य-जीवन इस कलाके अभ्यासके लिये ही है। यह जीवनमें प्राप्त होनेवाली सबसे बड़ी और सवर्ग दिव्य रहस्यमय अनुभूति है। हमारा जीवन साधनके बिना उद्देश्यहीन होता है।

बौद्ध मूर्तितत्व

(लेखक—श्रीभगवतीप्रसादमिश्र, एम्. ए.)

बौद्धधर्ममें मूर्तियोंका निर्माण वज्रयान मतके प्रादुर्भावके साथ हुआ है। वज्रयानके मुख्य ग्रन्थोंके अनुसार इन देवी-देवताओंका यथार्थमें कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे सब केवल शून्यताके ही भिन्न-भिन्न रूपान्तर हैं। इन देवी-देवताओंके रूप उपासकोंकी भावना तथा सिद्धिके अनुसार प्रकट हुए माने जाते हैं।

अब 'क्षेपमें बौद्धधर्मके इन देवी देवताओंकी मुख्य-मुख्य परम्पराओंका हाल सुनिये। सबसे पहले बोधिचिन्त अर्थात् अव्यक्त पूर्ण ज्ञानसम्पन्न स्थितिकी कल्पना की जाती है। इसी बोधिचिन्तकी पाँच वृत्तियाँ अथवा अवस्थाएँ मानी गयी हैं और इन्हींको सुप्रसिद्ध पाँच ध्यानी बुद्ध कहा गया है। इन ध्यानी बुद्धोंके नाम वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्धि तथा अक्षोभ्य हैं। पाँचों ध्यानी बुद्ध पद्मासनमें बैठे हुए दिखलाये जाते हैं। पद्मासनमें इस प्रकार पालयी

मारकर बैठने हैं कि दोनों पैरोंके तलवे ऊपरकी ओर दिखलायी दें। ध्यानी बुद्धोंकी विभिन्नतामूलक उनकी हस्तमुद्राएँ होती हैं। ज्ञानी बुद्ध वैरोचनके दोनों हाथ सुप्रसिद्ध धर्मचक्र अथवा व्याख्यान-मद्रामें होते हैं। इस हस्तमुद्रामें दोनों हाथ वक्षःस्थलके समीप होते हैं और दाहिना हाथ बायें हाथके ऊपर रहता है। दाहिने हाथकी तर्जनी अँगुली उसी हाथके अँगूठेमें मिली होती है और इन दोनोंका सम्पर्क बायें हाथकी कनिष्ठिका अर्थात् सबसे छोटी अँगुलीसे होता है। ध्यानी बुद्ध रत्नसम्भवकी हस्तमुद्राएँ वरद होती हैं। इस मुद्रामें बायाँ हाथ हथेली ऊपर किये हुए गोदमें रखता रहता है और दाहिना हाथ हथेली ऊपर किये हुए इस प्रकार कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है जैसे उस हाथसे किसीको कोई चीज दी जा रही हो। ध्यानी बुद्ध अमिताभ समाधि-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। इस मुद्रामें

दोनों हाथ हथेली ऊपर किये हुए एक दूसरे के ऊपर (बायें के ऊपर दाहिना) गोदमें रखे हुए दिखलाये जाते हैं। ध्यानी बुद्ध अमोघसिद्धि सदा अभय-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। यह मुद्रा भी प्रायः वरद-मुद्राही सी है। भेद केवल इतना ही है कि दाहिना हाथ वक्षःस्थलके पास उठा हुआ होता है और उसकी हथेली सामनेकी तरफ होती है। यह मुद्रा अभय, रक्षा अथवा आश्वस्तन दिया जाना सूचित करती है। पाँचवें ध्यानी बुद्ध अशोभ्य भूस्पर्श-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। इस मुद्रामें गायों हाथ उसी स्थितिमें रहता है जैसा कि वरद तथा अभय-मुद्राओंमें। दाहिने हाथकी हथेली नाँचेकी ओर होती है और उसकी अँगुलियाँ दाहिने घुटनेसे नीचेकी ओर झुकी हुई पृथ्वीका स्पर्श करती हुई दिखलायी जाती हैं। गौतमबुद्धकी खड़ी अथवा बैठी जितनी मूर्तियाँ मिलेंगी, वे उपर्युक्त पाँच मुद्राओंमेंसे किसी-न-किसीमें होंगी। इनमेंसे पिछली चार मुद्राओंके चित्र अन्यत्र दिये जाते हैं। इनसे उनके यथार्थ स्वरूप अच्छी तरह समझमें आ जायेंगे। सिद्धार्थने भूस्पर्श-मुद्राका प्रदर्शन उस समय किया था, जिस समय मार अर्थात् कामदेवने अपनी कन्याओंसहित उनपर इसलिये आक्रमण किया था कि वे अपनी तपस्यासे विमुक्त हो जावें। इसपर बुद्धने पृथ्वीको साक्षी करनेके लिये उसका स्पर्श किया था और अपने ध्येयकी दृढ़ता सूचित की थी। इस मुद्राके प्रदर्शन करते ही मार वीर्य ही अन्तर्हित हो गया था और फिर उसने गौतमको श्रुत्य करनेका प्रयत्न नहीं किया। भगवान् शाक्यसिंहने धर्मचक्र-मुद्राका अवलम्बन उस समय किया था जब ज्ञान-प्राप्तिके अनन्तर सारनाथनामक स्थान-पर सर्वप्रथम बौद्धधर्मका उपदेश प्रारम्भ किया। बौद्ध-धर्मके प्रचारका सूचक पहिचानकी धर्मचक्र है और सारनाथ (जो कथाओंके अनुसार पूर्वकालमें मृगोंका रमना रह चुका था) मूर्तिवर्गमें मृगोंद्वारा सूचित किया जाता है। अतः अधिकतर जहाँ गौतम बुद्धकी प्रतिमा धर्मचक्र-मुद्रामें मिलेगी वहाँ मूर्तिके नीचे अगल-बगल दो हिरन और बीचमें एक पहिया भी मिलेगा।

ध्यानी बुद्धोंके रंग क्रमशः सफेद, पीला, लाल, हरा और मेचक (नीला) हैं। ये रंग अधिकतर चित्रोंमें ही मिलते हैं और इनका गूढ़ तात्व परम गहन है। इन रंगोंका सम्बन्ध तान्त्रिक षट्कर्मोंसे है। शान्तिस्मरन्धी पुरश्चरणोंमें श्वेत रंगवाली मूर्ति प्रयुक्त होती है। रक्षासम्बन्धी विधियोंमें पीले रंगकी मूर्तियाँ काममें लायी जाती हैं। आकर्षण तथा

वशीकरणमें हरे और लाल रंगोंका प्रयोग होता है और उच्चाटन तथा मारण विधियोंमें नीला रंग काममें लाया जाता है। जिन ध्यानी बुद्धका जो विशेष रंग है, वही उनसे समुद्भूत समस्त देवी देवताओंका रंग होगा। हाँ! कभी-कभी एक ही ध्यानी बुद्ध अथवा उनसे उत्पन्न कोई देवी या देवता भिन्न भिन्न रंगोंमें भी मिलेंगे। इसका अर्थ एक ही मूर्तिका विभिन्न-षट्कर्म-विधियोंमें प्रयोग समझना चाहिये।

उपर्युक्त ध्यानी बुद्धोंके वाहन क्रमशः दो सर्प, दो सिंह, दो मयूर, दो गरुड तथा दो हस्ती हैं। इसके अतिरिक्त ध्यानी बुद्धोंके चिह्न क्रमशः चक्र, रत्नछटा (मणिपौका समूह), कमल, विश्वचक्र (दोनों ओर तीन फलवाला छोटा-सा शङ्ख) और वज्र (त्रिधूलसदृश छोटा-सा शङ्ख) है। भारतवर्षमें ध्यानी बुद्धोंकी अलग मूर्तियाँ अथवा चित्र प्रायः नहीं मिलते। ऐसे चित्र नेपाल तथा तिब्बतमें प्रचुरतासे मिलते हैं। इसी कारण पाठकोंको प्रायः उपर्युक्त सब बातोंके देखनेका अवसर कम ही मिलेगा। तथापि आगेके विषयको स्पष्ट करनेके निमित्त उपर्युक्त विस्तृत वर्णन दिया गया है।

इन पाँच ध्यानी बुद्धोंके अतिरिक्त कही-कही वज्र-सत्त्व नामक एक छठे ध्यानी बुद्धकी भी कल्पना की जाती है। वज्रसत्त्व ध्यानी बुद्धोंके पुरोहित माने जाते हैं और इस पदके सूचक घंटा तथा वज्र उनके हाथोंमें दिखलाये जाते हैं। पाँचों ध्यानी बुद्ध तापस-वेपमें ही दिखलाये जाते हैं। वे सदैव ध्यानमग्न रहते हैं। सृष्टिके कार्य ध्यानी बुद्धोंसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्त्वगण करते हैं। पाँचों ध्यानी बुद्धोंकी शक्तियाँ क्रमशः वज्रधातुशक्ती, मामकि, पांडरा, आर्यतारा तथा लोचना हैं। और इनसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्त्व क्रमशः संमतभद्र, रत्नपाणि, पद्मपाणि (सुप्रसिद्ध अथलोकितेश्वर), विश्वपाणि तथा वज्रपाणि हैं। छठे ध्यानी बुद्ध वज्रसत्त्वकी शक्तिका नाम वज्रसत्त्वात्मिका है और इन दोनोंसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्त्वका नाम घण्टापाणि है। ध्यानी बुद्धोंकी शक्तियाँ अपने पतिवर्गोंके चिह्न तथा वाहनोंसे पहचानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनके पतिकी विशिष्ट हस्तमुद्रायुक्त ध्यानासन मूर्ति उनके मुकुटमें सामने बनी रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक वंश (जिसे लिये विशिष्ट शब्द 'कुल' है) के देवी तथा देवताओंके मुकुटमें उस वंशके अम्बदाता ध्यानी बुद्धकी

विशिष्ट हस्तमुद्रायुक्त ध्यानासन मूर्ति दिखलायी जाती है और यही उनका मुख्य चिह्न माना जाता है।

महायानीय मतके अनुसार धर्म अमर अथवा स्नातन माना जाता है और बुद्धका व्यक्तित्व इस धर्मके पूर्ण ज्ञानका साधनमात्र माना जाता है। प्रत्येक युगमें एक-न-एक मनुष्यशरीरधारी बुद्ध (अथवा ज्ञानी) धर्मका प्रचार करते हैं। एक बुद्धके निर्वाण प्राप्त होनेसे दूसरे बुद्धके जन्मतक कल्पके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्धसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्व बौद्ध धर्म की देखरेख करते हैं। गौतम बुद्धको मत हुए प्रायः २६०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अबसे लगभग २६०० और बीत जानेपर (अर्थात् गौतम बुद्धकी मृत्युके ५००० वर्ष उपरान्त) बुद्ध मैत्रेयका जन्म होगा। इस समय बौद्धमतका भद्रकल्प चल रहा है और इसके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध अमिताभ हैं। अतः इन ५००० वर्षोंमें ध्यानी बुद्ध अमिताभसे उत्पन्न (दिव्य) बोधिसत्व पद्मपाणि (जिनका दूसरा नाम अवलोकितेश्वर है) का प्रबन्ध चलता रहेगा। यही इस युगके प्रधान (दिव्य) बोधिसत्व है।

इन उपर्युक्त दिव्य बोधिसत्वोंकी मूर्तियाँ अनेक आसनोंमें बैठी अथवा खड़ी मिलती हैं। साधारणतया इनकी पहचान मुकुटपर अथवा मुकुटके पीछे प्रभासण्डलमें बने हुए ध्यानी बुद्धमें हो जाती है। अन्यथा इनके हाथमें स्थित ध्यानी बुद्धके चिह्नमें ये पहचाने जाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'बोधिसत्व' अवस्था 'बुद्ध' अवस्थाके पूर्वकी स्थिति मानी गयी है। अतः बोधिसत्व प्रायः राजसी वेशमें मुकुट-आभूषणादियुक्त दिखलाये जाते हैं और बुद्ध तापसवेशमें।

जिस प्रकार भागवत अर्थात् वैष्णव-धर्ममें विष्णुके २४ अवतार माने गये हैं और जिस सिद्धान्तपर जैनधर्ममें २४ तीर्थङ्करोंकी भावना की जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन (अर्थात् हीनयानीय) बौद्धधर्ममें २४ अतीत मानुषी बुद्धोंकी याद मिलती है। महायानमतमें भी २४से ३२ तक अतीत मानुषी बुद्धोंकी याद मिलती है। इन मानुषी बुद्धोंमें आगिरि सात (जिनमें सत्ते अन्तमें गौतम-बुद्धका नाम आता है) विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं। इनके नाम विपश्यी, धिाखी, विश्वभू, क्रकुच्छन्त, कनकमुनि, काश्यप तथा व्याक्यसिद्ध हैं। ये सातों मानुषी बुद्ध एक साथ पद्मासन-में भूस्पर्श-मुद्रायुक्त मिलते हैं और यही सातकी गणना

इनकी पहचान है। कभी कभी इनकी संख्या भावी बुद्ध मैत्रेयको मिल लेनेसे आठ मिलती है। इनमेंसे प्रत्येकका एक विशिष्ट वृक्ष माना गया है।

गौतम बुद्धकी मूर्तियोंके साथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर तथा भावी बुद्ध मैत्रेय पार्वदोंके रूपमें चँवर लिये हुए दिखलाये जाते हैं।

वज्रयानीय बौद्धधर्मका मुख्य गढ़ इस समय महाचीन (तिब्बत) है। वहाँके प्रधान शासक दलाईलामा महात्मा गौतम बुद्धके अवतार माने जाते हैं और उनके बाद पदमें श्रेष्ठ ढीगर्चीके ताशोलामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वरके अवतार माने जाते हैं। वज्रयानका गायत्रीमन्त्र मुख्य मन्त्र 'ॐ' मणिपद्मे हुम्' इन्हीं बोधिसत्व अवलोकितेश्वरका पडसारी मन्त्र है। अवलोकितेश्वरके अग्राध कङ्कासागर होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनके मुख्य चिह्न कमल तथा सुमिरनी हैं।

इनके अतिरिक्त वर्तमान बौद्धधर्ममें बोधिसत्व मंजुश्रीका भी पद बहुत ऊँचा माना गया है। इस स्थानपर बोधिसत्व मैत्रेय (भावी बुद्ध) तथा मंजुश्रीके विषयमें कुछ शब्द अनुपयुक्त न होंगे।

कहा जाता है कि बौद्ध तन्त्रोंके प्रधान आचार्य मैत्रेय हैं। ये इस समय तुषितनामक स्वर्गमें विराजमान हैं। अतङ्कने इसी तुषित स्वर्गमें ध्यानद्वारा गमन करके आचार्य मैत्रेयसे तन्त्रोंके रहस्योंकी जाना था। मैत्रेय ही एक ऐसी देवता हैं, जिन्हें हीनयानीय तथा महायानीय दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं। मैत्रेयका चिह्न उनके मुकुटमें आगेकी ओर बना हुआ एक छोटा सा चैत्य या स्तूप है। इस स्तूपकी कथा ये है। गौतम बुद्धके पूर्ववाले मानुषी बुद्ध काश्यप गयाके समीप कुकुटवादनिरिके शिखरपर गड़े हुए हैं और उनके भौतिक अवशेषोंके ऊपर एक स्तूप विद्यमान है। जिस समय गौतम बुद्धके निर्वाणके ५००० वर्षोंके उपरान्त मैत्रेय बुद्धरूपसे इस भूमण्डलपर अवतीर्ण होंगे, उस समय वे काश्यपके स्तूपपर जायेंगे और काश्यप बुद्ध मैत्रेय बुद्धको उनके वक्ष त्रि-चीवर (लँगोट, धोती और हुपट्टा) देंगे।

उपर्युक्त मुकुटस्थित चैत्यके अतिरिक्त मैत्रेयके चिह्न धर्मनक तथा अमृतकुम्भ (अमृतका लोटा, शीशी या कमण्डलु) भी हैं।

बोधिसत्व मनुष्यी स्मृति, मेधा, बुद्धि तथा वाक्पटुताके स्वामी माने जाते हैं। अर्थात् इनकी उपासनासे ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साधारणतया इनके बायें हाथमें बौद्धधर्मकी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रज्ञापारमिता दिखलायी जाती है और दाहिने हाथमें अज्ञानान्धकारको काटनेवाला खड्ग दिखलाया जाता है। कहा जाता है कि महात्मा संजुभीहीने नेपाल देशमें सभ्यता तथा बौद्धधर्मका प्रचार चीनसे आकर किया था। कहते हैं कि नेपाल देश पहले झील रूपमें जलमग्न था और इस विशाल जलराशिसे मध्य भूगोचर आदिबुद्धका स्थान था, जहाँ पृथ्वीके गर्भसे निरन्तर ज्वाल निकलती थी। जलके कारण यह स्थान अगम्य था। अतः संजुभीने एक ओरसे इस विशाल जलराशिमें नहर-सी निकाल दी। यही नहर

आजकल वागमती नदीके रूपमें बहती है। इस नहरद्वारा सब जल बह गया और सूखी भूमि निकल आयी। यहींपर बस्ती बस गयी और अब सरलतापूर्वक आदिबुद्धकी ज्वालाके ऊपर मन्दिर बन गया। (इस समय यह मन्दिर स्वयम्भूनाथके नामसे विख्यात है।)

ज्यानी बुद्धोंसे उत्पन्न अन्य देवी-देवताओंका वर्णन देनेसे लेखका विस्तार बढ़ जायगा और कदाचित् पाठकगण भी उस वर्णनको सरलतापूर्वक हृदयङ्गम न कर सकें। जिनको इस विषयमें अधिक जानकारीकी इच्छा हो, उन्हें श्रीचिनयतोप भट्टाचार्यकृत Indian Buddhist Iconography तथा उन्हीं द्वारा सम्पादित 'साधनमाला' नामक ग्रन्थ देखना चाहिये।

सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रूप-रेखा

(लेखक—म्याक्सवानवाकरपति आचार्यदेव श्रीमद् विजय-रामचन्द्र गुरीशरजी महाशय)

ज्ञान और क्रियाकी आवश्यकता

हम जगत्में साधना कौन नहीं करता ? यथार्थ हो या अयथार्थ, सुखदायी हो या दुःखदायी, अल्प हो या अधिक—जहाँ जहाँ कामना है, वहाँ-वहाँ साधना है ही। कामनाकी पूर्ति-के लिये किये जानेवाले प्रयत्न ही साधना हैं। कामनायुक्त विश्वका जीवन साधनामय है। इतना होनेपर भी साधनाके सम्बन्धमें विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है। जैसे कामनामात्रसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती, वैसे ही केवल साधना-से या प्रयत्नमात्रसे भी इष्टसिद्धि नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करानेवाली साधनाके लिये साधनोंका यथार्थ ज्ञान और उसी-के अनुकूल क्रियाशीलता भी आवश्यक है। ज्ञानशून्य क्रिया किंवा क्रियाशून्य ज्ञान सिद्धिसाधक नहीं बन सकता। साधनोंका यथार्थ ज्ञान हुए बिना इष्टकी प्राप्तिके लिये प्रायः वे ही क्रियाएँ होती हैं जो वस्तुतः इष्ट-प्राप्तिकी बाधक हैं, और साधनोंका यथार्थ ज्ञान होनेपर भी यदि उसके अनुसार क्रिया नहीं होती तो विपरीत क्रिया चालू रहनेके कारण इष्टकी प्राप्ति दूर दृष्टी जाती है। कामनाकी प्रेरणाले साधनामें लगे हुए जीवमात्रको यह बात स्मरण लेनी चाहिये; क्योंकि साधनोंको ठीक जाने बिना और वास्तविक साधनोंके सेवनमें दक्षचित्त हुए बिना इस अनादिकालीन विश्वमें अनन्त कालतक भी न तो कोई आत्मा इष्टको प्राप्त कर सका है, न कर सकता है और न कर सकेगा ही—यह निर्विवाद है।

सा० अं० ८१—८२

साधनाका हेतु

इस संसारमें मनुष्यमात्रकी प्रवृत्तिका केन्द्रित ध्येय कौन-सा है ? कोई धनके पीछे पड़ा हुआ है तो कोई कीर्तिके, कोई स्त्रीके लिये प्रयत्नशील है तो कोई पुत्रके लिये और कोई शक्तिके लिये जी-तोड़ चेष्टा कर रहा है तो कोई सत्ताके लिये। इस प्रकार मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकारकी कामनाओंको लेकर अपनी-अपनी शक्ति, अनुकूलता और समझके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें लगे हैं; परन्तु इन सारी कामनाओं और तमाम प्रवृत्तियोंके पीछे सभीका ध्येय एक-सा है। वह ध्येय है—दुःखका नाश और सुखकी प्राप्ति। दुःख सयकी नापसन्दगीकी चीज है और सुख सयकी पसन्दगीकी। दुःखसे सर्वथा रहित, सुखसे परिपूर्ण, और जिसका किसी भी कालमें परिवर्तन या नाश सम्भव न हो—ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाय तो फिर कोई पुरुष कामना क्यों करे, प्रयत्न क्यों करे ? अनिष्टकी और अपूर्ण इष्टकी विश्वमानता ही कामना पैदा करती है। अनिष्ट टल जाय, सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हो जाय और उसमें किसी भी स्मय जरा भी अल्पताका होना निश्चित रूपसे असम्भव हो जाय तो फिर कामनाके लिये अवकाश ही नहीं रहता। सुख ऐसा मिले कि जो दुःखके अंशमात्रसे भी रहित हो और इस प्रकारसे सम्पूर्ण हो कि किसी भी कालमें किसी भी जीवको उससे बढ़कर सुख मिलना सम्भव ही न हो और ऐव दुःखरहित तथा सम्पूर्ण सुख किसी भी

कालमें अल्पताको या विनाशको प्राप्त होनेवाला न हो तो ऐसे सुखको प्राप्त जीवोंमें किसी प्रकारकी भी कामनाकाकभी भी पैदा होना सम्भव नहीं है। साधनाकी तभीतक आवश्यकता है; जबतक कि इस प्रकारके सुखकी प्राप्ति नहीं हो जाती।

प्रचलित साधना सिद्धिसाधक नहीं है

मनुष्यको उपर्युक्त प्रकारके सुखकी वास्तविक साधना करनेमें ही अपने जीवनकी सफलता माननी चाहिये। मनुष्यको दुःख नहीं सुहाता, इतना ही नहीं; दुःखयुक्त सुख भी नहीं सुहाता। अधिक सुखमें भी यदि अन्य दुःख होता है तो वह भी मनुष्यके मनमें खटकता करता है और वह यों सोचा ही करता है कि 'कब मेरे इस इतनेसे दुःखका नाश होगा?' इसी प्रकार जिसको अपूर्ण सुख प्राप्त है; वह भी शेष सुखकी इच्छा किया ही करता है। साथ ही प्राप्त सुखके चले जानेका विचार भी मनुष्यको सताता रहता है। अतएव सधको पशन्द तो यही सुख है, जो दुःखसे रहित भी हो, सम्पूर्ण भी हो और शाश्वत (नित्य) भी हो। ऐसे खास सुखको चाहनेवाला जगत् आज किस तरहकी साधना कर रहा है? क्या जगत्की वर्तमान साधना इसके वह सुख प्राप्त करा सकती है? यदि नहीं तो, क्या वर्तमान साधना भ्रम नहीं है? क्या वह इष्टप्राप्तिमें बाधक नहीं है? साधक-मात्रके लिये यह प्रश्न विचारणीय है। जिस कामनासे जो प्रयत्न किया जाता हो, यदि उसका परिणाम उस कामनासे विपरीत हो अथवा यदि उस प्रयत्नसे वह कामना सिद्ध न होती हो, तो उसके कारणका विचार तो करना ही चाहिये न? बहुत सीधे ढंगसे इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता है। दुःखरहित, सम्पूर्ण और शाश्वत सुखकी प्राप्ति क्या नाशवान् साधनोंसे हो सकती है? जो साधन स्वयं परिवर्तन स्वभाववाले और नाशवान् हैं, उनके द्वारा शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है? धन, स्त्री, कीर्ति, सत्ता और पुत्र-परिवार आदिको सुखके साधन माननेवाले लोग जरा रुके और विवेकी बनकर विचार करें। इनमेंसे कौन-सी वस्तु नित्य है या अल्पता आदि परिवर्तनको नहीं प्राप्त होनेवाली है? एक भी नहीं। असंख्य धनवान् भिखारी बन गये, अनेकों कीर्तिमान् पुष्टीको भयङ्कर कलङ्कका टीका लगाकर बुरे हाल मरना पड़ा; और कितने ही सत्ताधारियोंने अपनी सत्ता खो दी—ऐसा इतिहास कहते हैं। स्त्री तथा पुत्र परिवारादिका नाश तो रचा ही हुआ है। इतनेपर भी मान लीजिये कि धन नित्य गद्य, कीर्ति और सत्ता मिल गयी तथा स्त्री और पुत्र-

परिवारादिकी भी प्राप्ति हो गयी और मान लीजिये ये सब वस्तुएँ अपने पास सदा रहेंगी परन्तु एक दिन हमारा तो मरना निश्चित ही है न? उस समय तो उन सबको छोड़ना पड़ेगा ही न? आजतक कोई ऐसा नहीं जन्मा और मरिष्यमें अनन्त कालतक कोई ऐसा जन्म भी नहीं सकता, जिसकी मृत्यु न हो। जन्मके साथ मृत्यु तो लग्नी ही हुई है। इस संसारमें ऐसा कोई जन्म सम्भव ही नहीं है कि जो मृत्यु-के साथ न जुड़ा हुआ हो। हाँ, ऐसी मृत्यु जरूर सम्भव है कि जो जन्मके साथ न जुड़ी हुई हो; और ऐसी ही मृत्यु उसके बादकी हमारी दुःखरहित सम्पूर्ण और शाश्वत सुखसे युक्त स्थितिकी सूचक है। इस संसारमें ऐसी ही मृत्युको अपने समीप लानेका प्रयास करना चाहिये और यही सही साधना है। इसके अतिरिक्त और सब साधनाएँ तो नाश-मात्रकी साधना हैं। उनसे इष्टकी प्राप्ति नहीं होती वरं उल्टा अवरोध होता है। अज्ञानी जगत् इष्टकी अवरोधक साधनाओं को इष्टकी प्राप्ति करानेवाली मान बैठा है। यही कारण है कि वह जीवनके समस्त क्षणोंको धन, कीर्ति, सत्ता और पुत्र-परिवारादिकी प्राप्तिमें प्रयत्नमें ही खो रहा है। मृत्युके बाद धन आदि कोई भी चीज साथ नहीं चलती। आत्मा चला जाता है और सुखके साधन मानकर जिन धनादि पदार्थोंको हमने इकट्ठा किया था, वे सब जहाँ-कहाँ रह जाते हैं हमारे आँखोंके सामने अनेकों चले गये और धनादिमेंसे कुछ भी वे अपने साथ न ले जा सके; यह भी हमने देखा। इतनेपर भी उन्हीं धनादिको सुखके साधन मानकर हम अपना जीवन उन्हींकी साधनामें बिता दें, तो यह क्या भ्रम नहीं है? यह क्या अज्ञानपूर्ण क्रिया नहीं है? फिर, धनादि वस्तुएँ क्या केवल परिश्रमसे ही मिल सकती हैं? इस जगत्में धनादि-के लिये प्रयत्न करनेवाले कितने हैं और धनादिको प्राप्त करके श्रीमान् बननेवाले कितने हैं? क्या ऐसा एक भी मनुष्य है जिसका निकाला जा सकता है जिसको धनादिकी पूरी प्राप्ति हो गयी हो और इस कारण जिसकी धनकी कामना नष्ट हो गयी हो? धनादिके लिये प्रयत्न करनेवाले लम्बे समय की, परन्तु धनी बहुत थोड़े हैं। इससे एक ऐसी वस्तुकी सूचना मिलती है, जिसकी अपेक्षा प्रयत्न करनेवालेकी भी रहती है। यह वस्तु है—पुण्य। चाहे जितनी मेहनत की जाय, परन्तु पुण्यके अभावमें धनादिकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और धनप्राप्तिका पुण्य होनेपर भी यदि भोगके लिये पुण्य न हुआ तो प्राप्त धनादिकी भी भोग नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तुएँ पुण्यके

नाशके साथ ही नाशको प्राप्त हो जाती हैं। कदाचित् किसीके जीवनके अन्ततक पुण्योदय ही वर्तमान रहे और इस कारण धनादिका नाश न हो, तो अन्तमें मृत्यु तो तैयार ही बैठी है, जो धनादिका वियोग अवश्य ही करा देगी। इस प्रकार साधकमानको सबसे पहले यह तो निश्चय कर ही लेना चाहिये कि धनादिकी प्राप्तिके लिये की जानेवाली साधना यथार्थ साधना नहीं है; क्योंकि उससे दुःखरहित, सम्पूर्ण और शाश्वत सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना निर्णय हुए बिना यथार्थ साधनाकी रचिका उद्गम होना सम्भव ही नहीं है।

यथार्थ साधना

धनादिकी साधना बाधक है, ऐसा निर्णय करनेके बाद यह निर्णय करना श्रेष्ठ रहा कि फिर साधक साधना कौन-सी है? दुःखरहित, सम्पूर्ण और शाश्वत सुखमय स्थितिकी प्राप्तिके लिये ऐसी मृत्युको प्राप्त करना चाहिये कि जिसके बाद जन्म न हो। जहाँ जन्म है, वहाँ दुःखका सर्वथा अभाव और सुखका एकान्त सद्भाव सम्भव नहीं है। इसलिये जन्मके कारणको मिटाना चाहिये। जो जन्मके कारणसे परे है, वही दुःखके कारणसे परे है। भिन्न-भिन्न गतियोंमें, भिन्न-भिन्न धीनियों आदिके द्वारा विभिन्न सामग्रियोंके साथ होनेवाला जन्म आत्माके भूतकालीन और भविष्यकालीन जीवनका सूचक है। आत्मा ही एक गतिसे दूसरी गतिमें और एक स्थानसे दूसरे स्थानमें परिभ्रमण करता है। वस्तुतः आत्मा जन्म या मृत्युको प्राप्त नहीं होता। आत्मा तो था, है और रहेगा। मृत्यु तो आत्माके गत्यन्तर या स्थानान्तरकी सूचक है। अनन्त कालसे हमारा आत्मा इस प्रकार विभिन्न गतियोंमें भ्रमण कर रहा है। इस भ्रमणका कारण है जड़ कर्मका संयोग। जिस मृत्युके साथ ही आत्मा जड़ कर्मोंके संयोगसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही मृत्यु भावी जन्मसे जुड़ी हुई नहीं होती। एक बार जड़ कर्मोंके संयोगसे आत्मा मुक्त हो जाय तो फिर उसका पुनः संयोग नहीं होता और इस कारण पुनः जन्म भी नहीं होता। इसीलिये इस सभारमें यदि कोई यथार्थ साधना है तो वह एक ही है— और वह है जड़ कर्मसे मुक्त बनानेकी साधना। इस साधनामें लग जानेवाले जीव कर्मज्ञः अपने आत्माके साथ जड़ कर्मोंके संयोगको घटाते चले जाते हैं, अल्प संयोगको उसके वियोगसाधक बननेमें सहायक बना लेते हैं और अन्तमें उत्कट साधनाके प्रतापसे ऐसी मृत्युको प्राप्त होते हैं कि जिस मृत्युके

साथ ही आत्मा जड़ कर्मोंके संयोगसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। आत्माकी यह शाश्वत स्थिति होती है; क्योंकि जड़ जन्मका कारण नहीं रह जाता, तब मृत्यु भी सम्भव नहीं होती। यह स्थिति दुःखरहित तथा सम्पूर्ण सुखमयी होती है इसमें दुःखके कारणका सर्वथा अभाव हो जानेके साथ ही आत्मा अपनी सम्पूर्ण स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो जाता है।

साधनादर्शकमम्बन्धी निश्चयकी आवश्यकता

इस प्रकारकी साधना ही इष्टको प्राप्त करानेवाली साधना है, परन्तु ऐसी साधनाके लिये विशिष्ट आलम्बनकी आवश्यकता है। धनादिकी साधनाका निषेध करनेपर भी ऐसे अनकों साधनादर्शक पूर्वकालमें हो गये हैं, इस कालमें हैं और आगे भी होंगे, जो चेतन, जड़ और चेतन-जड़के संयोगके विषयमें यथार्थ ज्ञान नहीं रखते। ऐसे लोगोंके द्वारा दिखलायी हुई साधना चेतनको जड़ कर्मोंके संयोगसे सर्वथा मुक्त करके दुःखरहित सम्पूर्ण और शाश्वत सुखकी प्राप्ति करानेमें सफल नहीं होती। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस स्थितिमें अपने आत्माको कर्मोंके संयोगसे सर्वथा मुक्त करनेकी साधनामें लगना चाहनेवाले जीवोंकी सबसे पहले साधनादर्शकके स्वरूपके विषयमें निश्चय करना चाहिये। यों न करनेवाले आत्मा यथार्थ साधनासे वञ्चित रह जाते हैं, और अयथार्थ साधनासे नाना प्रकारके कष्ट सहनेपर भी कष्टमयी संसार-परिभ्रमणकी स्थितिको नाश करनेके बदले उसको और भी बड़ा लेते हैं।

साधनाके मूलभूत दर्शकोंका स्वरूप और उनके द्वारा स्थापित ज्ञान

यथार्थ साधनाके मूलभूत दर्शक वे ही हो सकते हैं, जो असत्यवादके सभी कारणोंसे परे पहुँचे हुए हैं। राग, द्वेष और मोह आदि ऐसे दुर्गुण हैं कि जो इच्छापूर्वक असत्यमें कारण बनते हैं, और अज्ञानके योगसे असत्य बोधनेका इरादा न होनेपर भी असत्य बुलवा देते हैं। इन रागादि दुर्गुणोंसे और अज्ञानके लेशमात्रसे भी रहित होनेके कारण श्रीवीतराग और सर्वश परमपुरुष ही यथार्थ साधनाके मूलभूत दर्शक हो सकते हैं। इन तारकों (उद्धारकों) में आत्माका अनन्त ज्ञानगुण प्रकट हुआ रहता है; इस कारण ये तारक अनन्त भूतकालके, वर्तमानके और अनन्त भविष्यकालके सम्पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न होते हैं। चेतन और जड़ प्रत्येक पदार्थका, उसके प्रत्येक परिवर्तन और परिवर्तनके कारण आदिका सर्वतोयामी ज्ञान इन तारकोंको होता है। श्रीवीतराग

और सर्वज्ञ बने हुए वे आत्मा भी किसी कालमें इस संसारके ही मसाफिर थे, इन्होंने भी अनन्त कालतक इस संसारमें परिभ्रमण किया था। ऐसे आत्माओंमें एक विशिष्ट प्रकारकी अनादिकालीन योग्यता होती है, जो आवश्यक सामग्रीका संयोग पाकर प्रकट हो जाती है। यह योग्यता, सच्ची साधनाके मार्गकी प्राप्ति होनेके पहले ही, उन तारकोंको नाना प्रकारसे उत्तमजीवी बना देती है। क्रमशः वे अपनी योग्यताके बलसे सच्ची साधनाके मार्गमें सुविश्रुत बन जाते हैं। इस प्रकार सच्ची साधनाके मार्गमें सुविश्रुत बने हुए वे तारक परम आराधक बननेके साथ ही परोपकारकी सर्वश्रेष्ठ भावनासे अतिशय ओतप्रोत हो जाते हैं। यह भावना दुःखके भारे क्रन्दन करते हुए और सुखके लिये तरलते हुए विश्वभरके जीवोंका सच्ची साधनाका मार्ग प्राप्त करवाकर उन्हें दुःखमुक्त और सुखके भागी बनानेकी होती है। इस प्रकारकी उत्कट भावनामें रमते हुए वे एक ऐसा अतुलनीय और अनुपम पुण्यकर्म अर्जन करते हैं कि जिसके प्रतापसे वे भीवीतराग और सर्वज्ञ बननेके साथ ही निश्चितमार्गके प्रतिपादक, समस्त पदार्थोंके प्ररूपक और उन्मार्गके उच्छेदक शासनकी स्थापना करनेवाले होते हैं। इस शासनकी ही श्रीजैनशासन कहते हैं। जगत्के सब पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थरूपमें बतलाना, सच्ची साधनाके यथार्थ मार्गका प्रतिपादन करना और विपरीत मार्गोंकी अकस्वाणकारिता दिखलाना—यही जैनशासनका कार्य है। ऐसे शासनके प्रति भद्राष्ट्र वे ही बन सकते हैं, जिनके भावी जन्मसे अल्पि मृत्यु समीप पहुँची हुई होती है। ऐसे आत्मा ही जैन हैं। किसी भी जाति, कुल या देशमें उत्पन्न आत्मा ऐसी भद्राष्ट्रताके द्वारा जैन बन सकता है। सच्ची साधनाके अर्थात् प्रत्येक आत्माके लिये जैन-शासन है। वस्तुमात्रको उसके यथार्थ स्वरूपमें स्वीकार करना ही जैनत्वकी प्राप्ति है। इस जैनत्वकी प्राप्ति जिस किसी आत्माको होती है, उसे ऐसा ही मान होता है कि श्रीवीतराग और सर्वज्ञ त्रिनेश्वर देवीने जीव आदि तत्त्वोंका जो स्वरूप दिखलाया है, वही वास्तविक है। ऐसे श्रीजिनेश्वर देव आजतक अनन्त हो चुके हैं, वर्तमानमें क्षेत्रान्तरोमें विहरण कर रहे हैं और भविष्यमें भी अनन्त होंगे। इस प्रकार श्रीजैनशासन अनन्त आत्माओंद्वारा प्रकाशित होनेपर भी, उसकी परस्पर अविरुद्धता अखण्डरूपसे सुरक्षित है; क्योंकि उन सभी तारकोंका अनन्त शानादि गुणोंमें साम्य होता है। प्रवाहकी दृष्टिसे यह शासन अनादि भी है और व्यक्तिकी अपेक्षासे इस शासनको आदिवाला भी मान सकते हैं। इस प्रकार

आदि-अनादिका विवेक करानेवाले सिद्धान्तको 'स्थाद्वाद' कहते हैं। स्थाद्वादका प्रत्येक कथन सापेक्ष होनेके कारण उसमें वस्तुके किसी भी धर्मका अपलम्प नहीं होता। इसीलिये इस विश्वमें अगर कोई यथार्थवादी है तो वह वही है कि ओ शुद्ध स्थाद्वादके सिद्धान्तको स्वीकार करता है। यही कारण है कि श्रीजैनदर्शनका सारा वर्णन विशिष्ट, स्वतन्त्र और सम्पूर्णरूपसे यथार्थवादी है। इसीसे हम कहते हैं कि सच्ची साधना चाहनेवालेके लिये श्रीजैनशासन ही एक वास्तविक धरणभूत है।

चेतन या जड़ उद्भव या विनाशको प्राप्त नहीं होता

अनन्त शानके स्वामी भीजिनेश्वरदेव कह गये हैं कि यह जगत् अनादि, अनन्त है। इसका कोई स्रष्टा, संरक्षक या संहारक नहीं है। जगत् था, है और रहेगा। जो है उसका कभी समूल नाश नहीं होता, और जो नहीं है उसकी किसी कालमें उत्पत्ति नहीं होती। यह जो कुछ भी उद्भव और विनाश दिखायी देता है, वह किसी अवस्थाविशेषका उद्भव और विनाश है। मूलरूपमें तो विश्वकी कोई भी चीज नयी उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। वस्तुरूपमें विश्व स्थायी है और अवस्थारूपमें परिवर्तनशील है। विश्वमें चेतन और जड़—दो प्रकारकी वस्तुएँ थीं, हैं और रहेगी। अनन्तानन्त आत्मा और अनन्तानन्त पुद्गलोंके चामका नाम ही जगत् है। चेतनके साथ जड़ कर्मोंका संयोग अनादिकालसे होनेके कारण ही चेतनकी विभिन्न प्रकारसे उत्पत्ति और विनाशमयता दिखायी देती है। वस्तुतः चेतन न उत्पन्न होता है और न बिलीन। चेतनकी अवस्थान्तरोको ही जन्म-मृत्यु आदि कहा जाता है। पुद्गल भी विभिन्न अवस्थाको प्राप्त होते हैं, परन्तु उनका समूल विनाश कभी नहीं होता। मान लीजिये—एक घर दूट गया, इससे उस घरका विनाश हो गया; पुद्गलोंके इस प्रकारके समूहका नाश हो गया, परन्तु इससे पुद्गलोंके अस्तित्वका नाश तो हुआ ही नहीं। इसी प्रकार जड़ कर्मके योगसे मुक्त होनेवाला आत्मा शान्त सुखमय अवस्थाको प्राप्त हो जाता है; वह संसारमें जन्म-मरणदिरूप परिभ्रमण नहीं करता, तो भी उसका अस्तित्व तो बना ही रहता है।

आत्माका स्वरूप और उनके भेद

कर्मके संयोगसे बद्ध होकर अनन्तानन्त आत्मा अनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हैं। इन अनन्तानन्त आत्माओंमें ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं कि जो

मुक्तदशाको प्राप्त होनेकी योग्यतासे हीन हैं, और ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं जो मुक्तदशा प्राप्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होनेपर भी योग्य सामग्रीके न मिलनेके कारण अनन्त कालतक मुक्तदशाको प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे आत्माओंको क्रमशः 'अमव्य' और 'जातिमव्य' कहते हैं। विश्वमें विद्यमान अनन्तानन्त आत्माओंका एक तीसरा वर्ग भी है। इस तीसरे वर्गके अनन्तानन्त आत्माओंको 'भव्य' कहा जाता है। इन 'भव्य' आत्माओंमेंसे अनन्त आत्मा आज्ञात्मकके अनन्तकालमें सभी साधनाके द्वारा मुक्तदशाको प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमानमें बहुसंख्यक आत्मा सभी साधना कर रहे हैं और भविष्यके अनन्त कालमें अनन्त आत्मा सभी साधनाके द्वारा मुक्तदशाको प्राप्त होंगे। निश्चयात्मक दृष्टिसे किसीके अनुग्रहसे कोई अपने साध्यको सिद्ध नहीं कर सकता। निश्चयदृष्टिसे तो सब कुछ आत्माको ही करना पड़ेगा, परन्तु व्यवहारदृष्टिसे उपकारक आदिकी मान्यता आदि रूपोंमें उपासना भी आवश्यक है; क्योंकि शुद्ध व्यवहारकी अवस्था करनेवाला शुद्ध निश्चयदृष्टिको नहीं पा सकता। आत्मा अनादिकालीन कर्मसंयोगसे सुषुप्त और परिणामी स्वभाववाला है—ऐसा मानकर जो अपने आत्माको कर्मसंयोगसे मुक्त करना चाहते हैं, वे ही अनन्त ज्ञानके स्वामी श्रीजिनेश्वरदेवोंके द्वारा उपदिष्ट सभी साधनाके मार्गपर विश्वस्त बनकर शुद्ध व्यवहारका पालन करते हैं और अन्तमें मुक्ति पा सकते हैं। अनादिकालीन कर्मसंयोगसे आत्माको मुक्त करना ही सच्चा साधन है। ऐसा हुए बिना दुःखरहित, सम्पूर्ण और शाश्वत इष्टकी प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता रखनेवाले आत्मा भी इस साध्यका स्वीकार तभी कर सकते हैं, जब कि उनकी 'तथाभव्यता' नामक योग्यता परिपक्वताको प्राप्त हो जाती है। इस साध्यको प्राप्त करनेके पहले ही ऐसे आत्मा मुक्तिके अद्वैती बन जाते हैं, यही उनको प्राप्त होनेवाली साधनाका सूत्रक है।

अपुनर्वन्धक आत्मा

प्रत्येक आत्मा अनादि कालसे ही अपने ज्ञानादि गुणोंको ढकनेवाले शानावरणीय आदि आठ प्रकारके जड़ कर्मोंसे आवृत होता है। नदी घात-प्राणायन्यासे, अध्यवसायके बलसे जबतक इन आवरणोंमें मन्दता नहीं आती और जबतक मोहनीय आदि कर्मोंके द्वारा पुनः नहीं बँध सकने जैसी उत्कृष्ट सुन्दर आत्मदशाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक आत्मा श्रीवीतराग परमात्माकी सिद्धिदायक उपासना

आदिके योग्य नहीं होता। ऐसी दशाको प्राप्त आत्मा 'अपुनर्वन्धक' कहा जाता है। ऐसे आत्मा प्रथम गुणस्थानकमें सार्वकताके साथ रहनेवाले माने जाते हैं। 'अपुनर्वन्धक' आत्मा भयङ्कर भवकी ओर बहुत मानकी दृष्टिवाले या तीव्रभावसे पापका आचरण करनेवाले नहीं होते। वे समस्त प्रवृत्तियोंमें औचित्यकी रक्षा करते हैं। वे मुक्तिके अद्वैती होकर धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों पुष्टपाथोंमें धर्मको प्रधान मानते हैं। ऐसी दशामें वे सामग्रीकी अनुकूलताके मिलनेपर सब साध्यको और उस साध्यको सिद्ध करनेवाले साधनोंको भी सहजहीमें पा जाते हैं।

मुक्ति किसे कहते हैं ?

श्रीर्जनशासनका आदेश है कि 'आत्मा अपने मूलभूत स्वरूपको सर्वथा आवरणरहित बना दे, जड़ कर्मके संयोगसे अपनेको सर्वथा मुक्त कर दे।' इसीका नाम मुक्ति है। आत्माका सदाके लिये अपने स्वरूपमें ही सुस्थित हो जाना सभी सम्भव है, जब कि अनादि कालसे आत्माके साथ प्रवाहरूपसे 'कम' हुए समस्त कर्मोंका ध्वं हो जाय। कर्मोंके सम्बन्धसे ही आत्माका स्वरूप छिगा हुआ है। अनन्त ज्ञान आदि गुणमयता ही आत्माका स्वरूप है। और ये गुण शानावरणीय आदि कर्मोंसे आवृत हैं, इसीसे आत्माका स्वरूप तिरोभूत हो रहा है। आत्माके इस तिरोभूत स्वरूपका सम्पूर्ण आविर्भाव करके सदाके लिये अपने स्वरूपमें सुस्थित हो जाना ही मुक्ति है।

विवेककी सच्ची चाह कब जागती है ?

मुक्तिके इस स्वरूपकी यथार्थता जान लेनेपर हमें प्राप्त करनेकी अभिलाषा होना सहज है। मुक्तिके इस स्वरूपके प्रति रुचि हो जानेपर आत्माकी अर्ध-कामकी ओर रहनेवाली उपादेय बुद्धि नाश होने लगती है। श्रीवीतराग परमात्माकी भक्ति, तारकोंके आश्रानुसार संसारका त्याग करके महा-ब्रतादिके द्वारा संयम-साधनामें प्रतिष्ठित हुए, सद्गुरुओंकी सेवा और 'दान, शील, तप तथा भाव' रूप धर्मादुष्टानोंके प्रति उनका आदर बढ़ता ही जाता है। यों अर्ध-कामके प्रति उपादेय बुद्धिका नाश होने लगने तथा परमात्माकी भक्ति आदि सद्गुणोंको प्रति आदरबुद्धि बढ़नेसे वे आत्मा उस सुन्दर परिणामके स्वामी बन जाते हैं कि जिस परिणामके योगसे आत्माके साथ संलग्न कर्मोंमें राजास्वरूप 'मोहनीय कर्म' विशेषरूपसे शिथिल होता जाता है। मोहनीय कर्मके

भी अनेकों प्रकार हैं। इनमें 'मिथ्यात्वमोहनीय' नामक प्रकार बहुत ही भयङ्कर है। वह वस्तुको यथास्थित स्वरूपमें माननेमें बाधा पहुँचाता है। यथार्थ मुक्तिके प्रति आकर्षित और सद्गुरुओंके प्रति आदरवृद्धि रखनेवाले 'अधुनर्नवकता'-को प्राप्त आत्माओंकी जीव, अजीव आदि सभी पदार्थोंके जाननेकी इच्छा भी अतिशय उग्र बनती जाती है। इससे पौरुषलिक पदार्थोंका उत्कट लोभ, और उसके योगसे वेगको प्राप्त उत्कट माया, उत्कट मान और उत्कट क्रोध—जिनको 'अनन्तानुबन्धी कषाय' कहते हैं,—घटने लगते हैं। इन्हींके साथ वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी पहचानमें विघ्न करनेवाला 'मिथ्यात्वमोहनीय'का बल भी बहुत क्षीण होला जाता है। उस आत्मामें देवता, गुरु और धर्मके निर्वाण स्वरूपको जाननेकी उत्कट इच्छा पैदा हो जाती है। तात्पर्य यह कि मुक्तिके प्रति द्वेषका नाश हो जानेपर की जानेवाली साधना आत्माके लिये सुन्दर सामग्री प्राप्त करा देती है और मुक्तिके लक्ष्य स्वरूपके प्रति आकर्षित होनेपर जो साधना होती है, वह आत्मामें वस्तुनाशके वास्तविक रूपका परिचय देनेवाले विवेककी उत्कट चाह उत्पन्न कर देती है।

‘अपूर्वकरण’ द्वारा ग्रन्थिभेद

इस विवेककी चाहके प्रतापसे साधक आत्माओंमें आत्मस्वरूपको तिरोभूत कर रखनेवाले और अपने स्वरूपके आविर्भावमें अतिशय विघ्न करनेवाले राग और द्वेषके प्रति द्वेष जाग्रत हो उठता है। यह द्वेष उन आत्माओंमें ऐसा उत्तम, शुद्ध, निर्मल परिणाम प्रकट करता है कि जिनमें आत्माकी उत्कट राग-द्वेषमय दशा स्थित होने लगती है। आत्माकी उत्कट राग-द्वेषमय दशाको 'दुर्भेद्य ग्रन्थि' कहते हैं। इस ग्रन्थिका भेद हुए बिना जीवादि पदार्थोंके यथास्थित स्वरूपके प्रति शङ्कारक्षित रुचि नहीं पैदा होती। इस रुचिके पैदा हुए बिना कोई भी साधक मुक्ति प्राप्त करानेवाले अनुश्रानोंका सम्यक् प्रकाश देखन नहीं कर सकता। वस्तुके वास्तविक स्वरूपको जाननेकी उत्कट इच्छा इस रुचिके उत्पन्न करनेमें यही सहायक होनी है। आत्मामें यह एक ऐसे सुन्दर परिणामको उत्पन्न कर देती है कि जो आत्माकी उत्कट राग-द्वेषमय दशाका दुर्भेद्य ग्रन्थिका भेद करनेमें समर्थ होता है। इस परिणामको 'अपूर्वकरण' कहते हैं। इस 'अपूर्वकरण' नामक मानसिक परिणामसे आत्माकी उत्कट राग-द्वेषमय दशाका दुर्भेद्य ग्रन्थि टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इसीसे माय साध आत्मामें अनन्त ज्ञानी श्रीवीतराग परमात्मा

जिनेश्वरदेवोंके—(जो रागादि शत्रुओंके ऊपर अन्तिम विजय प्राप्त करने तथा प्रकृष्ट पुण्योदयके द्वारा तीनों लोकोंकी 'योगक्षेमकर' नायताको सार्वक बनानेवाले धर्मतीर्थकी स्थापना करनेवाले होनेके कारण जिनेश्वरदेव कहलाते हैं,) द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्त्वोंको उनके स्वरूपमें हचिमुक्त करनेकी एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी शक्ति-को श्रीजैनवासनमें 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं। आत्माका यह सम्यग्दर्शन गुण जैसे अधिगमसे प्रकट होता है, वैसे ही नैसर्गिक भी प्रकट होता है। किसी भी उपायसे हो, 'अनन्तानुबन्धी कषायों' का और 'मिथ्यात्वमोहनीय' का उपशम किंवा क्षयोपशम होना चाहिये,—अपूर्वकरणके द्वारा आत्माकी ग्रन्थिका भेद हो जाना चाहिये, और ऐसा होनेपर ही आत्माकी दशाके अनुस्मरण औपचारिक किंवा क्षयाप-शमिक सम्यग्दर्शन गुण आत्मामें प्रकट होता है।

चतुर्थ गुणस्थानकवर्ती आत्माकी समझ कैसी होती है ?

इस सम्यग्दर्शनकी प्रामिसे आत्मा 'मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है' आदि बातोंको भलीभाँति समझ सकता है। मुक्ति ही अपना संपूर्ण स्वरूप है; ऐसा पक्का निश्चय होनेमें फिर आत्माको कोई भी बाधा नहीं होती। वह समझ सकता है कि—'मुझे जो यह रुचि उत्पन्न हुई है, यही मेरी सिद्धिपदवी साधनाका आदिस्वरूप है। यह रुचि यदि सुरक्षित हो जाय तो फिर मेरे अनन्त ज्ञानस्वरूपका प्राकट्य हुए बिना नहीं रहेगा। इस स्वरूपको प्रकट करनेके लिये मुझको सर्व प्रकारसे हेयस्वरूप अर्थ और कामकी आसक्तिका सर्वथा नाश करना पड़ेगा। और इसके नाशके लिये देवताकी तरह श्रद्धातिराग परमात्माकी वीतराग होनेकी ही भावनामें सेवा करनी पड़ेगी। अर्थ कामकी आसक्ति छोड़कर, घर-बार आदि समस्त बाह्य भावोंका त्याग करके, पाँच महाव्रतोंका धारक बनकर, धारण किये हुए पाँचों महाव्रतोंके पालनमें धीर होकर, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रकी साधनामें ही संलग्न रहकर, शुद्ध माधुकरी बुद्धिमें ही अपने परमशुद्ध संयमयुक्त जीवनका निर्वाह करते हुए और संसर्गमें आनेवाले किसी भी योग्य आत्माको एक धर्मका ही उपदेश देनेवाले सद्गुरुओंकी ही सेवा ही बननेके लिये उपासना करनी पड़ेगी। (सामर्थ्य प्रकट हो गया हो तो उसी समय, नहीं तो सामर्थ्यको प्रकट करके) सच्चा निर्ग्रन्थ बनकर शुद्ध संयमकी साधना करनी पड़ेगी।' आत्माकी जो ऐसी भावनामय उत्तम दशा है, यही आत्माका 'चतुर्थ गुणस्थानकवर्ती' पना है।

सिद्धिसाधनाके साधन

इस गुणस्थानकमें पहुँचे हुए आत्मा मन्त्रीभाँति समझ सकते हैं कि जैसा साध्य हो, साधन भी वैसे ही होने चाहिये। मेरा साध्य है सिद्धिपदकी साधना। मुक्ति इसीका पर्याय है, और इसका स्वरूप है आत्माका अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थायित्व रहना। आत्माका शुद्ध स्वरूप है—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त सुख। अनन्त गुणमय आत्माका यह मुख्यस्वरूप है। इस स्वरूपकी प्राप्तिमें साधन बड़ी हो सकता है, जो इसके प्रकट करनेमें सहायक हो। शुद्ध क्षिरतरारूप अनन्त चारित्र्यकी प्राप्ति किये बिना आत्माका इष्ट, ऐसा सुख—जो दुःखके लेशले शून्य है तथा सम्पूर्ण और सदा स्थिर रहनेवाला है—नहीं मिल सकता। इसके लिये अहितकर प्रवृत्तियोंका जिसमें निरोध हो और हितकर प्रवृत्तियोंकी प्रवृत्ति हो, ऐसे चारित्र्य साधनकी साधना किये बिना काम नहीं चल सकता। ऐसे सच्चारित्र्यकी आराधनाके लिये सम्यक् तत्त्वज्ञानकी अतिशय आवश्यकता है, और यह ज्ञान इस सम्यग्दर्शनके बिना साध्य नहीं है। अतएव सम्यक् चारित्र्यके साथ मेरे लिये सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनकी भी साधना अत्यन्त आवश्यक है।

छोटे और मातृवै गुणस्थानकका स्वामित्व

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य—इन तीनोंकी उत्कट साधना तो यतिलोभ ही कर सकते हैं। इन तीनोंकी साधना करनेवाले यति प्रमत्तावस्थामें होते हैं, तब छोटे प्रमत्तके नामसे परिचित—अथवा जिसका दूसरा नाम 'सर्वप्रति' है, उस गुणस्थानकके स्वामी माने जाते हैं। जिस अवस्थामें देव प्रवृत्तिमानका त्याग हो जाता है, ऐसी इस सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रजःप्रयकी साधनाके परिणाममें साधक आत्मा जब एकरस बन जाता है, तब वह यति सातवें 'अप्रमत्त' नामक गुणस्थानकका स्वामी हो गया—ऐसा माना जाता है।

यतिरूप साधक बननेके लिये क्या करना चाहिये ?

यतिरूप साधक बननेके लिये दुनियादारीकी सारी प्रवृत्तियोंका—जो हिंसात्मक हैं—त्याग करना पड़ता है और 'पृथ्वीकाय', 'अपकाय', 'अग्निकाय', 'वायुकाय', 'वनस्पतिकाय' और 'रसकाय' इन छहों कायके जीवोंकी हिंसा आदिसे सर्वथा दूर रहना पड़ता है। खान आदि अन्नशोभा वगैरहमें भी जीवोंकी हिंसा होनेके कारण यतियोंके लिये वे भी त्याज्य हैं।

देश, नगर, ग्राम और घर; माता, पिता या अन्य कोई भी सम्बन्धी; धन, धान्य, कोई भी वस्तु—इन सबका अथवा ये कहिये कि अनन्त ज्ञानियोंके द्वारा संयमकी साधनाके लिये बतलाये हुए आवश्यक उपकरणोंके बिना सर्वस्वका त्याग किये बिना यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। कोई आत्मा गृहस्थमें रहता हुआ भी छुटे और सातवें गुणस्थानकके योग्य अवस्थाको परिणामरूपमें प्राप्त हो जाय और कदाचित् परिणामकी धारमें आगे बढ़ते बढ़ते मुक्तिपदका भोक्ता भी बन जाय, ऐसा होना असम्भव नहीं है। परन्तु यह सिद्धि-साधनाका राजमार्ग नहीं माना जा सकता। राजमार्ग तो यही माना जाता है। असत्य, चोरी, अन्नक्ष-विषय-सेवन—अथवा संबंध्यापी अर्थ लें तो—परभावमें रमण और परिग्रह भी हिंसा में निमित्त होनेके कारण, इनका भी त्याग किये बिना यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। क्षमा, निरभिमानता, निर्लोभता, ब्रह्मचर्य, तप, संयम, इन्द्रियोंका निग्रह, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि तो यतिधर्मके अत्यावश्यक अङ्ग हैं। इन धर्मोंकी साधनाके बिना यतिपनकी साधना नहीं की जा सकती।

श्रीनवपद

यतिलोभ श्रीनवपदके अखण्ड साधक होते हैं। श्रीनवपदकी निरन्तर साधनामें ही सदा यतिपन है। श्रीनवपद ही जैनशास्त्रका सर्वस्व है। श्रीनवपद ही जगत्के जीवोंके लिये सिद्धि-साधनाका सच्चा अङ्ग है। इन श्रीनवपदोंमें प्रथम पदपर श्रीअरिहन्त परमात्मा माने जाते हैं, जो तारकोंकी सच्ची साधनाके मूलभूत प्रकाशक हैं। दूसरे पदपर श्रीसिद्धपरमात्मा माने जाते हैं, जो श्रीअरिहन्तदेवोंके द्वारा प्रकाशित साधनामार्गका सेवन करके अपने आत्माको जड़ कर्मके संयोगसे सर्वथा मुक्त कर चुके हैं। तीसरे पदपर श्रीआचार्य भगवान् माने जाते हैं, जो यति होनेके पश्चात् मोक्षमार्गके आचारोंमें जीवोंको प्रवृत्त करनेवाले विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न महान् आचार्यपदको प्राप्त हुए हैं। चौथे पदपर श्रीउपाध्याय भगवान् माने जाते हैं, जो यति होनेके उपरान्त तत्त्वज्ञानके पाठकपनकी गुणविशिष्टतासे गीतार्थ गुर्वादिद्वारा उपाध्याय पदको प्राप्त हो चुके हैं। पाँचवें पदपर साधु भगवान् माने जाते हैं, जो यतिरूपसे अपना पराश्रित साधन किया करते हैं। इस नवपदमें शुद्ध देव, शुद्ध गुण और शुद्ध धर्मका भी समावेश हो जाता है। श्रीअरिहन्त-परमात्मा और श्रीसिद्धपरमात्मा, ये शुद्ध देव हैं। श्रीआचार्य-

भगवान्, श्रीउपाध्यायभगवान् और श्रीलघुभगवान्—ये शुद्ध गुरु हैं। और सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान, सम्यक्-चारित्र्य और सम्यक्-तप—ये चार शुद्ध धर्म हैं। जो पुरुष श्रीसिद्धि-पदकी, आत्मसुक्तिकी व्यथा आत्माको अपने ही स्वरूपमें शाश्वतकालतक सुस्थित करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें भीनवपदकी साधनामें ही संलग्न हो जाना चाहिये।

आठवें, नवें और दसवें गुणस्थानकपर आत्मा क्या करता है ?

इस भीनवपदकी साधनामें संलग्न रहनेवाला यदि बहुत ही सहजमें अग्रगत्त बन सकता है। अग्रगत्तताके योगसे वह साधक यति अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनीय, मिथमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय नामक सातों कर्मप्रकृतियोंका क्षय करके ऐसी तत्त्वचिकी प्राप्त हो जाता है कि जो कभी नाश नहीं होती। इन सात कर्मप्रकृतियोंके नाशदोष करके वह साधक यति 'चारित्र्य-मोहनीय'की दोष इक्कीस प्रकृतियोंका,—जिन्होंने आत्माके 'अनन्त चारित्र्य' नामक गुणको ढक रक्खा है,—नाश करनेकी तैयारी करता है। इस तैयारीके समय यति 'अपूर्वकरण' नामक आठवें गुणस्थानकका स्वामी बनता है। इस गुणस्थानकमें रहनेवाला साधक आत्मा अनेकों विभिन्न रूपोंमें आत्माको हानि पहुँचानेवाले 'मोहनीय कर्म' और उसकी दोष इक्कीस प्रकृतिरूप इक्कीस शत्रुओंको इस तरहसे निर्मूल बनाकर फलसे बेटा देता है कि जिससे वह (साधक आत्मा) नवें 'अनिवृत्तिकरण' और दसवें 'सूक्ष्मसम्प्राय' नामक गुणस्थानकोंमें इन इक्कीस शत्रुओंके नाशका कार्य कर सकता है। यह साधक आत्मा इक्कीस शत्रुओंमेंसे बीनका और इक्कीसवेंके भी अधिकोश भागका नाश तो नवें गुणस्थानकमें ही कर डालता है और इक्कीसवेंके नहीं—जैसे बचे हुए भागका किनाश दसवेंमें करता है। इसीलिये दसवें गुणस्थानकका नाम 'सूक्ष्मसम्प्राय' है।

बारहवें गुणस्थानकमें सच्ची विश्रान्ति

भीनवपदकी आगधनाके द्वारा हम स्थितिपर पहुँचनेके लिये जीव तत्त्व और अजीव-तत्त्व दोनोंका यथास्थित ज्ञान होना चाहिये। पुण्य और पापरूप बनकर आत्माके साथ बंधे रहनेवाले कर्मोंकी निर्झाके लिये उसके आनेमें कारणरूप जो जो आश्रय है, उन्हें रोकनेवाले शुद्ध संकरभावको धारण करके स्वरके साधनोंकी सुन्दर-से-सुन्दर साधना भी चाहूँ ही

रहनी चाहिये। एकमात्र मोक्षको ध्येय बनाकर, उस मोक्षके लिये ही जीव और अजीव-तत्त्वको जानकर, पुण्य-पापरूप आश्रयसे बचनेके लिये शुद्ध संवररूप भावकी साधनाके साथ-ही-साथ निर्जराके कारणरूप बारह प्रकारके तपोंकी—जिनमें सम्यग्-ज्ञानकी भी साधना भलीभाँति होती है,—साधनाके द्वारा सारे कर्मोंको निर्जर करके मोक्षपदकी प्राप्ति की जा सकती है। मिथ्यात्व आदि बन्धके कारणोंसे सावधान रहकर, संवर और निर्जराकी साधना करनेवाला ही, दसवें गुणस्थानकतक पहुँचकर सब कर्मोंमें शिरोमणि माने जानेवाले 'मोहनीय' कर्मका पूर्णतया विनाश कर सकता है। यह आत्मा सीधा ही बारहवें 'क्षीणमोह' नामक गुणस्थानकपर पहुँचकर सच्ची विश्रान्तिका अनुभव करता है। संसारमें इस आत्माको कहीं सच्ची विश्रान्ति मिलती हो, तो वह यही मिलती है।

बारहवें गुणस्थानकमें बचे हुए तीनों धाति-कर्मोंका भी क्षय

सम्यग्-दर्शनके प्राप्त होनेसे पूर्वके अज्ञानमात्रको ज्ञानरूप बना चुकनेवाला साधक आत्मा अपने मतिज्ञान और भूतज्ञानको, ज्ञान और ज्ञानीकी सेवाके द्वारा तथा ज्ञानके शुद्ध ध्येयपूर्वक अभ्यासादिके द्वारा 'ज्ञानावरणीय कर्म' का ध्येयपक्षम करके, निर्मूल बना चुकता है। कोरं-कोरं आत्मा तो 'अवधिज्ञान' या 'मनःपर्यवसान' अथवा उन दोनों ज्ञानोंको भी पा चुका होता है। इस प्रकार दो ज्ञान, तीन ज्ञान या चार ज्ञानसे सम्पन्न 'क्षीणमोही' आत्मा इस गुणस्थानकमें बचे हुए तीनों धातिकर्मोंका भी विनाश कर देता है। पहले मोहनीयरूपी धातिकर्मका क्षय हुए बिना बाकीके तीनों—'ज्ञानावरणीय', 'दर्शनावरणीय' और 'अन्तराय'—धातिकर्मोंका क्षय होता ही नहीं।

अजीव-तत्त्वके एक प्रकाररूप आठ कर्म

आत्माके आत्मस्वरूपको आवृत्त करनेवाले कर्म आठ हैं—'ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय'। इन आठोंको कर्मकी मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि इनसे उत्तरमें अनेकों भेद हो जाते हैं। ज्ञानावरणीयकी उत्तर प्रकृति पाँच है, दर्शनावरणीयकी उत्तर-प्रकृति नौ हैं, वेदनीयकी उत्तर-प्रकृति दस हैं, मोहनीयकी उत्तर प्रकृति अष्टादश हैं, आयुष्यकी उत्तर प्रकृति चार हैं, नामकी उत्तर-प्रकृति ४२, ६७, ९२ और १०३ हैं। गोत्रकी दो हैं और अन्तरायकी पाँच हैं। इन

सारी प्रकृतियोंका जैन शास्त्रोंमें विस्तारसे विवेचन किया गया है। ये आठ कर्म भी अजीव-तत्त्वका ही एक प्रकार है। इस 'प्रकार'का व्यक्तिशः निर्माण करनेवाला आत्मा है और यही रूप इसका आदि भी है, परन्तु इसका अस्तित्व तो अनन्तिकालसे ही है। जैसे अनन्तानन्त आत्मा अनादि है वैसे ही ये आठ कर्म और आत्मा तथा इन कर्मोंका संयोग भी अनादि ही है।

चार घातिकर्मोंका कार्य

इन आठ कर्मोंमें चार घातिकर्म हैं और चार अधाति। चार घातिकर्म आत्मके मुख्य गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त जीवको आवृत्त करते हैं। मोहनीय कर्मकी क्षीणताके साथ-साथ दूसरे घातिकर्म भी क्षीण होते हैं। मोहनीयका विनाश हुए बिना शेष घातिकर्मोंका विनाश होता ही नहीं। वीतरागताका शेषक मोहनीय है। वीतरागताकी प्राप्तिके लिये मोहनीयका नाश करना चाहिये। मोहनीयके नाशके लिये शुद्ध चारित्रकी साधना आवश्यक है। शुद्ध चारित्रकी साधनाके लिये शुद्ध ज्ञान चाहिये और शुद्ध ज्ञान तभी होता है, जब कि सम्यग्-दर्शननामक गुण प्रकट हो। शुद्ध सम्यग् दर्शनको रोकने-वाला भी मिथ्यात्वनामक मोहनीय है। मोहनीयके मुख्य भेद दो हैं—'दर्शनमोहनीय' और 'चारित्रमोहनीय'। दर्शनमोहनीयके सात प्रकार हैं और चारित्रमोहनीयके इक्कीस। 'अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्पक्त्वमोहनीय'—इन सातके उपशमसे 'उपशम-सम्यक्त्व' होता है। इन सातके क्षयोपशमसे 'क्षायोपशमिक सम्यग्-दर्शन' होता है और इन सातके क्षयसे 'क्षायिकसम्यक्त्व' होता है। ये तीनों प्रकारके सम्यग्-दर्शन ज्ञानको सम्यक् बनानेवाले हैं। 'क्षयोपशम-सम्यक्त्व' नाशवान् होनेके साथ ही दूषित होनेकी सम्भावना रहता है। 'उपशम-सम्यक्त्व' शुद्ध होनेपर भी नाश होनेवाला है। 'क्षायिकसम्यक्त्व' शुद्ध होनेके साथ ही क्षाश्रत रहनेवाला है। यह सम्यक्त्व आत्माको शुद्ध ज्ञान-सम्पन्न बनानेके साथ ही शुद्ध चारित्रका सेवक बनाकर वीतराग, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बना देता है।

इक्कीस प्रकृतियोंके विनाशका ध्येय

शुद्ध सम्यग् दर्शनकी साधनामें लप्ता हुआ आत्मा मुक्तिरूप साधकी सिद्धिके लिये ही जीवादि तत्त्वोंका सुन्दर ज्ञाता बनना चाहता है। जीवादि तत्त्वोंका ज्ञान मुक्तिरूप

साध्यको सिद्ध करनेके लिये हो, तभी वह सम्यग् ज्ञान है। इस सम्यग्-ज्ञानकी साधना भी विरतिरूप फलको उत्पन्न करनेवाली है। इसीलिये सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-ज्ञान 'चारित्रमोहनीय'की इक्कीस प्रकृतियोंके विनाशकी भावनाको सदा जीवित रखते हैं। 'देशविरति'के रोकनेवाले 'अप्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रत्याख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी माया और अप्रत्याख्यानी लोभ'—ये चार कषाय हैं; 'सर्वविरति'के रोकनेवाले 'प्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानी माया और प्रत्याख्यानी लोभ'—ये चार कषाय हैं तथा प्यथाख्यात चारित्र'के अथवा 'वीतरागता'के रोकनेवाले 'संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन मोह'—ये चार कषाय हैं। इस प्रकार कुल बारह कषाय और इन कषायोंको उद्दीपन करनेवाले—'हास्य-मोहनीय, रतिमोहनीय, अरतिमोहनीय, भयमोहनीय, शोकमोहनीय और जुगुप्सामोहनीय तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद, ये नौ—जो 'नोकषायमोहनीय'के नामसे विख्यात हैं—मिलकर इक्कीस प्रकृतियाँ होती हैं। इन इक्कीस प्रकृतियोंका विनाश ही सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-ज्ञानके साधकका ध्येय होता है।

पाँच प्रकारके चारित्र

इस ध्येयकी सिद्धिके लिये साधक सम्यक्चारित्रकी साधनामें ऐसा लग जाता है कि जिसके फलस्वरूप सातों दर्शन-मोहनीयके क्षयसे 'क्षायिकसम्यक्त्व' का स्वामी बनकर समभावरूप 'सामायिक-चारित्र'का उपासक बननेके लिये 'सामायिक' नामक चारित्रकी साधनामें प्रतिष्ठित हो जाता है। सामायिक चारित्रकी साधनामें संलग्न वह आत्मा पट्काय आदिका ज्ञाता बनकर 'छेदोपस्थानीय' नामक चारित्रको स्वीकार करता है। तदनन्तर 'परिहारविशुद्धि' नामक चारित्रकी सामग्री मिलनेपर उसकी भी आराधना करता है। परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मोक्षगामीको इसका आचरण करना ही चाहिये। इसकी आराधनाके बिना ही क्षपक-श्रेणी-जैसी साधनाके द्वारा इक्कीसों चारित्रमोहनीय-का क्षय किया जा सकता है। इस क्षयको सर्वे गुणस्थानकमें साधकर शेष बचे हुए सूक्ष्म लोभके क्षयके लिये दसवे गुण-स्थानकमें जाय। दसवें गुणस्थानकमें सूक्ष्म लोभका भी क्षय करके बारहवेंमें जाय और 'क्षीणमोह' नामक गुणस्थानकका स्वामी हो जाय। वहाँ बचे हुए तीनों घातिकर्मोंका समूल संहार करनेपर अर्थात् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बननेपर वह

तेरहवें 'सयोगी केवली' नामक गुणस्थानकका स्वामी माना जाता है। 'क्षीणमोह' नामक गुणस्थानकमें कषायरहित होने-के कारण 'यथाव्याप्त' नामक पाँचवें चारित्रिकी साधना होती है। तेरहवें गुणस्थानकमें भी यही चारित्र्य होता है। तेरहवें गुणस्थानकमें केवल काययोग और वचनयोगकी ही प्रवृत्ति होती है तथा जरूरत पड़नेपर परमर्षिलेग द्व्यत्मनका भी उपयोग करते हैं। इसके बाद योगनिरोधरूप 'अयोगी केवली' नामक चौदहवें गुणस्थानकमें शेष रहे हुए चार अधात्मिकमोका भी सम्पूर्णतया क्षय करके वह मुक्तिपदका भोक्ता बन जाता है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त सुखके स्वामी बनकर ऐसे आत्मा शाश्वतकाल एक ही-सरीखी स्थितिमें रहते हैं और यही साधनाका सच्चा साध्य है।

देशविरतिरूप गृहस्थ माधक पाँचवें गुणस्थानकमें—

इस साधनकी सिद्धिके लिये ही यह साधना आवश्यक है और सच्चे स्वरूपकी साधना भी यही है। जो आत्मा 'सर्व-विरति' रूप चारित्रिकी साधनामें समर्थ न हों, वे भी सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और देशविरतिरूप चारित्रिक द्वारा साधना कर सकते हैं। स्थूल अहिंसा, स्थूल सत्य, स्थूल अचौर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य यानी परदाग-परित्याग और स्वदारा-संतोष और स्थूल अपरिग्रहका पालन—ये पाँच अनुष्ठान हैं; दिद्याओंके परिभ्रमणका, भोग्य और उपभोग्य वस्तुओंके परिमाणका और विना प्रयोजनके पापोंका विरमण करना—ये तीन गुणव्रत हैं और सामायिक, देशायकाधिक, पौत्रध और अतिषिर्षविभाग—ये चार शिक्षाव्रत हैं। इस प्रकार कुल बारह अथवा इनसे कम व्रतोंका पालन देशविरतिरूप चारित्र्य कहलाता है। जो इन व्रतोंका पालन करता हुआ श्रीनवपदकी आराधनामें संलग्न रहता है, वह भी गृहस्थ साधक है। ऐसा साधक पाँचवें 'देशविरति' नामक गुण-स्थानकका स्वामी माना जाता है। पडावश्यक आदि अनुष्ठानोंकी साधना तां इस साधकको भी करनी ही चाहिये।

अविग्न सम्यग्दर्शिकी साधना

जो देशविरतिरूप चारित्रिकी साधनामें भी समर्थ न हों, वे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी साधनाके द्वारा आगे

बढ़ते हुए, परिणाममें 'देशविरति' और 'सर्वविरति' आदि अवस्थाओंको प्राप्त कर सकते हैं। सम्यग्दर्शनकी आराधना सदृश प्रकारसे होती है। उसमें सम्यग्ज्ञानकी साधना भी आ जाती है और सम्यक्चारित्र्यका भी अभ्यास होता है।

क्षपणाके बिना सिद्धि नहीं

'सास्त्रादन' नामक दूसरा और 'सम्यग् मिथ्यात्व' नामक तीसरा गुणस्थानक पवनको प्राप्त आत्माओंके लिये है। स्याहवां गुणस्थानक उस आत्माके लिये है, जो 'चारित्र्य-मोहनीय' की क्षपणा न करके उपशमना करता है। जब सुन्दर साधनाके द्वारा मोहनीयकी क्षपणा होगी तभी वीतरागताके, केवल ज्ञानके और केवल दर्शनके प्राप्त होनेपर योगके निरोधद्वारा सब कर्मोंका क्षय होगा; और तभी मनुष्य-जीवनके साध्य मोक्षकी सिद्धि होगी। इसके बिना किसी भी आत्माके लिये, किसी भी रीतिमें, मोक्षरूप साध्य-की सिद्धि सम्भव नहीं है।

उपसंहार और अभिलाषा

श्रीजिनेश्वर देवोंके द्वारा उपदिष्ट अर्थान् उनके शासन द्वारा उपदिष्ट साधनाके सम्मार्गकी यह तो एक अत्यन्त संक्षिप्त और सूचनमात्रकी रूप-रेखा है। साधनाके समस्त अङ्गोंका श्रीजैनशासनमें साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिल सकता है। साधकका स्वरूप, साधकका परम शुद्ध निश्चय, संसार और मोक्ष, जीव और अर्जव, ज्ञान और अज्ञान, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, बन्ध और निर्जरा, आश्रव और संकर, शुद्ध देव, शुद्ध सुक और शुद्ध धर्म आदि सभी स्वरूपों और तत्त्वोंका सुन्दर-से-सुन्दर साङ्गोपाङ्ग और निःश्रान्त वर्णन श्रीजैनशासनमें है। श्रीजैनदर्शनको स्वीकार किये बिना एकान्तवादकी उपासनासे छुटकारा नहीं मिल सकता और एकान्तवाद तत्त्वकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक है। अनपेक्ष 'सच्ची साधनाके अभिलाषी सभी लोग इस रूप-रेखा-को पढ़कर श्रीजैनशासनकी अनुपम साधनाके सम्मार्गके अभ्यासकी ओर आकर्षित हों और परिणाममें कल्याण-कामियोंकी कल्याण-क्रामनासे ही उत्पन्न इस सच्चे शासनके माधक बनकर साध्यरूप सिद्धिपदके भोक्ता बनें।' इसी एक अभिलाषाके साथ लेखकी समाप्ति की जाती है।

रासमें कामविजय

भानों माई घन घन अंतर दामिनि ।

घन दामिनि दामिनि घन अंतर सोभित हृदि ब्रजभामिनि ॥

जमुना पुलिन मल्लिका मनोहर मरद मुहाई जामिनि ।

सुंदर सखि गुन रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनि ॥

रच्यो रास मिलि रसिकगढ़ सौ मुदित भई ब्रजभामिनि ।

रूपनिधान स्यामसुंदर घन आनंद मन विश्रामिनि ॥

खंजन मीन मराल हरन छवि भाषमेद गजगामिनि ।

को गति गुनही खर स्याम मंग काम विमोक्षो कामिनि ॥

—सूरदासजी

जैनसम्प्रदायके साधन

(लेखक—श्रीनरेन्द्रनाथजी जैन)

जैनसम्प्रदायके तत्त्वोंका सूक्ष्म विवेचन करनेपर यह ज्ञात होगा कि जैन तत्त्वज्ञान व्यापक होनेके साथ ही निर्मण-सिद्ध तत्त्व है। निर्मण जैसे अनादि-अनन्त होता है, वैसे ही जैन तत्त्वज्ञान भी अनादि-अनन्त है। श्रीमहावीर आदि तीर्थङ्कर पुरुष उस तत्त्वके संस्थापक हैं, न कि निर्मापक। जैनतत्त्व कहता है—

पक्षपातो न मे द्विरे न द्वेषः कश्चिद्विदुः।

अर्थात् श्रीमहावीरस्वामीसे मेरा पक्षपात नहीं और कश्चिद्विदुः अन्य ऋषियोंने द्वेष भी नहीं।

श्रीमहावीरस्वामीने ऐसा कहा है, इसीलिये वह सत्य है—ऐसा दुरमिमान जैनतत्त्वको नहीं है। लेकिन जो सत्य और निर्मण था, उसीका कथन श्रीमहावीरस्वामीने किया है; इसलिये वह सत्य है।

इस लेखमें मुख्यतया जैनसम्प्रदायके साध्य, साधक और साधन—इन तीन बातोंपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जाता है।

जैनसम्प्रदायका साध्य

सब सम्प्रदायोंने अन्तिम साध्य तो मोक्ष ही बतलाया है, लेकिन उस मोक्षके स्वरूपके विषयमें बड़ा मतभेद है।

जैनतत्त्वने जीवकी मुख्यतासे दो अवस्थाएँ मानी हैं—(१) संसारी अवस्था और (२) मुक्त-अवस्था। यह जीव अनादि कालसे कर्मके सम्बन्धसे इस संसारमें भ्रमण करता है। जब वह ध्यानबलसे आठों कर्मोंका नाश कर देता है, तब उसे उन्मका अन्तिम साध्य प्राप्त होता है।

उस अवस्थामें जीवके ज्ञानादि अनन्त गुणोंकी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है। उसी अवस्थामें वह फिर सदाके लिये विद्यमान रहता है, उससे फिर संसारी अवस्थामें कभी वापस नहीं आता। ऐसी आत्यन्तिक अवस्थाको 'मोक्ष' कहते हैं और वही जैनतत्त्वका सर्वोत्कृष्ट अन्तिम साध्य है।

मुक्त जीवकी लक्षण इस प्रकार कहा है—

अट्विहर्कर्मवियुक्ता स्वीदीर्घज्ञा शिरंज्यो निर्व्या।

अट्टगुणा किर्दकिंश्चा लोचमार्गिवादिभ्यो सिद्धा ॥

(गी० जी० १८)

इन सात विशेषणोंकी सिद्धि मार्मिकतासे की गयी है—

(१) सदाशिवमतवाले कहते हैं कि जीव सदा कर्मसे रहित, शुद्ध ही होता है; जीवकी अशुद्धावस्था ही नहीं है। जीव सदैव मुक्त ही है। इस मतका निराकरण करनेके लिये पहला विशेषण 'अष्टविधकर्मवियुक्ताः' दिया है। जीव आठों कर्मोंसे रहित होकर ही शुद्ध-मुक्त होता है।

(२) साख्यमतवाले मानते हैं कि बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख—ये सब प्रकृतिको होते हैं, आत्माको नहीं। उसका निराकरण करनेके लिये 'शीतीभूताः'—सुखस्वरूप कहा।

(३) मत्सरीमतवाले कहते हैं कि मुक्त जीव वापस संसारमें आता है। उसका निराकरण करनेके लिये 'निरञ्जनाः' यह विशेषण दिया है। अर्थात् मुक्त जीव भावकर्मोंसे रहित होनेसे, उसको वापस लौटनेमें कुछ निमित्त ही नहीं रहता।

(४) बौद्ध कहते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक हैं। उक्त मिद्धान्तका निराकरण करनेके लिये 'नित्याः' यह विशेषण दिया है।

(५) नैयायिक तथा वैशेषिक मतवाले मानते हैं कि मुक्तिमें बुद्ध्यादि गुणोंका भी विनाश हो जाता है। दीप-निर्वाणकी तरह सबका अभाव हो जाता है। इस मतका निराकरण करनेके लिये 'अष्टगुणाः' यह विशेषण दिया है। आठ कर्मोंके अभावसे ज्ञानादि आठ गुणोंकी आविर्भूति होती है।

(६) ईश्वरवादी परमात्माको जगन्नाथ कर्ता मानते हैं, उनके मतके निराकरणार्थ 'कुलकृत' यह विशेषण दिया है।

(७) मण्डलीमतवाले जीवको सदाके लिये ऊर्ध्व-गमनवाला मानते हैं, उनके निराकरणार्थ 'लोकाप्रस्थिताः' यह विशेषण दिया है।

शेकाकाशके अग्रभागपर सिद्धसिद्धा विद्यमान है। वहाँ पर मुक्त जीव सदैव विराजमान रहते हैं।

श्रीकृष्ण, राम, विष्णु आदि इतिहासप्रसिद्ध सत्पुरुषोंको जैनमतमें पुण्यपुरुष तो जरूर माना है, लेकिन उनकी साक्षात् अवस्थाको ही आदर्श न समझकर वीतराग-अवस्था को साध्य माना है। सच्चा आदर्श, पूज्य या देव वही हो सकता है कि जो 'वीतराग', 'स्वच्छ' और 'हितोपदेशी' है।

बिना रागादिके अभावसे ज्ञानमें पूर्णता तथा सत्यता नहीं आती और जो स्वयं पूर्णताको नहीं पहुँच पाया, वह सब मार्गका उपदेशक भी कैसे हो सकता है। इसलिये जैनमतने अपना आराध्यदेव दीतराग, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी परमात्माको ही कहा है।

साधक

जैनधर्मने पहले पूर्णत्यागका ही उपदेश दिया है और उसके बाद उस पूर्ण त्यागकी शक्ति न हो तो आधिका त्यागरूप गृहस्थ-धर्मका उपदेश दिया है।

साधक या उपासकके तीन प्रकार माने गये हैं—

(१) पाक्षिक, (२) नैष्ठिक और (३) साधक।

(१) त्याग या व्रतके ग्रहण करनेका जिसका सङ्कल्प है और 'वह धन्य दिन कब आवेगा, जब कि मैं व्रती बनूँगा' ऐसी जिसको लगन लगी है, वह भव्य जीव 'पाक्षिक' कहलाता है।

(२) जो व्रतोंका पालन करता है, वह 'नैष्ठिक' है। और—

(३) जो आत्मज्ञानमें निमग्न रहता है, उसको 'साधक' कहते हैं। गृहस्थको अपना जीवन इस तरह बिताना चाहिये कि जिससे धर्म, अर्थ, काम—इस त्रिवर्गमें परस्पर विरोध न आवे। जिससे धर्ममें दूषण लगे, ऐसा अन्याययुक्त अधोपार्जन और पशुतुल्य कामसेवन नहीं करना चाहिये। सदैव पूर्ण त्यागकी ओर अपना दृष्टिबिन्दु रखनेवाला ही सच्चा गृहस्थ कहलाता है।

गृहस्थसे उत्कृष्ट पूर्ण त्यागरूप यतिधर्म बतलाया है। पञ्च पापोंका पूर्णरूपसे त्याग करनेवाला, आरम्भ और परिग्रहका त्याग करनेवाला, शरीर और भोगसे चिरक—इस प्रकार आत्महित साधनेवाला 'यति' कहलाता है। गृहस्थ और यति दोनोंका साध्य मोक्ष ही होनेसे वे 'मुमुक्षु' कहलाते हैं।

केवल बाह्य आचारको धर्म नहीं कहते। लेकिन भाव-पूर्वक आचरणको ही धर्म कहते हैं। उसीसे इष्टलिङ्ग हो सकती है। केवल लोगोंसे मान-प्रतिष्ठादिची चाह रखनेवाला भावराहित नाक्षत्रेयी साधु भी मुमुक्षु नहीं है। इसलिये भाव-पूर्वक पञ्चपापत्यागरूप धर्मका पालन करनेवाला 'सत्त्वा साधक' कहलाता है।

साधन

अपरिनिर्दिष्ट उत्तम साधकका साधन सम्प्रदर्शन,

सम्प्रज्ञान और सम्यक्चारित्र—इन तीनोंकी पूर्णता बतलायी गयी है। आत्मस्वरूपके प्रति समीचीन भद्रा, आत्मस्वरूपका समीचीन ज्ञान और आत्मस्वरूपमें आत्माका लय होनेसे ही आत्माको निजतत्त्वकी प्राप्ति होती है। निजको निज और परको पर समझना—इसीको सम्प्रदर्शन कहते हैं। दृष्टिमें अर्थात् भद्रानमें समीचीनता आनेसे ही ज्ञानमें समीचीनता आती है और जिसे आत्मज्ञानकी झलक मिल गयी, उसकी आत्मप्रवृत्ति पर-पदार्थसे दृढ़कर स्वयं आत्मस्वरूपमें प्रवृत्त होती है। जिसने अपना श्रेयबिन्दु देख लिया, वह उसको आज नहीं तो कल—कभी न-कभी अवश्य प्राप्त करेगा। आत्मज्ञानीकी मुक्ति अवश्यम्भावी होनेसे उसीको जीवमुक्त कहते हैं।

आत्मज्ञानविरहित कितना ही तप, त्याग और धर्म किया जाय, वह सब निरर्थक है। समीचीन भद्राके आठ अङ्ग हैं—

(१) 'तत्त्वम् इदम् एव इदंशम् एव, अन्यत् न च अन्यथा न' इस प्रकारकी अचल भद्राको 'निःशङ्कित' अङ्ग कहते हैं।

(२) जिसने आत्माको आत्मा और परको पर समझ लिया, उसे आत्मरसमें ही सच्चा आनन्द मिलता है; भोग भोगनेकी इच्छा नहीं होती। मोक्षमार्गपर आरुढ़ हुए कुछ आत्मज्ञानी मुमुक्षुओंकी विषय भोगकी ओर जो प्रवृत्ति दिखायी देती है, वह केवल 'चारित्र-गोह' के तीव्र उदयवध है। भोगके पश्चात् उन्हें तीव्र पश्चात्ताप होता है और वे अपने आत्माकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार भोग भोगनेकी अभिलाषा न रखना—इसको 'निःकाङ्क्षित' अङ्ग कहते हैं।

(३) तत्त्वज्ञानी पुरुष कभी किसीसे ग्लानि नहीं करेगा। वह गुणानुरागी होनेसे गुणी पुरुषकी सेवा-शुभ्रता करेगा, रोग आदिसे पीड़ित उसके शरीरसे कभी गुणा नहीं करेगा। यह 'उसका निर्विचिकित्सा' अङ्ग है।

(४) अज्ञानी या असमर्थ लोगोंके आचरणके द्वारा यदि कहीपर धर्मकी निन्दा होती हो तो उसका प्रमाजन करना—यह 'उपगृहण' अङ्ग है।

(५) धर्मसे च्युत पुरुषको उपदेशादिद्वारा पुनः धर्ममें स्थिर करना—यह 'स्थितीकरण' अङ्ग है।

(६) दूसरे लोग ऐसा करते हैं, इसलिये स्वयं भी करना—यह गतानुगतिक वृत्ति न रखकर मिथ्यामार्ग और मिथ्यामार्गपर चलनेवाले पुरुषोंको मनसे सम्मति न देना,

याणीसे उनकी स्तुति न करना और शरीरसे उनका आदर-सत्कार न करना तथा उनसे सम्पर्क (सहवास) न रखना—इसको 'अभूदरक्षि' अङ्ग कहते हैं।

(७) प्राणिमात्रके प्रति प्रेमभाव रखना, किसीको दुःख न पहुँचाना—यह 'वात्सल्य' अङ्ग है।

(८) उपदेशादिद्वारा धर्मको प्रकाशमें लाना—प्रसार करना; यह 'प्रभावना' अङ्ग है।

सम्यग्दर्शनके ये आठ अङ्ग माने गये हैं। सम्यग्दर्शमें ये आठों अङ्ग (गुण) अपस्य रहते हैं। समीचीन अङ्गसे ज्ञानमें समीचीनता तो आती है, परन्तु ज्ञानकी पूर्णता कथा-मोहके अभाव होनेपर होती है।

इसी तरह मोह और योगका अभाव होनेपर चारित्रिकी पूर्णता होकर परमोच्च अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता है।

कर्मपुद्गलकी उत्पत्ति तथा निरोधका हेतुनिर्देश

जैनतत्त्वमें पुद्गल-द्रव्यके २६ प्रकार (वर्गणाएँ) माने हैं। उनमेंसे कोई (आहार-वर्गणा) क्षीरादिरूपमें परिणत होते हैं, कोई (भाषा-वर्गणा) शब्दरूपमें परिणत होते हैं, कोई (मनोवर्गणा) अष्टदल कमलाकार मनरूप बनते हैं और कोई (कार्माण-वर्गणा) कर्मपुद्गलरूप बनते हैं। ये सब वर्गणाएँ लोकाकाशमें भरी हुई हैं।

कर्मपुद्गल अचेतन होनेसे स्वयं आत्माके पास नहीं जाते, लेकिन अनारिक्तालीन बद्धरूप आत्माके 'योग'रूप परिणाममें ऐसी आकर्षक शक्ति है कि जिसके द्वारा वे कर्म-पुद्गल खींचे जाते हैं। कर्मपुद्गल नये नहीं बनते; क्योंकि अस्तुकी उत्पत्ति तथा मत्वा नाश कभी नहीं होता, किन्तु उनका अस्थान्तर होता है। कार्माण-वर्गणाके ही आत्माके द्वारा खींचे जानेपर उसको 'कर्म' यह संग्राम प्राप्त होती है। और उसकी स्थिति अनुसार वह आत्माके पास रहकर जब उस कर्मकी स्थिति पूर्ण हो जाती है, तब वह फल देकर आत्मासे निकल जाता है और कार्माण-वर्गणारूप अपनी पूर्वे अवस्थामें आ जाता है। कार्माण-वर्गणा सामान्य है, उसमें ज्ञानावरणादि प्रकार नहीं हैं; लेकिन जब वह कर्मरूप बनती है, तब उसमें ज्ञानावरणादि प्रकार होते हैं। आत्माके अलग-अलग गुणोंपर आवरण डालनेमें उनको अलग-अलग नामसे बोधित किया गया है।

(१) जो ज्ञान गुणपर आवरण डालता है, उसे 'ज्ञानावरण' कहते हैं।

(२) जो दर्शन-गुणपर आवरण डालता है, उसे 'दर्शनावरण' कहते हैं।

(३) जिससे आत्माको सुख-दुःख होता है, उसे 'वेदनीय' कहते हैं।

(४) जो आत्माके सुख गुणपर आवरण डालकर आत्माको मोहित करता है, जिससे आत्मा आत्माको भूलकर परको आत्मा समझने लगता है, उसे 'मोहनीय' कर्म कहते हैं।

(५) जिससे यह आत्मा चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, वह 'आयु-कर्म' है।

(६) जिससे जीवको अपनी-अपनी गतिके अनुसार शरीर-इन्द्रिय-आकृति प्राप्त हो, उसे 'नामकर्म' कहते हैं।

(७) जिसमें जीव उस आवरणवाले अथवा नीच आवरण वाले कुलमें उत्पन्न हो, उसे 'भोजकर्म' कहते हैं।

(८) जिससे जीवको इष्ट वस्तुका लाभ आदि न हो, उसे 'अन्तराय' कहते हैं।

इस प्रकार कर्मपुद्गलके निमित्तने आत्मा इस संसारमें दुखी होकर भटकता है। कर्म आत्माको भ्रमाता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म तो बेचारे अचेतन हैं, उनमें आत्माको भ्रमानेकी बुद्धि कैसे उत्पन्न हो सकती है, वास्तवमें आत्मा ही कर्मके बन्धनमें तथा मुक्तिमें कारण है। आत्मपणिमामें ही कर्म खींचे जाते हैं और आत्म परिणाममें ही उनका नाश होता है। कर्मके उदयमें मेरा हानि-लाभ हुआ, इस तरहकी कल्पना मनुष्य करता है; लेकिन वास्तवमें देखा जाय तो कर्म अपना कुछ भी नहीं करते। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। जिसकी परिणति जैसी होनेवाली है, वैसी ही होती है; उसमें परवस्तु केवल निमित्त बन जाती है।

इसलिये आत्मा ही कर्म-पुद्गलको खींचनेमें निमित्त है एवं उसका निरोध भी आत्मा ही कर सकता है।

सिद्धशिला

सिद्ध होनेका क्षेत्र कर्मभूमि ही होनेसे जम्बूद्वीप-लवणादसमुद्र, घातर्कास्यण्ड कालोदसमुद्र और पुष्करार्थ द्वीप—इन दार्ढ्य द्वीपोंमें ही जीव सिद्ध होते हैं।

सिद्धशिलाका क्षेत्र पैंतालीस लाख योजन है। मृत जीवोंका अमूर्त आकार होनेसे एक ही स्थानसे सिद्ध होने

यासे जीव परस्परमें एकक्षेत्रावगारूप होकर रहते हैं। सिद्ध जीव जिस आकाश-प्रदेशसे उनकी मुक्ति होती है, उसी प्रदेश पृथ्वीसे सीधे ऊर्ध्वगमन कर लोकाकाशके अग्रभागमें स्थित सिद्धविलापर विराजमान होते हैं।

× × × ×

पदद्रव्य

जैनसाधने लोक-अलोकमें जिसनी वस्तुएँ या पदार्थ मौजूद हैं, उन सबका समावेश ६ द्रव्योंमें किया है—(१) जीव, (२) पुद्गल, (३) धर्म, (४) अधर्म, (५) आकाश और (६) काल। इनमें (१) जीवद्रव्य सब द्रव्योंका शाठा होनेसे प्रधान माना गया है। उसका स्वभाव ज्ञान-दर्शन-उपयोगरूप है। (२) जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण—ये चार गुण पाये जाते हैं, वह 'पुद्गल' है। (३) जो गतिमान् जीव और पुद्गलकी गमन करनेमें सहायता करता है, वह धर्म-द्रव्य है। (४) जो स्थितिमान् जीव और पुद्गलके स्थिर रहनेमें सहायता देता है, वह अधर्म-द्रव्य है। (५) जो समस्त द्रव्योंको टहरनेकी जगह देता है, वह आकाश-द्रव्य है। (६) जो सब द्रव्योंके परिणाममें निमित्त बनता है, वह काल-द्रव्य है।

इनमें धर्म, अधर्म और आकाश—ये तीनों द्रव्य एक-एक अलग-अलग द्रव्य हैं। धर्म-अधर्म तो सम्पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त हैं और आकाश-द्रव्य सम्पूर्ण लोक-अलोकमें व्याप्त है। आकाश-द्रव्य अनन्त और व्यापक है। उसमेंके जितने भागमें लहो द्रव्य रहने हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। उसके बाहर अनन्त आकाररूप अलोक है। लोकाकाशके बाहर धर्म-अधर्मादि द्रव्य न होनेसे वहाँ जीव और पुद्गल-द्रव्य नहीं जा सकते।

कर्मसे छूटा हुआ मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करके लोकाकाशके अन्ततक ही जा सकता है। ऊपर धर्म-द्रव्य न होनेसे अलोकमें नहीं जाता।

गुणस्थान

मोह और योगके निमित्तसे आत्माके सम्बन्ध और चारित्र गुणोंकी जो अवस्थाएँ हैं, उनको गुणस्थान कहते हैं। उनके मुख्यतः १४ प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिथ, (४) अविरत-सम्बन्ध, (५) देशविरत, (६) प्रमत्त-विरत, (७) अग्रमत्त-विरत, (८) अपूर्वकरण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०)

सूक्ष्म सम्प्राप, (११) उपशान्त मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोग-केवल और (१४) अयोग केवल।

(१) आत्मस्वरूपकी पहचान न होनेसे परपदार्थको अपना समझकर उसपर मोह सम्भव करना तथा पञ्चेन्द्रिय विषयोंको भोगनेकी अभिलाषा करना—इस अवस्थाको 'मिथ्यात्व' कहते हैं। यह मिथ्यात्व ही जीवको संसारमें भ्रमण करनेमें प्रमुख कारण माना गया है। इस मिथ्यात्वके उदयसे जीवकी उपदेश करनेपर भी सत्य तत्त्वपर भ्रम नही होती और बिना उपदेशके ही अधर्ममार्गकी ओर स्वयं प्रवृत्ति होती है। मिथ्यादृष्टिके तीन प्रकार पाये जाते हैं—(क) कोई तो अनादिकालसे मोह-जंजासमें कैसे हुए अज्ञानान्धकारके कारण आत्मज्ञानरूप प्रकाशसे वञ्चित है। (ख) कोई दूसरेके उपदेशसे मिथ्यामार्गपर आरुढ़ होकर भूतबाधावाले पुरुषकी तरह यथेच्छ चोटा करते हैं। और (ग) कोई यह सच है कि वह सच है, इस संशय-पाशमें पड़े हुए हैं। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव आत्मज्ञानसे विमुख होकर निरन्तर पञ्चेन्द्रियोंके विषय भोगनेमें रत रहते हैं।

इस गुणस्थानके बाद एकदम चौथा गुणस्थान प्राप्त होता है। दूसरा और तीसरा गुणस्थान चौथेसे उतरते समय आते हैं।

(२) सासादन (स+आसादन) —इस नामसे ही यह प्रतीत होता है कि सम्यक्त्वसे आसादना—विराधना—व्युत्ति होनेपर जबतक जीव मिथ्यात्व अवस्थाको नहीं पहुँच पाता, ऐसे बीचके परिणामको सासादन गुणस्थान कहते हैं।

(३) जिसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी मिश्र अवस्था पायी जाती है अर्थात् जिसे मिथ्या भी नहीं कह सकते और सम्यक् भी नहीं कह सकते, ऐसे दही और गुड़के मिश्रणके स्वादकी तरह जो जात्यन्तररूप अवस्था प्राप्त होती है, उस परिणामको 'मिश्र' गुणस्थान कहते हैं।

(४) अविरत-सम्बन्ध—इसमें आत्मस्वरूपकी पहचान होनेमें जीव परद्रव्यमें मोह सम्भव नहीं रखता, विषयभोग इच्छावश नहीं भोगता; लेकिन उसकी जो उस ओर प्रवृत्ति दिखायी देती है, वह केवल चारित्र-मोहके तीव्र उदयकथ होती है। कर्मोदयकथ उसे विषयोंको भोगना पड़ता है, न कि उन्हें वह भोगता है।

इसे स्मृ तत्त्वका स्वरूप तो वह जरूर समझता है, लेकिन चारित्र मोहके उदयकथ वह कुछ भी त्याग-महण

नहीं कर सकता; इसलिये इसको अविरत-सम्यक्त्व कहते हैं। यही जैनियोंका 'कर्मयोगी' है।

(५) जहाँ जीव स्थूल पञ्चपापोंका त्याग तो कर देता है लेकिन सूक्ष्म पापोंको उपजीविका-साधन आदिके कारण नहीं छोड़ सकता, ऐसे आंशिक त्यागको 'देशविरत' कहते हैं। यहाँ पापोंका स्थूलतः त्याग और सूक्ष्मतः त्याग है; इस दृष्टिसे इसको 'विरताविरत' भी कहते हैं। त्यागीका वेष धारण करनेसे ही कोई त्यागी नहीं बनता, समोचीन श्रद्धापूर्वक पापोंको हेव समझकर त्याग करनेवाला ब्रती कहलाता है। इसी तरह व्रत पालनेमें माया-कपटाचार, मिथ्यापन-असदाचार और निदान (व्रतोंसे भोग भोगनेको मिलें—देवी आकाङ्क्षा) —ये तीन साधन नहीं होने चाहिये। राजालोग या क्षत्रियलोग भी व्रतोंका पालन कर सकते हैं। अहिंसायु-व्रती भी युद्ध इत्यादिमें विरोधी-हिंसा कर सकता है। कहा है—

यः शस्त्रहृत्तिः समरे रिपुः क्षमः

यः कण्टको वा मित्रमण्डलम् ।

अस्माणि तत्रैव युवाः क्षिप्रमिति

न दीनकामीमह्युभावावेव ॥

(६) प्रमत्त-विरत—इसमें पञ्चपापोंका पूर्ण त्याग होता है। बाह्य—घर, कपड़े आदि परिग्रहोंका और अन्तरङ्ग—कषाय, राग-द्वेषादिकोंका त्याग कर नैसर्गिक—जन्मजात विगम्भस्त्वको धारणकर, शरीरको तपका साधन जानकर उसके रक्षणार्थ भिक्षावृत्तिसे अयाचकवृत्तिसे प्राप्त (निजन्तु) शुद्ध भोजन लेनेवाला, उपजीविकाके साधनभूत अग्नि, मणि, कृषि आदि सब आरम्भ-क्रियाओंका त्याग करनेवाला, शास्त्र-स्वाध्याय, चर्मोपदेश और आत्मस्थानमें सदैव तत्पर रहनेवाला वनवासी साधु, मुनि अथवा तपस्वी प्रमत्त-विरत गुणस्थानवर्ती कहा जाता है। इसमें संयम तो होता है, लेकिन प्रमाद रहता है; आत्मस्वरूपमें जितनी सावधानता होनी चाहिये उतनी नहीं होती। आहार लेना, गमनागमन करना, निद्रा लेना आदि प्रमाद (आत्मस्वरूपमें असावधानी) रहते हैं; इसलिये इसको प्रमत्त-विरत गुणस्थान कहते हैं।

(७) जिसमें प्रमाद नहीं रहता, आत्मस्वरूपमें परिपूर्ण सावधानता रहती है, उसको 'अप्रमत्त विरत' गुणस्थान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—(१) स्वस्थान अप्रमत्त और (२) सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्तवाला जीव छत्रसे सतवें-में और वातवेंसे छत्रमें—इस प्रकार बार-बार चढ़ता-उतरता रहता है। लेकिन जब सातिशय अप्रमत्तवर्ती होता है, तब

वहाँसे ध्यानस्थ होकर नियमसे वह ऊपर ही चढ़ता है। वहाँ-से ऊपर चढ़नेके दो प्रकार हैं—(१) उपशम-श्रेणी और (२) क्षपक-श्रेणी। उपशम-श्रेणीसे चढ़नेवाला जीव चारित्र-मोह कर्मका उपशम (कर्मका अनुदय होकर आत्माके पास कुछ कालतक दबकर रहना—इसको उपशम कहते हैं) करते-करते ८, ९ तथा १० गुणस्थानोंमें जाकर नियम-से ११ वें गुणस्थानमें ही जाता है; उसके ऊपर नहीं जा सकता; उसका रास्ता वहींपर बन्द हो जाता है। उसको वहाँसे नियमसे फिर वापस लौटना ही पड़ता है।

और जो दूसरी क्षपक-श्रेणीसे चढ़ता है, वह चारित्र-मोहका क्षय (नाश) करते-करते ८, ९ तथा १० गुणस्थानोंमें चढ़कर नियमसे एकदम १२ वें गुणस्थानमें जाता है, वहाँसे फिर कभी वापिस नहीं लौटता। वह नियम-से १३ वें और १४ वें गुणस्थानमें आरुढ़ होकर मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

श्रेणी चढ़ते समय परिणामोंकी तीन अवस्थाएँ होती हैं—

(१) अधःप्रवृत्तकरण, (२) अपूर्वकरण और (३) अनिवृत्तिकरण।

सातवें सातिशय-अप्रमत्त गुणस्थानमें अधःप्रवृत्तकरण परिणाम होते हैं। वहाँ परिणामोंकी विद्युद्धि न्यूनाधिक होने-से पीछेसे चढ़नेवाले जीवोंके परिणाम आगेके जीवोंके परिणामों-के सदृश हो सकते हैं। भिन्नसमयवर्ती जीवोंमें सदृशता पायी जाती है।

(८) आठवें अपूर्वकरणमें अपूर्वकरणरूप परिणाम होते हैं अर्थात् परिणामोंकी विद्युद्धि अपूर्व-अपूर्व ही होती जाती है भिन्नसमयवर्ती जीवोंमें विसदृशता ही रहती है। लेकिन एक-समयवर्ती जीवोंमें सदृशता तथा विसदृशता भी पायी जाती है।

(९) अनिवृत्तिकरणमें परिणामोंकी विद्युद्धि समान रूपसे बढ़ती जाती है। जहाँ भिन्नसमयवर्ती जीवोंमें विसदृशता ही और एकसमयवर्ती जीवोंमें सदृशता ही पायी जाती है, उसको अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं।

(११) उपशान्तमोहमें सम्पूर्ण कषाय—चारित्रमोह कर्मका उपशम हो जानेसे आत्मपरिणामोंकी विद्युद्धि तो पूर्णतया (यथास्थित चारित्ररूप) होती है, लेकिन वह कुछ कालतक ही रहती है। उपशमकर काल पूर्ण होनेपर कर्म-का नियमसे उदय होता है और उससे परिणामोंमें फिरसे अशुद्धि होकर वह नियमसे नीचेके गुणस्थानमें आता है।

यचनादि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं। पर्वतोंका जो अन्तभाग समुद्रमें जाता है, उसको अन्तर्द्वीप कहते हैं। उसपर रहनेवाले अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ हैं। वे अश्वमुख, कपिमुख आदि भिन्न भिन्न प्रकारके हैं।

(३) तिर्यञ्जगति—इनके ५ प्रकार हैं।

(१) पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि, वायु, जल—ये एकेन्द्रिय हैं। (२) आँखों, दाढ़ आदि द्वीन्द्रिय हैं। (३) चोंटी, खटमल आदि त्रीन्द्रिय हैं। (४) मक्खी, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय हैं। और (५) गाय, भैंस आदि पञ्चेन्द्रिय हैं। एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियतक सभी जीव असंशी (मनरहित) होते हैं और पञ्चेन्द्रियोंमें कोई संशी और कोई असंशी होते हैं।

(४) मरकगति—पृथ्वीके नीचे सात नरक हैं। उनमें रहने-वालोंको सदैव दुःख ही होता है।

× × ×

२-इन्द्रिय-भ्रमण—इन्द्रियों पाँच हैं—(१) स्पृशनेन्द्रिय, (२) रसनेन्द्रिय, (३) घ्राणेन्द्रिय, (४) चक्षुरिन्द्रिय और (५) कर्णेन्द्रिय। इनके विषय भी अल्पा-अल्पा हैं। संशी जीवोंकी अपेक्षा असंशी जीवोंकी इन्द्रियोंका विषय क्षेत्र बड़ा रहता है। उनकी इन्द्रियों अधिक तीक्ष्ण होती हैं। संशी जीवोंके कर्णेन्द्रियका क्षेत्र १२ योजन (४८ कोस) का है; स्पृशान, रसन, घ्राणका ९ योजन है और चक्षुका ४७२६३५०० योजन है। चक्रवर्ती राजा भरत, जब सूर्यविमान उड़याचलपर आता है तब, उसमें स्थित जिन-विभ्रमका दर्शन करते थे। इसीसे सूर्यमस्कारकी प्रथाका पता चलता है।

३-काय-मार्गण-काय ६ प्रकारकी है—(१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, (३) तेजःकाय, (४) वायुकाय, (५) वनस्पतिकाय और (६) वनकाय। पृथ्वीसे लेकर वनस्पतिकायतक सभी उत्पत्ति अपने योग्य स्वार्थरसादि गुणोंसे होती है। उनमें मांस, चर्म आदि धातु-उपधातु नहीं रहते; इसलिये उपजीविकावश इनको भक्षण करनेवाला शाकाहारी कहलाता है। ये पाँचों काय प्राणिमात्रके जीवन हैं। इनको भक्षण किये बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

द्वीन्द्रियसे पञ्चेन्द्रियपर्यन्त जीवोंके शरीरको वनकाय कहते हैं। इनके शरीरमें मांस, चर्म आदि होनेसे उनको भक्षण करनेवाला मांसाहारी कहलाता है।

४-याग-मार्गण—मन-वचन-कायद्वारा आत्मप्रदेशके

परिस्पन्दको योग कहते हैं। उसके मुख्य तीन भेद हैं—(१) मनोयोग, (२) वचनयोग और (३) काययोग। मनकी प्रवृत्तिको मनोयोग, वचनकी प्रवृत्तिको वचनयोग और कायके व्यापारको काययोग कहते हैं। मनोयोगके ४ भेद हैं—(१) सत्यमनोयोग, (२) असत्यमनोयोग, (३) उभयमनोयोग और (४) अनुभयमनोयोग। इसी प्रकार वचनयोगके भी ४ भेद हैं—(१) सत्य, (२) असत्य, (३) उभय और (४) अनुभय। सत्य और असत्यका अर्थ तो सरल ही है। उभयमें सत्य और असत्यका मिश्रण रहता है। और जो न सत्यरूप है न असत्यरूप है; उसे अनुभय कहते हैं। असंशियोंकी भाषा तथा आमन्त्रण, आशु, याचना इत्यादिरूप जो वचन हैं, उनमें सत्यासत्य कुछ भी न होनेसे वे सब अनुभय हैं।

काययोगके ७ भेद हैं—(१) औदारिक, (२) औदारिकमिश्र, (३) वैक्रियिक, (४) वैक्रियिकमिश्र, (५) आहारक, (६) आहारकमिश्र और (७) कार्माण। जिस अवस्थामें जो-जो शरीर रहता है, उसके निमित्तसे वहाँपर वह योग भी रहता है।

सब तिर्यञ्ज और मनुष्योंके शरीरको औदारिक शरीर कहते हैं। देव और नारकी जीवोंके वैक्रियिक शरीर होते हैं। किन्हीं-किन्हीं श्रद्धिधारी मुनिको भी विक्रिया-श्रद्धि प्राप्त हो सकती है।

आहारक शरीर—छटे गुणस्थानवर्ती मुनियोंमेंसे किसी-किसीको यह देह प्राप्त हो सकता है।

शुभ्रवर्णका, धातुरहित, एक हाथ ऊँचा, पुरुषाकार पुतला किसी-किसी मुनिके मस्तकमेंसे असंयमके परिहारके लिये, शास्त्रमें कुछ शङ्का आ जाय, तब जिन-बन्धनाके छिये बाहर निकलता है। उस पुतलेको आहारक शरीर कहते हैं।

औदारिकादि शरीरपर जो कान्ति है, उसको तैजस शरीर कहते हैं।

कर्मके पिण्ड (समूह) को कार्माण शरीर कहते हैं। तैजस और कार्माण—ये दोनों शरीर सब संसारी जीवोंके होते हैं।

५-वेदमार्गण—मैयुन-सेवनकी इच्छाको वेद कहते हैं। वेदके मुख्य दो भेद हैं—भाववेद और द्रव्यवेद। मैयुन-सेवनके परिणामको भाववेद कहते हैं। शरीरके बाह्य लिङ्गको द्रव्यवेद कहते हैं। इन दोनोंके भी (१) पुंवेद,

(२) स्त्रीवेद और (३) नपुंसकवेद—ये ३ प्रकार हैं। प्रायः जो द्रव्यवेद रहता है, वैसा ही भाववेद भी रहता है; लेकिन कभी-कभी भिन्न भी रहता है। स्त्रीके साथ रमणकी इच्छाको पुंवेद कहते हैं। पुरुषके साथ रमणकी इच्छाको स्त्रीवेद कहते हैं। जो न पुरुष हैं न स्त्री, वे नपुंसक कहलाते हैं।

६—कषाय-मार्मणा—कषाय ४ हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ।

कर्मरूप क्षेत्रमें जो ऐहिक सुख-दुःखरूप पान्य (जीव) कर्षण करता (बोता) है, उसको कषाय कहते हैं। वास्तवमें जीवोंको जो सुख या दुःख मिलता है, वह सब कषायका ही प्रताप है। प्रायः नरकगतियोंमें क्रोध, तिर्यञ्चगतियोंमें माया, मनुष्यगतियोंमें मान और देवगतियोंमें लोभ अधिकतासे पाया जाता है।

७—ज्ञान-मार्मणा—ज्ञानोपयोगके ७ भेद हैं—(१) मधि, (२) श्रुत, (३) अवधि (ये तीनों जब सम्यग्दर्शिकों होते हैं तो सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं, और मिथ्यादर्शिकों होते हैं तो मिथ्याज्ञान कहलाते हैं), (४) कुमति, (५) कुश्रुत, (६) कुअवधि, (७) मनःपर्यय और (८) केवल।

(१) इन्द्रियों तथा मनसे जो ज्ञान होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं।

(२) मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके विषयमें जो विशेष ज्ञान होता है अथवा उसके सम्बन्धमें किसी अन्य पदार्थका जो ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान केवल मनका विषय है।

(३) इन्द्रियोंकी सहायता बिना आत्मशक्तिके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादामें जो रूपी (पुद्गल) पदार्थको स्पष्ट जानता है, वह अवधिज्ञान है।

(४) इन्द्रियोंकी 'सहायता' बिना आत्मशक्तिके दूसरेके मनके विषयोंको जो जान लेता है, वह मनःपर्यय ज्ञान है।

(५) लोक-अलोककी समस्त वस्तुओंको उनके विकालवर्ती पर्यायोंसहित आत्मशक्तिके युगपत् जो जानता है, वह केवलज्ञान है।

दर्पणकी तरह समस्त वस्तुओंका प्रतिमास इस केवल-ज्ञानमें झलकता है।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान समस्त उच्चस्थ अर्थात् अल्प-ज्ञानी (१ से १२ गुणस्थानतकके) जीवोंको होता है। अवधि-

ज्ञान नारकी जीवों, देवताओं और किन्हीं किन्हीं मुनियोंको होता है। मनःपर्यय ज्ञान किन्हीं किन्हीं मुनियोंको ही होता है और केवल ज्ञान सर्वज्ञ देवोंको (१३-१४ गुणस्थानवर्ती जीवों और सिद्ध परमात्माको) ही होता है।

८—संयम-मार्मणा—व्रतधारण, समितिपालन, कषाय-निग्रह, दण्डत्याग और इन्द्रियजय—इनको संयम कहते हैं। अर्थात् (१) अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिमह—इन पाँच महाव्रतोंका पालन करना, (२) ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निशेषण और व्युत्कर्ष—इन पाँच समितियोंको पालना, (३) क्रोध, मान, माया और लोभ—इन कषायोंका निग्रह करना, (४) मन-वचन-कायसे कृत, कारित एवं अनुमोदित तीनों प्रकारके दण्डका (हिंसाका) त्याग करना और (५) पञ्चेन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना। इनका नाम संयम है।

संयमके ७ भेद और हैं—(१) सामायिक, (२) छेदोपस्थापना, (३) परिहारविशुद्ध, (४) सूक्ष्मसम्पराय, (५) यथाक्याय, (६) देशसंयम और (७) असंयम।

९—दर्शनमार्मणा—ज्ञान होनेके पूर्व वस्तुका जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शन कहते हैं। इसके ४ भेद हैं—(१) चक्षुदर्शन, (२) अचक्षुदर्शन, (३) अवधिदर्शन और (४) केवलदर्शन।

(१) चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले मतिज्ञानसे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, वह चक्षुदर्शन है।

(२) चक्षुके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले मतिज्ञानसे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, वह अचक्षुदर्शन है।

(३) अवधिज्ञानके पूर्व जो दर्शन होता है, वह अवधिदर्शन है।

(४) केवलज्ञानके साथ-साथ जो दर्शन होता है, वह केवल-दर्शन है।

श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये उसके पूर्व अलग दर्शन नहीं होता। तथा मनःपर्यय ज्ञान होते समय प्रथम मनमें विचार उत्पन्न होता है, फिर मनःपर्ययज्ञानी आत्मशक्तिके परकीयमनोगत विचारको जानता है; इसलिये मनःपूर्वक होनेसे इसके पूर्व भी अलग दर्शन नहीं होता। उच्चस्थको दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है और सर्वज्ञको ज्ञान एवं दर्शन एक साथ होते हैं।

दर्शनमें

ज्ञानमें

- (१) सामान्य प्रतिभास है। विशेष प्रतिभास है।
 (२) निराकार है। साकार है।
 (३) निर्विकल्प है। सविकल्प है।

१.०—वेदमा-कषायसे अनुरक्षित जो आत्मपरिणामोंकी प्रवृत्ति है, उसे लेख्या कहते हैं। लेख्या ६ हैं—(१) कृष्ण, (२) नील, (३) कापोत, (४) पीत, (५) पद्म और (६) शुक्ल। इन छः प्रकारके शरीर-वर्णको ब्रह्मलेख्या कहते हैं और परिणामकी संक्षेपरूप या विशुद्धरूप जो अवस्था है, उसको भावलेख्या कहते हैं।

इन छः लेख्याओंके परिणाम कैसे होते हैं, इसके लिये दृष्टान्त दिया जाता है। (१) कृष्णलेख्यावाला जीव फल खानेकी इच्छासे वृषको जड़से उखाड़नेकी इच्छा रखता है। (२) नीलवाला उसे स्कन्धसे (तनेसे) काटनेकी इच्छा रखता है। (३) कापोतवाला केवल बड़ी शाखाको काटनेकी इच्छा करता है। (४) पीतवाला जिसमें फल लगे हैं, केवल उतनी ही छोटी टहनियोंको काटनेकी इच्छा करता है। (५) पद्मलेख्यावाला केवल पत्तोंको तोड़कर खानेकी इच्छा करता है। और (६) शुक्ल लेख्यावाला केवल नीचे पड़े हुए पत्तोंको खानेकी इच्छा करता है। इस प्रकार परिणामोंमें कषायकी मन्दता अधिकाधिक होनेसे विशुद्धि अधिकाधिक बढ़ती है। कौन-कौन-सी लेख्यावालोंके कैसे-कैसे परिणाम होते हैं, इसका भी साधारण अनुमान किया जा सकता है।

- (१) तीव्रलोभी, बैर न छोड़नेवाला, लड़ने-झगड़नेवाला, निर्दय एवं धर्मद्वेषी—ये कृष्णलेख्याके चिह्न हैं।
 (२) मन्द, बुद्धिहीन, विषयलोकोप, मानी, मायावी, आलसी, दूसरोंकी फँसानेमें कुशल एवं तीब्रलोभी—ये नील-लेख्याके लक्षण हैं।
 (३) दूसरोंकी निन्दा करनेवाला, शोक करनेवाला, भय रखनेवाला, दूसरोंका तिरस्कार और अपनी प्रशंसा करनेवाला तथा कार्य-अकार्यको न जाननेवाला, कापोत-लेख्यावाला होता है।
 (४) कार्यकार्यको और सेव्य-असेव्यको जाननेवाला, समता-भाव रखनेवाला, दयावान्, दानी और विनयवान्—ये सब पीतलेख्याके चिह्न हैं।

(५) त्यागी, भद्र, समाशील, साधुओंकी पूजा-भक्ति करने-वाला पद्मलेख्यावाला कहलाता है।

(६) पक्षपातशून्य, भोगकी आकाङ्क्षा न रखनेवाला तथा राम-द्रोपसे शून्य पुरुष शुक्ललेख्याधारी होता है।

इनमें कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन अशुभ और शेष तीन शुभ हैं। जीवकी भली-बुरी अवस्था होनेमें प्रमुख कारण लेख्या ही है। जैसी-जैसी लेख्या होती है, वैसी वैसी ही क्रिया जीव करता है। शुभ लेख्या ही जीवको उन्नत बनाती है।

१.१—सम्बन्ध-मार्गणा-जीव दो प्रकारके हैं—(१) भव्य तथा (२) अभव्य। जिसमें अन्तिम साध्य मोक्षकी सिद्ध करनेकी योग्यता है, वह भव्य और जिसमें वह योग्यता नहीं है, वह अभव्य कहलाता है। जीवोंकी ये दोनों राशियाँ निर्गुणसिद्ध और नियत हैं। भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं होता।

भव्य जीवोंके भी दो प्रकार हैं—(१) भव्य तथा (२) अभव्यसम भव्य। जिनको कभी-न-कभी मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, वे भव्य हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भव्य हैं, जिनमें भव्यत्व होनेसे योग्यता तो जरूर है परन्तु वैसा निमित्त ही न मिलनेसे वे कभी मुक्तिको नहीं प्राप्त करते; सदा-सर्वदा अभव्यकी तरह संसारहीमे रहते हैं। उन्हें अभव्यसम भव्य कहते हैं।

१.२—सम्बन्ध-मार्गणा—सात तत्त्वोंका जैसा स्वरूप है, वैसा ही समस्तना अर्थात् आत्माकी आत्मा और परद्रव्यको पर समस्तना—इसीको सम्बन्धदर्शन कहते हैं। इसीको आत्मज्ञान या गेदविज्ञान कहते हैं। यह जिसको प्राप्त हो गया, उसकी प्रवृत्ति सदा ही परद्रव्यसे हटकर आत्माकी ओर मुड़ जाती है। इसलिये सम्बन्ध ही सिद्धिका पहला प्रमुख साधन माना गया है।

१.३—संश्लेष-मार्गणा—संशरी जीव दो प्रकारके होते हैं—(१) संश्ली और (२) असंश्ली। हिताहितका विचार करनेवाली और परोपदेशको ग्रहण करनेवाली मनःशक्तिको संश्ली कहते हैं। वह संश्ली जिसको है, वह संश्ली है और जिसको नहीं, वह असंश्ली है। मनसहित जीवोंको संश्ली और मनरहित जीवोंको असंश्ली कहते हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय—ये सब असंश्ली ही हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें कुछ असंश्ली और कुछ संश्ली होते हैं। मनुष्य, देव, नारकी—ये सब संश्ली ही हैं।

१४-आहार-भक्षण-यद्यपि लोकभाषामें आहारका अर्थ भोजन है, तथापि जैनपरिभाषामें आहारका अर्थ कर्म और नोकर्मका ग्रहण करना है। जबतक संसार है, तबतक कर्मका ग्रहण तो सदैव रहता है; इसलिये यहाँपर उसकी विवक्षा न रखकर केवल नोकर्म (शरीर, इन्द्रिय आदि) के लिये जो परमाणुओंका ग्रहण होता है, उसकी विवक्षासे आहार-भक्षणवादा द्वारा जीवका निरूपण किया गया है। इस नोकर्मग्रहणकी अपेक्षासे कोई जीव आहारक और कोई अनाहारक होते हैं।

विग्रहगतिमें (एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करनेके लिये गमनरूप अवस्थाको विग्रहगति कहते हैं) रहनेवाले, केवल समुद्रघात करनेवाले केवली, अयोग-केवली और सिद्ध परमात्मा—ये सब अनाहारक हैं; दोष सब आहारक हैं।

आठ कर्मोंका विवरण

आठ कर्मोंका स्वरूप पीछे लिखा गया है। उनमें (१) ज्ञाताघरण, (२) दर्शनाघरण, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय—ये चार घातीय कर्म तथा (१) वेदनीय, (२) आयु, (३) नाम और (४) गोत्र—ये चार अघातीय कर्म हैं। घातीय कर्म जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य—इन चार गुणोंका घात करते हैं; किन्तु अघातीय कर्म आत्मगुणोंका साक्षात् घात नहीं करते, केवल आत्माको संसारके बन्धनमें रखनेके लिये कारण बनते हैं। इसलिये १३ वें गुणस्थानमें ही केवली भगवान्के चार घातीय कर्मोंका नाश हो जानेसे उनमें गुणोंका पूर्ण विकास हो जाता है। सिद्ध और अरिहंतमें गुणोंके विकासकी दृष्टिसे कुछ भी अन्तर नहीं है।

जीवकी नानाविध सांसारिक सुख-दुःखरूप अवस्थाका कारण ईश्वरवादी ईश्वरकी मानते हैं; किन्तु जैनतत्त्व कर्मको ही उसका कारण मानता है। अपने-अपने पूर्वोपाजित कर्मके उदयसे ही जीव सुख-दुःख भोगता है और उसीको ध्यान-तपद्वारा छुट करके उससे मुक्ति पाना भी आत्माके ही हाथमें है।

जीव और अजीव-तत्त्वके ही आधारपर आश्रवादितत्त्व माने गये हैं।

आश्रय—जीवके पास कर्मके आनेको आश्रय कहते हैं। आश्रयके दो भेद हैं—(१) भावाश्रय और (२) द्रव्याश्रय।

आत्माके जिन परिणामोंसे कर्म आते हैं, उन परिणामोंको भावाश्रय कहते हैं। भावाश्रयके ५ प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग। १३ गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि पाँच ही परिणामोंसे कर्मका आश्रय होता है, आगे मिथ्यात्व नहीं रहता। २ से ४ गुणस्थानमें अविरति आदि ४ प्रकारके परिणामोंसे कर्माश्रय होता है; आगे मिथ्यात्व, अविरति—ये दो नहीं रहते।

५-६ गुणस्थानमें प्रमाद आदि ३ प्रकारके परिणामोंसे कर्माश्रय होता है। इसके आगे प्रमाद भी नहीं रहता।

७से १० गुणस्थानतक कषाय और योगसे ही कर्माश्रय होता है। इसके आगे कषायका भी अभाव होता है।

११से १३ तक केवल योग ही कर्माश्रयका कारण होता है।

१४ वें गुणस्थानमें आश्रयका कुछ भी कारण नहीं रहता। वहाँ केवल पूर्वबद्ध कर्मकी निर्जटा करना ही शेष रहता है।

भावाश्रय मुख्य कारण है, और द्रव्याश्रय उसका कार्य है। भावाश्रय होनेपर ही द्रव्याश्रय होता है, अन्यथा नहीं।

आत्माकी ओर कर्मकी आगमनरूप क्रियाको द्रव्याश्रय कहते हैं। कर्मरूप होनेयोग्य कारणाधिगता जो आत्माके पास आती है, वह तो आनेके समय सामान्यरूप (एकरूप ही) होती है; लेकिन आत्मासे बद्ध होनेके बाद पूर्वस्थित ज्ञानावरणादिरूप ७ प्रकारोंमें उसका यथासम्भव बटवारा हो जाता है। इसलिये द्रव्याश्रयके ज्ञानावरणादिरूप ८ प्रकार कहे गये हैं।

बन्ध—कर्मका आश्रय होनेके बाद ही बन्ध होता है। आश्रयको बन्धका कारण और बन्धको आश्रयका कार्य माना गया है। इसके भी दो भेद हैं—(१) भावबन्ध और (२) द्रव्यबन्ध। जिन परिणामोंसे कर्म और आत्माका बन्ध होता है, उसको भावबन्ध कहते हैं। ये वे ही परिणाम होते हैं जोकि भावाश्रयमें होते हैं। कर्मपरमाणु और आत्मप्रदेशका एकदेशावगाहरूप जो अन्योन्य प्रवेश है, उसको द्रव्यबन्ध कहते हैं।

बन्धका वर्णन ४ प्रकारसे किया गया है—

(१) प्रकृतिबन्ध, (२) प्रदेशबन्ध (३) स्थितिबन्ध और (४) अनुभागबन्ध—

- (१) बाँधे गये कर्मका क्या-न्या स्वभाव है, यह प्रकृतिबन्ध बतलाता है।
 (२) बाँधे गये कर्म कितने आये, इसके निर्णयको प्रदेशबन्ध कहते हैं।
 (३) कर्म आत्माके पास कितने कालतक रहेगा, इसके निर्णयको स्थितिबन्ध कहते हैं।
 (४) कर्मका फल क्या मिलेगा, यह अनुभागबन्धसे ज्ञात होता है।

आत्माके योगरूप परिणाममें जैसा तीव्र-मन्द परिवर्तन होता है, वैसा ही तीव्र या मन्द कर्मका स्वभाव और संख्या होती है और आत्माके काय-परिणाममें जैसी तीव्र-मन्दता होती है, उसी मात्रामें कर्मकी स्थिति और फल तीव्र या मन्द होते हैं।

कर्मका आत्माके साथ बन्ध होता है, इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा कर्मरूप (जड़) बन जाता है। द्रव्यमें अगुणलघु नामकी एक ऐसी शक्ति है, जिससे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य कभी नहीं बनता। जीव जीवत्व अवस्थामें ही और पुत्रल जड़त्व अवस्थामें ही रहता है। लेकिन इनमें ऐसी एक वैभाविक नामकी शक्ति है, जिससे ये दोनों अनादि कालसे अन्योन्यसम्बन्ध होनेके कारण विभावरूप अवस्थामें पड़े हैं। इनकी यह विभाव-अवस्था अनादि कालसे कनक-पाषाणकी तरह है। पुत्रलकी विभावरूप अवस्था (कर्म) के निमित्तसे जीवमें विभाव-परिणाम होता है और जीवके विभाव-परिणामोंके निमित्तसे पुत्रल कर्मरूप (विभाव-अवस्थारूप) बनते हैं। ऐसा इनका संयोग-सम्बन्ध अनादि-कालसे है। ये पहले दो अलग-अलग शुद्ध द्रव्य थे, फिर इनका संयोग हुआ—ऐसी बात नहीं है। कनक-पाषाणमें शुद्ध सुवर्णत्व और पाषाणत्वका संयोग नहीं हुआ है, वह अनादिकालसे कनक-पाषाणरूप ही है; लेकिन उनमें विभिन्नता (द्वैविध्य) की जा सकती है। इसी तरह आत्मा ही आत्माके द्वारा कर्मको दूर कर सकता है।

इस प्रकार कर्म और आत्माका एकक्षेत्रावगाहरूप जो सम्बन्ध है, उसको बन्ध कहते हैं।

संकर—कर्मके आनेको रोकने अर्थात् कर्मको न आने देनेका नाम संकर है। इसके दो भेद हैं—(१) भाव-संकर और (२) द्रव्य-संकर। आत्माके जिन परिणामोंसे कर्मका आना बंद हो जाता है, उसको भाव-संकर कहते हैं और कर्मके न आनेको अर्थात् द्रव्याश्रयके निरोपको द्रव्य-संकर कहते हैं।

जिन परिणामोंसे कर्मका आना बंद होता है, उनके छत विभाग किये गये हैं—(१) व्रत, (२) समिति, (३) गुप्ति, (४) धर्म, (५) अनुपेक्षा, (६) परीषद्द्वय और (७) चारित्र।

१-हिंसा, अस्त्व (छूट), चोरी, मैथुन और परिग्रह (ममत्व)—इन पञ्च पापोंके त्यागको व्रत कहते हैं। आंशिक त्यागको अगुणत और पूर्ण त्यागको मष्टाव्रत कहते हैं। पाँच प्रकारके पापोंकी अपेक्षासे व्रतोंके भी (१) अहिंसाव्रत, (२) सत्यव्रत, (३) अचौर्यव्रत, (४) ब्रह्मव्रत और (५) परिग्रहत्यागव्रत—इस प्रकार ५ भेद किये गये हैं।

२-समितिके पाँच भेद हैं—(१) ईर्ष्या, (२) भागा, (३) एषणा, (४) आदान-निक्षेपण और (५) व्युत्सर्ग।

(१) जीव-जन्तु देखकर गमन करनेको ईर्ष्या-समिति कहते हैं।

(२) सत्य, मित्र, हित और मित वचनको भागा-समिति कहते हैं।

(३) प्राप्तिके (निर्जन्तु) शुद्ध आहारको एषणा-समिति कहते हैं।

(४) जीव-जन्तु देखकर कोई भी चीज उठाना या रखना—इसे आदान-निक्षेपण-समिति कहते हैं।

और (५) जीव-जन्तु देखकर मल-मूत्र-विमर्जग करना व्युत्सर्ग-समिति है।

३-गुप्ति-गुप्तिके तीन भेद हैं—(१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति। मनकी क्रियाको रोकना मनोगुप्ति है, वचनकी क्रियाको रोकना वचनगुप्ति और कायकी (शरीरकी) क्रियाको रोकना कायगुप्ति है।

४-धर्म-धर्म कहते हैं स्वभावको। क्षमादि आत्माके स्वभाव हैं और क्रोधादि आत्माके विभाव-परिणाम हैं। धर्मके दस भेद हैं—(१) क्षमा—क्रोधका अभाव, (२) मार्दव—मानका अभाव, (३) आज्ञेय—मायाका अभाव, (४) शौच—लोभका अभाव, (५) सत्य—शुद्ध न बोलना, (६) संयम—इन्द्रियोंको अपने काममें (स्वाधीन) रखना, (७) तप—कष्ट सहन करना, (८) त्याग—स्वार्थछुट्टि न रखना, (९) आकिञ्चन्य—परायी वस्तुपर ममत्व न रखना और (१०) ब्रह्मचर्य—कामदेवपर विजय प्राप्त कर आत्मामें लीन रहना। ये ही आत्माके स्वभाव हैं इनसे आत्मा उन्नत होता है।

५-अनुप्रेक्षा-पुनः-पुनः चिन्तनको अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं। इनसे मनके संस्कार क्तादिमें दृढ़ होते हैं। अनुप्रेक्षाके बारह भेद हैं—

(१) अतिशयानुप्रेक्षा-संसार अनित्य है। विषय, राज्य, धन, जीवन-ये सब चञ्चल हैं, नश्वर हैं। इस प्रकारके विचारोंसे इनके प्रति मोह कम होता है।

(२) अक्षरणानुप्रेक्षा-मरणसे कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, धर्म ही शरण्यभूत है—ऐसी भावना करनी चाहिये।

(३) संसारानुप्रेक्षा-इस संसारमें यह जीव चौराही लाख धोनियोंमें नटकी तरह नाचा वेष्ट (अन्ध) धारण करता हुआ भटकता है—इस तरह विचार करना।

(४) एकत्वानुप्रेक्षा-अपने-अपने कर्मका फल अपनेको ही भोगना पड़ता है और मरनेके बाद अकेले ही जाना पड़ता है, कोई भी साथी नहीं होता—ऐसा विचार करना।

(५) अन्यत्वानुप्रेक्षा-जिनको मू अपना समझता है, वे सब कनक कान्ता-शरीर आदि पराये हैं—ऐसा विचार करना।

(६) अणुचित्तानुप्रेक्षा-यह शरीर रक्त, मांस, हड्डी आदि अपवित्र वस्तुओंकी खान है—ऐसा विचारकर देहपर ममत्व न रखना।

(७) अक्षयानुप्रेक्षा-मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि परिणामोंसे कर्म आत्माके पास आते हैं और उन्हींके कारण आत्मा इस संसारमें भटकता है—इसलिये इनसे निवृत्त होना।

(८) संव्रणानुप्रेक्षा-व्रत, समिति आदि परिणामोंसे कर्म आत्माके पास नहीं आते—इसलिये इनमें सदैव प्रवृत्ति रखना।

(९) निर्जणानुप्रेक्षा-तपके प्रभावसे कर्म बिना फल दिये ही निकल जाते हैं—इसलिये तप, ध्यान आदिमें लीन रहना।

(१०) लोकानुप्रेक्षा-नरकगतिकी रचना ही ऐसी है कि जिससे दुःख होता है। मध्यलोककी रचना और ऊर्ध्वलोककी रचना-रूप लोकके आकारको लक्ष्यमें लेकर इनसे मैं कब मुक्त होऊँ—ऐसा विचार करना।

(११) बन्धिदुर्लभ-इस सलामें जीवने ऐन्द्रिय सुख तथा ऐश्वर्य तो अनेक मायोंमें प्राप्त किया, लेकिन बोधि अर्थात् सम्यक् ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई, अब यह दुर्लभ बोधि प्राप्त करके मुझे अपना आत्मकल्याण करना चाहिये—ऐसी भावना करना।

(१२) धर्मानुप्रेक्षा-धर्मके स्वरूपका विचार कर धर्ममें लीन होना।

ये बारह भावनाएँ संवेग (संसारसे और पापसे भीति) और वैराग्य (संसार और भोगसे निवृत्ति) होनेके लिये करनी चाहिये।

६-परीपह-जय-दुःख सहन करनेका परीपह-जय कहते हैं। परीपह २२ प्रकारके हैं—(१) बुधा, (२) तृप्ता, (३) शीत, (४) उष्ण, (५) दंष्ट्र-मशक, (६) नाग्य, (७) अरति, (८) ज्ञी, (९) चर्चा, (१०) निपद्या, (११) शय्या, (१२) आलोका, (१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोमा, (१७) तृणस्पर्श, (१८) मल, (१९) सत्कार-पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) अज्ञान और (२२) अदर्शन।

ध्यान-सामायिक-तप करते समय दैविक, मानुषिक, तैर्यद्विक-जो भी उपसर्ग और ऊपरके परीपह आवें, उनसे न डरना; उनको शान्तिसे सहन करके आत्मध्यानसे च्युत न होना—इसीका नाम परीपह-जय है। इससे मनका बल बढ़ता है।

७-आचार-चारित्र्यके ५ भेद हैं—

(१) सामायिक-सब जीवोंपर समताभाव रखकर आत्म-ध्यात्ममें लीन होना।

(२) छंदोपस्थापना-व्रतोंमें दोष या भङ्ग हो तो प्रायश्चित्तादि लेकर उसमें फिरसे स्थिर रहना।

(३) परिहार-विशुद्धि-कषायकी मन्दतासे परिणामोंकी ऐसी विशुद्धि होती है कि जिसमें विहार करते समय प्राणियों-को बाधा न पहुँचे। इस प्रकारकी शुद्धिकी प्राप्ति ही परिहार-विशुद्धि है।

(४) सूक्ष्म साम्प्रदाय-केवल सूक्ष्म लोभरूप कषाय बाकी रहनेसे परिणामोंकी विशेष शुद्धता होती है। इसीको सूक्ष्म-साम्प्रदाय कहते हैं।

(५) यथास्थित-कषायोंका पूर्ण अभाव होनेसे आत्माकी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है। इसीका नाम यथास्थित है। इन सब परिणामोंसे कर्मका आना बंद हो जाता है।

निर्जरा-कर्मकी स्थिति पूर्ण होनेके बाद कर्मके छाने-छाने आत्मासे पृथक् होनेको निर्जरा कहते हैं। उसके दो भेद हैं—(१) भाव-निर्जरा और (२) द्रव्य-निर्जरा।

जिन आत्माके परिणामोंसे कर्म निकल जाता है, उनको भाव-निर्जरा और कर्मके निकलनेको द्रव्य-निर्जरा कहते हैं। कर्मका निकलना दो प्रकारसे होता है—(१) सविपाक और (२) अविपाक। कर्मकी स्थिति जब पूर्ण हो जाती है, तब वह आत्माको फल देकर निकल जाता है। आत्मपरिणामोंको विभाजरूप करना ही कर्मका उदय-फल है। इस विभाज-परिणामसे फिर कर्मका अभाव होता है। यही सविपाक द्रव्य-निर्जरा है। तपके प्रभावसे फल न देकर जो कर्मोंका निकल जाना है; उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं।

× × ×
मोक्ष—आत्मासे कर्मके पूर्णतया पृथक् होनेका नाम ही मोक्ष है। मोक्षके दो भेद हैं—(१) भावमोक्ष और (२) द्रव्यमोक्ष। आत्माके जिन परिणामोंसे कर्म पृथक् होता है, उनको भावमोक्ष कहते हैं और कर्मके पृथक् होनेको द्रव्य-मोक्ष कहते हैं।

धातीय कर्मोंका पूर्णतः छय होनेसे आत्माके सब गुण विकसित हो जाते हैं, इसलिये उसको भावमोक्ष भी कह सकते हैं। क्योंकि भावमोक्ष होनेके बाद द्रव्यमोक्ष अवश्य-मायी होता है। आयु-कर्मकी स्थिति जबतक रहती है, तभीतक अघातीय कर्मोंका अस्तित्व रहता है। ये अघातीय कर्म आत्माके गुणोंका साक्षात् घात (आवरण) करनेवाले न होनेसे धातीय कर्मोंके नष्ट होनेके बाद इन अघातीय कर्मोंका रहना न रहनेके बराबर ही है।

इस प्रकार कर्मसे मुक्त हुआ आत्मा कर्मका फिर आश्रयवादि होनेका कुछ भी निमित्त न होनेसे कर्मोंसे सदैव अलिप्त रहता है। वह अपने परमात्मस्वरूपमें सदैव लीन रहता है।

तपस्या, श्रुत तथा व्रतोंका विवरण

‘तपस्तुदवदं वेदा ज्ञानरहस्यं धरो हवे’

—तप, श्रुत और व्रतका पालन करनेवाला आत्मा ही ध्यानरूपी रथपर आरुढ़ हो सकता है। ध्यानसे ही जीवका अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता है; इसलिये मोक्षका साधन ध्यान और ध्यानके साधन तप, श्रुत, व्रत हैं।

(१) अनशन, (२) अवमौदर्य, (३) शूचि-परिस्त्रयान, (४) रसपरित्याग, (५) विविक्तस्थायसन और (६) कायहेतु—ये छः बाह्य तप हैं। और (१) प्रायश्चित्त, (२) गिनय, (३) वैयाकृत्य, (४) स्वाध्याय,

(५) व्युत्सर्ग और (६) ध्यान—ये छः अन्तरङ्ग तप हैं। केवल शरीरको कुञ्च करना ही तपका मुख्य हेतु नहीं है; राग, द्वेष और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है।

श्रुत कहते हैं शास्त्रोंके स्थाव्यायको। शानीका ही तप सफल होता है। अज्ञानपूर्वक तप सत्ता तप नहीं कहलाता।

व्रत नाम है संयमका। इन्द्रियोंके विषयमें यथेच्छ प्रवृत्तिको अव्रत कहते हैं और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना ही व्रत या संयम है।

मन्त्र-जपके प्रकार

ध्यान करते समय ध्येयका जो नामोच्चार किया जाता है, उसको मन्त्रजप कहते हैं। आत्माका ध्येय तो एक परमात्मा ही है। उस लक्ष्यचिन्दुको सामने रखकर नाम-जप करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मामें अनन्त गुण होनेसे उन गुणोंके चिन्तनरूप मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। जगत्में सञ्चलरूप, लोकोत्तम और शरण्यभूत पञ्चपरमेष्ठी ही होनेसे पञ्चगमोकार मन्त्र ही मन्त्र-जपका मुख्य प्रकार है।

जमो अरिहंसाय, जमो सिद्धाय, जमो आहुरियार्ण,
‘जमो उक्तायार्ण, जमो लोपु सच्चिदाहूर्ण’

—यह (१५ अक्षरका) पञ्चगमोकार महामन्त्र है। इस मन्त्र-जपसे जीवके सब दुःख-पाप दूर होते हैं और आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसी मन्त्रको संक्षिप्त करनेसे छः अक्षरका ‘अरिहंत सिद्ध’, पाँच अक्षरोंका अ-मि-आ-उ-सा, चार अक्षरोंका ‘अरिहंत’, दो अक्षरोंका ‘सिद्ध’ और एकाक्षरी मन्त्र ‘ॐ’ इत्यादि अनेक प्रकार बन सकते हैं।

ध्यान-ध्यानका सत्ता ध्येय तो परमात्मा ही है; लेकिन जबतक आत्मदर्शन नहीं होता, तबतक मनको एकाग्र करनेके लिये पञ्चपरमेष्ठियोंका आदर्श रखना चाहिये। पञ्चपरमेष्ठी ये हैं—

(१) अर्हत परमेष्ठी—जिसने चार धातीय कर्मोंका नाश कर दिया है, और इससे जिसको अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य—ये अनन्तचतुष्टय प्राप्त हुए हैं, परम औदारिक शरीरमें रहनेवाला वह शुद्ध परमात्मा अर्हत कहलाता है।

(२) सिद्ध परमेष्ठी—जिसने आठों कर्मोंका और शरीरादि नोकर्मका पूर्णतया नाश कर दिया है, जो लोका-कायाके अग्रभागमें सिद्धशिलापर विराजमान है, जिसने अपना अन्तिम साध्य प्राप्त कर लिया है, ऐसा परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी कहलाता है।

(३) आचार्य-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य—इन पाँच आचार्योंमें जो अपनेको और इतर मुनियोंको लीन करते हैं, जो मुनिकुलोंके शुरु हैं और उनको प्रायश्चित्तादि दण्ड देनेका जिनको अधिकार है, उनको आचार्य कहते हैं ।

(४) उपाध्याय—जो रक्षयमें लीन होकर सदैव धर्मोपदेश देनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे विवेक प्रतिभासम्पन्न मुनिको उपाध्याय कहते हैं ।

(५) साधु परमेशी—जो अपना आत्महित साधता है, उसको साधु कहते हैं । आरम्भ-परिग्रहसे रहित होकर, सदैव आत्मध्यान और शास्त्र-स्वाध्यायमें लीन होकर मोक्षमार्गका जो साधन करता है, वह साधु है ।

परमध्यान—उपर्युक्त प्रकारसे पञ्चपरमेशीका ध्यान करते-करते जो आत्मध्यानमें लीन हो जाता है, जहाँ मैं ध्याता हूँ, और वह मेरा ध्येय है ऐसा भेद न रहकर निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, जब मन-वचन-कायकी सब चैष्टाएँ बंद होकर आत्मा आत्मरूपमें लीन हो जाता है, तब उसको शुद्ध आत्मध्यान या परमध्यान कहते हैं ।

शुक्लध्यान—शुक्लध्यानके चार भेद हैं—

(१) पृथक्त्ववितर्कविचार—

विशेष तर्कभाषाको वितर्क और अर्थ (ध्येय पदार्थ), व्यञ्जन (ध्यानके मन्त्ररूपके शब्द) तथा योग (मन-वचन-काययोग)—इनकी संक्रान्ति (पलटने) को विचार कहते हैं जिसमें गुण, पर्याय, द्रव्य—ऐसे भिन्न-भिन्न अर्थोंका ध्यान होता है, उसको पृथक्त्व-वितर्क कहते हैं । यहाँ तीनों योग रहते हैं । यह ध्यान ८, ९, १०, ११—इन चार गुणस्थानोंमें होता है ।

(२) एकत्ववितर्क—

द्रव्य, गुण और पर्याय—इनमेंसे किसी एकका जहाँपर ध्यान होता है और जहाँ तीनों योगोंमेंसे किसी एक योगद्वारा आत्मप्रवेश-परिस्पन्दन होता है, उसको एकत्ववितर्क कहते हैं । यहाँ विचार (अर्थ-व्यञ्जन-योगकी संक्रान्ति) नहीं रहता । यह ध्यान बसद्वे गुणस्थानमें होता है ।

(३) सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपत्ति—

जिसमें पादका विहार (पैरोंसे गमन) न होकर पद्मासन या सङ्गासनसे विहार होता है, उस शरीरक्रियाको सूक्ष्मक्रिया कहते हैं । उसका प्रतिपात (विनाश) नहीं

सा० अं० ८७—

होता । ऐसा केवल सूक्ष्मकाययोग ही जहाँ रहता है, जहाँ वितर्क-विचारादि सब विकल्पोका अभाव होकर शुद्ध परमध्यानकी प्राप्ति होती है, वह सूक्ष्मक्रिया प्रतिपत्तिनामक तीसरा शुक्लध्यान है । यह १३वें गुणस्थानमें होता है ।

(४) व्युपरतद्विद्यानिर्वर्ति—

योगका पूर्ण अभाव होनेसे जो आत्मस्थिरता और विद्युद्धि होती है, जिसमें विहाररूप सूक्ष्म क्रिया भी बंद हो जाती है, उसको व्युपरतद्विद्यानिर्वर्तिनामक चौथा शुक्लध्यान कहते हैं । यह ध्यान अयोगी परमात्मा—१४ वें गुणस्थानवालेको होता है ।

पञ्चमहाकल्याणिक—

देवादिद्वारा जो उत्सव मनाया जाता है, उसको कल्याणिक कहते हैं । तीर्थङ्कर भगवान्के गर्भमें आनेसे लेकर मोक्षपदमें जानेतक अर्थात् उनके गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य, मोक्ष—इन पाँच प्रसंगोंको लेकर उत्सव मनाया जाता है । इस प्रकार कल्याणिकके ५ भेद माने गये हैं—

(१) गर्भकल्याणिक—

तीर्थङ्कर भगवान्के गर्भमें आनेसे लः भास पूर्व इन्द्र कुबेरको नीचे भेजते हैं । वह छः महीनेतक रोज रत्नवृष्टि करता है, तथा तीर्थङ्करके माता पिताकी यथायोग्य सेवा करता है । माताको १६ स्वप्न दीख पड़ते हैं—जिनमें वह क्रमशः (१) हाथी, (२) बैल, (३) सिंह, (४) ज्ञान करनेवाली लक्ष्मी, (५) पुष्पमाला, (६) पुष्पिमाका चन्द्र, (७) सूर्य, (८) दो सुवर्णकलश, (९) दो मत्स्य, (१०) सरोवरके कमल, (११) समुद्र, (१२) सिंहासन, (१३) देव-विमान, (१४) नागेन्द्रभवन, (१५) रत्नराशि और (१६) अभिषिक्ता-को देखती है । इनका फल तीर्थङ्करके पिता यह बतलाते हैं कि तुम्हारे गर्भमें त्रैलोक्यभूषण ऐसा भव्य पुरुष आनेवाला है, जिसका यज्ञ सुनकर सबको आनन्द होगा ।

(२) जन्मकल्याणिक—

तीर्थङ्करका जन्म होते ही त्रिभुवनमें सब जीवोंको सुख मालूम होता है । इन्द्रादि देव तीर्थङ्कर भगवान्को मेघ-पर्वतपर ले जाकर वहाँ उनका जन्माभिषेक महोत्सव करते हैं और कुबेरादि देव बालकुमार होकर तीर्थङ्करकी सेवामें तत्पर रहते हैं । तीर्थङ्करको जन्मसे ही (१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान और (३) अवधिज्ञान ये तीनों ज्ञान रहते हैं ।

(३) तपकल्याणिक —

तपण अवस्थामें श्रावकव्रतका ग्रहण कर यथायोग्य रात्र्यादिका भोग भोगकर संसारसे उदासीन होकर जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं । आरम्भ और परिग्रहका त्यागकर मुनिके २८ मूलगुण धारण करते हैं । पञ्चगुहिकेशलोच करते हैं और उग्रध्यानरूप तप करते हैं ।

(४) केवलकल्याणिक —

तप करते करते जब चार वालीय कर्मोंका नाश हो जाता है, तब भगवान्‌को केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । इन्द्र समवधारणकी रचना करता है, जिसमें बारह प्रकारकी सभा बैठती है । उन सबकी भाषान् दिव्य ध्वनिद्वारा उपदेश करते हैं । भगवान्‌का विहार भव्य जीवोंकी पुण्य-वर्गणा-यथा होता है ।

(५) मोक्षकल्याणिक —

जब आठों कर्मोंका नाश होकर उनका शरीर कपूर्की तरह विलयको प्राप्त हो जाता (उड़ जाता) है, नल और केदामात्र शेष रहते हैं, तब देव उनसे मायामय शरीर निर्माण-कर उठका इवन करते हैं और उस भूमिको पवित्र समझते हैं ।

महापुरुषोंके सम्बन्धसे भूमि और काल भी पवित्र माने जाते हैं । जिस क्षेत्रपर उनके गर्भ, जन्म, मोक्ष आदि होते हैं, वह भूमि पवित्र मानी जाती है और जिस-जिस तिथिको ये सब होते हैं, वे तिथियाँ भी पवित्र मानी जाती हैं ।

इन महापुरुषोंका स्मरण संसारको होता रहै; इसी हेतुसे ये उत्सव मनाये जाते हैं ।

इस प्रकार जैन-सम्प्रदायके साधनोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया । विषय गहन और विस्तृत होनेसे केवल उद्देश्यरूपसे या नामनिर्देशरूपसे ही सब विषयोंका अति संक्षेपसे वर्णन करना पड़ा है । इन सबका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जैनशास्त्रोंको देखना चाहिये, जिससे मालूम होगा कि जैनगम कितना अपार, कितना गहन और कितना सूक्ष्मतत्त्वनिर्देशक है ।

छद्मस्व जीवोंका ज्ञान अपूर्ण तथा सदोष होता है, इसलिये सम्भव है कि एक अज्ञानीद्वारा लिखे गये इस लेखमें कुछ त्रुटियाँ अवश्य रह गयी हों, जिनको कि जिस पाठक शास्त्राधारसे शुद्ध कर लेंगे — ऐसी आशा है ।

जीवन-सिद्धिका मार्ग

(लेखक—जीवयमगानवी जैन, बी० ए०, एल्-एल्० बी०)

जीवनकी निकटता

जीवन सुतहरे प्रभातके साथ उठता है । अरुण सूर्यके साथ उभरता है । उसके तेजके साथ खिलखिलाता है । उसकी गतिके साथ दौड़ता-भागता है । उसकी सन्ध्याकी छायाके साथ लंबा होता है और उसकी अस्तव्यस्तताके साथ निवसेष्ट हो सो जाता है ।

सुबह हामी है, शाम हामी है ।

उम्र यों ही तमाम होती है ॥

तो क्या श्रम और विश्राम ही जीवन है ? काम और अर्थ ही उद्देश्य है ? राँस खेरवाला ही लोक है ।

यदि यों ही श्रम और विश्रामका खिलखिल जारी रहता, यदि यों ही काम और अर्थका रंग जमा रहता तो क्या ही अच्छा था ! जीवन और जगत् कभी प्रभुके विषय न बनते । परन्तु जीवन इतनी सीधी-सादी चीज़ नहीं । माना कि इसमें

सुखम है, कामनाएँ हैं, आशाएँ हैं, उम्रमें हैं ! यह अत्यन्त रोचक, अत्यन्त प्रेरक है; जी चाहता है कि इनके आलोकमें सदा जीवित रह जाय । परन्तु इन्हींके साथ इसमें कैसे-कैसे दुःखम हैं, असफलताएँ हैं, निराशाएँ हैं, विषाद हैं । वे कितने कटु और धिनौने हैं, जी चाहता है कि इनके आलोकसे भागकर कहीं चले जायें ।

कितना वेद है कि जीवनको कामना मिली पर सिद्धि न मिली । इस सिद्धिके लिये यह कितना आतुर है । इसके लिये यह कैसी-कैसी बाधाओंमेंसे गुजरता है । कैसी-कैसी वेदना, विषाद, आघात-प्रघात सहन करता है । परन्तु सिद्धिका कहीं पता नहीं चलता । यदि भाग्यवश कहीं सिद्धि हाथ भी आयी तो वह कितनी क्षणस्थायिनी है, कितनी दुःख-दायिनी है । वह प्राक्तिकालमें आकुलतासे अनुरजित है, रक्षाकालमें चिन्तासे संयुक्त है और भोगकालमें क्षीणता

और शोकसे ग्रस्त है। उसका आदि, मध्य और अन्त — तीनों ही दुःखसे भरे हैं। इस सिद्धिमें सदा अपूर्णताका भाव बसा है। यह सब कुछ प्राप्त कर लेनेपर भी रहूँ है, रिक्त है; वाञ्छायुक्त है। यह सारी जिंदगी दुरंगी है। इसकी सुन्दरतामें कुरूपता बसी है। इसके सुखमें दुःख रहता है। इसकी हँसीमें रोना है। इसके लालचमें भयानकता है। इसकी आसक्तिमें अरुचि है। इसके योगमें विरोग है। विकासमें ह्रास है। नहारमें खिजों है, यौवनमें जरा है। यहाँ हर फूलमें धूल है। इतना ही नहीं, यह समस्त लज्जाम-लीला, यह सारा उमंगमरा जीवन, यह सम्पूर्ण सौंझ-सबेर-वाला लोक मृत्युसे व्याप्त है।

जीवनके मूल प्रश्न

क्या वही लोक है, जिसमें कामनाका तिरस्कार है, आशाका अनादर है और पुरुषार्थकी विफलता है? क्या वही जीवन है, जहाँ हजार प्रयत्न करनेपर भी सन्तुष्टिका लाभ नहीं और हजार रोक-धाम करनेपर भी अनिष्ट अनिवार्य है? क्या वही उद्देश्य है कि वेदनासे रुदा तड़पा कनो और अन्तमें क्षीण होते-होते मृत्युके मुँहमें चले जाओ? क्या इसीके लिये चाह और वेदना है? क्या इसीके लिये उद्यम और पुरुषार्थ है? क्या इसीके लिये सङ्घर्ष और प्राणीकी आकृति है?

नहीं, यह मनचाहा जीवन नहीं। यह तो उस जीवनकी पुकार है, अनुसन्धान है, तलाश है। यह तो उसतक पहुँचनेका उद्यम है, उसे पानेका प्रयोग है। इसीलिये यह जीवन असन्तुष्ट और अशान्त बना है। उद्यमी और पुरुषार्थी बना है। अखिर और गतिमान् बना है। यह कहीं दृप्त नहीं, शान्त नहीं, स्थिर नहीं।

यदि ऐसा है तो यह अपने पुरुषार्थमें सफलीभूत क्यों नहीं होता? वह पुरुषार्थ करते हुए भी अपूर्ण क्यों है? आशाहत क्यों है? सैदखिज क्यों है?

इसका कारण पुरुषार्थकी कमी नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सदाचारकी कमी है। इसका समस्त पुरुषार्थ मूल भ्रान्तिसे ढका है। अज्ञानसे आच्छादित है। मोहसे ग्रस्त है। इसे पता नहीं कि जिस चीजकी इसमें भावना बसी है वह क्या है, कैसी है और कहाँ है। इसे पता नहीं कि उसे पानेका क्या साधन है, उसे सिद्ध करनेका क्या मार्ग है! इसलिये यह जीवनको उस ओर नहीं ले जा

रहा है, जिस ओर यह जाना चाहता है। वह उस चीजकी प्राप्तिमें नहीं लगा है, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। यह केवल परम्परागत मार्गका अनुयायी बना है। मोहकी गोंठको और भी उलझा देनेवाले उन रूढ़िक पदार्थोंका साधक बना है, जिन्हें सिद्ध करते-करते यह इतना अभ्यस्त हो गया है कि वे इसका जीवन ही बन गये हैं।

इस मूल, अज्ञान और मोहके कारण यद्यपि इस जीवने अपने वास्तविक जीवनको भुला दिया है, उसे भँदी बनाकर अन्धकूपमें डाल दिया है, परन्तु उसने इसे नहीं भुलाया। यह सदा इसके साथ है। वह बना-ब्रूदित धर्मके समान अन्तर्द्वारमेंसे ही फूट-फूटकर अपना आलोक देता रहता है। इसके सुखप्रोंमें बैठकर, इसकी आशाओंमें आविष्ट होकर, इसकी भावनाओंमें भरकर अपना परिचय देता रहता है। वह वेदनामयी भाषामें पुकारता रहता है 'मैं यह जीवन नहीं हूँ। मैं इससे भिन्न हूँ। और हूँ। तू हूँ। परे हूँ। दूर हूँ। अंदर हूँ।' इसी प्रतीतिसे प्रेरित हुआ जीव बार-बार प्राणीकी आकृति देता है। बार-बार मरता और जीता है। बार-बार पुतलेको घड़ता है, बार-बार इसे रक्त कान्तिवाले प्रादक रस्से भरता है। बार-बार इसके द्वारोंसे लखाता है। परन्तु बार-बार इसी नाम-रूप-कर्मात्मक जगतको अपने सामने पाता है, जिससे यह चिरपरिचित है। बार-बार उसीको देख इसे विश्वास हो जाता है, निश्चय हो जाता है, कि वही वो है जिसकी इसे चाह है। वही तो है जो इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लोक नहीं। परन्तु ज्यों ही यह धारणा बरकरा यह नाम-रूप-कर्मात्मक जीवनमें प्रवेश करता है, इसे फिर वही बाञ्छा, वही वेदना, वही दुःख आ घेरते हैं। फिर वही विफलताएँ, वही निराशाएँ, वही अपूर्णताएँ आ उपस्थित होती हैं। फिर वही भय, फिर वही घाँटा, फिर वही प्रश्न उठने शुरू होते हैं। क्या दुखी जीवन ही जीवन है? क्या मरणशील जीवन ही जीवन है? यदि नहीं तो जीवन क्या है? उद्देश्य क्या है? फिर वही तर्क-वितर्क, फिर वही नीमांसा शुरू हो जाती है।

प्रश्न हल करनेके विफल साधन

जीवने इन प्रश्नोंको हल करनेके लिये मतिज्ञानसे बहुत तरह काय लिया। उसके विशिष्ट साधनोंपर—हन्दिष, मन और बुद्धिपर बहुत तरह विश्वास किया। इन्हें अनेक तरहसे घुमा-फिराकर जाननेकी कोशिश की। परन्तु इन्होंने हमेशा एक ही उत्तर दिया। लौकिक जीवन ही जीवन है। शरीर ही आत्मा है।

भोग रस ही सुख है, वन-धान्य ही सम्पत्ति है। नाम ही वैभव है। रूप ही सुन्दरता है। शरीरबल ही बल है। सन्तति ही अमरता है। मान वश ही जीवन है। कीर्ति ही पुण्य है। इन्हें ही बनाये रखने, इन्हें ही सुदृढ़ और बलवान् बनाने, इन्हें ही सौम्य सुन्दर करनेका प्रयत्न करना चाहिये; इसीमें भलाई है। प्राकृतिक नियमानुसार कर्म करते हुए भोग-रस लेना ही जीवनमार्ग है। प्रवृत्ति ही जीवनमार्ग है। सुख-दुःख स्वयं कोई चीज नहीं, ये सब बाह्य जगत्के आधीन हैं। बाह्य जगत्की कल्पनापर निर्भर हैं। जगत्को दुःखदायी कल्पना करनेसे दुःख और सुखदायी कल्पना करनेसे सुख होता है। इसलिये जगत्के दुःखदायी पहलूको भुलाने और उसके सुखदायी पहलूको परिपुष्ट करनेकी जरूरत है।

इस तथ्यको ही तथ्य मान जीवनने इसे अनेक प्रकारसे स्वीकार करनेकी कोशिश की। बुद्धिके सुझावे हुए अनेकों मार्गों-से इसे सिद्ध करनेकी चेष्टा की। अज्ञानमार्गको मार्ग बनाया। उद्योगमार्गका आश्रय लिया। कर्ममार्गको ग्रहण किया। यान्त्रिक मार्गको अपनाया। विज्ञानमार्गको धारण किया। शिल्पकलामार्गपर चला। संघटनमार्गपर आरुढ़ हुआ। नीतिमार्गका अवलम्बन लिया। परन्तु इसके दुःखका अन्त न हुआ। प्रश्न ज्यों-का-त्यों बना ही रहा—जीवन क्या है ?

प्रश्न हल करनेका वास्तविक साधन

इतना होनेपर जीवको निश्चय हुआ कि सांसारिक जीवन इष्ट जीवन नहीं, यह जगत् इष्ट लोक नहीं। प्रचलित मार्ग सिद्धिमार्ग नहीं। बाह्य बुद्धिज्ञान यथार्थ साधन नहीं। जीवन-उद्देश्य, जीवन लोक, जीवन-सुख-दुःख, जीवन-व्युत्पत्ति मार्ग बाह्य जगत्के आश्रित नहीं। बाह्य जगत्की शक्तियोंको भुलाकर, उन्हें खुदा करके, उनपर विजय करके या उन्हें व्यर्थस्थित करके जीवनकी सिद्धि नहीं हो सकती, सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन कोई और ही चीज है, इसके जाननेका साधन भी और ही है। बाह्य बुद्धिज्ञान इसके लिये पर्याप्त नहीं।

यह जाननेके लिये कि जीवन क्या है, यह जानना होगा कि जीव क्या होना चाहता है और क्या होनेसे डरता है। इसका निर्णय अन्तर्ज्ञानके द्वारा हो सकता है। उस ज्ञानके द्वारा जो अन्तर्गुहाका प्रकाशक है। उस ज्ञानद्वारा जो अन्तर्लोकमें बैठती हुई सच्चाको देख सकता है। उसकी वेदनामयी अनधरी भाषाको सुन सकता है। उसके भावनामय अर्थको समझ सकता है। उस ज्ञानके

द्वारा जो सहजसिद्ध है, स्थावित है, प्रत्यक्ष है। जिसे अन्तर्ज्ञान होनेके कारण मनोवैज्ञानिक intuition कहते हैं। जिसे अन्तर्ध्वनि सुननेके कारण अध्यात्मवादी श्रुतज्ञान कहते हैं। जिसकी अनुभूति 'श्रुति' नामसे प्रसिद्ध है।

इस ज्ञानको उपयोगमें लानेके लिये साधकको हान्त-नित्त होना होगा। अपनेकी समस्त विकल्पों और दुविधाओं-से वृथक् करना पड़ेगा। निष्पक्ष एकटक हो पूछना होगा 'जीवन क्या चाहता है ?' फिर निरन्धरी अन्तर्ध्वनिको सुनना होगा।

फिर जीवन क्या है ?

जीव जीवन चाहता है। ऐसा जीवन जो निरः अमृतमय हो, मरणशील न हो। जो स्वाधीन हो। किसी तरह भी पराधीन न हो। जो घनिष्ठ हो। आसक्त हो। किसी तरह भी लुदा न हो। जो निकटतम हो, अभ्यन्तर हो, लय हो। तनिक भी दूर न हो, परे न हो। जो परिशुद्ध हो, निर्मल हो, तनिक भी दोषयुक्त न हो। जो सचेत हो, जाग्रत हो, ज्योतिष्मान्-जाज्वल्यमान हो। तनिक भी जड़ता, मन्दता, अन्धकार जिसमें न हो। जो सुन्दर और मधुर हो, ललाम और अभिराम हो, स्वयं अपनी लीलामें लय हो। जो सम्पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, जिसमें कोई भी बाधका न हो। जो सर्वभू हो, अनन्त हो। जो सत्य हो, शाश्वत हो। जो सव्यं हो, सब उसमें हों, पर वह अपने बिना कुछ भी न हो। वह वह ही वह हो।

यह है जीवका इष्ट जीवन। इसे पाना है जीवका अन्तिम उद्देश्य, इसके प्रति कभी भय पैदा नहीं होता, कभी शङ्का पैदा नहीं होती, कभी प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रश्न उत्तिके प्रति पैदा होता है, जो अनिष्ट है, भयोत्पादक है—जैसे दुःख और मृत्यु; परन्तु इसके प्रति कभी प्रश्न पैदा नहीं होता, कभी शङ्का नहीं उठती कि जीवन सुखी क्यों है, जीवन अमर क्यों है। इसका कारण यही है कि इष्ट जीवन आत्मा-का धर्म है—उसका वास्तविक स्वभाव है। आत्मा उसे निज स्वरूप मान स्वीकार करता है—सदा उसकी प्राप्तिकी भाषना करता है। यह विवादका विषय नहीं। समस्याका विषय नहीं। यह भक्तिका विषय है। आसक्तिका विषय है। सिद्धिका विषय है।

यह इष्ट जीवन अलौकिक है, अद्भुत और अनुपम है। इसे आँखने कभी देखा नहीं, कानने कभी सुना नहीं, हाथ-ने कभी छुआ नहीं, शारीरिक पुरुषार्थने कभी सिद्ध किया नहीं। यह शरीरसे, इन्द्रियोंसे, मनसे, वाणीसे दूर है, परे

है; अतः इसकी प्रतीति सदा दूरकी होती है। नेति-नेतिके द्वारा इसका विवेचन होता है, तत् शब्दद्वारा इसका संकेत होता है।

जीवन साध्य है

यह जीवन अन्तरात्माकी वस्तु है। यह उसमें कैसे ही निहित है; ओतप्रोत है, जैसे अनगढ़ पाषाणमें मूर्ति, बिखरी रेखाओंमें चित्र, मूक तारोंमें राग और बेखिली भावनामें काव्य। ये भाव ज्वरनक अभिव्यक्त नहीं होते, दिखायी नहीं देते; सोये पड़े रहते हैं, तबतक बाहरसे देखनेवालोंको ऐसे मान्य होते हैं कि यह भिन्न है, इससे दूर है, महान् है। इनकी पाषाणसे, रेखासे, तारसे, भावनासे क्या तुलना, क्या सम्यन्ध। ये बिल्कुल शुद्ध हैं; हीन हैं, सुदृढ़ हैं। ऐसे-ऐसे उसपर हज़ार न्योछावर हो सकते हैं। वह दुर्लभ है, कष्टसाध्य है, अप्राप्य है।

परन्तु वे इससे इतने भिन्न नहीं, इतने दूर नहीं कि वे हममें आ ही न सकें, समा ही सकें। उनकी विभिन्नता जरूर है; परन्तु वह वास्तविक विभिन्नता नहीं, केवल अवस्थाकी विभिन्नता है। उनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं, केवल अवस्थाकी दूरी है। यदि विधिवत् पुरुषार्थ किया जाय तो यह अव्यवस्था दूर होकर वे भाव इसीमें सिद्ध हो सकते हैं।

जब पाषाण उत्कीर्ण हो जाता है, वह पाषाण नहीं रहता। वह मूर्ति बन जाता है। वह कितना माननीय और आदरणीय है। जब रेखाएँ सुव्यवस्थित हो जाती हैं, वे रेखाएँ नहीं रहती, वे चित्र बन जाती हैं। वे कितनी रोचक और मनोरञ्जक हैं। जब तार संकारने लगता है, वह तार नहीं रहता, वह राग बन जाता है। वह कितना मधुर और सुन्दर है। और जब भावना मुखरित हो उठती है, वह भावना नहीं रहती, वह काव्य बन जाता है। साक्षान् भाव बन जाता है। वह कितना महान् और स्फूर्तिमान् है!

इस पाषाण और मूर्तिमें, इस रेखा और चित्रमें, इस तार और रागमें इस भावना और काव्यमें कितना अन्तर है? बहुत बड़ा अन्तर है। दोनोंके बीच अलक्ष्यता, मूर्च्छा और अव्यवस्थाका मरुस्थल है। जो अपनी अटलस्थिता, शान और पुरुषार्थसे इस दूरीको लॉचकर इस सिरेको उस सिरेसे मिला सकता है, वह निःसन्देह एक कुशल कलाकार है। वह भूरि प्रशंसा और आदरका पात्र है। भगोड़ी लक्ष्मी उसके चरणोंको चूमती है और घातक काल स्वयं उसकी कीर्तिका रक्षक बनता है।

जीवन भी एक कला है। जबतक यह जीवनका भाव इसमें अभिव्यक्त नहीं होता, यह बाहरसे देखनेवालोंको अत्यन्त भिन्न, अत्यन्त दूर, अत्यन्त अप्राप्य मान्य होता रहता है।

परन्तु वास्तवमें यह जीवन आत्मासे भिन्न नहीं है। यह तो उसका स्वभाव है। धर्म है। स्वरूप है। इनकी विभिन्नता वास्तविक विभिन्नता नहीं है, केवल अवस्थाकी विभिन्नता है। यह मूर्च्छित है, वह जाग्रत है। यह भावनामयी है, वह भावमय है। इनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं है, केवल अव्यवस्थाकी दूरी है।

जब आत्मामें इस अलौकिक जीवनकी भावना मूर्तिमान् हो जाती है, चित्रित हो जाती है, साक्षान् भाव बन जाती है, तब आत्मा आत्मा नहीं रहता, यह परमात्मा हो जाता है। यह ब्रह्म नहीं रहता, यह परब्रह्म बन जाता है। यह पुरुष नहीं रहता, यह पुरुषोत्तम बन जाता है।

इस आत्मा और परमात्मामें कितना अन्तर है? बहुत बड़ा अन्तर है। दोनोंके बीच भूल, भ्रान्ति-मिथ्यात्व, अविद्या, मोह-तुष्णाका सागर लहरा रहा है। जो अपने भ्रुव लक्ष्य, सद्गान और पुरुषार्थ-बलसे इस दूरीको लॉचकर इस सिरेको उस सिरेसे मिला देता है, मर्त्यको अमृतसे मिला देता है, वह निःसन्देह सर्वोत्कृष्ट कलाकार है। वह संसार-सेतु है। वह तीर्थङ्कर है। वह लोकतिलक है। वह जगद्गन्धर्व है। काल उसका द्वारपाल है। इन्द्र, चन्द्र उसके चारण हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति उसकी उपासक हैं।

यह भूल, अज्ञान और मोह ही जीवनके अमृतद्वयमें सबसे बड़ी रुकावटें हैं। इनके आवेशमें कुछ-का-कुछ दिखायी देता है। कहीं-का-कहीं चला जाना होता है। जो अनात्म है, असत्य है, पर है, बाह्य है, वह आत्म, सत् और स्व दिखायी देता है और जो वास्तवमें आत्म, सत्य और स्व है, वह असत्य, मिथ्या और तृच्छ दिखायी देता है। जो दुःख और मृत्युका मार्ग है वह सुख और अमृतका मार्ग, और जो वास्तवमें सुख और अमृतका मार्ग है वह दुःख और मृत्युका मार्ग दिखायी देता है। यही विपरीत दर्शन है।

यह भूल, अज्ञान और मोह ही संसार-दुःख और मृत्युके कारण हैं। यही जीवनके महान् शत्रु हैं। इनकी विजय ही विजय है। जिसने इन्हें जीत लिया, उसने दुःख-शोकको जीत

लिया; जन्म-मरणको जीत लिया; लोक-परलोकको जीत लिया; इनका विजेता ही वास्तवमें जिन है, जिनेश्वर है, अर्हत् है।

आत्मसिद्धिका मार्ग

भूलका अन्त, भिथ्वा धारणाका अन्त उसके पीछे-पीछे चलनेसे नहीं होता, न उसके भुलानेसे होता है और न उससे मुँह छिपानेसे होता है। वह मरीचिका है; आगे ही आगे चलती रहती है। वह छाया है; पीछे-ही पीछे चलती रहती है। वह सब ओरसे घेरे हुए है; जहाँ जाओ वह साथ-साथ लगी हुई है। उसका अन्त दावे-बावें चलनेसे भी नहीं होता। उसका अन्त तो जहाँ हो यहाँसे, उसी स्थानमें होकर उसका सामना करनेसे होता है।

अज्ञानका अन्त उसकी मानी हुई बातोंको माननेसे नहीं होता, न संशयमें पड़े रहनेसे होता है; न अनिश्चित मति बने रहनेसे होता है। उसका अन्त तो उसके मन्तव्योंको, उसके शास्त्रोंको स्पष्ट और साक्षान् करनेसे होता है—उनमें सत्य-असत्य; हित-अहित; निज-परका विवेक करनेसे होता है।

मोहका अन्त परम्परागत भावोंमें पड़े रहनेसे नहीं होता—न उनकी सिद्धि-वृद्धि करनेसे होता है। न उनकी तुष्ण, और वासनाको द्वयमें फसनेसे होता है। मोहका अन्त मुग्धकार भावोंकी मूढ़ता देखने, उनकी निन्दा, आलोचना और प्रायश्चित्त करनेसे होता है। तुष्णा-भक्तियोंको क्षिप्र कर देनेसे होता है। वासनाके त्यागसे होता है। यह त्याग धर्म-कर्मका विधान करनेसे नहीं होता। दण्ड-दण्डका विधान करनेसे होता है। मन, वचन, कर्मको गुप्त करनेसे होता है। उनकी गति का निरोध और संवरण करनेसे होता है। और उन्हें अहिंसामय बनानेसे होता है।

इस तरह भव-कारणोंका अन्त प्रवृत्तिमार्गसे नहीं होता; निवृत्तिमार्गसे होता है। संवरणमार्गसे होता है। अहिंसामार्गसे होता है।

परन्तु आत्मसिद्धिका मार्ग केवल निषेध, संवर और संन्यासरूप नहीं है। यह विधिरूप भी है। निषेध, 'न' और संन्यास आत्मसाधनाकी पहली सीढ़ी है; साधककी पाद-पीठिका है। इसमें अभ्यस्त होनेसे आत्मा सिद्धिमार्गपर आरुढ़ रहनेमें समर्थ हो जाता है। वह स्थिर, उज्ज्वल और शान्त हो जाता है। अनाद्य और निर्विक्र हो जाता है। परन्तु इतना मात्र होकर रह जानेसे काम नहीं चलता। मिथ्यात्व, अज्ञान और मोहका समूल नाश नहीं हो जाता। वे अनादि

कालसे अम्यासमें आनेके कारण अन्तःचेतनाकी गहराईमें बैठ गये हैं। वे किसी भी समय अङ्कुरित हो उठते हैं। वे निष्कारण ही आत्माको उद्विग्न, भ्रान्त और अशान्त बना देते हैं। जबतक उनके गुप्त संस्कारोंका समूल उच्छेद नहीं हो जाता, संसार-चक्रका अन्त नहीं होता।

इन संस्कारोंको निर्मूल करनेके लिये निषेधके साथ विधिको जोड़ना होगा। प्रमाद छोड़कर सदा सावधान और जागरूक रहना होगा। समस्त परम्परागत भावों, संशयों और वृत्तियोंसे अपनेको घृण्य कराना होगा। इन्द्रिय और मनको बाहरसे हटा अंदर ले जाना होगा। अपनेमें ही आपको लाना होगा। ध्यानस्थ होना होगा।

अंदर बैठकर निर्वात होकर ज्ञानदीपक जगाना होगा। ज्ञान-प्रकाशको उसीके देखनेमें लगाना होगा; जिसके लिये यह सब देखना-जानना है; ईदना-भालना है। उसीकी भावनाओंको सुनना और समझना होगा, जो वेदनामयी निरन्धरी भाषामें निरन्तर गाती रहती है कि 'मैं अजर-अमर हूँ। तैजस और व्योतिध्मान हूँ। सुन्दर और सधुर हूँ। सत्य, परिपूर्ण और महान हूँ।'।

इस अन्तर्ध्वनिके सामने समस्त लक्ष्योंको त्यागकर इसी भावनामय जीवनको आत्मउद्देश्य बनाना होगा। इसे भुष-समान दृष्टिमें समाना होगा। आत्माको निश्चयपूर्वक विश्वास करना होगा—'सोऽहम्' 'सोऽहम्', मैं वही हूँ; मैं वही हूँ।

समस्त विज्ञानोंको जोड़ ज्ञान-उपयोगको इसी अमृतमय जीवनमें लगाना होगा। इसी जीवनको विशद और साक्षात् करना होगा। अंदर-ही-अंदर देखना और जानना होगा—'सोऽहम्', 'सोऽहम्'। समस्त रुढ़िक भावों और वृत्तियोंसे हटाकर ममत्वको इसी लक्ष्यमें आसक्त करना होगा। इसीके पीछे चलना होगा। इसीके समता-रसमें भीगना होगा; सराबोर हो जाना होगा। निरन्तर अनुभव करना होगा 'सोऽहम्', 'सोऽहम्'।

संक्षेपतः यह मार्ग आत्मअहं, आत्मबोध, आत्म-चर्याका मार्ग है। सत्य दर्शन, सत्य ज्ञान, सत्य वृत्तिका मार्ग है। सत्य-पारमिता; प्रज्ञा-पारमिता, प्रीति-पारमिताका मार्ग है। सत्यदर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रिका मार्ग है।^३

१. प्रश्न० १।१०; ५।३; मुग्धक० १।१।५; १।१।११; कैवल्य० १।१; लघुसंहिता अध्याय १।

२. रत्नकण्ठ, भावकाचार ॥ ३॥

३. तत्त्वार्थाधिगमम् १।१

यह है वह विधि निषेधात्मक सिद्धिमार्ग, जो गहरे-से गहरे बैठे हुए संस्कारोंको जीर्ण कर देता है, विध्वंस कर देता है। इनसे दृढ़ी हुई आत्मशक्तियोंको सुक कर देता है। उन्हें जगत् और सचेत बना देता है। भावनामयी आत्मको भावनाके गह्वरसे निकाल साक्षात् भावात्मा बना देता है।

यह मार्ग बहुत कठिन है। अनेक परिपक्वोंसे लक्ष्मीर्ण है। इस पथके अनुयायीको अनेकों प्राकृतिक मानुषिक विपदाओं और मूर्ताओंको सहन करना पड़ता है। अनेकों शारीरिक और मानसिक बाधाओंको झेलना होता है। इसके लिये अदमनीय उत्साह, दृढ़ सत्प्राप्ति और अटल साहसकी जरूरत है। इतना ही नहीं, यह मार्ग लंबा भी बहुत है। इसके लिये दीर्घ पुरुषार्थकी, श्रेणीबद्ध अभ्यासकी, निरन्तर चलते रहनेकी जरूरत है। सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते—हर समय आत्मलक्ष्मी, आत्मशक्ती, आत्मवृत्ति होनेकी आवश्यकता है। सङ्कल्प है तो 'सोऽहम्', विचार है तो 'सोऽहम्', आलाप है तो 'सोऽहम्', आचार है तो 'सोऽहम्'। यहाँतक कि यह मार्ग जीवनमें उतर जाय, साक्षात् जीवन बन जाय, यहाँतक कि 'वह' और 'मैं' का अन्तर भी विलय हो जाय। आत्मा निरहङ्कार बन जाय, केवल वही वह रह जाय।

यह सिद्धिमार्ग किसी बाह्य विधि-विधान, क्रियाकाण्ड, परिग्रह आभरणमें नहीं रहता। यह किसी भाषा, वाक्य या ग्रन्थमें नहीं रहता। यह किसी सामाजिक प्रथा, संस्था या व्यवस्थामें नहीं रहता। यह किसी पूजा-वन्दना, स्तुति-प्रार्थनामें नहीं रहता। यह साध्यके अनुरूप ही अलौकिक और गूढ़ है। यह साध्यके साथ ही अन्तरात्मामें रहता है। उसके उद्देश्यमूल, इतिमूल और पुरुषार्थमूलमें रहता है। यह त्रिशक्ति ही संसारकी साधक है। यह त्रिशक्ति ही मोक्षकी साधक है। भेद केवल इनके उपयोगका है, इनकी गतिका है। यदि इन शक्तियोंको बाहरसे हटा अन्तर्मुखी बना दिया जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मसिद्धिमें लगा दिया जाय, इन्हें बाह्य उद्देश्य, बाह्य ज्ञान, बाह्य पुरुषार्थसे बदलकर आत्म-उद्देश्य, आत्मज्ञान, आत्मपुरुषार्थमें तबदील कर दिया जाय, तो यह त्रिशक्ति जीवनको बजाय इस पारके उस पार

ले जानेवाली हो जाती है। बजाय संसारके मोक्षकी साधक बन जाती है। बजाय मृत्युके अमृतकी साधक हो जाती है !

यह त्रिशक्ति आत्मामें ही रहती है, आत्मरूप ही है। अतः वस्तुतः आत्मा ही साधक है, साधन है और साध्य है। आत्मा ही अधिक है, पंथ है और इष्टपद है।

यह त्रिशक्ति एकतामें रहकर ही सिद्धिकी साधक है, अन्यथा नहीं। जैसे इनकी बाह्यमुखी एकता संसारकी साधक है, वैसे ही इनकी अन्तर्मुखी एकता मोक्षकी साधक है। जैसे 'सारमें किसी भी पदार्थकी सिद्धि केवल उसकी कामना करनेसे नहीं होती, केवल उसका बोध करनेसे नहीं होती, बल्कि कामना और बोधके साथ पुरुषार्थ जोड़नेसे होती है, ऐसे ही परमात्मपदकी सिद्धि केवल उसमें श्रद्धा रखनेसे, केवल उसे जान लेनेसे नहीं होती, बल्कि आत्मश्रद्धा, आत्म-ज्ञानके साथ आत्मपुरुषार्थके जोड़ लेनेसे होती है।

बाह्यमें जो परमात्मपदको अपना उद्देश्य बनाता हुआ आत्मज्ञानसे उसे देखता और जानता हुआ आत्मपुरुषार्थसे उसकी ओर विचरता है, वही सत्य है, मार्ग है, जीवन है। वही धर्म है, धर्ममूर्ति है, धर्मतीर्थ है, धर्म-अवतार है।

इस तरह विचरते हुए जिसके समस्त संशयोंका उच्छेद हो गया है, जिसकी समस्त ग्रन्थियाँ शिथिल हो गयी हैं, समस्त तुष्णाएँ शान्त हो गयी हैं, समस्त उद्योग बंद हो गये हैं। जो आत्मलक्ष्मी है, आत्मशक्ती है, निरहङ्कार है। जिसने अपनी आत्मा अपनेहीमें लगा ली है, अपनी दुनिया अपनेमें ही बसा ली है, अपनी ममता अपनेमें ही जमा ली है। वही कृतकृत्य है, अबल है, ईश है। उसके लिये काँच और काञ्चन क्या ! शत्रु और मित्र क्या ! स्तुति और निन्दा क्या ! योग और वियोग क्या ! जन्म और मरण क्या ! दुःख और शोक क्या ! वह सर्वके समान तेजस्वी है, वायुके समान स्वतन्त्र है, आकाशके समान निर्लेप है। मृत्यु उसके लिये मृत्यु नहीं, वह मृत्युका मृत्यु है, वह मोक्षका द्वार है, वह महोत्सव है।

यह सिद्धिमार्ग वैषधारीका मार्ग नहीं, तथागतका मार्ग है। मूढ़का मार्ग नहीं, सन्मत्तिका मार्ग है। यह निर्बलका मार्ग नहीं, वीरका मार्ग है।

जरथुस्त्रधर्मकी साधना (निःस्वार्थ-सेवा)

(लेखक—श्रीफरीदोज कावसजी दावर एम्. ए., एल्. एल्. बी.)

जरथुस्त्रीय उपासनाका साधन बहुत व्यापक और जटिल भी है। कोई श्वेत धमड़ीवाला पारसी पुरोहित ही जो इस उपासनाके रहस्योंमें विधिपूर्वक दीक्षित हुआ हो, वही अधिकारके साथ इस विषयमें कुछ कह सकता है। मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ; इसलिये इस उपासनाके गभीर रहस्योंके विषयमें कुछ कहनेका साहस न करके, केवल निःस्वार्थ सेवा-साधनके विषयमें ही कुछ कहूँगा। क्योंकि निःस्वार्थ सेवा जरथुस्त्र-सम्प्रदायका दृढ़त ही है। हमारे धर्मका संघर्षात्मक प्रतीक वह कमल है, जिसमेंसे एक देवता उदय हो रहे हैं। यह कमल श्वेत है, जो जरथुस्त्रीय सम्प्रदायकी पवित्रताका चिह्न है। यही हमारे पुरोहितों और हमारे धार्मिक अध्यापकों अर्थात् धार्मिक कृत्योंमें भाग लेनेवाले लोगोंका वर्ण है। यह कमल पङ्कजे उत्पन्न हुआ पङ्कज है; पर उसमें अभी कोई कलङ्क नहीं लगा है। जरथुस्त्र-धर्मको माननेवाला सच्चा अनुयायी संसारिक जीवन व्यतीत करता है; पर इसके लोभ-मोह उसे अपना अधिकार नहीं बना सकते, न उसपर अपना कीचड़ ही उछाल सकते हैं, न उसे राग-द्वेषके द्वन्द्व-सङ्घर्षमें बिचलित ही कर सकते हैं। कमलकी निकल-झुलताये ही दिव्य देवभावका उदय होता-छा प्रतीत होता है, जैसा कि हिंदू-कलाकी कुछ कृतियोंमें देखा पड़ता है; ऐसे ही निर्मल हृदयमें, जो ही संसारमें पर संसारका न हो; अद्वैतमय निवास करते हैं। जरथुस्त्र-धर्मको माननेवाला पवित्रात्मा पुरुष इस प्रकार एक कमल है, मकड़ा नहीं जो अपनी कामनाओंके जालमें स्वयं केन्द्र बना देयात् पास आनेवाली मक्खियोंकी घातमें लगा रहता है।

हमारे धर्मका चिह्न संन्यासका गेरुआ वस्त्र नहीं, बल्कि सेवाकी 'कुट्टी' (विशुद्ध मेखला) है। संन्यासधर्मका हमलोग आदर करते हैं; पर अपने धर्मकी भावनाके अनुसार निष्काम कर्म और अद्वैतुक प्रयोजनकारके जीवनकी अधिक प्रसंग करते हैं। हमलोग अपनी सब कर्मशक्तियोंको ईश्वरमें ही नहीं गड़ा देते; न दुनियाको और अपनी पीठ फेर देते हैं; बल्कि हमलोग उस ईश्वरका अनुसन्धान करते हैं जो उन पतित पीड़ित असंख्य मनुष्योंके हृदयोंमें निवास करता है जिन्हें सहायताकी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि संसार भ्रमका एक चक्कर

है; पर हम इस भ्रमके मूलमें जो स्तब्ध हैं; उसके अभिमुख होते हैं। जो मनुष्य संसारको केवल कल्पित या प्रातिभासिक क्षणिक दृश्यमात्र समझता है, उसे ऐसे संसारकी सेवा करनेमें कभी उत्साह नहीं हो सकता। उत्साह तभी होगा, जब उसे यह विश्वास होगा कि जीवन मिथ्या नहीं; इसका कुछ अर्थ है, कुछ अभिप्राय है। अतः श्रीमत् बाङ्गराचार्यके 'केवला-द्वैत' की अपेक्षा श्रीमद् रामानुजाचार्यका 'विशिष्टाद्वैत' जरथुस्त्र-के अनुयायियोंको अधिक आकर्षक और प्रेरक प्रतीत होता है। 'स्वामी रामतीर्थके ग्रन्थ' की भूमिकामें रेवरेण्ड सी. एम्. ऐंड्रूज इस 'केवलाद्वैत' सिद्धान्तके विषयमें कहते हैं कि यह तो जीवनकी महान् समस्याका एक अवैध और बहुत सस्ता-सा समाधान (illegitimate shortcut) है जगद्रहित ईश्वरकी भावना किसी कदर भावमय स्थितिकी ही भावना है। भगवान् ईश्वर भावमय, पर जब हमारे हृदय भक्तिमें लीन होते और हमारी प्राणोन्मिष्यक्रियाएँ विश्वमात्माकी सेवामें लग जाती हैं, तब वे शक्ति और प्राणोन्मिष्यक्रियाके रूपमें प्रकट होते हैं। जरथुस्त्र-सम्प्रदायने मानव-जातिकी सेवाका व्रत लेकर अपनी रक्षा कर ली है। वह एक साथ दो काम करता है; मनुष्य और ईश्वर दोनोंके ही प्रति एक साथ ही अपने कर्तव्यका पालन करता है। जरथुस्त्रको माननेवाला पुरुष मनुष्यकी ओर सेवा करता है, वही भगवान् की पूजा हो जाती है।

किसी महान् पारमार्थिक जीवनके लिये अपने स्वजनोका त्याग करना, जीवनके सुख-साधनों और भरे-पूरे घरके आनन्दको लात मार देना बड़े भारी आत्मनिग्रहका काम है। पर इससे भी अधिक आत्मसंयमकी आवश्यकता होती है; सबके बीचमें बैठकर ईश्वरकी ओर अपना मन एकाग्र करनेमें—जहाँ सब तरफ सब प्रकारके ऐसे-ऐसे प्रलीभन हैं जो बड़े बड़े साधु-महात्माओंको भी डिगा देनेका भय दिखाते हैं। यह है सबसे कठिन काम, पर असम्भव नहीं—जैसा कि राजा जनक की कथासे मायूम होता है। एक बार राजा जनकने कुछ आदमियोंके सिरपर जलसे ल्वालाब भरा हुआ एक-एक घड़ा रखवाया और उन्हें शहरके बाजारमें घूम-फिर आनेकी आज्ञा दी। बाजारमें बड़ा मेला था और दोल और नगारे बड़े जोर-जोरसे बजाये जा रहे थे और इन्हें यह आज्ञा हुई कि घड़ेका

पानी छलके नहीं, उसमेंसे एक बूँद भी नीचे न गिरे, जिससे गिरेगा उसका सिर काट लिया जायगा। ये लोग बड़े सिरपर रखते; बाजारमें धूमे; पर सिर कटनेके भयसे इनके मनकी इतनी एकाग्रता हो गयी थी कि इन्हें रास्तेमें न कही कोई बाजे सुनायी दिये, न इनका किसी ओर ध्यान गया, न किसीके बड़ेसे एक बूँद पानी नीचे गिरा। इसी प्रकार हमलोगोंमें जो साधु प्रकृतिके लोग हैं, वे इस जीवनयात्रामें मार्ग चलते हुए दीन-दुखियोंकी सहायता करते चलते हैं पर दिन-दिन बढ़नेवाले प्रलोभनोंसे नहीं विचलित होते।

सेवाका यह उपदेश सीधा-सादा-सा होनेपर भी इसके लिये यह तो आवश्यक होता ही है कि सेवा करनेवाला पुरुष, प्रयत्नशील, विशुद्ध और धनमय हो। जिस पुरुषको अपनी क्षमताका अभिमान है और जो अपनी प्रतिष्ठाको सदा बनाये रहनेकी चिन्तामें व्यग्र रहता है, वह अपनेसे दबके सिवा और किसीकी सेवा करनेका अधिकारी नहीं है। गरीबी सेवा भी वह आर्थिक लाभके लिये ही कर सकता है। गरीबों सिर जैँचा ही होता है, पर प्रायः इसे नीचा ही देखना पड़ता है; नम्रता नमा करती है और दीनजन-सेवाके कार्योंमें दीनवत्सल भगवान्का देखा करती है। सेवाधिकारकी दूसरी आवश्यकता है प्रेमग्राह्य हृदय। प्रेमसे ही तो माता अपने शिशुकी सेवा करती है और प्रेमसे ही पुत्र-पुत्री अपने बड़े माता-पिताकी सेवा करते हैं, चाहे माता-पिताके पास उन्हें देनेके लिये अब कुछ भी न रहा हो। प्रेमसे ही सेवा हो सकती है। प्रेमकी

उत्पत्ति होती है अहङ्कारकी लीनतामें और उसका लय होता है सेवा और आत्मदानमें। परन्तु किसीका प्रेम अपने परिवारमें ही बँधा रह सकता है—ऐसे प्रेमकी स्वार्थपरतासे कुछ अधिक नहीं जाना जा सकता। यहीसे धर्मकी प्रवृत्ति आगेको बढ़ती है और यह अनुभव होता है कि भक्ति जितनी ही गाढ़ी होती है, प्रेमका क्षेत्र भी उसना ही विस्तृत होता है। तब देश और धर्मके भेद भी भूल जाते हैं और साधु, संत, सिद्ध, महात्मा मनुष्यमात्रमें उसी प्रभुके दर्शन करते हैं और विश्वबन्धुसे छोटी किसी चीजसे सम्बन्ध नहीं होते।

संसारके कल्याण-साधनमें परस्परकी सेवा अनिवार्य है, क्योंकि कोई अंश अपने अंशसे अलग नहीं रह सकता। यदि एक अंश दूसरे अंशसे और सब अंश अपने पूर्ण अंशसे पृथक् हो जायें तो सम्पूर्ण कुछ रह ही नहीं जाता और अंश भी परस्पर सहयोगके अभावसे नष्ट हो जाते हैं। यदि एकस्य ही जीवनका साध्य है तो सेवा और सहायता ही इसके साधन हैं और विशुद्ध निःस्वार्थ परोपकारका एक छोटा-सा भी काम भगवान्की नित्य भर्त्सिका ही एक कृत्य है। इस सेवाभावका जगत्में प्रचार हो, सब लोग सुखी हों, यही जगत्पुरुष-धर्मकी साधना है। सीधी-सी बात है, पर किसी कविने कहा है कि धृतिने रास्ते चक्कर-पर-चक्कर काटते हुए। इतनी जतिमें और इतने सम्प्रदाय ! भला, इन सबका क्या काम था ?—जय कि जगत् जो कुछ चाहता है, वह इतना ही कि सद्य हो दया करो, और कुछ नहीं !

मृत्यु वाधिनको तरह पकड़कर ले जाती है

सुप्तं ध्यात्रं महौघो वा मृत्युराशाय गच्छति । संनिम्बानकमेवैनं कामानामवित्तकम् ॥
पृथ्वीशेरणमासाद्य मृत्युराशाय गच्छति । इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् ॥
पथमीहासमायुक्तं मृत्युराशाय गच्छति । कृतानां फलमप्राप्तं कार्यार्णो कर्मसंनिनाम् ॥

जलका वेग जैसे सोते हुए बाधको बहाकर ले जाता है, वैसे ही काल नाना प्रकारके मनोरथ बाँधते हुए और कामनाओंसे अतृप्त हुए पुरुषको कसीटकर ले जाता है। मेंढ़के बच्चेको जैसे बाधिन उठाकर ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु पकड़कर ले जाती है। पुरुष यह विचारता होता है कि मैंने यह कार्य कर लिया, यह कार्य करनेको बाकी है, इस कामको आधा कर लिया है, अभी यह आधा और बाकी है, परन्तु इतनेमें ही मृत्यु उसके किसी कामका विचार न कर उसकी इच्छाओंके पूर्ण हुए बिना ही पकड़ ले जाती है।

(महा० शान्ति० २७७ अ० १८ से २० श्लोक)

जरथुस्त्र-धर्मकी अग्नि-उपासना

(लेखक—श्रीनरीमान तोराव जी गोखनाला)

गूढता मे मन्ता अग्ने
अहममिस्त्र विद्राभो अहुरा ।
परेजुसवाई बन्धवहम्
क्षयजो हिक्वो बसा
ध्वा आग्ना सुला मक्वो
दंयदाज बीदाता रन्ध्वाजो ॥

(गाथा २१—२२)

पारसी जरथुस्त्र-धर्मकी सम्पत्त क्रियाओंमें अग्निका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। सांसारिक व्यवहारोंमें भी सर्वत्र अग्नि की ही प्रशानता है। देशका व्यापार अग्निसे ही चल रहा है। रेलगाड़ी और मिलें—ये सब अग्निसे ही चलती हैं। यह अग्नि प्रकृतिकी बहुमुख्य भेंट है। वृक्ष और लता आदिके उगने और बढ़नेमें अग्नि बहुत शक्ति प्रदान करता है। वातुओंको पिघलानेवाला अग्नि ही है। ज्वालामुखी और भूकम्प—ये भी अग्नि की ही क्रियाएँ हैं। हमारी मानवजातिमें भी यही अग्नि काम कर रहा है। सभी प्राणियोंकी उत्पत्तिमें अग्नि का हाथ रहता है। अग्नि जल आय, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाय। सारी सृष्टि अग्निसे चल रही है। इसके प्रताप और लाभके कारण ही पारसी जातिने अग्नि को सबसे श्रेष्ठ पद प्रदान किया है। बड़े सम्मान और भक्तिभावके साथ पारसी लोग उसे प्रज्वलित रखते हैं। वे विशेष प्रकारके भवन निर्माणकर अग्नि को उनमें स्थापित करते हैं। इस प्रकारके भवन अग्नि-मन्दिर कहलाते हैं। अग्नि के द्वारा ही संसारमें तन्मय होनेके लिये याचना करते हैं।

अग्नि की महत्ता दिखलाते हुए यज्ञक्वेके ४३ वें अध्यायके चौथे वाक्यमें शुद्ध चित्तकी शक्तिके लिये याचना की गयी है। जैसे—

अत ध्वा मंगहार्द तस्ममेन्वा स्फेन्तम मक्वदा
क्षत् ता अस्ता था तू हक्वी अदाओ
माओ दाओ अक्वीश द्रेगवर्दित अवाऊनय ना

* हे मग्द, अपने उद्घोष प्रकाशके द्वारा उस नीरको सत्त्वमें अवस्थित करो, जो बुद्धिमान है और नात्यन्धकारके साथ सदाचारका श्रवण और भजन करता हुआ वाक्स्वामी हो गया है तथा वाणीके द्वारा सत्यके प्रकाशनमें समर्थ है।

ध्वाह्वा गरमा आग्ना अवा-अश्वीजंघो
क्षत् मोई बंधदेऊश हक्व जिमत मन्धदा

(४३।४)

विद्वद्गर श्रीयतीन्द्रमोहन चटर्जी एम्० ए० ने अक्वदाके इस पद्यका इस प्रकार अनुवाद किया है—'I thought you to be the seed of holiness, O Mazda, since Thine are those arms with which you give protection and by which you give blessing both to the good and to the bad. And that which will lend strength to my conscience, is your glowing fire glorious in virtue.'

श्रे मग्द, मैंने तुझे पवित्रताके आदिकारणके रूपमें पहचाना, क्योंकि यह तुम्हारी ही शक्ति है जो आश्रय प्रदान करती है, और इसीके द्वारा भले दुरेका कल्याण होता है। और तुम्हारी यह पुण्यके प्रतापसे प्रज्वलित अग्नि ही हमारी अन्तरात्माकी शक्ति प्रदान करेगी।

बन्दीदाद नामक पारसियोंकी दूसरी पुस्तकमें लिखा है कि श्रे प्रभु ! क्या अग्नि मनुष्यको मारता है ? तब होरमग्दे (प्रभु) ने कहा कि, अग्नि मनुष्यको मारता नहीं। अस्तो विधोतु देव (यम देवता) उसको बाँधते हैं और (मचत्) उसे बाँधकर ले जाते हैं। अग्नि उस मनुष्यकी हड्डियों तथा दिलकी गरमीको जलाता है। वहाँसे वह आगे जाता है और तकदीरसे वह नीचे जाता है। (बन्दीदाद ५)

यज्ञक्वेनें विभिन्न प्रकारके अग्नि का वर्णन आता है। १७ वें प्रकरणमें सब अग्नियोंकी आराधना इस प्रकार की गयी है—

बेरेजी सन्धवह नामक अग्नि का हम स्तवन करते हैं।
उर्वाजीस्त " " " " "
वाजिस्त नामक अग्नि का हम स्तवन करते हैं।
स्येनिस्त " " " " "
नेरियोसंघ " " " " "

तथा अहुरमज्दका उत्पत्ति किया हुआ और अहुरमज्दके द्वारा समस्त वस्तुओंको पवित्र करनेवाला जो अग्नि सब एहों-का गृहस्वामी है और अशोईका घरदार है, उसका अन्य अग्नियोंके साथ हम स्तवन करते हैं। (यज्ञक्वे १७)

हे अग्नि, तুম अहुरमज्दकी निधानी हो। तूम दादार (प्रभु) की सृष्टिकी वृद्धि करनेवाले हो। हे अहुरमज्दके अग्नि, तुम्हारे अनेकों नामोंमेंसे एक नाम 'वाकिस्त' है। हे प्रभु, हम इस नामके द्वारा तुम्हें प्राप्त करें। (वक्त्रने ३६)

अग्नि की ऐसी महिमा है, ऐसा उच्च स्थान इसको प्रदान किया गया है। तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह पहले अस्तित्वमें कैसे आया—इसका अन्वेषण करते इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी आलोचना की जायगी।

अग्नि की उत्पत्ति (प्राचीन कालमें)

प्राचीन कालमें आजसे दस हजार वर्षसे भी अधिक पहले ईरानमें महान् पारसी आर्यन् राजा राज्य करते थे। इन आर्यन् राजाओंका पहला वंश 'पेशदादीअन' नामका था। इस वंशका सबसे पहला बादशाह 'गयोमर्द' था। उसका पुत्र स्वामक लड़ाईमें मारा गया। उसके विद्योगमें गयोमर्दकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद हुशंगनामक बादशाह गद्दीपर बैठा। गयोमर्दके समयमें अग्नि-जैसी वस्तुका पता न था।

बादशाह हुशंगको धिक्कारका बड़ा शौक था। शाहनामे-का रचयिता कवि फिरदौसी कहता है कि एक दिन बादशाह हुशंग अपने आदमियोंके साथ पहाड़ीकी ओर धिक्कारके लिये जा रहा था। इतनेमें उसे दूरसे लंकी, काले रंगकी और जल्दी-जल्दी दौड़ती हुई कोई वस्तु दिखायी दी। उस वस्तुके सिरपर दो आँखें रक्तके चश्मेके समान थीं। उसके मुँहसे निकलती हुई भापके कारण दुनियामें अँधेरा छाया था। यह एक बड़ा भारी अजबदा (सर्प) था। बादशाहने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर सर्पकी ओर फेंका। वह पत्थर अजबदाके सिरपर लगा और वह चूर-चूर हो गया। वह पत्थर उसके सिरपर छगनेके बाद पासके दूसरे पत्थरसे टकरा गया और टकराते ही उसमें चकमक (अग्नि) पैदा होनेके कारण पासकी वायु अल उठी। हुशंग और उसके साथी इस नयी जातिके तेजको आगे आता देखकर उसे लेने गये और उससे जल गये। यह तेज नया है, इसका भान होते ही बादशाहने उसे और भी अधिक प्रवर्धित किया और उसका नाम 'आतिश' या अग्नि रखा।

इस प्रकार अकस्मात् अग्नि का आविष्कार हुआ। बादशाहने इसके लिये विशेष भजन बनाया और उसमें उसकी स्थापना की। उसके पीछेके बादशाहोंने भी उसकी उसी

प्रकार रखा की—अग्नि को प्रवर्धित रखा। हुशंगके पीछे गद्दीपर बैठनेवाले बादशाह तेरसुरसेने अग्नि की महत्ता बढ़ायी, और अपने देशमें तीन आतिशकदेह (अग्नि-मन्दिर) बनवाये, और उनका नाम 'स्पेनिस्त', 'वाकिस्त' और 'बेरेजंघ' अग्नि रखा।

इसके बाद बादशाह जमशेदने 'अनुनफरोइवर्ग' के नामसे अग्नि की स्थापना की। बादशाह खोहराखने 'नओ बहार' के नामसे आतिशकदेह (अग्नि-मन्दिर) स्थापित किया।

पारसियोंके महान् पैगम्बर महात्मा अरधुखने (आजसे ६००० वर्षसे भी पूर्व) अपनी हथेलीसे आग निकालकर मल्ल हुए मोबेदों (ब्राह्मणों) को होशमें लाकर ज्वन (यज्ञ) किया और 'आहरे बुरजीन मेहर' के नामसे अग्नि की स्थापना की।

पैगम्बरके बाद पाँच शताब्दियों बीत गयीं। ईरानके सबसे अन्तिम साखन वंशके अर्दशीर बाबेकरने नये खिरेसे बादशाहत स्थापित की और नया शहर बसाया, तथा 'आतिश बेहराम' बनवाया। इस वंशके महान् बादशाह नौशीरवानने अग्नि का महत्त्व बढ़ाया और 'आहरे गोशीद' नामसे अग्नि की स्थापना की।

इस साखन वंशके अन्तिम बादशाह यशदगर्दके बाद पारसी शाहनामाहत ही नष्ट हो गयी। मुसलमान ईरानपर चढ़ आये। ईरानी और मुसलमानोंके बीच युद्ध हुआ। ईरानी पारसी हार गये और मुसलमान ईरानके अधिकारी हो गये। पारसियोंका धर्म और अग्नि दोनों सङ्कटमें आ पड़े। इस अग्नि को बचाने और धर्मकी रक्षा करनेके लिये पारसियोंने अपने प्यारे वतन (मातृभूमि) को छोड़ दिया और वे बहुत बड़ी संख्यामें हिन्दुस्थानमें आये। इस देशमें पारसियोंको आश्रय मिला। (इस आश्रयको प्राप्त करनेके सम्बन्धमें बहुत ज्ञानने योग्य इतिहास है। उसे किसी दूसरे समय प्रस्तुत करेंगा।)

पारसी लोग हिन्दुस्थानमें आये। वे आज तेरह सौ वर्षसे हिन्दुस्थानमें बसे हुए हैं और हिन्दुस्थानको अपनी मातृभूमि बना लिया है। इस प्यारी मातृभूमिके लिये उन्होंने अपना तन-मन-धन प्रदान कर दिया है। कला-कौशल और व्यवसायमें सर अमरोदजी ताताका नाम आज खूब प्रसिद्ध है। राजनीतिमें देशके महान् दादा देशभक्त

दादाभाई नौरोजीका नाम प्रत्येक हिन्दुस्तानी जानता है। स्वराज्यकी घोषणा करनेवालोंमें दादाभाई पहले आदमी थे। जात-पाँतके भेदको छोड़कर सारे हिन्दुस्तानमें महान् दान करनेवाले पारसी लोग ही हैं।

पारसी लोगोंने इस देशमें अपने धर्मकी मलीभाँति रखा की है। गुजरातके बड़े शहरोंमें जहाँ-जहाँ पारसियोंकी अच्छी बस्ती है, वहाँ-वहाँ पारसियोंने अग्नि-मन्दिर बनवाये हैं और अग्निकी स्थापना करके सारे देशमें अग्निकी महत्ता बढ़ायी है।

अग्नि-मन्दिरोंमें जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, उसके लिये कोयलेका प्रयोग नहीं होता। धर्मगुरु पृथक् पृथक् अग्नियोंके साथ एक अग्निकी स्थापना करते हैं। एक दूसरेके साथ अग्निको मिलाते समय गन्धकका एक टुकड़ा कईके साथ सुलगाते हैं, और उसकी ज्योतिसे दूसरेको, उससे तीसरेको, चौथेको इसी प्रकार अग्निका निर्माण करते जाते हैं। अन्तमें सब ज्योतिशोंमें अग्नि पवित्र हो जाता है, तब धर्मगुरु उस अन्तिम अग्निकी स्थापना करते हैं।

अग्नि कोई मूलतत्त्व नहीं है, परन्तु यह नूरी चीज़ है। इसका धूमिल प्रकाश सबसे सुन्दर आत्माकी दृष्टिमें आनेवाली नीकाके समान है। 'लीक्रेट डॉक्ट्रिन' नामक पुस्तकमें अग्निकी महिमाका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि 'स्निज पदार्थ और वनस्पतिमें बड़ा अन्तर है। उदाहरणार्थ, दीपके दीकटमें कोई आकर्षण नहीं होता, परन्तु उसके प्रज्वलित करते ही उसमें आकर्षण बढ़ता है। परन्तु इस आकर्षणके लिये तेलकी आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर अग्नि है। ईश्वरका सबसे हल्का हिस्सा जो जलता है, वह इससे ही बना है।

हमें दिखलायी देनेवाली सृष्टिमें यही एक तत्त्व है जो सब प्रकारकी सजीव वस्तुओंके आकारकी क्रियाशक्तिके रूपसे व्याप्त है। इसीके कारण प्रकाश, उष्णता, भरण और जीवन आदि होते हैं।

ईश्वरका सबसे स्वच्छ रूप अग्नि है। इसी कारण उसका प्राकृतिक रूप नहीं बतलाया जा सकता। परन्तु वह सबसे स्वच्छ ईश्वरके साथ अमेदरूपसे रहता हुआ सृष्टिमें सर्वत्र मात्स्य पड़ता है।

अग्नि दो प्रकारका होता है—पहला निराकार या अदृश्य अग्नि, जो मध्यविन्दुमें स्थित होकर आत्मसूर्यमें छिपा हुआ है; दूसरा प्रकट जागतिक अग्नि, जो सृष्टि और सूर्यमें सतरूपोंमें रहता है।

प्रभु अहुरमज्द अग्निमय शरीरवाले हैं। व्यक्त जगत्-के परे सर्वकाल्प्यरूपमें अग्निमय प्राणवाले ईश्वर हैं। इस संसारमें वह मध्यविन्दुमें प्रतीत होनेवाले आत्मिक सूर्य तथा सृष्टिके आत्माके रूपमें तथा जगत्के स्रष्टा ईश्वरके रूपमें परिगणित होते हैं। हमारी पृथ्वीके भीतर, बाहर और ऊपर अग्निमय आत्मा विद्यमान है, जिसमें द्वा यानी सूक्ष्म अग्नि, जल यानी द्रव अग्नि और पृथ्वी यानी स्थूल अग्नि आधिर्भाव होता है।

पारसी जरथुस्त्रियोंका आतिशबेहराम

पारसी जरथुस्त्रियोंने अपने अग्नि-मन्दिरमें एक विशेष अग्निको स्थापित किया है, वह मन्दिर 'आतिशबेहराम' के नामसे कहलाता है। इसके गर्भगृहमें संगमरमरकी बेदीके ऊपर एक चाँदी या पीतलके आभरणान्या (एक प्रकारके अग्निपात्र) में पवित्र अग्निको प्रतिष्ठित किया जाता है। इस अग्निमें रात्र-दिन चन्दन जलाया जाता है। इससे एक सुन्दर बोध मिलता है। चन्दनका जलना और सुगन्धका फैलना स्वर्गकी ओर जानेवाले मार्गको दिखलाकर, जहाँ ईश्वरका निवासस्थान है और जहाँ ईश्वरीय अग्नि सृष्टिके व्यवहारको चालू रखनेके लिये प्रज्वलित रहता है, उस लोककी ओर भक्ति करनेवाले आत्माका ध्यान ऊँचा उठाता है। अग्नि प्रज्वलित होता है और उसका तेज ऊपर बढ़ता है। वह मानो जीवनका महान् प्रकाश है और शुद्ध पड़े हुए आत्माके चिह्नको प्रदर्शित करता है। जिस खण्डमें अग्नि सदा प्रज्वलित रहता है, वह सृष्टिकर्ताका सुन्दर नमूना अशोईकी शिलापर है और अन्धकारको दूर करनेवाला तथा मनुष्यके आन्तरिक नित्यजीवनको उच्च स्थान प्रदान करनेवाला है। उस खण्डके आकाशके ऊपर निराकार (अदृष्ट) प्रभुकी दृष्टिमें पड़नेवाली ज्योतिको आग्ने अहुरमज्दकी बन्दगी करनेवाले अपना सिर समर्पण करते हैं। अग्नि ईश्वरका पुत्र है। वह इस भौतिक जगत्का स्रष्टा है। और अपने पिता अहुरमज्दका प्रतिनिधि तथा अन्नत सुखका स्वामी है। वह मनुष्योंका कल्याण करनेवाला तथा सृष्टिका प्रकाश और जीवन है।

आज तो गुप्तज्ञान अवन्त दृश्यमें है। ऐसे समयमें भी अग्निये अपने प्रभुका अंश देखनेके लिये सारे पारसी अपने अन्तःकरणके द्वारोंको प्रकाशित करते हैं। पैगम्बर जरथुस्त्रिके अनुयायी मानते हैं कि उनके ये पैगम्बर स्वर्गधि प्रकाशके प्रकाशक थे और प्रकाश (Light) उनका

पैगाम (सन्देश) था। सब तत्वोंमें अग्नि ही एक ऐसा तत्त्व है जो सदा आकाशकी ओर संकेत करता है। और जो बिद्वित (स्वर्ग) से अग्नि लाया था, उसने भौतिक जगत्में नीति और गुणज्ञानके अन्धकार (अज्ञान) को दूर किया।

पारसीलोग जब एक नया अग्नि-मन्दिर बनवाते हैं तब उसमें सब जगहोंके, समस्त कारीगरोंके और समस्त वर्णोंके लोगोंके यहाँसे अग्नि एकत्रित करते हैं। इसके लिये महीनों पहलेसे तैयारी होती है। देशके बादशाहके घरका अग्नि लिया जाता है, भिक्षुके घरका अग्नि लिया जाता है। उसके पश्चात् राजगीर, लोहार, बट्टई, कुँभार और सुनारके घरसे, और अन्तमें श्रद्धेके घरसे भी अग्नि लिया जाता है। इन सबको एकत्र किया जाता है। फिर भिजली गिरनेपर जो जंगलके पेड़ जल उठते हैं, वहाँका अग्नि भी लिया जाता है। मृतककी जलती चिताका अग्नि भी लिया जाता है। इस प्रकार १६ जातिके अग्नियोंको इकट्ठा करके अनुष्ठान किया जाता है और विभिन्न ज्योतिषोंसे छनकर अन्तमें जो पवित्र अग्नि रहता है, उसकी पवित्र कियाओंके द्वारा स्थापना की जाती है। इस प्रकार पारसीलोगोंके अग्निमन्दिरमें बादशाहसे लेकर भिखारीतकके घरका अग्नि धरता जाता है। और ये सब १६ अग्नि कियाओंके द्वारा एक बनते हैं। इससे एक यह अति सुन्दर बोध प्राप्त होता है कि जगत्में एक जीवन अनेकों आकारोंमें छिपा रहता है। अतएव केवल एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये और वह अहुरमज्दकी, ईश्वरकी। ईश्वर ही एक महान् जीवन है।

अन्तमें, पारसी जरदोस्ती धर्ममें जो अग्निकी स्तुति की गयी है, वह अवस्तान्के अनुसार यहाँ प्रस्तुत की जाती है। यह सारी स्तुति अवस्तान्में 'आतिश निआएश' नामसे प्रसिद्ध है। प्रत्येक जरदोस्ती अग्निमन्दिरमें अग्निके सम्मुख खड़ा होकर अग्निके ऊपर चन्दनका ध्वन करके हुए कहता है—

मेमसे ते आतर्ग मज्दाओ अहुरहे कुषाओ मज्जित यस्त पनामे यब्दान अहुरमज्द खेदप्रा अवजूनी मेरेजे खरेह अवजयद।
आतश बेहराम आदर परा ॥ १ ॥

उस मोर्गे उनामेष्ठा अहुरा आर्महती तेवीषीम् दस्वा स्पेनिस्ता मइन्पू मज्दा नैम्बुया बवोआदा अपा हवो पमवत वोहू मनघहा फेसेरतम् ॥ २ ॥

यस्नेम्च वखेम्च हुवेरतीम्च उस्तवेरतीम्च बन्तवेरतीम्च आर्फीनामी तव आतश पुत्र अहुरहे मज्दाओ धेसुन्धो अहि वहम्बो येसुन्धो बुवाओ वहम्बो न्दानहु मय्याकनाम। उस्त बुवात अहमाई नईरे यसे धवा नाब फायबइते अपसो जस्तो नरेसो जस्तो गजो जस्तो हवोनोजस्तो ॥ ३ ॥

दाईत्यो अमेसो बुवाओ, दाईत्यो बओईधि बुवाओ, दाईत्यो पिथि बुवाओ, दाईत्यो उपसयने बुवाओ, पेरनामुश हरेधे बुवाओ, दहमुश हरेधे बुवाओ, आतर्ग पुत्र अहुरहे मज्दाओ ॥ ४ ॥

सओचे बुये अहम्ब न्माने, मतसओचे बुये अहम्ब न्माने, रओयहि बुये अहम्ब न्माने, बधये बुये अहम्ब न्माने, देरेयमचिन् अईपि बरबमेम्, उपसूरांम् कर्गैरतीम् हव सूवाओ बंवहुयाओ फ्रको—कैरतीम् ॥ ५ ॥

हायाओ मे, आतर्ग पुत्र अहुरहे मज्दाओ, आसु खाप्रेम्, आसु आर्तीम्, आसु बत्तीम्, पोउर खाप्रेम्, पोउर आर्तीम्, पोउर ज्तिम्, मस्तीम् स्थानो, धवित्रेम् हिचनम् उदने उषि, सतूम पस्चयेच, मसित मवाओनेम् अपईति—आप्रेम् नाईरयाम् पस्चयेत हाम वेरतीम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—

हे अहुरमज्दके अग्नि, तुम कल्याण प्रदान करनेवाले और उपकार करनेवाले हो; तुम्हें नमस्कार हो।

दादर अहुरमज्द समस्त सृष्टिका स्वामी है, वृद्धि करनेवाला है। उसके नामसे मैं यह स्तुति करता हूँ। परमश्रेष्ठ अग्नि आतिश बेहरामका प्रताप बढ़े ॥ १ ॥

अत्यन्त वृद्धि करनेवाले और स्वर्णका सुन्दर फल प्रदान करनेवाले दिव्य अहुरमज्द, तुम मुझे पवित्र करो। कुछ कमसे दूर रहसो। मेरी नम्रताके लिये मुझे शक्ति प्रदान करो। मेरी झुकलकामनाओंके बदले मुझे सरदारी दो ॥ २ ॥

अहुरमज्दकी ओगने सब वस्तुओंको पवित्र करनेवाले अग्निदेव। तुम्हारे उत्सव, तुम्हारी आराधना, तुम्हारे समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण, मैत्रीपूर्ण समर्पणकी मैं स्तुति करता हूँ। हे अग्नि! तुम पूजनीय हो, तुम आराधना करने योग्य हो। जो मनुष्य हाथमें ऐसम् लेकर, हाथमें बरसम् लेकर, हाथमें जुजम् लेकर, हाथमें हावोम् लेकर तुम्हारी सदा पूजा करता है, उस मनुष्यको प्रतिष्ठा और सुख प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

हे अग्नि, इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ। हमारे शानमें कल्याणप्रद हो। भोजनमें कल्याणप्रद हो; तुम समिधामें निवास करो, भोजनमें निवास करो और हमारा मंगल करो ॥४॥

हे अग्नि ! सुदीर्घकालतक, राह-बाटमें, इस घरमें तुम सदा प्रज्वलित रहना, देदीप्यमान रहना और वर्धित होते रहना ॥ ५ ॥

हे पवित्र अग्नि, मुझे तुम दीर्घजीवन दो, पूर्ण सुख प्रदान करो, पूर्ण पोषण प्रदान करो। स्थूलताको नष्ट करो, तीव्र वाणी प्रदान करो, मुझे प्रवीणता और बुद्धि प्रदान करो। मुझे ऐसा पीरूप प्रदान करो जो सदा बढ़ता रहे, घटे नहीं ॥ ६ ॥

वेदसे कामना-साधन

(लेखक—पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र गौड़ बेरहाली, बेरहल)

वेद हिंदू-धर्मका आधार-ग्रन्थ है। अस्तिक दर्शन इसीके वाक्योंके आधारपर अपनी-अपनी विचारशैली-द्वारा भिन्न-भिन्न तत्त्वोंका उपदेश देते हैं। हमारे पुरातन वैदिक ऋषियोंके कर्मत्कार पुराणादिमें वर्णित हैं। इनकी लोकोत्तर अद्भुत शक्तियोंको देखकर आधुनिक संसार इन गाथाओंको 'कपोलकल्पना' कहनेपर उद्यत हो जाता है। हमारे धर्मके आधाररूपमें वेदको समस्त जागतिक विद्वानोंने एकल संसारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। वेदोंसे पूर्वका वा तत्त्वमकालीन ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राचीन महर्षि वेदके द्वारा ही लोकोत्तर अद्भुत शक्तियों प्राप्त कर पाये थे; इसीलिये तो 'मान्यद् वासणस्व कदाचि-
द्वनार्जनाक्रिया, वेदाभ्यास और वैदिक उपासनाओंके अलावा ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है। अतः पुराणोक्त महर्षियोंकी गाथाओंको 'कपोलकल्पित' बताना स्वकीय वेद-महत्त्वकी अनभिज्ञताका सूचक है।

मानव-संहितामें ऋषियोंद्वारा प्रभु हुआ है कि 'भगवन् ! अपने धर्मपालनमें तत्पर मनवा, वाचा, कर्मणा हितारहित वृत्तिवाले ब्राह्मणोंपर काल अपना हाथ चलानेमें कैसे समर्थ होता है ! इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है—

अनभ्यासेन वेदानामात्थरस्य च वर्जनात् ।

आकस्मात्तद्वदोपायं मृत्युर्विप्रजिघांसति ॥

(मनुसंहिता ५।४)

मनु भगवान्ने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदोंके अनभ्यासको बताया है। पाठकोंके मनमें बड़ा आश्चर्य होगा कि वेदमें ऐसी कौन-सी क्रामात है, जिससे काल भी उसका अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाठकोंको

विश्वास रखना चाहिये कि वेद ऐसी-ऐसी क्रामातोंका खजाना है, जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि वेदका मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग (मोक्ष)की प्राप्ति है, तथापि उसमें सांसारिक जनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके भी बहुत-से साधन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक उभयलोकसिद्धि प्राप्त होती है।

पाठकोंको प्रसिद्ध नीलधूलके कतिपय मन्त्रोंके कुछ साधन दिग्दर्शनार्थ नीचे बतलाये जाते हैं—

भूतदिनिवारण

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसोंके दाने अभिमन्त्रित करके आविष्ट पुरुषपर डाले तो ब्रह्माक्षय-भूत-प्रेत-पिशाचादिसे मुक्ति हो जाती है। मन्त्र—

अध्ववोषदधिवक्त्रा प्रथमो ईक्ष्वा भिषक् । भही० ॥
सर्वाग्रभक्तसर्वांश्च भानुबान्धोऽधराजीः परासुव ।

(छु० व० १६।५)

निर्विघ्न गमन

कहीं जाता हुआ मनुष्य उपर्युक्त मन्त्रकी जपे तो वह कुशलपूर्वक चला जाता है।

वास्तुशान्ति

मा नो महान्तमुत्तमं मा नो धर्मकममं च दक्षान्तमुत्तमं मा च उल्लिख्य । मा नो बधीः पितरं श्रोत सातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रोहिणः ॥

(छु० व० १६।१५)

इस मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति देनेसे बालक नीरोग रहता है तथा परिवारमें शान्ति रहती है।

रोगनाशन

नमः सिद्धिदाय च प्रबुद्धाय च नमः किंशिकाय च

अप्यप्यथ च नमः कर्पद्भिरे च पुष्पस्यै च नम इतिपथाय च
प्रपत्न्याय च । (शु० व० १६ । ४३)

इस मन्त्रसे ८०० बार कलशस्थित जलका अभिमन्त्रण
कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त हो जाता है ।

द्रव्यप्राप्ति

‘मनो वः किरिकेप्यो’ (शु० व० १६ । ४६) मन्त्रसे
तिलकी १०,००० आहुति दे तो जन मिलता है ।

जलवृष्टि

‘असौ य’ (शु० व० १६ । ६-७) इन दोनों मन्त्रोंसे
सबू और जलका ही सेवन करता हुआ, गुड़ और दूधमें
बेतलकी समिधाओंको भिगोकर इषन करे तो भीस्व-
नारायण भगवान् पानी बरसाते हैं ।

पाठकोंके दिग्दर्शनार्थ कुछ प्रयोग बताये गये हैं ।
प्रयोगोंकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक दीक्षासे दीक्षित होकर

अधिकारसिद्धिके कर्म करनेसे होती है । दीक्षाके अलावा
मन्त्रोंके श्रुति, स्मृति, देवता एवं उच्चारण प्रकार जानना भी
अत्यावश्यक है । भगवान् कालायनने कहा है—

एतान्यविदित्वा योऽधीतेऽनुवृते जपति सुहोवि यजते
याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं वातयामं भवति । अथान्तरा भगवते
याऽऽपचते स्वाणुं वष्ट्वेति प्रसीयते वा पापीयान् भवति ।

‘जो श्रुति-स्मृति-देवतादिके ज्ञानके बिना पढ़ता है, पढ़ाता
है, जपता है, इषन करता है, करता है, उसका वेद निर्बल
और निस्तत्त्व हो जाता है । वह पुत्र नरक जाता है या
सूखा पेड़ होता है या अकालमृत्युसे मरता है ।’

अथ विश्वैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत् ।

जो ‘इन्हें जानकर कर्म करता है, वह फलको प्राप्त करता
है ।’ अतः साधकजनोंके लिये वैदिक गुरुपदिष्ट मार्गसे साधन
करना विशेष लाभदायक है ।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना

(लेखक—पं० श्रीनारायणजी शास्त्री सर्व-वेदान्त-मीमांसा-सांख्यतीर्थ)

विद्याभ्यासं विधिज्ञा निजगुणनिवृत्तैः कर्मनिर्य यजन्ति
ध्यायन्ति ज्ञानविद्या दृढरहस्ययुगं ध्यापि यत्न स्वरूपम् ।
यः संख्यैककामा विदधति नवधा यत्पदमभ्योऽसक्तिं
भुक्तिं मुक्तिंरिष्टां स विदधा भगवान् स्वामिनारायणेनः ॥

वेदान्तके भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंमें ज्ञान, भक्ति तथा
उपासनाके स्वरूपोंमें न्यूनाधिक भेद अवश्य स्वीकार किया
गया है; परन्तु विधिष्टाद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार विचार
करनेसे इस भेदके लिये कोई अवकाश नहीं देख पड़ता ।
तात्पर्य यह है कि ज्ञान, भक्ति, उपासनाके स्वरूपमें
सामान्यतः भेद होनेपर भी उपनिषदोंमें भूषमाण ज्ञान,
भक्ति और उपासनाके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है ।
उपनिषदोंमें इन तीनों शब्दोंका प्रयोग एक ही अर्थमें हुआ
है और उसीको ब्रह्मविद्या कहा गया है । उपनिषदोंके
उपासना-प्रकरणमें ‘विदि’ और ‘उपासि’ शब्दोंका प्रयोग
एक दूसरेके अर्थमें किया हुआ स्पष्ट ही देख पड़ता है;
कहीं प्रकरणका आरम्भ ‘विदि’ शब्दसे करके उपसंहार
‘उपासि’ शब्दसे तो कहीं उपक्रम ‘उपासि’ शब्दसे और
उपसंहार ‘विदि’ शब्दसे किया गया है । उदाहरणार्थ,

छान्दोग्योपनिषद्के अध्याय ४, सर्ग १ में—

यस्तुहेद यस्त वेद स मयैतदुक्तः ।

इस स्थलमें ‘विदि’से उपक्रम हुआ है और—

अथो नु म एतां भगवो देवतां प्राप्तिं यो देवतामुपास्ते ।

—इस प्रकार ‘उपासि’ से उपसंहार हुआ है । इसी प्रकार
‘मनो ब्रह्मेत्युपासीत’में ‘उपासि’ शब्दसे उपक्रम होता है और—

भक्तिं तपति च कीर्त्या यस्ता ब्रह्मचर्यसेन च पूर्य वेद ।

—यहाँ ‘विदि’ शब्दमें उपसंहार होता है । इससे यह
सिद्ध होता है कि ज्ञान और उपासना समानार्थक हैं । इसी
प्रकार ‘भक्ति’ और ‘सेवा’ शब्द भी ‘उपासना’के ही पर्याय
हैं । ‘सेवा भक्तिरुपासिः’ यह विद्वानोंकी उक्ति भी सेवा,
भक्ति एवं उपासनाके समानार्थक होनेका प्रमाण है । तात्पर्य,
ज्ञान, भक्ति, उपासना, सेवा—ये चारों ही शब्द एक ही
अर्थके वाचक हैं ।

इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कुछ लोगोंका
यह कहना कि भक्ति, सेवा, उपासना आदि वैदिक

मही बल्कि पौराणिक हैं और इन्हें वैष्णवोंने चलाया है, कुतर्कमात्र ही है। उपासनामें भी मूल प्रमाण वेदोपनिषद् ही हैं और तन्मूलकतया स्मृति, इतिहास, पुराण एवं शिक्षाचार भी प्रमाण हैं।

‘उपासना’ शब्द ‘उप’पूर्वक ‘आत्’ धातुसे बना है।

‘उपासना’ इसका अर्थ है परमात्माके समीप रहना। शब्दका अर्थ परमात्माका समीप होनेसे यह देश-कालादिके अनवच्छिन्न होना ही चाहिये। अर्थात्

तैलधारावात् अविच्छिन्न दर्शनसमानाकार परमप्रेमरूप स्मृतिसन्तानात्मक वृत्तिविशेष ही भगवदुपासना है। यह उपासना मनुष्यमात्रकी मुक्तिका असाधारण उपाय है और उपाय ही नहीं, स्वयं मुक्ति भी है। शास्त्रोपदेशजन्य ज्ञान और नवधा भक्ति—

आत्मा का अरे इहान्नः ओतज्यो

अन्तस्सो निदिध्यासितम्यः।

—इस श्रुतिचिह्न दर्शनरूप उपासनाके साधन हैं। श्रुति-स्मृतियोंने इसी उपासनाकी वेदन, दर्शन, ध्यान, कृपा स्मृति, भक्ति आदि शब्दोंसे वृत्तित किया है। जैसे—

‘ब्रह्मविद्यामेति परम्’, ‘अध्याने लोकमुपासीत’, ‘वनेवैकं जायते अन्वा वाको विमुञ्चते’, ‘भुवा स्मृतिः’, ‘स्मृतिलक्ष्मणे सर्वधर्माणां विप्रसोहः’,

‘मिथ्ये इहयज्ञान्निष्ठिलक्षणे सर्वसंशयः।

धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्पटे पतवरे॥

‘भवत्या स्वान्धया ज्ञायः’, ‘अकवा मामभिज्जनाति’

इत्यादि।

इस तरह सामान्य-विशेषन्यायके ज्ञान-भक्ति-ध्यानादि शब्दोंका अलण्ड तैलधारात् अविच्छिन्न स्मृतिसन्तारूप परमप्रेमस्वरूप भगवद्विषयक उपासनामें ही स्वरसतः पर्ववतान होता है।

अथ खलु ऋतुमयः पुरुषो यथा-

ऋतुस्मिन्लोके पुरुषो भवति।

—इस श्रुतिमें कहे हुए तत्त्व-न्यायके उपासना यादृश-रूप-गुणविशिष्ट स्वरूपकी की जाती है, ऋतुसनाका विषय तादृशरूप-गुणविशिष्ट स्वरूपकी ही प्राप्ति करा सकती है। अतः श्रुतिनिर्दिष्ट गुणगण-विशिष्ट भगवान्की ही उपासना करनी चाहिये। इसीसे

मनुष्य त्रिविध तापसे मुक्त होकर स्वस्वरूपाविर्भावपूर्वक पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उपनिषत्प्रातिपाद्य श्रीस्वामिनारायण-भगवदुपासन ही मुख्यतः मुक्तिका परम सम्प्रदायके ऋतुमें अवाधारण कारण माना गया है। यही परमात्मोपासन नहीं, प्रत्युत यह भगवदुपासन स्वयं भी निरतिशय परमानन्दस्वरूप होनेसे मुक्तिरूप ही है। भगवान् श्रीस्वामिनारायण अपनी ‘शिक्षापत्री’में कहते हैं—

ममं विस्तिष्ठार्हेतं मे मोक्षोको धाम चोत्तमतम्।

तत्र ब्रह्मलक्षणा कृष्णसेवा मुक्तिश्च लक्ष्यताम्॥

‘विस्तिष्ठार्हेत मेरा धिद्वान्त है, मोक्षोको मेरा अभीष्ट धाम है और ब्रह्मरूपसे श्रीकृष्णकी सेवा और मुक्ति ही मेरा परम लक्ष्य है।’

उन्दीके श्रीमुखसे निःसृत ‘श्रीबुधास्मिन्’ (वचनामृत) में कहा है कि ‘भगवान्के स्वरूपमें मनकी अलण्ड (तैलधारावद्विच्छिन्न) वृत्ति रखना, इससे कोई साधन कठिन नहीं है। और जिस मनुष्यके मनकी वृत्ति भगवान्के स्वरूपमें अलण्ड रहती है, उसको उससे अधिक प्राप्ति शास्त्रमें कही नहीं है; क्योंकि भगवन्मूर्ति चिन्तामणितुल्य है। जैसे चिन्तामणि जिस पुरुषके हाथमें हो, वह पुरुष जिस-जिस पदार्थका चिन्तन करता है वह-वह पदार्थ उस पुरुषको अवश्य तुरंत ही प्राप्त होता है।’—इत्यादि। (वचनामृत, प्रथम प्रकरण, १) परन्तु ‘जिस मनुष्यके अनेक जन्मके सुकृत उदित होते हैं, उसी मनुष्यके मनकी वृत्ति भगवान्के स्वरूपमें अलण्ड रहती है; दूसरेके लिये तो भगवान्में अलण्ड वृत्ति रखना महादुर्लभ है।’ (वचनामृत, मध्य प्रकरण, २६) भगवद्गीतिका लक्षण बतलाते हैं—‘भगवान्में प्रीति तो उसीकी सखी है, जिसकी भगवान्को छोड़कर अन्य पदार्थमें प्रीति ही न हो।’ (वचनामृत, मध्य प्रकरण, ५६) इस वचनसे—

आयमात्मा प्रवचनेन कम्बो

य मेधया य बहुना कृतेन।

यमेवैव कृते तेन कम्प-

कृत्यैव आत्मा विवृणुते तन्म. खान् ॥

—इस श्रुतिप्रतिपादित परमप्रेमरूपताकी वृत्तित किया। भगवत्स्वरूपके विषयमें कहते हैं—‘ऐसे जो श्रीकृष्ण भगवान् हैं, वे प्रकृति-पुरुषरूप अपनी प्राप्तिसे विशिष्ट होते हुए प्रत्येक जीवके अंदर अन्तर्धामस्वरूपसे विद्यमान हैं।’

(वचनामृत, प्रथम प्रकरण, १३) इस वचनसे उपास्य-स्वरूपका अन्तर्भावित तथा कर्मफलदानस्वरूप अक्षाधारण गुणयोग दिखलाया, जो भगवान्‌को छोड़कर अन्यत्र नहीं है। उपास्य स्वरूपका आगे और वर्णन करते हैं—
‘अक्षर ब्रह्ममें श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदा विराजमान हैं—’ ‘वह पुरुषोत्तम नारायण सबके स्वामी हैं और अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डके राजाधिराज हैं।’ (वचनामृत, प्रथम प्रकरण, २३) इस वचनसे ‘अन्याग्रस्य यतः’, ‘यतो वा इमानि भूतानि’ इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित परमात्मका जगज्जन्मादि-कारणस्वरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य वतलाया। ‘एवं भगवान् तथा भगवान्‌के भक्त सदा भाकार ही हैं।’ (वचनामृत, प्रथम प्रकरण, ३३)—इससे भगवान् तथा भगवान्‌के भक्त भुक्तोंकी सदा दिव्य साकारता बतलायी, जिसका श्लोकावली पुरुषः, ‘आप्रणखासर्व एव सुपर्णः’, ‘यथा कप्यालपुण्डरीकम-क्षिणी’, ‘महारजस वासः’ इत्यादि श्रुतियोंमें वर्णन है। ‘शास्त्रमें भगवान्‌को जो अरूप और निर्गुण कहा है, वह तो मायिक रूप तथा गुणका निवेश करनेके लिये कहा है। परन्तु भगवान् तो निरुप दिव्यमूर्ति हैं और अनन्तकल्याण-गुणयुक्त हैं।’ इस प्रकार उपास्य परमात्मस्वरूपका वर्णन ‘श्रीसुभासिन्धु’ अध्यात् ‘वचनामृत’में बहुत प्रकारसे किया गया है। यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया है।

श्रीशिक्षापत्रीमें भी—

स श्रीकृष्णः सर्वं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः ।
उपास्य हृदये नः सर्वाधिर्भावकारणम् ॥

—इस वचनसे सर्वाधिर्भावेके कारणस्वरूप अक्षाधिपति परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ही उपास्यता बतलते हैं और ‘न तु जीवा नृदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च’ इस वाक्यसे भगवान्‌को छोड़ अन्य सबकी अनुपास्यता। श्रीनित्यानन्द-मुनिविरचित ‘श्रीहरिदिव्यजय’ ग्रन्थमें उपास्य-स्वरूपका इस प्रकार निरूपण है—

सर्वज्ञं सर्वशक्तिं च परं ब्रह्म वरास्वरम् ।
सर्वान्तरात्म्यं भगवान् स एव पुरुषोत्तमः ॥
भुक्ता सर्वशरीरस्य तस्य सर्वान्तरात्मनः ।
शाश्वतश्चादिकल्याणगुणधुपधनुस्ततः ॥

वाङ्मयबौगमाश्रित्य स्पर्धते भगवानिति ।

यतो वदेयं पुरुषान् क्षराच्च त्वक्षरादपि ॥

अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परात्पर जो परब्रह्म है, वही सबके अन्तरात्मा भगवान् श्रीपुरुषोत्तम हैं। वे ज्ञान, शक्ति आदि कल्याणगुणगणविशिष्ट हैं और सब शरीरोंमें अन्तरात्मास्वरूपसे अवस्थित हैं। पशुपैश्वर्ययोगसे वे भगवान् कहते हैं, ये धरपुरुष और अधरपुरुष दोनोंके परे हैं।

इन भगवान्‌की प्रीतिके विषयमें इसी ग्रन्थमें आगे जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट होता है कि इन नित्य स्वभावसिद्ध अपार आनन्दस्वरूप भगवान्‌की जो भक्ति है, वह ज्ञानकी पराकाष्ठा है। भक्तियों जो ज्ञानका अङ्ग बतलते हैं, वे इसके सत्त्वको नहीं जानते—‘ज्ञानाङ्गतां वदेधस्तु भक्तेः स तु न तत्त्वयिन् ।’ अतः श्रीस्वामि-नारायणसम्प्रदायमें भगवद्भक्ति या उपासनाका बहुत ऊँचा स्थान है। श्रीशाण्डिल्यस्वरूपपर जो श्रीनित्यानन्द-विरचित भाष्य है, उसमें उपास्यस्वरूपका बहुत सुन्दर मनोहर वर्णन करके उपासनाका वह लक्षण किया है कि ऐसे जो कावण्य, लौघीय, वात्सल्य, औदार्य तथा ऐश्वर्यके पारावार, प्रणतोंके आर्तिनाशन, भक्तवात्सल्यैकजलधि, अनन्तैश्वर्यमहाविभूति, ब्रह्मभूतानन्तकोटिमुक्तोपासित जिनके चरण-कमल हैं, जो कोटिकन्दर्पलावण्यम्वरूप और नवीन-नीरदश्यामलतनु हैं, विविध चित्रित्र बन्धभूषणभूषित हैं, जिनके पूर्ण शारद-चन्द्रवदनका मन्द हास्य अत्यन्त मनोहर है, अनेक कोटि सूर्येन्दुओंके भी गुणपत् प्रकाशसे अधिक समुज्ज्वल जिनकी कान्ति है, श्रीधाम-नन्दादि पार्यद जिनका यशोगान करते रहते हैं, वक्रादि आत्मीय आयुध जिनकी चरणसेवामें लगे हैं, उन अखिल निगमसंस्तुत दिव्यचरित भगवान् पुरुषोत्तमकी महिमाको जानकर उनसे जो अनन्य प्रेम करना है, वही पराभक्ति और वही सच्ची उपासना है।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें सर्वाधिर्भावकारण अक्षाधि-पति पुरुषोत्तमरूपसे श्रीस्वामिनारायण भगवान्‌की उपासना की जाती है और सम्प्रदायके सभी निष्ठावान् पुरुष इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणके रूपमें श्रीपुरुषोत्तमकी उपासना कर अपनी ऐहिक तथा पारलौकिक परम सिद्धि प्राप्त करते हैं।

श्रीस्वामिनारायणके मतानुसार साधन

(लेखक—वेदान्ततीर्थ सांख्ययोगरत्न पं० श्रीचेतैकुण्ठ शास्त्री)

सब दार्शनिकोंकी भाँति श्रीस्वामिनारायण भगवान्ने भी स्वस्वरूपाधिर्भावपूर्वक ब्रह्मप्राप्तिके कुछ साधन निश्चित किये हैं, जिनका विवरण इस लेखमें दिया जायगा ।

योगशास्त्रके 'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि' इन साधनोंमें शौचसे लेकर स्वाध्यायपर्यन्त मोक्षके साक्षात् साधन नहीं हैं, बल्कि चित्तशुद्धिद्वारा ईश्वर-प्रणिधानके साधक साधन हैं; मोक्षका साक्षात् साधन तो ईश्वर-प्रणिधान ही है । 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः' भी चित्तशुद्धि-द्वारा ही मोक्षके साधक होनेसे, मोक्षके प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष साधन हैं ।

मोक्षरूप साध्यका स्वरूप स्वस्वरूपाधिर्भावपूर्वक ब्रह्मप्राप्ति है । स्वस्वरूपाधिर्भावका अभिप्राय यह कि जीवात्माका अपना जो मूलभूत स्वरूप है अर्थात्—

भगवदुपाय्या विजयरे विजयुर्विभोको विजिविस्तार-
विपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः ।

—उस स्वरूपका आधिर्भाव । और तब मायाके अन्धकार—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च ।
अहङ्कार इतीषं मे निम्नः प्रकृतिरष्टधा ॥

—से रहित दिव्यलोक या अक्षरधाममें भगवान्की प्राप्ति, यही मुक्तिका स्वरूप है । यही बात इन भुक्तिवचनोंसे प्रति-
पन्न होती है—

'परं ज्योतीरूपं सम्बद्धं खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ।',
'समेव विदित्वा तिसृषुमेति', 'परास्वरं पुरुषमुपैति विष्वक् ।'
—इत्यादि ।

अर्थात् प्राकृत गुणोंसे मुक्त होकर स्वस्वरूपमें स्थित हो भगवान्को प्राप्त करना ही परममोक्ष है ।

इस सम्बन्धमें एक बार मुक्तस्वरूप श्रीमुक्तानन्दस्वामी-
ने श्रीस्वामिनारायण भगवान्से प्रश्न किया, 'भगवन् ! अक्षर-
धाममें भगवान्के भक्त भगवान्की जिस सेवामें रत होते हैं,
वह किन साधनोंसे प्राप्त होती है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें
भगवान् स्वामिनारायणने सोलह साधनोंका निर्देश किया—
(१) भद्रा, (२) स्वधर्म, (३) वैराग्य, (४) इन्द्रिय-

निग्रह, (५) अहिंसा, (६) नष्टचर्य, (७) साधुसमागम,
(८) आत्मनिष्ठा, (९) भगवन्माहात्म्यज्ञानसे युक्त
भगवद्भक्ति, (१०) सन्तोष, (११) अदम्यत्व, (१२)
दया, (१३) तपः, (१४) अपनी अपेक्षा गुणोंमें बड़े जो
भगवद्भक्त हों उनमें गुह्यभाव रखना, (१५) जो समकक्षाके
भगवद्भक्त हों उनमें मित्रभाव रखना और (१६) जो
अपनेसे कनिष्ठ हों उनमें शिष्यभाव रखकर उनका हित
करना । भगवान्के ऐकान्तिक भक्त इन साधनोंके द्वारा
अक्षरधाममें भगवान्की सेवा लाभ करते हैं । योगादि शास्त्रों-
ने जो साधन बताये हैं, वे इन सोलह साधनोंमें सर्वथा आ-
ही आते हैं ।

(१) भद्रा—कठोपनिषद्की नाचिकेत-कथा प्रसिद्ध
है । नाचिकेताके पिता राजश्रवाने यज्ञपलकी इच्छासे विश्व
जिन् यज्ञ किया और दक्षिणामे सब धन दान कर दिया ।
अपने पिताको इस प्रकार मृत्विकोंके हाथ धन और गौओं-
को दान करते देखकर नाचिकेताके हृदयमें भद्राका आदेश
हुआ और उसने पितासे पूछा, 'मुझे आप किसको दान करेंगे ?'
राजश्रवाने कहा, 'मृत्युको !' और सचमुच ही उन्होंने
अपने पुत्र नाचिकेताको मृत्युको दान कर दिया । नाचिकेता-
पर मृत्युदेव प्रसन्न हुए और उसका उत्तम आदर सत्कार
करके उससे उन्होंने तीन वर माँगनेको कहा । नाचिकेताने
जो तीसरा वर माँगा, वह यह था कि देहादिके अतिरिक्त जो
आत्मा है उसकी विद्या मुझे दीजिये । मृत्युने बालकको यह
राज्य देते हैं, वह भोग देते हैं—इत्यादि अनेक प्रलोभन दिये;
पर बालकने एक न सुनी और आत्मविद्याका जो वर उसने
माँगा था, उसीको पूरा करनेका आग्रह करने लगा; क्योंकि
वह भद्रासे आविष्ट था । उसकी ऐसी अटल भद्रा देखकर
मृत्युदेवने उसे वह विद्या बतायी, जिसका माहात्म्य स्वयं भुक्ति
ही इस प्रकार वर्णन करती है—

च इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंनयि ।

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदाकल्पाय कल्पते ॥

तदाकल्पाय कल्पते ।

अर्थात् जो कोई इस परमगुह्य ज्ञानको नाश्रयोंकी सभा
में अथवा श्राद्ध-प्रसङ्गमें सुनाता है, उम्माक यह कृत्य आनन्त्य-
को अर्थात् अनन्त ब्रह्मको प्राप्त करानेवाला होता है । भद्रा-

का यह फल है। भगवान् श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं -

अहर्बौद्धमते ज्ञानं तत्परः संतोषिविवः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परी ज्ञाप्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

(२) स्वधर्म—अपने-अपने वर्ण और आश्रमका धर्म पालन करना, परधर्मका आचरण न करना और पाषण्ड-मतको भी न मानना। इस विषयमें श्रीस्वामिनारायणका स्पष्ट आदेश है—

स्वधर्माश्रमधर्मो वा स हातव्यो न केनचित् ।

परधर्मो न चाधर्मो न च पाषण्डकस्वितः ॥

गीतामें भी भगवान्का वचन है—

स्वधर्मे निबन्धं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

(३) वैराग्य—स्वामिनारायणने वैराग्यका यह लक्षण किया है—

वैराग्यं ज्ञेयमग्नीतिः श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ।

अर्थात् भगवान्के अतिरिक्त अन्य पदार्थोंमें अग्नीति अर्थात् अनुरागका न होना ही वैराग्य है। जहाँतक विषयोंमें प्रीति है, वहाँतक ईश्वरप्रणिधान नहीं होता। इसलिये वैराग्य आवश्यक है।

(४) इन्द्रियनिग्रह—इस विषयमें स्वामिनारायणका यह आदेश है—

सर्वेन्द्रियाणि ज्ञेयानि रक्षन्ता नु विरोधतः ।

अर्थात् सब इन्द्रियोंका जय करे, पर रक्षनाका विशेष रूपसे। श्रीमद्भागवतमें इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर दौड़ना ही बन्ध और इन्द्रियोंका संयम ही मोक्ष कहा गया है—

बन्ध इन्द्रियविशेषो मोक्ष एषा च संयमः ।

(५) अहिंसा—श्रीस्वामिनारायणने अपने आश्रित तत्संगियोंको स्पष्ट ही आदेश दिया है कि किसी भी प्राणीकी हिंसा न करें; जूँ, खटमल आदिको भी जान-बूझकर न मारें—

कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्बोत्र मामकैः ।

सुखमयूकामस्तुणादेरपि नृक्षया कदाचन ॥

(६) ब्रह्मचर्य—ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्य तो सबसे पहले आवश्यक है। 'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति' यह श्रुति है। कारण, ब्रह्मचर्यके बिना सदुपदेशका यथार्थ बोध हो ही नहीं सकता।

'अथ वक्ष्याम्येवमस्मिन् ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण श्रेयेऽनु-
सन्तमसमुचिन्दते ।'

इस श्रुतिमें मरुको ब्रह्मचर्य ही कहा है। ब्रह्मचर्यके बिना यशकी सिद्धि नहीं होती। देवपक्षसे इन्द्र और असुर-पक्षसे विरोचन बत्तीस-बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके तब व्यात्माको ज्ञाननेके लिये प्रजापतिके पास गये थे। प्रजापतिने आत्मविद्याका जो प्रथम उपदेश दिया, उसे सुनकर इन्द्र और विरोचन लौट गये। विरोचन उतनेसे ही संतुष्ट होकर फिर प्रजापतिके पास नहीं आया। पर इन्द्रका उतनेसे संतोष नहीं हुआ। वह प्रजापतिके पास लौट आये। तब प्रजापतिने उन्हें फिर बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्यव्रतसे रहनेको कहा। उसके बाद आत्मविद्याका पुनः उपदेश दिया। फिर भी समाधान नहीं हुआ। तब बत्तीस वर्ष फिर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक रहनेके पश्चात् पुनः उपदेश दिया। पर इससे भी पूरा काम नहीं हुआ। तब ५ वर्ष और ब्रह्मचर्य-पालन करके इन्द्र प्रजापतिके पास रहे। इस प्रकार १०१ वर्ष ब्रह्मचर्यपालन करनेके बाद इन्द्रको आत्मज्ञान हुआ। इसलिये ब्रह्मचर्यको साधनोंमें सबसे बलवत्तर साधन जानना चाहिये।

(७) साधुसंलग्न—श्रीमद्भागवतमें यह प्रतिपादन हुआ है कि ज्ञानियोंको भी अपनी आसक्तिका पाश बड़ा ही कठिन मालूम होता है, पर साधुसमागममें यही आसक्ति खुला हुआ मोक्षका द्वार बन जाती है—

प्रसङ्गमजरं पाशमस्मनः कबचो विदुः ।

स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृत्तम् ॥

(८) आत्मनिष्ठा—श्रीस्वामिनारायण आत्माका स्वरूप इस प्रकार बतलाते हैं—

इत्थोऽमुक्षुस्मद्विद्वो ज्ञाता व्यन्यासिको वस्तुम् ।

ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोऽच्छेद्यादिलक्षणः ॥

अर्थात् जीव हृदयमें स्थित है, अणु-सहस्र सूक्ष्म है, चिद्रूप है, ज्ञाता है और अपनी ज्ञानशक्तिके समग्र शरीरको व्याप्त कर रहता है। उसे अच्छे-बुरे लक्षणोंसे युक्त अर्थात् अच्छे, अदास, अङ्गेय, अशोष्य, नित्य, अजर, अमर, अशोक, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प जानना चाहिये। अपने आपको इस प्रकार निश्चयपूर्वक जानना ही आत्मनिष्ठा है। आत्मस्वरूपके विषयमें यह श्रुति है—

न ज्ञाने निष्कले न विपश्चि-

ज्ञायं कुतश्चि नमूय कश्चित् ।

अतो विन्यः साधनोऽयं पुराणो
न हन्वते हन्यमाने शरीरे ॥

(१०) महात्म्यज्ञानयुक्त भगवद्भक्ति—‘महात्म्यज्ञान-
युग्भूरिन्दो भक्तिश्च साधये ।’ भगवान् के प्रति महात्म्य
और ज्ञानसे युक्त स्नेह ही भक्ति है ।

भवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं हस्तं सस्यमात्मनिवेदनम् ॥

—यह नवधा साधन-भक्ति है । इसकी भक्ति प्रेमलक्षणा
है, जिसमें भक्त और भगवान् के बीच कोई व्यवधान नहीं
रहता । महात्म्यज्ञानसे ही भक्तिका उद्भूत होता है ।

(१०) सन्तोष—भागवतपुराणका वचन है—

पण्डिता बहवो राजन् बहुधाः संसयच्छिह्नः ।

सर्वसम्पत्तयोऽन्वेष्टे ह्यसन्तोषात्पत्नयः ॥

‘कितने पण्डित, बहुरूप, संशयका छेदन करनेवाले,
सदसम्पत्ति होकर भी असन्तोषसे अधःपतित हो जाते हैं ।’
सन्तोषके बिना आत्मोन्नति का साधन हो ही नहीं सकता ।

बह्विधोपपन्नैः सम्पत्तयः मुक्तये स्मृतः ।

‘जिस किसी भी अवस्थामें सन्तुष्ट रहना भक्तिका कारण
हो जाता है ।’

(११) अदम्बित्व—दम्भका सर्वथा त्याग ।

(१२) दया—दयाभावसे भगवान् प्रसन्न होते हैं ।

श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्टया येन केनचित् ।

सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च सुसंख्याद्वा जनार्दनः ॥

‘प्राणिमात्रपर दया करने, जो कुछ मिले उससे सन्तुष्ट
रहने और सब इन्द्रियोंके शान्त-दान्त होनेसे भगवान् तुरन्त
प्रसन्न होते हैं ।’

(१३) तप—आत्मचिन्तनकी प्राप्तता चित्तशुद्धिके
बिना नहीं होती और चित्तशुद्धि तपके बिना नहीं होती ।
इसलिये तप आवश्यक है ।

(१४) अपनेसे गुणोंमें बड़े जो भगवन्मूर्त हैं, उनमें
गुरुभाष रखनेसे उनकी किञ्चित् कृपा भी महत्कल्याण करनेमें
समर्थ होती है ।

(१५) अपनी समकक्षाके भगवन्मूर्तोंमें मित्रभाव
रखना; अपने समान या अपनेसे भी अधिक उनकी
आत्मोन्नतिकी कामना करना भी महान् कल्याणकारी है ।

(१६) अपनेसे जो कनिष्ठ हैं, उन्हें सहस्रसौके पात्र
जानकर उनका हित करना; भगवान् के मार्गमें उन्हें आगे
बढ़ाना भगवान् की ही प्रसन्न करना है ।

इन सोलह साधनोंके जो लोग श्रद्धा भक्तिके साथ
सानन्द करते हैं, उन्हें यहाँ भी बड़ी आनन्द प्राप्त होता है
जो भगवद्भक्तियोगमें पहुँचे हुए मुक्त पुरुषोंको होता है । करके
देखनेसे यह आप ही प्रत्यक्ष हो सकता है ।

धियासफीकी साधना

(लेखक—श्रीहोमनाथ दत्त, एम्. ए., बी०एस्. ए., वेदान्तब्रह्म)

श्री‘कल्याण’-सम्पादकका अनुगोच है कि इस साधनाक्रममें
मैं धियासफीकी साधनाके सम्बन्धमें कुछ लिखूँ । मैं यह बात
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदूधर्म, बौद्धधर्म, पारसीधर्म
अथवा ईसाईधर्मके समान धियासफी कोई धर्मग्रन्थप्रदाय
नहीं है । धियासफीकी धर्मका विशुद्ध गणित कहा गया है,
और यही उसका यथार्थ वर्णन है । सब धर्मोंके पीछे और
परे वह हुआ करता है । जिस पुरातन ज्ञानको उपनिषद्में
ब्रह्मविद्या कहा जाता है, जो पराविद्या होनेसे पुरातन वेदान्त-
से अभिन्न है, उसीको आधुनिक जगत्में धियासफीका
उद्घोष करनेवाली देवी श्रीमती एच्० पी० ब्लेवेट्स्कीने
समस्त मानव-ज्ञानका आदि और अन्त माना है । अब यह
देखें कि इस धियासफीका साधनाके सम्बन्धमें क्या कहना है ।

प्रथमतः धियासफीमें जीव या व्यष्टिपुरुषमात्रको
भगवदंश (गीताके शब्दोंमें ‘ममैवाशुः’), विश्वार्चिका एक
स्फुल्लिङ्ग, अमूर्ताभिन्धुका एक तरङ्ग कहकर, इस प्रकार
‘तत्त्वमसि’, ‘सोऽहम्’ आदि वेदान्त-महावाक्योंका समर्थन
किया गया है । जीव और ब्रह्म इस प्रकार एक ही हैं; दोनों-
की एक ही सन्-चित्त-आनन्दस्वरूप त्रिविध सत्ता है ।
अन्तर केवल इतना ही है कि ब्रह्म सुव्यक्त सच्चिदानन्द,
वाक्य ज्ञान आनन्दकी महाप्राप्ति त्रिमूर्ति हैं (जैसा कि
धियासफीकी परिभाषामें कहा जाता है), और जीव अव्यक्त
सच्चिदानन्द है—उसमें ये तीनों भत्व अभी अव्यक्त हैं ।
इसलिये धियासफी जीवको ‘ब्रह्मभूय’ कहती है अर्थात्
विकासक्रमसे जीव किसी दिन ईश्वरके पूर्ण साधर्म्यको प्राप्त

होगा और यह कहेगा कि 'मैं और मेरा पिता दोनों एक हैं।' यह सिद्ध किस प्रकार होगी? जीवके अंदर सुप्त ये तीन भाव—शक्ति, ज्ञान और आनन्द किस प्रकार जाग्रत और व्यक्त होंगे? यह कार्य साधनासे होगा।

धियासफीका यह सिद्धान्त है कि जीव-बीज प्रकृतिकी योनिमें बोये जाते हैं—

सम योनिर्महद्वा तस्मिन् गर्भे दशम्यहम् ।

अशक्तिकी अवस्थामें इनका वपन होता है, जिसमें ये एक दिन शक्ति-सम्पन्न होकर उठें, और छोटे-छोटे बीजोंसे बड़े-बड़े सुदृढ़ वृक्ष बनें अथवा टिमटिमाती हुई चिनगारियाँ जलती-धुकती हुई ज्वालार्ण बनकर फैलें।

इसीको सिद्ध करनेके लिये जीवको मानो एक बड़ी लंबी यात्रा करने भेज दिया गया;

तस्मिन् हंसो आगम्यते ब्रह्मचक्रे ।

'ब्रह्मचक्रमें हंसको (धियासफीमें उसे Monad कहते हैं) भ्रमण करना पड़ता है।' इस चक्रके दो अर्द्धभाग हैं, जिनका विचार आगे करेंगे। इनमेंसे एक प्रवृत्तिमार्ग है और दूसरा निवृत्तिमार्ग।

हंसने पहले खनिज धातु-जगत्में प्रवेश किया और कई जन्म उस योनिमें बिताकर यह वनस्पति बना। वनस्पति-योनिमें मरकर और उस जगत्को पीछे छोड़कर वह पशु बना। फिर काल प्राप्त होनेपर पशु-जीवनसे मरकर वह मानुषी तनुमें प्रविष्ट हुआ।

एक प्राचीन हिंदू-ग्रन्थमें विकासकी इन अवस्थाओंका प्रायः पूर्ण वर्णन देखकर भड़ा कुतूहल होता है। इसमें यह कहा गया है कि धातुयोनिमें जीवको बराबर २० लाख बार जन्म लेना पड़ता है, तब यह वनस्पति-सृष्टिमें आता है। वनस्पति-योनिमें उसे ९ लाख जन्म लेने पड़ते हैं, इतनी ही बार स्त्री-सुपयोनिमें, १० लाख बार पक्षियोनिमें, २० लाख बार पशु-योनिमें और चार लाख बार मानवयोनिमें, इतनी योनियोंमें इतनी बार भ्रमण करके अन्तमें वह मनुष्य-योनिमें प्राप्त होता है।

मनुष्य होनेपर वह पहले असभ्य और पीछे धीरे धीरे सभ्य होता है। इस समय जगत्में जो मनुष्य हैं, उनमेंसे अधिकांश 'सभ्य' पदवीको प्राप्त हैं; पर मनुष्य 'अभी अपूर्ण' है, गर्भस्थ अर्धक-सा विद्रूप, अकृत, अधूरा और असिद्ध

है।' (सर आलीवर लाज) अर्थात् अभी वह प्रवृत्तिमार्गपर चल रहा है—जो कुछ मिलता है, उसे लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद उसे कोना काटकर निवृत्तिमार्गपर आना होगा; इस मार्गमें आगे बढ़नेका साधन जो कुछ है, उसे देना है, त्याग करते हुए आगे बढ़ना है। अब वह समय आ गया है, जब जीवको साधनका आश्रय करके साधन-क्रमसे इस तरह चलना होगा कि 'उसका नवीन जन्म हो, ऊपरसे जन्म हो।' भारतवर्षमें द्विजन्मा पुरुषको ब्राह्मण कहते हैं। बृहद्विष्णु-पुराणमें कहा है कि लाखों जन्म भटक कर अन्तमें जीव ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है। ब्राह्मणको यथाकाल साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न होकर अधिकारी बनना चाहिये। यह साधन-चतुष्टय है—विवेक, वैराग्य, पटु-सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व। इन साधनोंसे सम्पन्न होनेपर दीक्षाका अधिकार प्राप्त होता है और यथाकाल उसे दीक्षा मिलती है। वेदान्तके अनुरूप ही धियासफीमें चार प्रकारके दीक्षित माने गये हैं। श्रीमत् साङ्कराचार्य इन्हीं चारोंको कुटीचक्र, बहूदक, इंस और परमहंस कहते हैं। बौद्धमतमें इन्हीं चारको स्रोत आपन्न सकृत्तामसी, अनागामी और अर्हत् कहते हैं। अर्हत् या परमहंस उस अधिकारीको कहते हैं, जिसे चतुर्थ दीक्षा प्राप्त हो चुकी हो। इसके बाद जो दीक्षा है, वह दीक्षितको दीक्षितपदसे उठाकर सिद्ध पदपर बैठाती है। इन्हीं सिद्ध पुरुषोंको इस देशके लोग ऋषि कहते हैं।

ऋषि जब छठी दीक्षा लेता है, तब वह महर्षि होता है और महर्षि सातवीं दीक्षा लेकर परमर्षि होता है। धियासफी-में इन्हींको चोहान और महाचोहान कहते हैं। इस प्रकार जीव जो अज्ञानमें जन्म लेकर यात्रा आरम्भ करता है, वह साधनमार्गसे सर्वज्ञताको प्राप्त होता है।

परन्तु यहीं साधना समाप्त नहीं होती! अब उसे इस समतल उपत्यकाको छोड़कर ऊँचे दुष्पट्ट पर्वतके शिखरपर चढ़ना है—लौकिक विकाससे अलौकिक विकासको प्राप्त होना है। मौलाना रूसी इसी बातकी ओर अपने इन अर्थपूर्ण शब्दोंद्वारा सङ्केत करते हैं—'अबकी बार मैं मनुष्यभावसे मर जाऊँगा, जिसमें देवताके पंख मेरे शरीरमें निकल आवें।' अर्थात् वह महापुरुष मैं बनूँ जिसे उपनिषद् स्वराट्, विराट् कहते हैं, जो इस अनन्त आकाशमें धूलिकणोंके समान बिखरे हुए असंख्य ब्रह्माण्डोंमेंसे किसी एक ब्रह्माण्डका राजत्व या आधिपत्य करते हैं। इन्हींको धियासफीमें बोलर लोग (Bolar Logos) कहते हैं। पर इतनेसे

स्वा जीव अपनी परमात्मिकी पहुँचा ! नहीं, अभी नहीं ।
मौलाना रूमी कहते हैं—

‘एक बार, फिर, मैं उठकर देवोंके ऊपर पहुँचूँगा । मैं
वह बनूँगा, जो कल्पनामें नहीं समाता । वह जो कुल है,
उसके पास मैं लौट जाऊँगा ।’

कहाँ लौटोगे ? लौटोगे वहाँ जो हमारा ‘अस्त’ है, जो
वेदवाणीमें स्वस्थान या निजधाम है ।

‘महामहिमाके हम नीचे बरसनेवाले बादल भगवान्से ही

यहाँ आते हैं । वही हमारा धाम है ।’ कहना नहीं होगा कि
यह निजधाम भगवान्से भिन्न नहीं है ।

इसीको वेदान्तमें ब्रह्मायुज्य कहते हैं । ‘ब्रह्म होकर वह
ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’ (बृहदा० ४।४।६) अब वह कम से-
कम इतना तो कह सकता है कि ‘अब समाप्ति हुई ।’ यही
दिव्य भवितव्यता है—जीवके लिये धियासफ़ी जिसका मार्ग
निर्देश करती है ।

धियासफ़ीकी उपासना-पद्धति

(लेखक—रायबहादुर पंड्या वैजनाथजी, बी०ए०, एफ० टी० एम्०)

इस उपासनामें ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग
आदि सबका समावेश है । इसके असल आचार्य जीबन्मुक्त
महात्मा हैं, जो जगत्में प्रकट नहीं हैं । साधकका बहुत
कालतक उनसे स्थूल जगत्में परिचय नहीं होता । वह
सुषुप्तिमें उनसे उपदेश पाता है । धियासफ़ी केवल ब्रह्मज्ञान
है । मनुष्य विकासक्रमसे उच्चतर अवस्थाको प्राप्त होता जाता
है, अन्तमें देवत्वको और उससे भी उच्चतर पदको प्राप्त
होगा । उसे अपने विकासमें सीधता करनी है तो अपनेमें
नैतिक गुणोंका, योगके यम-नियमादिकोंका, वेदान्तके साधन-
चतुष्टयोंका, समझ-बूझकर अभ्यासद्वारा विकास करना
चाहिये । और सम्प्रदायोंसे भेद केवल इतना है कि जहाँ
और सम्प्रदायोंमें साधक अपनी साधना केवल अपने आत्म-
कल्याणके लिये ही करता है, धियासफ़ीमें साधक इन
साधनाओंको इसलिये करता है कि इनसे वह विशेष योग्यता
और पवित्रता प्राप्त कर जगत्की विशेष सेवा कर सके ।
यहाँ साधक अपने मोक्षकी चिन्ता न कर जगत्-कल्याणके
लिये, दूसरोंकी सेवाके लिये, दूसरोंके मार्ग चलनेमें सहायता
देनेके लिये, आरम्भसे प्रयत्न करता है । हाँ, यह सही है कि
आरम्भमें यह बहुत थोड़ी सेवा कर सकेगा; पर परकल्याण
ही उसका परम धर्म है । और सम्प्रदायोंमें साधनाद्वारा
शक्ति पाकर, यदि साधन-चतुष्टय न सब जुटा हो तो, उस
शक्तिको स्वार्थकी ओर सर्व करके गिर पड़ना सम्भव है ।
यहाँ ज्वलत पवित्रता न आ जाय, साधकको कोई ऐसी
शक्ति नहीं दी जाती जिसका दुरुपयोग हो सके । आजकल
अंग्रेजीमें बहुत-सी पुस्तकें ऐसी छपती हैं, जिनमें दूसरोंपर
अपनी इच्छाशक्तिद्वारा प्रभाव डालना बताया जाता है ।

यह वाममार्ग गिरनेका रास्ता है । धियासफ़ीमें किसीकी
इच्छापर प्रभाव नहीं डाला जा सकता; किसीपर ऐसा
प्रभाव नहीं डाला जाता कि वह अमुक विचार करे ।
उसे आशीर्वाद दिया जाता है; उसका कल्याण मनाया जाता
है; उसके विचारार्थ उसके मनमें विचार उत्पन्न किये जाते
हैं; पर उसकी इच्छाशक्तिको सदैव स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता
है; जिसमें वह चाहे जैसा अपना निर्णय करे । धियासफ़िरट
साधककी यह आकाङ्क्षा रहती है कि वह अपनी साधनामें
सिद्ध होकर जगत्के दूसरे लोगोंकी मार्ग चलनेमें सहायक
हो । इसलिये पहले वह अपने मन, विचार, मनके भाव,
कर्म और स्थूल शरीरके संयममें लगता है । समझ-बूझकर
अच्छे-अच्छे सद्गुणोंका मनन और निदिभ्यासन कर वह
उनको अपने अंदर अभ्यासद्वारा बढ़ाता है । अपने आहार-
विहारको सात्विक बनाकर अपने कोशोंको शुद्ध करता है ।
अपनी चेतनाको शरीरमें भिन्न कर ऊँचा चढ़ाने; अपने
आपको कारणशरीरमें जीवात्मा जानकर शरीरकी इन्द्रियों-
का निग्रह करने, और पीछे यदि हो सके तो, अपनेको
सबमें देखने और सबको अपने अंदर देखनेका प्रयत्न करता
है । (देखो भगवद्गीता अध्याय ६, श्लोक २९ ।) इस
साधकको ऐसा वाक्संयम भी करना चाहिये कि वह केवल
सत्य, प्रिय, हितकारी और अनुद्वेगकर वाक्य ही बोले ।
ऐसा साधक अपनी चेतना ईश्वरसे मिलानेका प्रयत्न करता
है । थोड़ी देरके लिये अपनेको भूलकर उस ऊँची ईश्वरमय
चेतनामें स्थित होना चाहता है । वह अपने ध्यानमें जगत्को,
जाने हुए दुष्टियोंको और सबको उनके कल्याणके आशीर्वाद
मेजता है ।

प्रत्येक सौरमण्डल एक विश्व है। कितने विश्व हैं और कितने ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि हैं—इनकी गिनती नहीं है; यह देवीभागवतका कहना है। धियासप्रतीक भी यही कहना है। इसलिये सौरमण्डलमें वर्तमान या व्याप्त, उसको चलावनेवाली शक्ति ही हमारा ईश्वर है। उसमें और परब्रह्ममें कितना अन्तर है, इसका विचार मनुष्यकी बुद्धिसे परे है। उपासना इस सौरमण्डलव्याप्त ईश्वरकी ही हम कर सकते हैं। उसकी सत्ता सर्वत्र कार्य करती है। सारे सौरमण्डलमें वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञान रखनेवाला है। सभी सत्ता आत्मा हृदयकी पुकार उसके पास पहुँचती है, और वह उसका उत्तर देता है। पर जैसे सत्ताम भक्ति गीण है, वैसे ही ईश्वरसे अपनी नीची इच्छाओंकी पूर्तिके लिये प्रार्थना करना हल्की बात है।

जब साधन-चतुष्टय कुछ सध चुकते हैं और साधकमें कुछ योग्यता आ जाती है और जनसेवाके कारण साधकका पुण्यसञ्चय हो जाता है तो ब्रह्मनिष्ठ अहस्य गुरु उसे अपना परीक्ष्यमाण शिष्य बनाते हैं। सूक्ष्म प्रकृतिको उस शिष्यकी प्रतिमूर्ति बनाकर अपने यहाँ रखते हैं। शिष्यके प्रत्येक भावसे यह मूर्ति प्रभावित होगी और दिन-रात्रिमें एक बार देख लेनेसे शिष्यके मनके भावोका दिनभरका पूरा-पूरा हाल गुरुको ज्ञात हो जायगा। गुरु शिष्यके ऊँचे कोषोंपर अपना प्रभाव भी डालता रहता है। जब शिष्यकी परीक्षा करते रहनेसे ज्ञात होता है कि शिष्यमें काफी सात्विकता और पवित्रता आ गयी है, तब गुरुदेव उस शिष्यको अपना स्वीकृत शिष्य बनाते हैं।

स्वीकार कर लेनेसे गुरुदेव और शिष्यमें ऐसी एकता और घनिष्टता हो जाती है कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती। अब गुरुदेवकी सब शक्तियाँ शिष्यपर आप से-आप कार्य करती हैं। शिष्यके सब विचार गुरुदेवके मनमें पहुँच जाते हैं। यदि अपवित्र विचार शिष्यके मनमें आये तो गुरुदेवका पोखी दरके लिये दोनोंके बीचमें परदा डाल देना पड़ता है। गुरुदेव अपनी शक्ति शिष्यके द्वारा दूसरोंके कल्याणार्थ भेजते हैं। इस पदमें शिष्य और गुरुदेवका अवर्णनीय ऐस्य हो जाता है। जबतक शिष्यको दूसरोंका हितचिन्तन करते रहने, दूसरोंको अपना ध्यान और शक्ति देने, कल्याणकारी विचार और आशीर्वाद सब मनुष्योंमें वितरण करनेकी आदत न पड़े, तबतक वह शिष्य स्वीकृत नहीं होता। स्वीकृतिके आरम्भमें शिष्यको ऐसा भान होता है कि मुझमेंसे बहुत-सी शक्तिका प्रवाह किया जाता है।

पीछेसे मंद प्रवाह सदैव होता रहता है और विशेष प्रसङ्ग-पर विशेष प्रवाह होता है। इसके पश्चात् साधन-चतुष्टयके अभ्यासमें काफी उन्नति हो चुकनेपर प्रथम दीक्षा होती है; जो भगवान् सनत्कुमारकी आज्ञासे दूसरे महात्मा देते हैं। तब शिष्य इन महात्माओंके सहका एक अदना सदस्य बनता है। इसको बौद्ध-साहित्यमें श्रोतारूपित और सन्यासादि उपनिषदोंमें कुटीचक कहते हैं। इसके परे तीन और दीक्षाएँ होती हैं; जिनमें सङ्कटागामी या बहुदक, अनागामी या हंस और अर्हत् या परमर्हत् कहते हैं। इनके वर्णन करने-की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसके परे अशोक या तुरीया-तीत अथवा जीकमुक्त महात्माका पद है।

अर्हत्पदप्राप्त व्यक्ति भी शिष्य ग्रहण नहीं कर सकता; केवल अशोक या जीवन्मुक्त महात्मा ही गुरु बन सकते हैं। श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणमें वर्णित मरु और देवापि दो महात्मा इस संस्थाके मूल सञ्चालक और गुरु हैं। इनके सिवा जीसस इत्यादि और महात्मा भी इस पदके हैं। भगवान् अगस्त्य इनसे भी ऊँचे हैं। ये सब स्थूलशरीर-धारी हैं। कोई-कोई और भी स्थूलशरीर रखते हैं; पर कई केवल सूक्ष्मशरीर ही रखते हैं और काम पड़नेपर स्थूल आकृति बना सकते हैं।

अहस्य सहायक

इन महात्माओंको सब लोकोंमें कार्य करना पड़ता है। सब शिक्षित व्यक्ति सोनेपर अपने स्थूलशरीरसे निकलकर सूक्ष्मशरीरद्वारा भुवलोकमें कार्य कर सकते हैं; पर उसका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः अपने दिनके विचार लेकर ही उनकी उधेड़-बुन करते रहते हैं। वे चाहें तो उस भुवलोकमें परसेवाका बहुत सा कार्य कर सकते हैं। ऐसे प्रयत्न करने-वालेको आरम्भमें ऐसा भान हो सकता है कि मैं हवामें उड़ रहा हूँ या पानीमें तैरता हूँ या रेल या मोटरमें जा रहा हूँ। यदि वह अमुक व्यक्तिको अमुक प्रकारकी सहायता देनेका विचार कर लेवे तो वह उस प्रकारकी सहायता अवश्य देगा; चाहे उसे जगनेपर उसकी स्मृति रहे या न रहे, कई लोग इस प्रकारका कार्य करते हैं। किसी-किसीको उसकी स्मृति भी रहती है। कभी-कभी एक ही कार्यमें दो-तीन व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और जगनेपर दोनों-तीनों अपनी-अपनी स्मृति मिलानेपर सभ मिलती हुई पाते हैं। भुवलोकके कार्यका अनुभव जगनेपर स्वप्नके रूपमें याद पड़ता है; पर उसमें हमारा भगज अपने विचार भी भर देता है। इस कारण दोनोंको अल्प-अल्प कर लेना सीख लेना चाहिये।

सूक्तियोंका साधना-मार्गः*

(लेखक—डा० एम्. हाकिम शेख मुहम्मद, एम्. ए., पी-एच्.डी., बी० लिट्.)

वेदान्तके सिद्धान्तोंके अनुरूप सूक्तीमतके सिद्धान्तोंमें भी ब्रह्मकी अनुभूति साधकोंके हृदयमें अन्तःपलसे मानी गयी है। कर्मकाण्ड और आचारकी विशिष्टताका उतना अधिक महत्त्व नहीं है, जितना हृदयकी अनुभूतिसे आत्मसमर्पणका है। किन्तु यह कहना कि सूक्तीमतमें साधना-पञ्चका अभाव है, सत्यसे दूर होगा। वह साधना-पक्ष क्या है? ब्रह्मकी अनुभूति-के लिये किन अवस्थाओंमें होकर जाना पड़ता है, इसपर हम प्रकाश डालनेकी चेष्टा करेंगे। पहले हम सूक्तीमतके अनुसार ब्रह्म (ज्ञाते वहत) की भावनापर विचार करते हैं।

सूक्तीमतका ब्रह्म वेदान्तके ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। जिस प्रकार वेदान्तका ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है (एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति), उसी प्रकार सूक्तीमतमें भी ब्रह्म एक है—वह 'इलिय नुतलक' है। वह किसी भी रूप या आकारसे रहित है। वह सर्वव्यापी है, किन्तु किसी वस्तुविशेषमें केन्द्रीभूत नहीं है। वह अगोचर और अशेष है, वह असीम है। उसमें कोई परिवर्तन और विनाश नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं है। अतः वह एकान्तरूपसे एक ही है, और अन्य कोई सत्ता उसके समकक्ष नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें ब्रह्मका जो ज्ञान होता है, वह किसी भौतिक साधनसे न होकर आत्मानुभूतिसे ही होता है। हम ब्रह्मके अनन्त गुणोंको जानकर ही उसके सम्बन्धमें अपनी कल्पना कर सकते हैं। उसके विभवमें ही हम उसके लोकौत्तर रूपका अनुमान कर सकते हैं। इस रूपकी भावना, जो केवल 'एक' के रूपमें समझी गयी है, सूक्तीमतमें 'ज्ञात' संज्ञासे अभिहित है। इस ज्ञातका परिचय उसकी 'सिफ़त' में है। यह 'सिफ़त' ज्ञातकी वह शक्ति है, जिससे वह सृष्टिकी रचना करता है। सृष्टिकी अनन्त रूपवाली समस्त सामग्री है 'सिफ़त', जिसके द्वारा हम 'ज्ञात' की शक्तिमत्ताका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम वेदान्तमें 'मायामार्गं तु कात्स्न्येनाभिव्यक्तस्वरूपात्' के रूपमें मान सकते हैं। तुलसीके शब्दोंमें 'यन्मायावशवर्ति विश्रमस्त्रिभु' की भावना भी यही है। इतना होने हुए भी निम्नतः ज्ञातसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, किन्तु 'सिफ़त'

ही 'ज्ञात' नहीं है। सिफ़तके अनेक रूप भिन्न होते हुए भी एक हैं। हम 'सिफ़त' को ज्ञातसे उद्भूत गुण मान सकते हैं। जिस प्रकार किसी सुगन्धित पुष्पकी सुगन्धि पुष्पसे उद्भूत होते हुए भी पुष्प नहीं है, वगैरि हम सुगन्धि और पुष्पको किसी प्रकार विभक्तित नहीं कर सकते—फूलकी भावनाहीमें सुगन्धि है और सुगन्धिकी भावनामें ही पुष्पका परिचय है; किन्तु यह सब विशान किसी प्रकार भी ज्ञातको सीमाबद्ध नहीं कर सकता। कबीरेने इसी भावनामें समुणवाद्-का विरोध करते हुए लिखा था—

आके मुख माया नहीं, नाही रूप कुम्प ।

पुहुप नाम ते पत्तरा, केसा नरक अनूप ॥

इस प्रकार हम हम निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि ब्रह्म या ज्ञानका अस्तित्व हमें केवल उसकी सिफ़त या सृष्टि करने-वाली शक्तिसे ही ज्ञात होता है। यदि उसकी 'सिफ़त' हमारे सम्मुख न हो तो हम उसकी वास्तविक अनुभूतिसे वञ्चित रहेंगे। हम सिफ़तको ज्ञानका एक 'प्रकट रूप' या 'अभिव्यक्ति' मानते हैं।

क्रुरानशरीरके शब्दोंमें आत्मा या 'रूढ़' 'अनरं रब' या ब्रह्मकी अनुशा है। हदीसमें लिखा हुआ है कि ज्ञाते वहतने (अथवा निर्गुण ब्रह्मने) आत्माको अपने रूपके अनुसार ही उत्पन्न किया है। किन्तु इसलिये कि ब्रह्मका कोई रूप नहीं है, आत्माका भी रूप नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम ब्रह्मकी सत्यताका परिचय परोक्ष रूपमें ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके किसी विशिष्ट आकारसे परिचित नहीं हो सकते, उसी प्रकार हम आत्माके भी किसी रूपको नहीं जान सकते, क्योंकि उसका कोई रूप या आकार नहीं है। यह आत्मा एक है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मसे उत्पन्न जीवात्माओंमें भी किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं हो सकती। प्रत्येक किरणमें जिस प्रकार सूर्य दिखल्ययी दे सकता है (यद्यपि सम्पूर्ण सूर्य वहाँ नहीं है), उसी प्रकार प्रत्येक आत्मामें ब्रह्मका रूप प्रतिबिम्बित होता है। संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि आत्मा यह दर्पण है, जिसमें ब्रह्म प्रतिबिम्बित होता है।

* इस लेखके लिखनेमें मुझे अपने परम मित्र डा० श्रीरामकुमार वर्मा, एम्. ए. से विशेष सहायता मिली है, जिसके लिये मैं उनका

हमारे सामने अब यह प्रश्न उठता है कि इस सृष्टिका रहस्य क्या है? कृगनशरीरके अनुसार 'मा खलकृतल् हन्स व जिब इलाखे आचदून' (मैंने नहीं पैदा किया मनुष्य और देवताओंको—सिवा इबादतके लिये) मैं ही सृष्टि निर्माणका रहस्य है। अर्थात् खुदाने अपनी शक्तिसे जिस सृष्टिका विधान किया है, उसके लिये स्वानुभूतिके अतिरिक्त और कौन मार्ग हो सकता है? जो सृष्टि ब्रह्ममय है, उसका स्वर्भूम ही ब्रह्मकी उपासना होना चाहिये। यही सिद्धान्त कृगनशरीरका है। यदि ध्यानेसे देखा जाय तो सृष्टि-निर्माणके इस रहस्यमें ही उपासनामार्ग छिपा हुआ है। खुदा या ब्रह्मकी इबादतका तात्पर्य ही एक निश्चित साधनामें है। अतः मृप्रीमतमें सिद्धिके अन्तर्गत ही साधनाका मार्ग व्यञ्जित है। यह साधना दो रूप ग्रहण करती है—एक तो साधारण और दूसरा विशिष्ट। साधारण मार्गमें तो कुछ ही सिद्धान्त हैं, जो विधि और नियमके अन्तर्गत हैं। करणीय और अकरणीयकी आज्ञाओंमें ही इस मार्गकी रूपरेखा है। अय्यामिर (विधि) और नवाही (नियम) का ही विधान इस साधारण साधनापथमें है। यह मनुष्यमात्रके साधारण धार्मिक जीवनके लिये आवश्यक है। कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्वका तभी सफल मान सकता है, जब वह इन विधि और नियममय आदेशोंके अनुशार अपने जीवनको सुचारु रूपसे सञ्चालित कर सके। इस प्रकारके जीवनमें संयम (रियाज़त) की बड़ी आवश्यकता मानी गयी है। साथ ही आध्यात्मिकताके लिये जीवनको अधिक से अधिक अलौकिक सत्ताके समीप लानेकी आवश्यकता है। इसके लिये ही 'नमाज़' की आयोजना है। दिनके पाँच भागोंमें अपनेको ईश्वरके संपर्कमें लानेके लिये 'नमाज़' का विधान रक्खा गया है। यह आचरण उन लोगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है जो संसारमें जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वरीय सत्ताकी ओर आकर्षित हैं। अर्थात् इस प्रकारके व्यक्तियोंके जीवनमें साधारण और आध्यात्मिक दोनों प्रकारके पक्ष हैं; किन्तु मनुष्योंमें एक वर्ग ऐसा भी है, जो केवल आध्यात्मिक पक्षमें ही सन्तोष मानता है। उसके लिये लौकिक पक्षका कोई मूल्य नहीं है। उसे संसारमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दीख पड़ती, जो उसे स्थायी सुख और शान्ति दे सके। वे इस संसारको क्षणभङ्गुर मानते हैं, इसके सुखोंको मृगतृष्णा और इसकी आशाओंको इन्द्रधनुषकी मूर्ति आधारहीन समझते हैं। उनके लिये संसारका अस्तित्व वास्तविक नहीं है। अतः लौकिक पक्ष उनके सामने कोई

महत्त्व नहीं रखता। वे एकमात्र अलौकिक या आध्यात्मिक पक्षकी सार्थकता ही मानते हैं और इसीमें उन्हें परम सुख और आनन्दकी चरम प्राप्ति होती है। यह अलौकिक या आध्यात्मिक पक्ष ईश्वरके जप (जिक) या स्मरणमें ही माना जाता है। यह स्मरण दो प्रकारसे मान्य है—

१. ईश्वरके नाम और उसके गुणोंका जप इस प्रकार हो कि उनसे समस्त जीवन ओतप्रोत हो जाय। शरीरके प्रत्येक भागमें उसी अलौकिक सत्यका सञ्चार हो। *

२. साधक ईश्वरीय तत्त्वका चिन्तन दार्शनिक रूपसे करे। वह आत्मा और परमात्माके पारस्परिक सम्बन्धपर विचार करे और दोनोंके स्वरूपनिर्धारणमें लीन हो।

इन दो विभागोंपर हम विस्तारसे विचार करेंगे। इनके अन्तर्गत जयके अनेक रूप हैं। मनुष्यकी जितनी ताँतें हैं, उतने ही अधिक साधनाके मार्ग हैं, किन्तु हम 'क्षेपमें कुछ ही मार्गोंका निर्देश करेंगे।

तबवह (प्यान) — इस साधनामें (सुर्हिद) गुरु शिष्य (गुरीद) को अपने सामने घुटने मोड़कर बैठाने और स्वयं भी उसके सामने इस प्रकार बैठे। फिर हृदयको समस्त भावनाओंसे रहित एवं एकाग्र करके अल्लाहका नाम १०१ सौसमें अनुमानसे शिष्यके हृदयपर अनुलेखित करे और यह विचार करे कि अल्लाहके नामका प्रभाव मेरी ओरसे शिष्यके हृदयकी ओर प्रेरित हो रहा है। इस प्रकार एक या अनेक प्रयोगोंमें शिष्यके हृदयमें आलोक छा जायगा और उसके हृदयमें जायति इस प्रकार हो जायगी कि वह उपासनाका पूर्ण अधिकारी बन सकेगा।

बिक्र अहर—इस साधनाका सम्बन्ध 'चिस्तिया बंश' से है और यह साधना अधिकतर गोपनीय रखनी जाती है। इसे तईजुदके बाद ही व्यक्त कर सकते हैं। उसकी प्रार्थना यह है—'या अल्लाह, पाक कर मेरे दिलको अपने गौरसे और रोशान कर मेरे दिलको अपने पहचानके नूरसे हमेशा या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।' इतनी साधनाका यह ढंग है—साधक आलती-पालथी मारकर बैठे और दाहिने तथा बायें पैरके

* हठयोगमें इसी स्थितिको 'अना जाप' कहते हैं।

१. सुक्रिमतके सिद्धान्त चार वर्ग (स्कूल) के हैं—चिन्तिया, कन्दरिया, शहरवर्दिया और नक़्शर्बंदिया।

२. एक प्रकारकी नमाज़, जो रातके बारह बजेके बाद पढ़ी जाती है।

अंगूठे और उसके बराबरवाली अँगुलीसे पाँवके घुटनेकी जड़में नीचेकी तरफ़ 'धमे कीमास' कीपकड़े (रंगे कीमासका सम्बन्ध हृदयसे है, उसे दबानेसे हृदयमें उष्णता उत्पन्न होती है)। बैठनेमें कमरको सीधा रखना चाहिये और मुख पश्चिमकी ओर हो। दोनों हाथ जानुओंपर रखे और 'विसमिद्धा' कहकर तीन बार कलमा 'छा इलाह इल्लिहाह' पढ़े; इसके बाद जानुओंकी ओर इतना सिर झुकाये कि माथा घुटनेके पास पहुँच जावे और वहाँसे मधुर स्वरसे 'छा इलाह' का आरम्भ करके सिरको दाहिने घुटनेके ऊपरसे लगे हुए दाहिने कंधेसक फिराता हुआ लये और सँसको इतना रोके कि जितनी देरमें तीन ज़रवें (अल्लाहके नामका उच्चारण) लग सकती हैं। इसके बाद सिरको कुछ पीठकी ओर टेढ़ा करके ध्यान करे कि ईश्वरके अतिरिक्त जितने सङ्कल्प-विकल्प हैं, वे सब मैंने पीठके पीछे डाल दिये। इसके बाद सिरको बायीं तरफ़की छातीकी ओर झुकाकर, जहाँ हृदयका स्थान है, 'इल्लिहाह' कहे और यह विचार करे कि मैंने 'ईश्वरीय प्रेम'को हृदयमें भर लिया। छा इलाहको 'ज़िक्रे नफ़ी' और इल्लिहाहको 'ज़िक्रे इसबात' कहते हैं। 'नफ़ी' के बत आँखें खुली रहनी चाहिये और 'इसबात' के समय बंद।

द्विरे पासे अनकाल-इस साधनाके अनेक रूप हैं, जिनमें केवल दो द्रष्टव्य हैं। पहला नफ़ी या इसबात का पाने अनकाल अर्थात् जब भीतरका सौम जाय तो क्या इच्छाह कहे और जब बाहरका सौम आवे तो इल्लिहाह कहे। किन्तु सौममें यह उच्चारण हो, यहाँतक कि समीप बैठे हुए व्यक्तिको भी यह ज्ञान न हो सके। (यह समस्त साधना करते समय प्रत्येक सौममें दृष्टि नाभिपर रहे और मुख बंद रहे)।

हज़र दम-यह साधना समानरूपसे सभी वृत्तियोंमें मान्य है; विशेषकर चिन्तनी और क़ादरी इस साधनके विशेष पक्षमें हैं। नक़्शवंदी इसे परमावश्यक तो नहीं मानते, तथापि वे इसकी उपयोगितामें विश्वास रखते हैं। यह सौमका अभ्यास है (हृदयमें के प्राणायामका रूप भी इसी प्रकार है)। मानसिक उन्नतिके साथ यह शारीरिक उन्नतिका भी मूल-मन्त्र है। इसके अभ्यासका ढंग यह है कि नाक और मुँह बंद करके सौमके रोकनेकी शक्ति बढ़ायी जावे।

शग्ले नमीर यह ख़ाज़ा मुहंनुदीन चिक्तीका विशेष साधन है। इससे मानसिक व्याधियाँ दूर होती हैं। इसका प्रकार यह है कि सायं-प्रातः अपने जानुओंपर बैठकर मनको एकाग्र कर दोनों आँखोंकी दृष्टि नाभिकाके अग्रभागपर

जमावे और निर्निमेष होकर देखे। इस दृष्टिमें अपरिमित ज्योतिका अनुमान करे। आरम्भमें नेत्रमें पीड़ा हो सकती है, किन्तु अन्तमें अभ्याससे साधना सरल हो जायगी।

शग्ले सहमुदा-इस साधनामें दृष्टिको भौंहोंके बीचमें जमाना चाहिये। यद्यपि यह साधना पहले कठिन जान पड़ती है, किन्तु इससे हृदय चैनमय हो जाता है। पतञ्जलिने योगसूत्रमें त्रिकुटीका विधान इसी प्रकारका है।

मुग़्तानुस अबकार-इसके अनेक रूप हैं; किन्तु सधसे सरल रूप यह है कि आँखें, नाक, कान, मुखको हाथकी उँगलियोंसे बंद करके सौमको नाभिसे खींचे और मस्तकतक ले जावे। वहाँ उभे रोककर शक्तिके अनुसार कुम्भक करे। जब सौमको नाभिमें नीचेमें ऊपर ले जाने लगे तो यह 'अल्लाह' का उच्चारण करे और जब सौमको मस्तिष्कमें स्थापित करे तो 'हू' कहे 'हू' कहते समय आँखोंको हृदयकी ओर स्थिर करे। जब कुम्भकमें सौमकी शक्ति घटने लगे तो उभे नाकके मार्गमें निकाल दे और इमीका पुनः अभ्यास करे। यह पहले एक या दो बारसे आरम्भकर अन्तमें बहुत देरतक बढ़ायी जा सकती है।

उल्ले सेंन समदी-इस साधनामें आँखें, नाक, कान और मुखको बंद कर ऊँचे स्थानमें नीचे स्थानको गिरने-वाली जगत्पार्श्वके शब्दका अनुमान करे। इस अनुमानके साथ 'इस्मे ज़ान' (ईश्वरके नाम) पर ध्यान रखे। क्रमशः यह अनुमान सत्यमें परिणत हो जायगा और वह आध्यात्मिक नाद सुन पड़ेगा, जो प्रत्येक साधकका आदर्श है। (योग शास्त्रमें इसके समान ही अनश्नद नादकी व्यवस्था है।)

मुग़्तबा-यह एक विशेष साधना है जो अनुमानकी शक्ति बढ़ाने और किसी वस्तुविशेषके रूपको हृदयक्षम करनेके लिये की जाती है। इस मुरातबमें जानुओंपर बैठना, गर्दन झुकाना, आँखें बंद कर ध्यान करना आवश्यक है। अनेक मुरातबोंमें नीचे एक मुरातबका वर्णन किया जाता है। उससे अन्य मुरातबोंका अनुमान किया जा सकता है।

मुग़्तबा इस्मे बात-इसका यह ढंग है कि वज़ू करके (जलसे स्वेच्छ होकर) पश्चिमकी ओर बैठ जाय और विमिश्रा पदकर गर्दन झुकाकर इस्मे ज़ातका ध्यान करे,

* अरबी ज़बानमें रकब गर्दनको कहते हैं। मुरातबा गर्दन झुकाकर किया गया है, इसलिये इसका नाम मुरातबा रकबा कहा है।

यानी 'ह्रस्वे अल्पाह' पर एकाग्रचित्त हो। इससे इन्द्रियकी चञ्चलता नष्ट होगी। यदि सांसारिक सम्बन्धकी ओर चित्त दोड़े तो अपने गुरुकी ओर ध्यान एकाग्र करे। प्रारम्भमें इस अभ्यासके करनेमें कठिनाई होगी, किन्तु वह अभ्याससे धीरे-धीरे दूर हो जायगी और मन शान्त हो जायगा।

अन्तमें यह कहा जा सकता है कि सुक्रीमतके चार वर्गोंके अनुसार (जिनका निर्देश ऊपर हो चुका है) साधनाके अनेक रूप माने गये हैं, किन्तु यहाँ हमने मुख्य मुख्य साधनाओंका निर्देश किया है, जो सभी वर्गोंमें मान्य हैं। इन

साधनाओंपर दृष्टि डालकर सरलतासे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुक्रीमतका साधना-माग हिंदूधर्मके साधना मागके कितने अनुरूप है। यह तो दोनों धर्मोंका दृष्टिकोण है कि विना तपस्या और साधनाके सांसारिक आकर्षण और मोह नष्ट नहीं हो सकते और आत्माकी अनन्त ज्योतिकी किरण दृष्टिगत नहीं होती, जिसके प्रकाशमें साधक अपना साम्य परमात्मासे कर सकता है। आत्माकी शक्तिकी विकसित कर उसे ईश्वरीय ज्योतिसे विभूषित करना ही इन साधनाओंका उद्देश्य है।

सुक्रियोंकी साधना

(लेखक—श्रीचन्द्रबालिजी पाण्डेय, एच्० एच्०)

प्रेम-प्रतीकके सहारे चलनेवाले सुक्रियोंकी साधनाके सम्बन्धमें ध्यान देनेकी बात यह है कि उनमेंसे कुछ तो इस्लामके विधि-विधानोंको मानते हुए प्रेमके मैदानमें उतरते हैं तो कुछ सीधे प्रेमके अखाड़ेमें आ धमकते हैं और इस्लामकी साधनाको अनिवार्य नहीं समझते। जो इस्लामको लिये दिये आगे बढ़ते हैं, उनकी इस्लाममें पूरी प्रतिष्ठा होती है और वे देव भी पूज्य दृष्टिसे आते हैं। पर जो इस्लामकी उपेक्षा कर अपना आसन जमाते हैं, उन्हें इस्लाममें जगह नहीं मिलती और फलतः उन्हें बेशरा, ज़िन्दीक या आज़ादके कट्टा नामसे याद किया जाता है। आज़ाद सुक्रियोंकी साधनाके विषयमें कुछ विरोधरूपसे कहनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती। अन्य सुक्रियोंके साथ उनका भी उल्लेख होता रहेगा। एक बात और। बाह्य साधनोंके बारेमें भी कभी यह न सोचना चाहिये कि सचमुच उनकी निष्ठा इस्लाम ही है। नहीं, कदापि नहीं। उनका पक्ष केवल इतना ही है कि सभी विधि-विधानोंमें देवी और अन्तिम होनेके कारण इस्लाम ही श्रेष्ठ है। इस्लामके अनुष्ठानसे सिद्धि की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। वर, इसके आगे इस्लामके लिये और कोई आग्रह नहीं।

सूक्री वस्तुतः मधुकरी वृत्तिके जीव होते हैं। उनकी आँखें सदा खुली रहती हैं। जहाँ कहाँ वे जाते हैं, अपने कामकी बातें छोट लेते हैं। रस लेते और सीटीको छोड़ देते हैं। इसलिये उनकी साधनामें भी नाना प्रकारके रंगोंकी समायी हो जाती है और वह भी उन्हींकी भाँति बहुरंगी हो जाती है। पर यहाँ उन रंगोंकी सुनवाणी न होगी। मूल सिद्धान्तों-

के सम्बन्धमें ही कुछ नियंदन कर दिया जायगा। हाँ, प्रसङ्ग-वश इतना अवश्य बता दिया जायगा कि भारतकी रसीली और उपजाऊ भूमिमें कौन सा ऐसा शहर रंग मिला जो उनकी साधनामें भर कर गया और फलतः आज भी चारों ओर किसी-न-किसी रूपमें बना ही है।

यों तो सुक्रीमतके उद्देश्यमें भी आर्यवंशकृतिका हाथ कहा जाता है, पर उसको माननेके लिये बहुतसे लोग तैयार नहीं हैं। पर इतना तो निर्विवाद है और सभी विद्वानोंने एक स्वरसे घोषित भी कर दिया है कि बादके तत्त्वज्ञानपर भारतका प्रभाव है। भारतने कब और किस प्रकार तत्त्वज्ञानको अनुप्राणित किया, यह इतिहासका विषय है और कालकी कठोरता एवं अपनी अदृष्टताके कारण आज खोजका विषय बन गया है। अतएव इसे यहाँ छोड़ इतना और जान लीजिये कि हमारी योग-साधनासे सूक्री बराबर प्रभावित होते रहे हैं और मलिक मुहम्मद जायसी आदि सूक्री कवियोंने तो हठयोगकी चर्चा भी खुब की है। उनका कहना है—

नबो खंड नब प्योरी, ओ तहँ बज्र-केदार ।

चारि बसेरि सौ बदै, सत सौ उत्तरी पार ॥

(वरभाबरी ५० १९)

जायसीका प्रकृत कथन उनकी साधनाका परिचायक है। पर यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह

१. सभी अवतरण 'जयसी-ग्रन्थावली', द्वितीय संस्करण (नागरी-प्रचारिणी-समिति, काशी, सन् १०३५ ई०) से लिये गये हैं।

साधना इस्लामी है अथवा इटयोगी । उन्होंने अन्यत्र 'अखरावट' में (पृ० ३५६) इसीको इस रूपमें व्यक्त किया है—

‘नौक चढ़ाव, सात सैंट ऊँचा, चारि बसेर जाइ पहुँचा ।’

खण्डों की बात अभी अलग रखिये । ‘चार बसेरो’ से जायसीका तात्पर्य क्या है ? हम-आप तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इसका अर्थ अलग-अलग लगा लेंगे । यदि आप ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधिका नाम लेंगे तो हम मैत्री, कवणा, मुदिता और उपेक्षाका । यदि आप यम, नियम, आसन और प्राणायामका उल्लेख करेंगे तो हम जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयका । सांग्रंश यह कि सब लोग अपनी-अपनी साधनाके अनुसार इसका अर्थ करेंगे । पर क्या आप जानते हैं कि स्वयं ‘जायसी’-सा इस्लामी सूफ़ी इसका अर्थ क्या करेगा । सुनिये । उसीका कहना है—

ना नमाज है दीनक यूनी, पड़े नमाज सोर बुदुनी ।
कही तर्कीत बिमनी पीर, उधरित अमर औ जर्दग्रीह ॥

राह हकीकत पे न चूकी, भेड़ि माफ़त माग बुदुकी ।
हूँकि ठंडे हृद मानिक मंती, जद समाह जोति मई जेली ॥

(अखरावट, पृ० ३६३)

अस्तु, परमज्योतिर्में समा जानेंके लिये ज्योतिंको ‘नमाज’, ‘तरीकत’, ‘हकीकत’ और ‘मारफ़त’ का अनुष्ठान करना चाहिये । ‘नमाज’ के प्रसंगमें ध्यान देनेकी बात यह है कि मलिक मुहम्मद जायसीने इस्लामके पञ्चस्तम्भोंमेंसे केवल ‘सलात’ बाने नमाज़को लिया है । दोष चारको छोड़ क्यों दिया ? क्या सूफ़ीसाधनामें सौम, ज़कात, हज और तौहीदका कोई स्थान नहीं ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । तौहीदका संकेत तो ‘आह समाह जोति मई जाती’ में कर दिया है । रही सौम, ज़कात और हजकी बात । तो उसके विषयमें वहाँ आगे चर्चा स्पष्ट कह दिया है कि—

सौची राह सरीअत, ज़हि बिमवास न हंइ ।

पंड राखि तेहि सैकी, निगरम पहुँचे सह ॥

(अखरावट, पृ० ३६३)

अतएव मानना पड़ता है कि सूफ़ीसाधनाके ‘चार बसेरः

१. जायसीने सात खण्डोंको व्याख्या ‘अखरावट’ में कर दी है, जो इटयोगियोंसे कुछ भिन्न है । खेप दो लख ‘अश्र’ और ‘जुसी’ कहें जा सकते हैं ।

शरीअत, तरीकत, हकीकत और मारफ़त है । शरीअतके भीतर रोज़ा, नमाज़, ज़कात और हज—सभी आ जाते हैं । रोज़ा और नमाज़का अरबी नाम सौम और सलात है । इन साधनचतुष्टयोंमें तौहीदकी गणना नहीं की जा सकती । तौहीद साधन नहीं प्रत्युत साध्य है । इसी तौहीदकी प्राप्तिके लिये अन्य साधनाएँ की जाती हैं ।

साधनचतुष्टयोंमें ‘हज’ और ‘ज़कात’ एक ढंगके हैं तो रोज़ा और नमाज़ दूसरे ढंगके । सूफ़ियोंके विषयमें यह कहना ठीक नहीं कि वे हज और ज़कातको विशेष महत्त्व नहीं देते । सच पूछिये तो सूफ़ी ‘हज’ और ‘ज़कात’ की संकीर्णताको दूरकर उन्हें तीर्थ और दानका व्यापक रूप दे देते हैं और ‘मक्का’ एवं ‘मुसलिम’ के आगे भी परमात्माका प्रसार देखते हैं । रोज़ा और नमाज़को भी सूफ़ी तप और ध्यानके रूपमें देखते हैं और स्वाभावतः उनके भी शेषको व्यापक बना देते हैं । उनकी दृष्टिमें अधिक-से-अधिक रोज़ा रखना और अधिक-से-अधिक नमाज़ पढ़ना और भी अधिक मञ्जलप्रद है । निदान हम मानना पड़ता है कि साधनाके क्षेत्रमें सूफ़ी सलात, ज़कात, सौम और हजको उपलक्षण अथवा संकेतमात्र समझते हैं । इतना तो हर एक मुसलिमको करना चाहिये । यदि इसके अधिक करे तो और भी अच्छा है ।

अब तौहीदकी बात आयी । तौहीदकी सिद्धिके लिये सालिकोंका क्या करना चाहिये ? हमें तौहीदकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? कहनेकी बात नहीं कि यहीमें सूफ़ियोंका सच्चा और निजी साधनाका आरम्भ होता है । यहीमें पीरी-मुरीदी चल्ती है और यहीमें मोमिन और मुरीदमें भेद उत्पन्न होता है । सूफ़ियोंके नाना सम्प्रदायोंकी छान-बीन हमारे किम कामकी । हमारे लिये तो इतना ही पर्याप्त है कि सभी एक मनने ‘तर्कीकत’ के क़ायल हैं और आपसके साथ कहते हैं—

जद पाव गुरु मीड सो मुख मारै मई चन्द ।

मुख अमंद भा डीऊ, ‘मुहम्मद’ सारी पीढ़ नहि ॥

(अखरावट, पृ० ३६३)

३. ‘तर्कीकत’ में शिक, फ़िक और ‘समा’ का सम्पादन किया जात है । शिकको ‘सुमिरन’, फ़िकको चिन्तन और समाको संकीर्ण कहा जा सकता है । संकीर्णबोध होनेके कारण कुछ सम्प्रदाय समाको अच्छा नहीं समझते ।

४. सूफ़ी चार लोकोकी भी कल्पना करते हैं—जो कदम, नापुन, मलकून, तबकून और लाहूनके नामसे ख्यात है । इन्हें हम नर-बोक, देवकोन, ऐश्वर्यलोक और मन्त्रलोक कह सकते हैं ।

पोद साथी मिल गया तो 'बौद्ध चक्रवर्त' का पक्का रास्ता मिल गया। तो क्या अब कोई डर नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो शैतानका खामना करना है। यदि सब्से गुरुका साथ छूट गया और बीच मार्गमें शैतानने गुमराह कर दिया तो फिर फिस्लकर चक्रनाचूर होनेके खिफा और क्या हाथ लगा। अतएव अचरक इत्तीकतका यथार्थ बोध न हो जाय तबतक अपने गुरुका पीछा नहीं छोड़ना चाहिये और उनके सिखावनपर उचित ध्यान देकर अपने शत्रुओंका नाश करना चाहिये। जब नफ्तका सिक्का उठ गया और हकका सच्चा बोध हो गया तब और आगे बढ़नेके लिये कुछ ऐसा तत्पर अनुष्ठान करना चाहिये कि 'मारफत' की स्थिति आ जाय। 'मारिक' की प्राप्तिसे होगा यह कि किसी शैतानकी दाल अब न गलेगी। 'मारफत' की दशामें पहुँच जानेपर पता चलेगा कि उलका सत्य कहीं और नहीं था। वह तो उसीमें छिपा क्या, खुद षही था। अब उसे

'अनलहक' का भान होगा और वह नसबिहारमें मग्न होगा। अब उसे 'तौहीद' का सच्चा आनन्द मिलेगा। किन्तु इस्लामकी रखा और दीनकी प्रतिष्ठा चाहनेवाला 'अनलहक' की घोषणा न कर स्वतः इस्लामके सभी अङ्गोंका पालन करेगा और 'परगट' लोकचार कहु बाता, शुपुत प्रेम मन जासौं राता' की चरितार्थ करेगा। पर जो इस्लामका भक्त नहीं, केवल प्रेमका पुजारी और ज्ञानका प्रचारक है, वह स्पष्ट-रूपमें उसकी घोषणा करेगा और फिर किसी क्रियाकलापके फेरमें न पड़ेगा। मुस्ला और काज़ी उसे ज़िन्दीक कहेंगे। प्राणदण्डके विधानसे वह तिल भी न डरेगा और शौकसे सूर्यके चक्केपर परम प्रियका आलिङ्गन कर उसीमें मग्न हो जायगा। उसकी सभी साधना सफल हो जायगी और उसके आलोकसे लोकका उदार होगा; इठ और पापण्डकी एक भी न चलेगी।

इस्लाम धर्मकी कुछ बातें और शिया-सुन्नियोंका भेद

(लेखक—जीभाग वलीप्रसादसिंह जी, पृ० ६०)

हज़रत मुहम्मदको अपने समयकी अरबमें प्रचलित 'बुन-परस्ती' खटकने लगी और उन्होंने 'खुदा-परस्ती' का प्रचार करना निश्चय किया। बहुत दिनोंतक मक्काके समीप हारापर्यंतकी एक गुफामें एकान्तवासके अनन्तर उन्होंने अपनी स्त्रीमें सूचित किया कि फ़रिस्ता ज़िबराइल उनके पास यह समाचार लाये थे कि खुदाने मुहम्मदको अपना पैग़म्बर नियत किया है। मुहम्मद अपठित थे और कुरानके वाक्य उनके मुखसे आवेशकी अवस्थाओंमें निकले कहे जाते हैं। कुरानका मुख्य आशय खुदाकी एकता है। कहते हैं—खुदा एक है और उसके विवा कोई दूसरा नहीं। मुहम्मद उनके पैग़म्बर हैं। कलमा या इस्लामधर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है। इस्लामके मुख्य अङ्ग ६ प्रकारके ईमान (सिद्धान्त) और ४ प्रकारके दीन (कर्मकाण्ड) हैं। ईमानमें खुदा, उनके पैग़म्बर, उनके फ़रिस्ते, कुरान, खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा मृत्युके पश्चात् न्यायके दिनोंमें विश्वास करना है। दीनके अङ्ग नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज हैं।

हमलोग एकान्तमें स्वसंचित बैठकर सन्ध्योपासन करते हैं; ईसाई घुटने टेककर भगवधन्तिन करते हैं और यहूदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं; पर मुस्मानोंकी पाँच

वक्तकी नमाज़ (प्रार्थना) का ढंग निरास्त्र ही है। चढ़ाई अथवा दरी (जानमाज़) पर ही प्रार्थना हो सकती है और नमाज़के अवसरपर उपासकका मुख मक़ेकी धोर होना चाहिये। शारीरिक शुद्धिके बिना नमाज़ स्वीकृत नहीं होती। मैथुन इत्यादि अवस्थाओंके उपरान्त ज्ञानसे ही शुद्ध होती है। अन्यथा हाथपैर और मुखको धोनेसे काम चल जाता है। ज़लके अभावमें बावूसे काम चल सकता है। नमाज़के समय उषाकाल, मध्याह्नके उपरान्त, मध्याह्न तथा सायंकालके मध्यमें, सूर्यास्तके कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन समयोंपर मस्जिदकी मीनारोंसे इमाम लोग 'अल्लाहो अकबर' के नारे लगाते हैं। नमाज़की स्त्री नहीं सुन सकती। नमाज़में आठ प्रकारके उठना बैठना पड़ता है, प्रार्थनाएँ छोटी होती हैं और अरबी भाषामें पढ़ी जाती हैं। वे कई बार पुहरायी जाती हैं। प्रत्येक प्रार्थनाकी रक़ोह कहते हैं। प्रत्येक शुक्रवारको मध्याह्नके उपरान्तकी नमाज़ सामूहिक होती है।

इस्लामी संवत्सर (हिजरी) का प्रारम्भ रमज़ान माससे होता है और महीने चान्द्रमास होते हैं। उनके नाम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अन्वल, रबी उससनी, जमादुल अन्वल,

जमादुस्तानी, रजब, शायबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़दः और ज़िलहिजः हैं। रमजानके महीनेभर प्रतिदिन भत रक्खा जाता है, जिसे 'रोज़ा' कहते हैं। रोज़ा रखनेमें सुपौदथसे कुछ पहलेतक भोजन कर लेते हैं, फिर दिनमें न कुछ खाते न पीते हैं। सूर्यास्तके उपरान्त फिर भोजन करते हैं। रमजानके अन्तिम शुक्रवारको अल्विदा (बिदाई) कहते हैं और मासिक भतकी समाप्तिपर द्वितीयाके चन्द्रदर्शन-पर इंद-उल्-फ़िष मनायी जाती है। मुस्लमान लोग शहर-जीके भातपर स्थित चन्द्रहीको अपने प्रत्यक्ष देव मानते हैं।

जकात अथवा दानमें अपनी आयका चालीसवाँ भाग व्यय कर देना चाहिये। किसी मॉगनेवाले (सायल) को कदुवचन कहना मना है।

प्रत्येक मुस्लमानको जीवनमें एक बार मक्का नगरमें स्थित काबेके मन्दिरकी यात्रा करना आवश्यक है। मुहम्मदके पूर्व काबेके स्थानपर एक विशाल मन्दिर (शियालय) था, जिसे बिहिस्त (स्वर्ग) मन्दिर (बैतुल मामूर) की नकल मानते थे। वर्तमान काबेमें एक काला पत्थर है, जिम्हकी परिक्रमा करते हैं और जिम्हें चूमते हैं। कहते हैं यह स्वर्गसे आया है और पृथ्वीपर खुदाके दाढ़िने हाथके नुहाई है। इस पाषाण-प्रतीकके कारण मक्का परम पवित्र माना जाता है और इसकी सीमाके भीतर जीवघष वर्जित है। हज (काबेकी यात्रा) करनेवाले हाजी कहलाते हैं। यात्राके समय ये मक्कामें मुण्डन कराते हैं और सादा श्वेत बिना सिन्हा (कपड़ों) कपड़ा पहनते हैं। यहाँके जामज़मनामक कूपका जल ग़ज़ाजलके समान पवित्र माना जाता है।

हमलोगोंकी वैतरणी नदीके स्थानपर मुहम्मदोंमें दोज़ख़ (नरककुण्ड) है, जिसपर शरातनामक बालसे भी महीन पुल बँधा माना जाता है। इस पुलको पानी नहीं पार कर सकते। पुलके पार बिहिस्त (स्वर्ग) है—जहाँ पानी, दूध, शहद तथा शराबकी नहरें बहती हैं। स्वर्गमें मुष्क (कस्तूरी) की बनी ७२ हूरें (सुन्दरियों) और ७०,००० ग़िलमा (सुन्दर बालक सेवक) प्रत्येक पुण्यात्माको मिलते हैं। क़यामतकी कल्पना हमारे प्रत्यक्ष मिलती है। उसीके बाद प्रत्येक क़द्रसे मुँदें उठे खड़े होगे और उनके पुण्य-पापका न्याय होगा !!

इस्लामधर्ममें प्रत्येक मुस्लमान समान पद रखता है। धार्मिक बातोंमें ऊँच-नीचका कोई भेद नहीं। इसी कारण इस परम प्रजासत्तात्मक (most democratic) धर्म

कहते हैं। इस्लामधर्मका नेता खलीफ़ा कहा जाता है। वही धर्मगुरु तथा राजा होता था। सन् १९२४ ई० में ख़िलाफ़त (खलीफ़ाके पद) का अन्त हो गया, तबसे कोई खलीफ़ा नहीं है। उस साल तुर्कीके सुल्तान खलीफ़ा थे। उनके पदच्युत होनेपर यह पद ही उठा दिया गया। इस ख़िलाफ़तके मसलेको लेकर बार-बार रक्तकी नदियाँ बही हैं। शिया-सुन्नी-सम्प्रदायोंका कट्टर विरोध भी इसी ख़िलाफ़तसे सम्बद्ध है।

मुहम्मदके मरनेपर कुछ मुस्लमानोंका मत था कि उनके उत्तराधिकारी (खलीफ़ा) उनके वंशज ही हों और कुछका कहना था कि सबने योग्य पुरुष खलीफ़ा हों, जिसे जनता चुने। पूर्व-मतवाले शिया कहलाये और पर-मतवाले सुन्नी। सुन्नियोंकी बात रही। और मुहम्मदसाहबके चचेरे भाई अलीके होते हुए भी अवृबकर खलीफ़ा चुने गये। अवृबकरके बाद उमर और उनके बाद उस्मान खलीफ़ा हुए। उस्मानके मरनेपर उपयुक्त अली (जो हज़रत मुहम्मदके दामाद भी थे) खलीफ़ा चुने गये। लेकिन शाम (Syria) के गवर्नर माविया (जो खलीफ़ा पदका दाया कर रहे थे) ने हज़रत अलीको समाजके समय भगवा दाना। अलीके बाद उनके बड़े लड़के हमन खलीफ़ा चुने गये, पर मावियाने उनको भी विष दिलवाकर मरवा डाला। हमनके मरनेपर क़फ़ानासक नगरके निवासियोंके आग्रहमें हमनके भाई हुमन खलीफ़ा नियुक्त होनेके लिये क़फ़ाको चले, पर कर्बलाके मैदानमें ७२ माथियोंके साथ हज़रत हुमन मावियाके पुत्र यज़ीदकी सेनाद्वारा भाग हार्ले गये। इसी कर्बलाकी हत्याका स्मारक मुहर्रमका त्योहार है। हुसैनका थोड़ा जुलजिनाह था, जो आजकल तुलतुलके नामसे निकाला जाता है। ताज़िया हज़रत हुमनकी क़ब्रका स्मारक है। इस अवसरपर (यह मुख्यतः शिया लोगोंका त्योहार है) लोग हरे तथा काले कपड़े पहनते हैं। हरे वस्त्र हज़रत हमनको विष देनेकी याद दिलाते हैं। और काले वस्त्र हज़रत हुमनकी मृत्युपर शोक प्रकट करते हैं। प्रत्येक शहरमें उस स्थानको जहाँ ताज़िये टपनाने जाते हैं, कर्बलाके युद्धकी यादगारमें कर्बला कहते हैं।

हुमनकी मृत्युके पश्चात् मावियाका पुत्र यज़ीद खलीफ़ा माना गया, पर शियालोग उसको नहीं मानते। ये हज़रत मुहम्मदके वंशज अलीको ही अपना पहला हमाम मानते हैं। अलीके बाद हमन और उनके बाद हमनके भाई हुमनको

मानते हैं। हुसैनके बाद कमथः वंशपरम्परासे जैनुल् आबदीन अल् बाकिर, अल् जाफर, मूसा काज़िम, अल्सीदा, तकी, नकी, असकरीनामक इमाम हुए। ये सब अली और उनके लड़के हसन तथा हुसैनकी तरह मारे गये। अन्तिम बारहवें इमाम अल्मेहदी हुए, जिनके लिये कहा जाता है कि वे जीवित होते हुए भी लुप्त हैं। कालान्तरमें हज़रत ईसाके साथ प्रकट होकर जगत्भरको इस्लामधर्ममें दीक्षित करेंगे। धिया सदा अपने इमामोंकी अपमृत्युका शोक मनाते रहते हैं। ये लोग बड़े भावपूर्ण रूपसे मातम करते हैं और मुन्नियोंसे यज़ीदके अनुयायी होनेके कारण बुरा मानते हैं। यही नहीं, शियालोग

अलीके पूर्ववाले खलीफ़ा अबूबकर, उमर और उम्मानसे चिढ़ते हैं और उनके विरुद्ध शपथवत् 'तबरा' पढ़ते हैं। इसके जवानमें सुन्नीलोग इन तीनों खलीफ़ाओंका गुणगान 'मदेसज़ावा' पढ़कर करते हैं।

यज़ीद उमैय्यद धरानेके थे, अतः उनके बादवाले शामवासी खलीफ़ा (जिन्हें केवल सुन्नी मानते थे) उमैय्यद कहलाये। कालान्तरमें अम्मासी खलीफ़ाओंने बग़दादको अपनी राजधानी बनाया और ग्यारहवीं सदीसे बग़दादके ध्वस्त होनेपर तुर्क खलीफ़ा कुस्तुन्नुनियामें रहने लगे। इस समय यह पद उठ गया है।

सद्गुरु कबीर साहबकी सहज साधना

(लेखक—जीथमोषिकारो महन्त श्रीगिनारवामजी साहब शास्त्री)

परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये मनको स्थिर करना होता है, जो साधनाके विना नहीं होता। मनकी स्थिरताके अनेक साधनोंमें 'सुरति-योग' सबसे श्रेष्ठ और सरल है। सद्गुरु कबीरसाहबने इसीको 'सहज समाधि' कहा है।

सहज समाधि उन्मनि जाग, सहज मिलै रघुगई ।

महँ-जहँ देखै तहँ-तहँ सार्ह, मन मानिक बेध्यां हीरा ।

परम तपव यह गुग्गुं पावै, कह उषंदम कबीरा ।

(कबीरसाहबका श्लोक)

सुरति सारे संसारका द्वार है। प्रधानतः निजाम-महाभागमें अनादि वामना धारुके लकड़ोंसे उत्पन्न हुई स्फूर्ति-तरङ्गें सारे संसारके दृश्योंको सामने ला देती हैं। इन कारण यह भी कह सकते हैं कि सुरति ही संसार है और उसका निरोध ही संसारकी निवृत्ति है। मन सर्वदा सुरतिके पीछे चला करता है; क्योंकि सुरतिके होनेसे ही अनेक सङ्कल्प-विकल्प खड़े होते हैं। अतः जबतक सुरतिका निरोध न हो, तबतक मनका निरोध असम्भव है।

मन-सर्वदा मनि नहीं, चर्क गुग्गुं के साध ।

दीन महावत बया कौरे, अंकुस नार्ही हाथ ॥

(कबीरसाहबका श्लोक)

शरीरमें धरती और आकाशके विशेष स्थान हैं। उन दोनोंसे परे सुरति-कमल है। गुरुकी बतायी हुई सुक्तिसे वहाँ सुरतिकी लगानेसे वह स्थिर हो जाती है। उसके स्थिर होनेसे मन भी निश्चल हो जाता है और मनके निश्चल होनेसे

स्वरूपका साक्षात्कार होता है। इस बातका सद्गुरु कबीर-साहबने सांकेतिक भाषामें इस प्रकार वर्णन किया है—

धरती अकाशके ऊपर, योजन अष्ट प्रमाण ।

तहाँ सुरति कै राबिधे, देह धर नहि आन ॥

सुरति कैसी संसारसे, तनिं पति गया दूर ।

सुरति बौधि मुखिर कगे, आगें पहर हजूर ॥

झरी आई अथरमें, अथर हि दरमन होय ।

कायामें न्याग लखै, हंस कशुवै संय ॥

इस सुरतिकी धारणाके लिये किसी भी मुद्राविशेषकी आवश्यकता नहीं है। सहजभावसे यह धारणा की जा सकती है। जैसा कि इस शब्दमें कहा है—

संतो सहज समाधि भली है ।

जबसे दया भई सतगुरुकी, सुरति न अनत चली है ॥१॥

जहे-जहँ जाकै सोई परिकरमा, जो कलु काँ सो पूजा ।

पर बनखंड एक सम गेयो, भाव मिटावै दूजा ॥ १ ॥

गण्ड निरन्तर मनुवा राखा, भलिज बासना त्पारी ।

जागन तोषत, ऊठत-बैठत, पेसी तारी मारी ॥ २ ॥

आँख न मूँडूँ, कान न खँडूँ, काया-कष्ट न धारूँ ।

उधर नैनन सहैब देखै, सुंदर बदन निहारूँ ॥ ३ ॥

कहहि कबीर यह उन्मनि रहनी, सो परम कहि गारूँ ।

दुख-मुखके वह पार परम पद, सो पद है मुखदार् ॥ ४ ॥

विशेष क्या, बैठे-बैठे और सोते-सोते भी सुरतिकी निज लक्ष्यमें लगाया जा सकता है—

बैठे, खूँ, पड़े उठान, कहहिं कबीर हम वही ठिकान ।
 संत पल्लूसाहेबने भी उक्त सुरति-योगके विषयमें
 निम्नलिखित कुण्डलिया कहा है ।

कमठ-दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ॥
 सो ध्यानी परमान, सुरतिस अंदा सेवै ।
 आप रहे जन साहिं, सुंनमें अंदा देखै ॥
 जस पनिहारी कलस धरि, मरगमें आवै ।
 कर छोके, मुख बचन, सुरति कलसमें आवै ॥

फनि मनि परइ उतारि, आप बरनेको जावै ।
 वह नहीं गाकिल पड़े, सुरति मनि भाहिं रहवै ॥
 पल्लू काज सन कवै, सुरति रहै अलग्न ।
 कमठ-दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ॥

सद्गुरु कबीरसाहेबकी वाणीमें इस सुरतियोगका विशेष वर्णन है । अधिक जाननेकी इच्छावालोंको उनकी वाणीका परिशीलन करना चाहिये ।

कबीर साहबको 'भावभगति' का रहस्य

(लेखक—पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी, ए० ए०, एल० एल० बी०)

कबीर साहबने भक्तिको परमार्थका मुख्य साधन मानकर, उसे अत्यन्त कठिन भी बतलाया है । उनका कहना है कि 'रामकी भगति' 'दुहेली' अर्थात् दुःसाध्य कार्य है; वह कार्योंके बराबरी बात नहीं; वह एक प्रकारसे तलवारकी धारके समान तीखी है, जिसपर चढ़कर तनिक भी हिल बल जानेसे कटनेका भय बना रहता है; अथवा वह आगकी एक ऐसी लपट है जिसमें कूद पड़नेवाले ही अपनेको बचा पाते हैं; उससे खिलवाड़ करनेवाले बिना जले नहीं रह सकते । भक्तिका द्वार इसी कारण राईके दशमाशके जितना 'सकड़ा' या तंग है, जिसमें प्रवेश करना भी हमारे मनस्वी मत्त-गजेन्द्रके लिये एक असम्भव-सी बात होगी । अतएव जिस प्रकार कोई अपनी आँखोंमें काजल देने मात्रसे ही उनमें वह 'चाह' नहीं ला सकता जिससे मनोमोहकता भी आ जाय, उसी प्रकार भक्तिके नाना भाव अथवा विविध विधियोंके होते हुए भी सबके लिये उस भेद या रहस्यका पा सकना दुर्लभ है जिसके द्वारा 'श्रीहरि' से मिलनेवाले हृदयकी उपलब्धि हुआ करती है । उस रहस्यके ज्ञान बिना हमारा मन बाहरसे स्वच्छ होनेपर भी बाह्यवर्मे मैला ही बना रह जाता है और कपट वहाँसे निर्मूल वा निर्वाज नहीं हो पाता । केवल नेत्रोंके बकवत् उज्ज्वल और निर्दोष दीप्त पड़नेसे हृदयमें 'विडाल' के रहते सभी भक्तिकी सम्पादना किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती । कबीर साहब उस रहस्यका नाम 'भाव' अथवा 'भेद' निर्दिष्ट करते हैं और अपनी भक्तिसाधनाको भी उसीके अनुसार 'भावभगति' कहा करते हैं । उनका कहना है कि हरिके साथ 'गठजोरा' यथार्थमें भावभगतिके द्वारा ही सम्भव हो सकता है;

क्योंकि उसके बिना 'राम' एकमात्र एवं सर्ववदव्यापी होते हुए भी हमारे लिये सदा दूरस्थ बने रहते हैं ।

परन्तु भावभगति और राम—ये दोनों वस्तुएँ एक ही भाँति 'निराली' वा अनुपम हैं, अतएव 'कथणीं बहणीं' के 'जंजाल' द्वारा इनका यथार्थ वर्णन कभी नहीं किया जा सकता । भावभगति कहने सुननेमात्रकी बात नहीं, वह केवल अनुभवगम्य साधना है । उसके लिये गर्वप्रथम शत्रुकी वह कृपा अपेक्षित है, जिससे उस अनन्तको प्रत्यक्ष करनेके साधनस्वरूप हमें अनन्त नेत्रोंकी उपलब्धि हो जाय; हमें उस सबे सूरका वह शब्दवाण्य लग जाय, जिसके समस्थल-तक पहुँचते ही सारा भेद आप-मे आप खुल सके और सारे शरीरमें एक प्रकारकी ज्वाला व्याप्त होकर हमें निस्तब्ध कर दे; अथवा उसके एक ही प्रसङ्गमें हमारे ऊपर प्रेम-चारिदकी वह वृष्टि हो पड़े जिससे हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्गके भीगनेकी कौन कहे, अन्तरात्मातक सराबोर होकर नितान्त निर्मल हो जाय । तभी हमारे भीतर वह बलवती अभिलाषा भी जाग्रत होगी, जो 'विरह-भुवंगम' का रूप धारण कर हमारे कलेजमें 'भाव' करने लगाती है और शरीरके रग रग रबावकी तौल बनकर संकृत हो उठते हैं; अथवा जिसके प्रभावमें आकर हम अपने शरीरकी दीपक बना और उसमें रक्तका तेल ढाल एवं प्राणोंकी बत्ती ढाल उसके द्वारा अपने प्रियतमका मुख देखनेके लिये अत्यन्त आतुर हो जाते हैं । भेदको समझने और हृदयकम कर लेनेवालेपर ही ऐसी 'बला' आती है । यह जिज्ञासा जिस किसीके भी अंदर जगी, उसे दिन-रात चैन नहीं; वह नित्यधाः अपने ही मनके साथ

अविभान्तरूपसे विना किसी हथियारकी सहायताके भी सम्राज करनेको विमश हो जाता है ।

भावभंगतिके लिये दूसरी परम आवश्यक बात अपने मनका यक्षपूर्वक वशमें लाना है, क्योंकि बिना मनकी शुद्धिके 'हरि' की प्राप्ति नहीं हो सकती । हमें सबसे पहले उस मनकी खोज करनी चाहिये, जिसमें सम्पूर्ण भौतिक सम्बन्धोंका परित्याग कर अन्तमें प्रवेश किया जाता है । कबीरसाहबका कहना है कि उस मनके रहस्यको बड़े-बड़े भक्तों और साधकोंतकने नहीं जान पाया; वह 'अकल निरंजन' वा निर्मल मन अपने तनके भीतर ही वर्तमान है, किन्तु उसकी प्राप्ति बिरले पुरुष कर पाते हैं । सच्ची बात तो यह है कि जबतक हमारे मनमें किसी प्रकारका विकार भरा है, तबतक हमारे लिये आवागमनसे मुक्त होना बहुत दूरकी बात है और मनके निर्विकार हो जानेपर उसका 'निर्मल' में प्रवेश आप-से-आप हो जाता है । मनको जीवधर्मानुसार अपनी राह जाने देना ठीक नहीं; इसे तल्लीनकी वृत्तकी भाँति सदा बार-बार उससे रहनेकी आवश्यकता है । इस मदोन्मत्तकी हृष्ट-उत्थर भागता देख अङ्गुठा दे-देकर अपनी ओर फेरते रहना चाहिये; ताकि भार-पीटकर किसी प्रकार यह घटके भीतर ही घिर जा सके । मनको मैदेकी भाँति नन्हा-नन्हा करके पीसते रहना भी आवश्यक है; इसे 'भ्रिस्सिल' वा विनष्ट कर दस्यसे नितान्त अदृश्यतक बना देना है । किन्तु सदा ध्यान रहे कि हमारा मन मृतक हो जानेपर भी बहुत-सा विश्वासघात नहीं हो पाता; इसमें विकारकी वायुके पुनः लगते ही एक बार फिर वही उठनेकी शक्ति बनी रहती है । जब अनेक उपायोंद्वारा हमारा मन किसी प्रकार निश्चल हो जाता है, तभी हमें वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और हमारा सारा धारीर कसौटीपर बार-बार कसे गये सोनेकी भाँति शुद्ध हो पाता है । मनके ऊपर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर लेनेकी पहचान उसका एक स्वच्छ दर्पणकी भाँति प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेमें पूर्णरूपेण समर्थ हो जाना है ।

परन्तु जिस मास अथवा भेदका प्रतिबिम्ब ग्रहण करना है, उसका वास्तविक रूप क्या है ? और उसका अनुभव प्राप्त करनेके लिये किन उपायोंका प्रयोग आवश्यक है ? कबीर-साहबका कहना है कि वह वस्तु एक रहस्यमय 'कुल' है, जिसका शाश्वत होनेके कारण आज्ञातक मरना वा जीनातक कभी नहीं हुआ; जो अभिपचनादि पञ्च तत्त्वोंके 'भेला'

वा चपल बुद्धिके 'भेला'से भी परे रहा करता है, जो सब किसीके लिये अन्तिम लक्ष्य है और जिसे हमारा सतगुरु 'आपा' अथवा 'ब्रह्म' कहकर निर्दिष्ट किया करता है । इसकी प्राप्तिके लिये की जानेवाली वाचनाको, इसी कारण, 'आत्म-साधन' वा 'ब्रह्मविचार' भी कहते हैं । वही अगोचर वस्तु बहुधा 'रामनाम'से भी अभिहित होती है, जिस कारण उस क्रियाका एक अन्य नाम 'रामनामसिद्धि जोग' भी है । उसकी पूरी व्यास मिटानेके लिये ओस चाटनेसे काम नहीं चलता, समुद्रमें दुबकी लगानी पड़ती है । उसे हम भौतिक पञ्चतत्त्वोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर ही प्राप्त कर सकते हैं—अर्थात् जब पृथ्वीका गुण पानीमें चला जाता है, पानी तेजमें मिल जाता है, तेज पवनसे मिलता है और पवन शब्दके साथ लीन होकर शून्यमें प्रवेश कर जाता है । उस समय सारी वस्तुएँ, एक ही स्वरणके बने किन्तु तापे जानेपर पुनः गलकर एक हो जानेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके गहनोंकी भाँति, एकरूप हो जाती हैं । भावका अनुभव पूर्ण हो जानेपर भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है ।

कबीर साहबने उक्त भावनामक वस्तुको 'वट्चककी कनक-कोटड़ी' में निहित बतलाया है और कहा है कि इसे पानेके लिये उसमें पड़े तालेको 'बुगति'की कुंजीसे क्रमशः खोलना चाहिये । उलटे पवनद्वारा पट्चकवेधन होनेपर, 'ससहर' व 'सूर' अथवा इडा और पित्तलानामक दो प्रसिद्ध नाडियोंकी पट्टुचक भी दूर हमें अपने मेकदण्डका वह सिरा मिलता है, जहाँ मनके 'बुद्धि'में प्रवेश कर स्थिर होते ही, विना किसी पुष्पके अस्तित्वके भी, सारा आकाश पृथ्वित हो उठता है और 'परमजोति'के प्रकाशमें अनन्त तारों और बिजलीकी चमकका-सा अनुभव होने लगता है । तभी हमें 'अनहद'का शब्द भी सुन पड़ता है और 'सतगुरु'की कृपा-द्वारा, इस प्रकार 'सम्पुट'के खुल जाते ही, 'सुरति' सुखमें समा आती है तथा 'आपा' आपमें लीन हो जाता है । इसी क्रियाको 'हृद'को झेदकर 'वेहद'में जाना, 'घट'में ही 'ओघट'का प्राप्त करना वा 'सुनि' में अपना खान करना भी उन्होंने बतलाया है । वे कहते हैं कि उस समय हमारा मन 'उन्मन' अथवा उपर्युक्त निर्मल मनसे लग जाता है और दोनों, नमक और पानीकी भाँति मूल-मिलकर, एक हो जाते हैं । जिस प्रकार पानीसे बर्फ बना करती है और बर्फसे पित पानीमें परिवर्तित होते ही ज्यों-की-त्यों रह जाती है, उसी प्रकार वे दोनों भी उस अवस्थाको प्राप्त हो जाते

हैं; जो स्वयं अनुभवीके भी वर्णनके बाहरकी बात है। अतएव 'गगनमण्डल'में विलीन होकर वह बहुत कुछ सोच-विचार करनेपर भी केवल इतना ही निश्चय कर पाता है कि वास्तवमें मैंने कुछ भी नहीं किया, कहीं गया वा कहीं-से आया भी नहीं, सदा जहाँ का तहाँ अपनी जगहपर ही बना हुआ हूँ। भावका इस प्रकार अनुभव करानेवाली 'जुगति' ही भावभगतिकी भी युक्ति है।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त प्रकाशको ही कबीर साहबने 'अनन्त' वा 'पारब्रह्म'का तेज कहा है और उसे, अतंसर्व दूरोंके सम्मान प्रखर बतलाते हुए भी, किञ्च चन्द्रिकाकी भौंति शीतल भी माना है। उस निराकार हृदयका वर्णन क्या किया जाय, उसे देखते ही बनता है; यह कहनेकी वस्तु नहीं। यहाँ पहुँचनेपर साधकको किसी प्रकारकी चिन्ता क्या, कल्पनातक नहीं स्ताती और उसका मन एक प्रकारसे 'विन मन-सा'वा अमनस्क हो जाता है। पूरेका परिचय हो जानेसे 'दृष्टि' ही पूरी हो जाती है। 'आत्म-राम' 'प्रेमभगति'के 'हिंडोलने' पर निरन्तर झुलता है और 'अमृतरस'का पान करता हुआ शाश्वत आनन्दका अनुभव भी करने लगता है। इस 'करणी' द्वारा कर्मका नाश होकर पाप एवं पुण्य-इन दोनोंका भ्रम भी नष्ट हो जाता है। ममता और अभिमान 'ब्रह्माग्नि'में जलकर भस्म हो जाते हैं; मोहका ताप छुप्त हो जाता है और वासना धुलकर अङ्कुर-बीजके साथ नितान्त निर्मूल हो जाती है। अब हमारा मन भीतर-ही-भीतर 'मान जाता' है। 'घटकी ज्योति'से ही सारा जगत् प्रकाशमय दीक्षता है और हम, गुफामें बैठकर भी, सब कुछ देखने-सुनने लगते हैं। हृदयमें, उस समय, एक अनुपम धाम्नि आ विराजती है; मनका भ्रम मनसे ही दूर हो जाता है और 'सहजरूप हरि' की लीला प्रत्यक्ष हो जाती है। अब किसी प्रकारके 'मैं', 'तैं' वा 'तैं, मैं'का चिह्नितक नहीं रहता और सब कहीं आप-ही-आपका अनुभव होने लगता है। यही अवस्था 'अखण्डित राम'के 'आत्मलीन' हो जानेकी है; जिसे कबीरसाहबने दुखरे शब्दोंमें 'सहजसमाधि'का भी नाम दिया है।

भावभगतिकी साधना उक्त प्रकारकी अवस्थाका आत्मसाधनद्वारा अनुभव करनेपर ही आरम्भ होती है; अतएव उसके वर्णनके सम्बन्धमें नवधा भक्तिके भिन्न-भिन्न साधारण प्रकारोंका, एक प्रकारसे, प्रसङ्ग ही नहीं आता। इसमें 'अवण'की यह विशेषता है कि 'सबद' सुनते ही जी

'निकलने'-सा लगता है और सारी 'देह' भूल जाती है; 'कीर्तन'में ज्यों-ज्यों 'हरिगुण'के 'सँभालने'की चेष्टा की जाती है, त्यों-त्यों 'स्तीर'-वा लगता है; 'स्मरण' एवं 'ध्यान' में क्रमशः—

'मेरा मन सुमिरे रामकू, मेरा मन रामहिं आहि ।'

तथा—

'अब मन रामहिं हे रत्न, सीस नवावौं काहि ।'

—की दशाका अनुभव होता है; 'पादसेवन'में 'चर कँकल मन मॉनियाँ'की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम मुख एवं दुःख दोनोंको बिस्कुल भूल जाते हैं और वैसी 'सेवा' करने लगते हैं, जिसके बिना 'रक्षा' नहीं जाता। 'अर्चन'में—

'माई पासी, माहिं अग, माई पूजणहार ।'

—होनेसे कुछ अवस्था ही विचित्र-ही रहती है; अतएव 'साच लीलख चाँका' देकर हमें आरतीके समय अपने प्राणोंको ही 'प्रेमपुञ्ज'के निकट 'उतार' देना पड़ता है। 'दास्य'में तो—

'गंज रामकी जवरी, जित खँचै तित जाई ।'

—की अवस्था है ही, अतएव कबीरसाहब कहते हैं कि—

मैं गुलाम माहि बेचि गुसाईं, तब मन बन मेरा रामकीं तारै ।
आनि कबीर हृष्टि उतरा, सोइ गाइक, सोइ बेचनहारा ॥

'श्रवण'में 'को दोख किया अलंख'की स्थिति है; अतएव 'अंक मरे भरि भेंटना' हुआ करता है; और 'आत्मनिवेदन' में तो कहना ही क्या है—'मेवके दूर होते ही 'सब दशा' भूल जाती है और ऐसा अनुभव होता है कि—

'पारा गति पाँपी मया दुक्ति मिलिया उस कृति ।'

फिर तो,

हरत हरत हे सबौ रखा कबीर हिराइ ।

बूंद समानी समुदगें, सा कत हेरी जाइ ॥

—की अनिर्वचनीय समस्या उपस्थित हो आती है और अन्तमें—

मेरा भुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा तुझको सौंपते, क्या लगे मेरा ॥

—कहकर ही मौन धारण करना पड़ता है। भावभगतिका उपदेश देते हुए अपनी 'रमैषी'के अन्तमें कबीरसाहब कहते हैं—

मायमयति निस्वास जिन कटै न सँसै सूक ।

कहे कबीर हरिमयति निन मुक्ति नहीं रे मूक ॥

प्रेमकी अनोखी बबि

स्याम तोरी मुरली नेकु बजाऊँ ।

जोड़ जोड़ तान भरो मुरलीमें सोइ सोइ गाइ सुनाऊँ ।

हमरी बिंदिया तुमही लगावौ मैं सिर झुकुट धराऊँ ॥

हमरे भूषन तुम सब पहिरौ मैं तुम्हरे सब पाऊँ ।

तुम्हरे सिर मात्मनकी मटुकी मैं मिलि ज्वाल लुटाऊँ ॥

तुम दधि बेंचन जाहु शृंदावन मैं मग गोकन आऊँ ।

सरस्याम तुम बनो राधिका मैं नंदलाल कहाऊँ ॥

—शूरदासजी

श्रीदादूदयालके मतानुसार साधन

(लेखक—पु० श्रीहरिनारायणजी, वी० ६०, 'विद्याभूषण')

राजपूतानेके प्रसिद्ध सिद्ध महात्माओंमें श्रीदादूदयालजी बहुत ही महिमान्वित और सम्मान्य संत हो गये हैं। १४वीं, १५वीं और १६वीं शताब्दी तथा पीछेके भारतवर्षमें, उस धर्मपातक विपरीत मुसलमानी राज्यमें—गोरखनाथ, कबीर, रामानन्द, नामदेव, रैदास, नानक, गोविन्दसिंह, मीराबाई, पीपा, धना, रामचरण, जयमचरण, हरदास, ज्ञानीजन, पल्लुदास, हरियासाहिब इत्यादि जनेकों महान् आत्माएँ अवतीर्ण हुईं और धर्मकी रक्षा तथा प्रजाजनोंमें सत्यका प्रचार करके उन्होंने धर्म और देशको बचाया।

दादूदयालका जन्म संवत् १६०१ में अहमदाबादमें नगर बाबाणके घर होना दादूपन्थी मानते हैं। बचपनमें ही भगवान्ने इनकी कृपा करके दिव्यज्ञान प्रदान किया था। कुछ वर्षों बाद ये सौंभर आये। वहाँ आठ-दस वर्ष रहकर ज्ञानप्रचार करते हुए आँवेर आये। यहींसे अकबर बादशाहने फतहपुर सीकरी जाकर मिले। आँवेर दस-बारह वर्ष रहकर अन्य स्थानोंमें पर्यटन और ज्ञान-भक्तिका प्रचार करते रहे। अन्तमें १६५९ में नरायण (जयपुरसे अनुमान १६ कोस) खंगारोत कछवाहा-वासकोंके स्थानमें आ विराजे। और यहीं इनके शरीरका अवसान हुआ। इनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। बड़े—गरीबदासजी, जो बड़े ही महात्मा और गान्धर्वविद्यामें अत्यन्त निपुण थे, और जहाँगीर बादशाहने भी जिनके गानके चमत्कारको देखा था, उत्तराधिकारी हुए। यही स्थान दादूपन्थका प्रधान पीठस्थान माना जाता है। प्रतिवर्ष फागुनमें मेला-उत्सव होता है। यहाँ मन्दिर और बहुत-से स्थानादि बने हुए हैं। इसी प्रकार सौंभर, आँवेर, पंजाब, मारवाड़ आदिमें अनेकों स्थान और छिछों तथा थाभा-यतियोंके स्थान भी बने हुए हैं। राजपूताना, पंजाब, गुजरात आदिमें दादूदयालका प्रभाव और इस पन्थका प्रचार अधिक रहा है। वैसे तो थोड़े-बहुत दादूपन्थी हर जगह मिलते हैं।

दादूजीके १५२ शिष्य हुए। उनके अंदरसे १०० तो तप और त्याग धारण कर विचर गये, उनके पीछे कोई शिष्यतक नहीं रहा। परन्तु ५२ शिष्य बड़े सिद्ध और ज्ञानी थे। वे बहुत-से स्थान और शिष्य छोड़ गये। इनमें आपसे भी अधिक अति विख्यात हुए हैं। गरीबदास, रजबदास, बड़े सुन्दरदास, माधोदास, टीलादास, बनवारीदास, जगन्नाथ-

दास, बखना, गोपालदास, जनगोपाल, दयालदास, मङ्गसी-दास, तेजानन्द, मोहनदास, चतरदास, प्रागदास, सुन्दरदास, छोटो, बूस, साधूराम, चतुर्भुजदास, नरायणदास, चरणदास, जग्गा, जयमल चौहाण, जयमल कछवाहा, मनमालीदास, मोहन दफतरी, चतुरदास, संतदास, मोहनदास मेवाड़ा, नागर निजाम, जगजीवन इत्यादि बहुत नामी हुए हैं। अनेकोंने अपने गुरु दादूदयालके मतानुसार वाणियों भी रची हैं। उनमेंसे बहुत-सी मिलती भी हैं। रजब, सुन्दर, जग-जीवन, गरीबदास, जनगोपाल, प्रागदास, जगन्नाथ, बखना इत्यादिकी रचनाएँ सुन्दर और सारभरी हैं।

दादूदयालकी वाणीके दो विभाग हैं। एक वाक्सी जिसमें दोहा, सोरठा वा कहीं-कहीं चौपाई या और कोई छोटा छन्द है। दूसरा पद या भजन, जो कई रागोंमें हैं। सारी वाणी लगभग सात हजार अनुष्टुप्छन्दके बतानी जाती है। वाक्सियों संतोष अश्लोमें दाईं हजारके ऊपर हैं, और पद २७ रागोंमें ४ सौसे कुछ अधिक हैं। इस वाणीमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्यमें ब्रह्मज्ञानका सार-रसामृत भरा हुआ है। वाणी कोमल, मधुर, सरल सुन्दर भाषामें है, जिसके पढ़नेसे निरञ्जन निराकारका उच्च ज्ञान और ध्यान सहज ही प्राप्त होता है। कदा है—

(१) 'दादूदयाल दिनकर दुती (जिन) बिमन-बुद्धि बाणी करी ॥'

ग्यान, अर्थ, वैराग्य भाग बहुमेद बतायो।

कोटि अर्थको संख पंथ संश्लेष लखायो ॥

बिभुद बुद्धि अबिभुद सुद्धि गर्वमे उजागर।

परमानंद प्रकाश नान निगईद महाप्रा ॥

वरण ईद माखी मरिज, पद सगिता समन हरी।

दादूदयाल दिनकर दुती, बिमन-बुद्धि बाणी करी ॥ १ ॥

(२) 'भक्ति पुहुप, बैराग्य पद ब्रह्म बोध जगनाथ मैणि ॥'

(३) या बाणी सुनि ग्यान है, बाही तैं बैराग।

या सुनि यजन ममती बड़े, या सुनि सया त्याग ॥ १५ ॥

या बाणी पढ़ि प्रेम हैं, या पढ़ि प्रीति अपार।

या पढ़ि निश्चय नाम की, या पढ़ि प्राण अचार ॥ १६ ॥

या बाणी हैं सोबतैं, क्षमा, स्मि, संतोष।

याहि निचारत बुद्धि है, या भारत जिन शेष ॥ १७ ॥

आदि निरंजन, अंत निरंजन, मध्य निरंजन, अक्षु ।
कहि 'जगजीवन' अलख निरंजन, तहाँ नसै गुर दखू ॥ १.८ ॥
अविचल मंत्र जयै निसबासर, अविचल आरति नवै ।
अविचल रह रहै सिर ऊपरि, अविचल ही पद पावै ॥ १.९ ॥

(४) पार उगारणहारजी, गुरु दखू आया ।
जीवन के उगार नूँ, हरि आप पछाया ॥ २ ॥
राम नाम उपदेश है, कम हर उगया ।
ग्यान भक्ति बैराग्य हूँ, कह तीन दहया ॥ २ ॥
बिमुख जीन सनमुख किंच, हरिपथ चलाया ।
मूँठ जिन्हा सब छँडि कै, प्रभु सत्य बताया ॥ ४ ॥
.....

दयावंत हुक भेटना, सुखदायक मया ।
सीतवंत साधे भते, संतोष गहाया ॥ ८ ॥
.....

अति गंभीर समुद्र ज्यों, तटवर ज्यों छाया ।
बानी बरसे मेघ ज्यों, अनाद कहाया ॥ १.१० ॥
.....

पवन जिहा सब सासना, को रंक न राया ।
ग्योम जिहा शिरदे बडा, कहुँ पार न पाया ॥ १.६ ॥
ऐक जिनी प्रहलाद है, धुन ज्यों मन लाया ।
ग्यान गहौ सुखदेव ज्यों, परब्रह्म दिखाया ॥ १.७ ॥
जोग जुगति गोरक्ष ज्यों, बंधा सुरसाया ।
हृद छँडि बेहद मैं, अनहद बजाया ॥ १.८ ॥
जैसा नाम कबीरजो, बों साधु कहाया ।
आदि अंत लौ आइ कै, रमि राम समया ॥ १.९ ॥
.....

नमस्कार गुरुदेव हूँ, जिन बंदि पुढाया ।
दादू दीनदयाल का सुंदर जस्त गाया ॥ २.१ ॥

(५) पंक्त सहस्र आ रसान बाणी, अगम अनुभव संघडी ।
भक्ति, ग्यान, बैराग्य धूण, श्री नमस्ते दादूदयालु ही ॥ १ ॥
(६) यों जीवनमुक्ति ऐसी दशा, ग्यान भक्ति बैराग्य कर ।
कहै बालकराम अमृत बचन, सुखमुख श्रीमणोत फल ॥ १ ॥

उपर्युक्त कथन और अवतरणोंसे दादूजीके मत, साधन और सिद्धान्तोंका कुछ दिग्दर्शन होता है । उनकी बाणी (खली और पद) में ज्ञान, भक्ति और बैराग्यका प्रतिपादन हुआ है । इन तीनों आध्यात्मिक प्रकरणों या विषयोंसे उनका वचनामृत ओतप्रोत है । वेदान्तके

सिद्धान्तोंसे उनके उपदेश बहुत अनुकूल मिलते-जुलते हैं, परन्तु उनके उस वेदान्तमें भक्ति भरी हुई है; यह शुष्क नहीं है, 'खली गिला' नहीं है । 'उसके शानसे बैराग्य उत्पन्न होता है—और बैराग्य त्याग ही परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान साधन है । इस प्रकार दादूजीका उपदेश बहुत आनन्दकारी और आत्मामें दिव्य प्रकाशको शीघ्र देनेवाला है । दादूदयालजीकी बाणी आदिसे अन्ततक ज्ञानभरे उपदेशों और उनके सबे और सारभरे अनुभवोंसे परिपूर्ण है । विशेषता यह है कि साधारण लोकभाषा में गम्भीर आध्यात्म-ज्ञानको ऐसा दरसाया है कि ज्ञानका प्यासा पुरुष उसको सहज ही समझकर तृप्त हो जाता है, और उसके चित्तकी वृत्ति संसारके विषयादिसे उपरत होकर ऊपरकी ओर पहुँचने लगती है । बाणीके भवण और पठनसे हृदयमें ऐसे मधुर रसका सञ्चार होने लग जाता है कि मानो 'स्वर्ग'में प्राप्य अमृतकी घारा ही बहने लग गयी हो । उस वचनामृतका ऐसा ऊँचा और सुन्दर प्रभाव पड़ जाता है कि प्रेमानन्दसे पढ़ने या सुननेवाले अज्ञानमुक्त ब्रह्मानन्द और तत्त्वज्ञानका आस्वादन और रसाभास होने लग जाता है । यह अनुभव सबे महात्माओंके वचन, उपदेश, संसङ्ग और सेवासे होता ही है । भगवान्की कृपासे, प्रारब्ध अच्छा हो तो, उसकी भक्ति और ज्ञान ऐसी बाणीसे मिल जाते हैं । दादूदयालकी बाणी ऐसी ही तत्त्वज्ञान चमत्कार दिखानेवाली है ।

दादूदयालके सिद्धान्त और उपदेश उनके अनुभव-विद साधनोंके सार और फल हैं । वे जो कुछ विचारते थे, जो कुछ करते थे, वा कहते थे, सब उनके मन, वचन और कर्मका साधन ही था । अतः उनके साधनोंको उनके सिद्धान्तों या उपदेशोंसे पृथक् समझना या बतलाना एक निराला-सा काम उठाना है । इसलिये हम साधन और सिद्धान्तको एकरूप ही समझेंगे । तथा प्रसङ्गबद्ध उनके मत या मतानुयायी साधुओंकी कोई-कोई बात भी कह देंगे ।

(१) दादूजीका मत अद्वैत ब्रह्मज्ञान है, परन्तु उसके साथ प्रेम और भक्ति (या इष्क-मुहब्बत) तथा पराभक्ति जुड़ी हुई है । वे निराकार, निरञ्जन, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ चेतन ब्रह्मको ही मानते थे । और उसीका ध्यान, स्मरण और चिन्तन हृदयमें, अपने आत्मा में ही करते थे । स्वकार-उपासना उनका ध्येय नहीं । भगवान्का नामोच्चारण, जप और रटन, भक्ति और ध्यान ज्ञानपूर्वक

करना उनका मुख्य और प्रथम साधन था। 'राम' नामसे उसी ब्रह्मका नाम अभिप्रेत है। नामका महत्त्व और साधन अन्य साधनोंसे ऊपर और सिद्धिदाता माना गया है। कहा है—

दासू अविचलमंत्र, अमरमंत्र, अक्षैमंत्र, अमैमंत्र, राममंत्र निजसार ।
सजीवनमंत्र, सबीरजमंत्र, सुंदरमंत्र, सिरामणिमंत्र, निर्मलमंत्र निराकार ।
अलक्षमंत्र, अकलमंत्र, अगहधमंत्र, अपारमंत्र, अर्जुनमंत्रराजा ।
नूरमंत्र, तेजमंत्र, जोतिमंत्र, प्रकाशमंत्र, धरमंत्र पन्था, उपदेश दध्या
(दासू गुर राया) ॥

(साखी १५५ । शुद्धेवकी बंग)

इस ज्ञानमय भक्तिमय ज्ञान, पराभक्ति, विहित पूजा, अल्पात्मतत्त्वमय जप और ज्ञान-ध्यानका आस्थादन और अनुभव शुद्धकृपासे उन्हीं ज्ञानके प्यासों-सबे जिज्ञासुओंको हो सकता है जिनके हृदयोंमें वैसी लगन भगवान्‌ने दी है, जिनके पूर्वजन्मके अर्जित सत्संस्कार इस जीवनमें प्रारब्ध-रूपसे प्रकट होकर फल देते हैं। अब यहाँ हम दासूदयालके साधन, उपासन, सवुपदेश आदिका कुछ दिग्दर्शन करा देते हैं।

(१) दासूदयालका परमसाधन निराकार निरञ्जन परमात्मा परमपुरुष अलख, अभेद, निर्मल, अगोचर ब्रह्म है। परन्तु यह साधन भक्ति और प्रेमके सहित है। यथा—

(क) निर्मलतत, निर्मलतत, निर्मलतत पेसा ।

निर्गुण निज निधि निरञ्जन जैसा है, तैसा ॥ टेक ॥

उतपति आकर नौहीं, जोन माँही कया ।

कल नौहीं, कर्म नौहीं, गहिता रामराया ॥ १ ॥

सीत नौहीं, घाम नौहीं, वूप नौहीं छाया ।

बाद नौहीं, बगण नौहीं, मोह नौहीं माया ॥ २ ॥

धरणी-आकाम अगम, बंद सू नौहीं ।

गजनी निसि दिवम नौहीं, पवनौ नहिं जाहीं ॥ ३ ॥

कृतिन घट कल नौहीं, सकल गहित संह ।

दासू निज अगम निगम, दूजा नहिं कोई ॥ ४ ॥

(पद ९५-राम मालीगढ़)

(ख) सन देलणहारा जलतक, अंतगि पूरे साखि ।

दासू सावति सी सही, दूजा और न राखि ॥

(बंग ३५ । १)

(ग) 'दासू भगति निरञ्जन रामकी, अविचल अविनसही ।

सदा सजीवनि आत्मा, सहजै परकासी ॥'

(२८ । १३ तथा बंग ४ । २४४)

(घ) 'दासू जैसा निर्गुण राम है, तैसी भगति निरञ्जन जौणि ।'

(बंग ४ । १४७)

(ङ) 'दासू जैसा राम अपार है, तैसी भगति अगाथा ।'

(बंग ४ । १४५)

'सहजै सरीखा सुमरण कीजे, सहजै सरीखा गावै ।

सहजै सरीखा सेवा कीजे, सब सवेग सुख पावै ॥'

(बंग ४ । १५१)

(च) 'दासू खोजि तहाँ पिय पावये, जहाँ बंद न जौ सू ।

निरंतर निरवार है, तेज राखा भरपूर ॥'

(बंग ४ । १५)

'दासू खोजि तहाँ पिय पावये, तहाँ जिन जिम्मागुण गावै ।

तहाँ आदि पुरब अलेख है, सहजै रक्षा समावै ॥'

(बंग ४ । १०)

'दासू खोजि तहाँ पिय पावये, जहाँ अजरा अमर उमंग ।

जग मरण औ मजसी, राखै अपणी संग ॥'

(बंग ४ । २१)

(२) परमात्मा किसी स्थानविशेष वा आकार-विशेषमें नहीं है, वह तो सर्वव्यापक है तथा हृदय—
अन्तरात्मामें—घटहीमें विराजता है। यथा—

(क) 'पूरा देखौ पीवकों बाहर भीतरि सोई' ।

(बंग ४ । ७५)

'हूँ तो देखौ पीवकों, सबमें गढ़ा समाव' ।

(बंग ४ । ७६)

दासू देखौ पीवकों, दूसर देखौ नहिं ।

मैं दिसा मैं सोचि करि, पावा घटही माँहि ॥

(बंग ४ । ७४)

(ख) दासू कया अंतगि पावया, निरंतर निरवार ।

सहजै आप लखावया, जैसा समरब सार ॥

(बंग ४ । ११)

दासू कया अंतगि पावया, त्रिकुटी केर तीर ।

सहजै आप लखावया, व्याप्य सकल सरीर ॥

(बंग ४ । १०)

दासू कया अंतगि पावया, अनहद बैन बजाव ।

सहजै आप लखावया, सूत्र मैडलमें जाव ॥

(बंग ४ । १२)

दासू कया अंतगि पावया, सब देवता देव ।

सहजै आप लखावया, पेदा अलख अभेद ॥

(बंग ४ । ११)

(ग) 'चित्तमणि चित्तमें मिलना' (अंग ४।२६)

'तहैं अंतरजामी आप' (अंग ४।२८)

(घ) दादू मुसहरी मोंहें मैं बसूँ, मैं मेरा घर-बार ।
मुसहरी मोंहें मैं रहूँ, आप कहे करतार ॥
(अंग ४।२१०)

(ङ) सेवा अंदरकी—

'उर अंतरि करि सेवा' । (अंग ४।२५५)

दादू भीतरि पैसि करि, घटके जके कपट ।
सौंरकी सेवा करै, दादू अतिगति घट ॥
(अंग ४।२५६)

पूजनहार पासि हैं, देही मोंहें देव ॥ (अंग ४।२५८)
दादू समिता रामसौं, केतैं अंतरि मोंहें ।
उलटि समाना आपमें, सो सुख कतहूँ नाहि ॥
(अंग ४।२५९)

आत्म मोंहें राम है, पूजा ताकी होइ । (अंग ४।२६२)

इस अंतरके भावकी पूजाकी साँज-सामग्री इत्यादि—

'सत्य राम, आत्मा वैदुगों, सुबुद्धि भूमि, सन्तोष स्वान,
मूलमन्त्र, मन माला, शुद्ध तिलक, कल्प संजम, शीलशुष्या, ध्यान
धौवती, काया कलस, प्रेमजल, मनसा मन्दिर, निरञ्जन देव, आत्मा
पाली, पुद्गुल प्रीति, चेतना चन्दन, नवधा नाव, भाव पूजा, मति
पात्र, सहज समर्पण, शब्द घण्टा, आनन्द आरती, दया प्रसाद,
सीर्य सतसङ्ग, दान उपदेश, नत सुमिरण, अक्या जाप,
अनमै आचार, फल दरसन, ... अंतरिगति पूजा सति साँज
दादू वर्तते ॥'

(अंग ४।२६८)

भगति भगति सब कहै, भगति न जाली कोइ ।

दादू भगति भगवतकी, देह निरंतर होइ ॥

(अंग ४।२८०)

(३) रामनाम-स्मरण—अकिभाव लखे हृदयसे ली लगाकर
करना; यह दादूदासजीका परम ज्ञान-साधन था । और ज्ञान,
भक्ति, वैराग्य—ये तीनों पराभक्तिमय ज्ञानसे पूर्ण विरक्तताके
बाप उनके साधनके प्रधान लक्ष्य रहे और ये ही उनकी महान्
बाणी (ग्रन्थ) में वर्णित और प्रतिपादित हैं । दादूदासजीके
वचनामृतमें नामके सम्बन्धमें बहुत ही महत्वकी बात आयी
है, जिनको जिज्ञासु पाठक पद-सुनकर विचार सकते हैं ।
यथा—

एकै अस्वर पीनका, सोई सत करि जाँणि ।

रामनाम सतगुर कछा, दादू सो धरवाँणि ॥

(अंग २।२)

दादू नौका नौव है, हरि हिरदै न निसारि ।

भूरति मन भोंहें बसे, सासै सास सँभारि ॥

(अंग २।५)

सासै सास सँभारतों, एक दिन मिलिहै आइ ।

सुमिरण पैदा सहजका सतगुर दिया बतइ ॥

(अंग २।६)

ओर औरम सब छाडि दै, रामनाम ल्यो लाई ।

(अंग २।८)

एक महरूत मन रहै, नौव निरंजन पास ।

दादू तबही देखतों सकल करमका नास ॥

(अंग २।१२)

एक रामके नौव बिन जिवकी जलनि न जाइ ।

दादू केले पवि मुप, करि करि बहुत उपाइ ॥

(अंग २।१५)

दादू सिरजनहारके केले नौव अनंत ।

चिति आवै सो लीजिय, यों साधु सुमिरैं संत ॥

(अंग २।१६)

(दादू) निमन न न्यारा कीजिय, अंतर पै उरि नाम ।

कोटि पतित पवन भयं केवल कहतों राम ॥

(अंग २।२६)

दादू दुखिया तब लयै, जब लग नौव न लेहि ।

तब ही पवन परम सुख, मेरा जीवन येहि ॥

(अंग २।३२)

(दादू) निसदिन सदा सरीर मैं, हरि चिंतन दिन जाइ ।

प्रेम मयन कैलीन मन, अंतरगति ल्यो लख ॥

(अंग २।४१)

(दादू) राम कहे सब रहसि है, जीव ब्रह्म कीकार ।

राम कहे बिन जात है, रे मन हो दुसियार ॥ (॥ ५०)

दादू सब जग निष भरधा, निर्बिण बिरला कोइ ।

सोई निर्बिण होइगा, जाके नौव निरंजन होइ ॥ (॥ १६)

ब्रह्म भगति जन् ऊपजै, तब माया भगति बिलाइ ।

दादू निर्मल मल भया, अँधू रजि तिभिर नसाइ ॥ (॥ १५)

नौव सपीका लीजिये, प्रेम भगति गुण गाइ ।

दादू सुमिरण प्रीति सौं, हेत लखि ल्यो लख ॥ (॥ ७६)

और नाम-स्मरणकी महिमा बड़ातक है कि अहंविद्धि, नवनिधि आदि हाकिम खड़ी रहें, और सकल पदार्थ हस्तगत हो जायें। यथा—

हिरदै राम रहै ज्ञ जनकै, तहाँ ऊरा कौण कहै।

अहंविधि नौनिधि ताँकै आँखें, सनमुख सदा रहै ॥

(अंग २। १०५)

संगहि अमम सब बिदे राम-नाम के साथ।

बिनामणि हिरदै बसै, तौ सकल पदार्थ साथ ॥ (१०६)

यह दादूदयालके साधनका संक्षेपमें वर्णन हुआ। इसीको अन्य साधनोंका आदिम आधार समझना चाहिये। संयम, योगसाधन, तितिक्षा, स्तोत्र, दयाधर्म आदिके दयालजी मूर्तिमान् अवतार ही रहे हैं। तभी तो वे 'दयाल' कहलाये। साधनोंमें बहुत करारे साधक थे। साँभरमें वे सरके अंदरकी छत्रीमें जाकर तप किया करते थे। और सर भरा होता तब, अपनी योगशक्तिकी खेचरीमुद्रासे सरके जलके ऊपर होकर बैठे ही जाया करते जैसे पृथ्वीपर चलते थे। ऐसे चमत्कारोंने ही उनकी विभूतिका वहाँ अधिक प्रकाश किया, यद्यपि वे चमत्कार आवश्यकताके समय स्वयं ही हो जाया करते थे। साँभरके क्रांतीकी कथा प्रसिद्ध ही है। अनेक दीनों, गरीबों और बीमारोंको सहायता देना तो उनका विशेष कर्तव्य था ही।

परन्तु परमसाधन दादूजीका स्थूलशरीरकी स्थूल अङ्गसे या हाथमें माला लेकर करने तथा मन, बुद्धि और कही लगी रखनेका नहीं है; यह साधन कृत्तियोंको अन्तर्मुखी करके चर्महृष्टिसे ऊँचे उठकर आत्मदृष्टिके साथ करना होता है। आत्मदृष्टिका साधन परिपक्व हो जानेपर, गुरुकी कृपासे, और अपने तपोबल और प्रारब्धके सफलसे, ब्रह्मदृष्टि होने लगती है। यह अवस्था ब्राह्मीभूत अवस्था है, तब जीव-ब्रह्म एक हो जाते हैं। इसीको अपरोक्षानुभूति कहते हैं। दादूजीने बताया है कि—

चर्मदृष्टि देखै बहुत, आत्मदृष्टि एक।

ब्रह्मदृष्टि परबै भया, तब दादू बैठा देख ॥

(अंग ४। १५७)

और वस्तुतः साधनके प्रभावसे यही नेत्र अंदर देखने-के अंग्वासमें रत हो जाते हैं, तब शून्य-शून्यः शून्यप्रकाशसे आत्मदर्शन होकर ब्रह्ममें लीनताकी अवस्था मिल जाती है। यही दृष्ट मनुष्यजन्मका परमपल और सौभाग्य है। कहा है—

यहै नेनों देखके, येई आत्म होइ।

यहै नेनों ब्रह्मके, दादू फटै देख ॥

(अंग ४। १५८)

पर आत्म सौ अतमा, ज्यों पाणी में हूँ।

दादू तब मन पकरस, तब दृष्ट कहिये हूँ ॥

(अंग ४। १५९)

फिर कहते हैं और अपने साधनका अनुभव बताते हैं—

अंतरिगति हरि हरि कौ, तब मुसकी हाजति नाहि।

सहजै धुनि लखी रहै, दादू मनही मोहि ॥

(अंग ४। १६१)

(दादू) सबद अनाहद हम मुन्नों, नलसिल सकल संगी।

सब घट हरि हरि होत है, सहजै ही मन थीर ॥

(अंग ४। १६४)

फिर क्या हो जाता है, सो बताते हैं—

(दादू) संवग साँईका भवा, तब संवग का सब काँइ।

संवग साँई कौ मिल्या, तब साँई सरीसा होइ ॥

(अंग ४। १८५)

जहाँ राम तहाँ मन गया, मन तहाँ नेनों जाइ।

जहाँ नेनों तहाँ अतमा, दादू सहजि समाइ ॥

(अंग ४। २०१)

परबै पीरै रामरस, मो अजिनासी अंग।

कान बीच लखी नहीं, दादू साँई संग ॥

(अंग ४। २४६)

परबै पीरै गमरस, जुगि जुगि अखिर होइ।

दादू अविचल अतमा, कल न लखी काँइ ॥

(अंग ४। २४२)

दादू मुख बरे साँगों, मंगल अति अनंद।

दादू सबन सब मिले, जब भेटै परमानंद ॥

(अंग ८। १९)

परन्तु यह ब्रह्मप्राप्ति, यह परमात्मदर्शन, यह परमगति कब प्राप्त हो सकती है, जब यह जीवधारी अपने आपको मारे, स्वार्थ और विषयलोभ्यताका त्याग करे, एक परमात्म-साधनहीमें लवलीन रहे; अन्यथा इसकी प्राप्ति कठिन ही नहीं, असम्भव ही है। कहा है—

(दादू) तब मनके गुण लँडि सब, जब होहि निनारा।

तब अपने बैबहुँ देखिये परबट पिब प्यारा ॥

(अंग ९। ११)

(दादू) जे साहिब को भवै नहीं, सो जीन न कीजे रे ।

परिहरि जिये विकार सब, अमृत रस पीजे रे ॥

(अंग १ । ४)

रांछे सुरति सरीर को, तेजपुंज मैं जह ।

दादू पेसैं मिलि रहै, ज्यों जल जलहि सम्राह ॥

(अंग ७ । ३५)

पद १०६ । (पृ० ४४५) राग रामकली ।

निकट निरंगन देखिहों, छिन दू न जाई ।

बाहरि भक्ति एकसा, सब रखा सम्राई ॥ टेक ॥

सतगुरु भेद लसाइया, सब पूरा पाया ।

नैनन हो निरखैं सदा, घरि सरजें आवा ॥ १ ॥

पूरं सों पक्का मया, पूरी भक्ति जागी ।

जीव जौनि जीवनि मिला, पेसैं बड़मागी ॥ २ ॥

राम राम मैं रमि रह्या, सो जीवनि भरा ।

जोष पाव न्याग नहीं, सब संग बसेरा ॥ ३ ॥

मुंदर सा सहजें रटै, घटि अंतरजामी ।

दादू सारै देखिहों, सारों संगि स्वामी ॥ ४ ॥

देखिये कैसा अनुभवगर्णन है । यह दादूजीके

सब साधनका प्रकाश है । वे जैसा देखते थे, जैसा पाते थे, जैसा

जान लेते थे, वैसा ही अपने निज ज्ञान और अनुभवसे कहते थे ।

वे महात्मा तत्त्वानुसन्धान, अन्तर्धान, आत्मदर्शनसे ही कथन

करते थे । पुस्तकोंके अवलोकनसे, अवतरण या प्रमाण

छांटकर या लेकर नहीं कहते थे । शास्त्रभङ्ग वे अवश्य

करते थे, शास्त्र वे जानते थे, परन्तु उनके था अपने

आत्मसाधनका सच्चा पालन । उसमें जैसा भी उनको

दिखायी देता था, सिद्ध होता था, जैचता था, वही कहते

थे । रहस्यवाद (mysticism), वेदान्तप्रक्रिया, ज्ञान-

विज्ञानशीली इत्यादि उनसे कुछ दूर या छिये नहीं थे । परन्तु

उनका वचन स्वात्मारामदर्शनका निदर्शन ही था । उनका

साधन बहुत जँचा था । वे योगारूढ और ज्ञानगरिष्ठ

महात्मा थे । अतः परमात्मज्ञानध्यानके प्रेमी जन उनके

वचनानुसृतको पूर्ण भाव, भक्ति और समादर तथा गहरी

दृष्टिसे देखें तो बहुत ही उत्तम सारभरे पदार्थोंकी प्राप्ति हो ।

उनके प्रधान शिष्य तथा अनेक प्रशिष्यादि जीवन्मुक्त और

कृतकृत्य ही हो गये थे ।

देखिये कितनी अच्छी और सच्ची बातें अपने साधनके

फलस्वरूप इन पदोंमें कही हैं —

पद २५ । राग गौड़ी । (पृ० ३६०)

शा० अं० ८९ — ९०

जियरा मेंर सुभिरिसार, काम कोष मद तजि विकार ॥ टेक ॥

तूँ जिनि मूले मन मैंवत, सिर यार नलीजे सोनिहार ॥ १ ॥

सुणि समसामो वार बार, अन्हूँ न नैंत हो दुस्सार ॥ २ ॥

करि तेसैं भव तरिये पार, दादू इबयें यही बिचार ॥ ३ ॥

पद २४ । राग गौड़ी । (पृ० ३६६)

कैसे जीविये रे, सौँई संग न पास ।

बंजन मन निहचन नहीं, निसदिन फिर उदास ॥ टेक ॥

नह गहों रे रौंमका, प्रीति नहीं परकास ।

साहिबका सुभिरण नहीं, कौरे मिलनकी आस ॥ १ ॥

निस देखें तूँ फूलिया रे, पाँणी प्यंड बर्धोणा मास ।

सो मी जल बति जावगा, हूँटा मांग बिलास ॥ २ ॥

तो जीवीजै जीवणों, सुभिरै सासों सास ।

दादू परगट पिब मिलें, (ता) अंतरि होइ उजास ॥ ३ ॥

देखिये, साधनके फलका ऐसा निश्चय उन महात्माजीका

था कि निरन्तर सब मन और भावनासे परमात्माका

हृदयस्थलमें स्मरण करनेसे वे प्रकट होकर प्राप्त हो जाते हैं,

क्योंकि अंदर आत्मामें ऐसा ही प्रकाश (उजियाला) होता

है, जिसमें वह परमात्मा दिखायी देते हैं । रहस्यवाद, गुह्य

अध्यात्मविद्या (mysticism) पर लिखनेवाले हमारे

देशके या अन्य देशके विद्वानोंने इस सिद्धान्तका वर्णन यही

किया है कि इसका साधक इस मंत्रिलतक पहुँच जाता है

कि वह परमात्माको भक्ति और ज्ञानके साधनसे देखता है

और परमात्मा उसे देखता है — ‘अस परस हम दोउ

मितै’ इत्यादि । यही महान् ज्ञानकी अवस्था है, और मानी

जाती है । वच तो यह है कि प्रभु अपने प्यारे भक्त या

साधकपर दया-मया करते हैं तो ऐसा ही फल देकर निहाल

कर देते हैं । वह तो ‘ज्ञानिरीं हुजूर’ ‘नाजिरों भरपूर’

है । और ‘बीब ब्रह्म दै नाहि’ यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता

है । यह तो प्रधान और प्रथम साधन-सिद्धान्त हुआ ।

(२) दूसरा साधन-सिद्धान्त दादूखालका यह था कि

उस एक निराकार, निरञ्जन परमात्मदेवसे प्रयत्न और कुछ

रूप, आकार, प्रकार या विधि विधानका ध्यान ज्ञान-साधन

अपेक्षित नहीं । जब उस एकहीको ध्याया, उसीको पाया

तो सब कुछ जाना और सब कुछ पा लिया । तथा इधर-

उधर मन हुलाना, विस्तार और आडम्बर करना या उठाना

अनावश्यक है । एक अटल सिद्धान्त यह है —

दादू जब लग जीविये, सुभिरण संगति साथ ॥

दादू साबू राम बिन बूझा सब अपराध ॥

(अंग १५ । १२९)

और दादूजीके स्वमतानुसार (जो कबीरजी, रैदासजी आदि महात्माओंका-सा है) किसी प्रकारका भेदभाव—हिंदू मुसलमान, राम-रहीम आदिका भेदभाव कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता । अब सभी एक परमात्माके धिरे हुए हैं; परमात्मा एकरस सबमें व्यापक है, परमात्माके निकट सब बराबर हैं; फिर मनुष्य ऊँच-नीच, हल्का-भारी, छोटा-बड़ा आदि क्यों धिचारे और क्यों देखे या समझे ! केवल भगवान्‌का ज्ञान-ध्यान, गुरु और साधु-संतोंका सस्झ और राम-नामका स्तन-मनसे स्मरण करना—बस, यही तत्त्वभार और केवल यही सदा जीवनका कर्तव्य है । और सब चले-दे, संसट, बन्धन—यहाँतक कि ये सब अपराध हैं ! कितना जबरदस्त, ऊँचा, विलक्षण सिद्धान्त है !

कहा है—

(क) आन तैं चित निवारिया रे, मोहि पके संती काज रे ।

अनत गये दुख ऊपड़े, मोहि एकहि मेनी राज रे ॥

मोई सां सहजे रमौ रे, और नहीं आन देव रे ।

तहाँ मन बिलैबिया, जहाँ अलख अभेद रे ॥

(पद १ । पृ० ३३०)

दादू नाहि न मोई आन, राम मिलौ म्द झूतक समल ।

(पद १० । पृ० ३६१)

दादू हैं पल दुरि करि, निर्पल निर्मल नैन ।

आप मोटे, हरि भजे, ताकी मैं बलि जौव ॥

(अंग २६ । ६४)

(ग) अलख देव अंतरि बसै, क्या दूजी जगह जाह ॥

(अंग १६ । १३९)

पूजनहार पामि है, देही मोई देव ।

दादू ताकां छाडि करि, बाहिरि मोडी सेव ॥

(अंग १३ । १४८)

(दादू) निराकार मन सुरतिमो, प्रेम प्रीति सां सेव ।

जै पूर्ज आकाश को, तो साधू परतखि देव ॥

(अंग १५ । २)

पद ३११ । राग सोरठा । (पृष्ठ ४९०—स्पष्टसिद्धान्त)—

मोई देव पूर्जो, जे टाँची मोहि बडिया ॥

गपल बाम नैही औतरिया ॥ टेक ५

...

ये पद्म मंत्र मन मानै, जिहि बिधि होख सु दादु न जानै ॥ ४ ॥

पद १९७ । राग रामकली । (पृष्ठ ४४१—स्पष्टसिद्धान्त)—

सौंका राम न जौणै रे, सब झूठ बखणै रे ॥ टेक ॥

झूठ देवा झूठी सेवा, झूठा कौ परारा ।

झूठी पूजा, झूठी पत्नी, झूठा पूजनहारा ॥ १ ॥

झूठा पाक कौ रे प्रीणी, झूठा आंग लमावै ।

झूठा आटा पढदा देखै, झूठा भाग बज्रवै ॥ २ ॥

... ॥ ३ ॥ और ॥ ४ ॥

(ग)—अपना मत पन्थोके सम्बन्धमें बताते हैं—(स्पष्ट-सिद्धान्तकथन)—

पद १९८ । राग रामकली । (पृष्ठ ४४१)—

मैं पंथी एक अपारका, मन और न भावै ।

सोई पंथ पावै पीतका, जाई आप गलानै ॥ टेक ॥

को पंथी हिंदू तुरक के, को काहूँ गता ।

को पंथी सोफी सेवक, को सिन्धुमसी सदा ॥ १ ॥

को पंथी आंगी जंगमा, को सकति-पथ ध्यावै ।

को पंथी कमदे कापही, को बहुत मनवै ॥ २ ॥

को पंथी काहूँ के चमै, मैं और न जानूँ ।

दादू जिन जग मिरजिया, ताहीको मानूँ ॥ ३ ॥

दादू हिंदू तुरक का, हैं पाव पंथ निदारी ।

संगति साँचे माथकी मोहको संभारि ॥

(अंग १६ । ५१)

(दादू) हिंदू आंग देखै, मुस्लमान मसीति ।

हम लोग एक अलख साँ, सदा निरंतर प्रीति ॥

(अंग १६ । ५२)

पद ३१७ । राग बिसवल । (पृष्ठ ४९७)—

मूकहि सोचि बधि जूँ बेग, सोतत तगर गे अकन्या ॥ टेका ॥

...

तीगथ बरत न पूजै आसा, बनवैडि जाहि रहै उदया ।

मैं तप करि करि देह जमावै, मर्मत रंगै जन्म रामवै ॥ ३ ॥

...

तब दादू परम गति पावै, सो निज मूर्ति माहि गलवै ॥ ४ ॥

नौ धरि रखा न बनि गया, नौ कुछ किया कलम ।

दादू मन ही मन मित्या, सतगुरुके उपदेस ॥

(अंग १ । ७४)

(दादू) बहु मसीति बहु देहग, सतगुरु दिया दिव्या ।

भीतरि सेवा बदिगी, बाहिरि काहे जाह ॥

(अंग १ । ७५)

(दादू) मैंने चला मसि गुर, मैंने ही उपदेस ।
बाहरि हूँटै बावरे, जटा बंधाय केस ॥
(अंग १ । ७६)

मनका मस्तक मूँडिये, काम क्रोधके केस ।
दादू बिदे बिकार सब, सतगुरुके उपदेस ॥
(अंग १ । ७७)

(६) — (दादू) मनु माना तहाँ करिये, (जहाँ) दिवसन परसैगत ।
नहाँ गुरु जाना दिया, सहजै जपिये तात ॥
(अंग १ । ६६)

(दादू) मन माना तहाँ करिये जहाँ प्रीतम बैठ पाय ।
आगम गुर छै छि गम भया, पाया नूर निवास ॥
(अंग १ । ६७)

(दादू) मन मागा तहाँ करिये, (जहाँ) आर्य एक कर्त ।
सहजै सो मतगुर मित्या, मुनि मुनि फग बसत ॥
(अंग १ । ६८)

(दादू) सतगुर मागा मन दिया, पवन सुरति लै पाँद ।
चिन तापे निम दिन जपे, परम जाप यूँ होइ ॥
(अंग १ । ६९)

दादू मन बकाय मीठ कुदा, भोतरि लोभा भेष ।
सबद गत गुरुदेवका, मोंगे जीव अंग ॥
(अंग १ । ७०)

(च) — उपर्युक्त प्रमाणोंसे, जो स्वयं दादूजीके वचन हैं, दादूजीके साधन और सिद्धान्त स्पष्ट ज्ञात होते हैं । उनका परममत यह रहा है—

आपा मई, हरि भजै, तन मन तजै बिकार ।
निरवैरी सब जीव सौं, दादू यहु मत सार ॥
(अंग २९ । २)

(छ) — वे तो एक परमात्माको ही आत्मा और आत्माको ही परमात्मा मानते हुए सारे भेदभावको निर्मूल, निरर्थक, असत्य और हानिकारक समझे हुए थे । कहा है—

निबैरी सब जीव सौं, संवजन सार ।
दादू गढ़े आतमा, बैरी नहिं कोइ ।
(अंग २९ । ४)

सब हम देख्या सोचि करि, दूजा नौही आन ।
भब घट एकै आतमा, क्या हिंदू मुसलमान ।
(अंग २९ । ६)

कोई को दुल दीजिये, सौँदे है सब मोहि ।
दादू गढ़े आतमा, दूजा कोई नहिं ॥
(अंग २९ । १३)

आत्म देव अराधिये, विरोधिये नहिं कोई ।
आर्य मुख पार्ये, बिरोध दुख होई ॥
(अंग २९ । २६)

इस प्रकार संक्षेपसे—अति संक्षेपसे—दादूदयालके सत्साधनके सतिदान्तोंका दिग्दर्शन किया गया । विषय महान् है, गहन है, रहस्यमय है । न समय दे और न स्थान है कि सारा और विस्तृत कहा जाय । इति शम् ।

एक ही शत्रु है

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राज्ञन् ।

येनावृतः कुस्ते संप्रयुक्तो घोरानि कर्माणि सुदारुणानि ॥

हे राजन् ! इस जगत्में पुरुषका एक ही शत्रु है, उसके समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, वह शत्रु अज्ञान है, मनुष्य इन अज्ञानसे घिरकर दारुण कर्म करने लगता है ।

(महा० शान्ति० २९७ । २८)

• इस लेखमें ४० नदिकाप्रसादजीद्वारा संपादित 'दादूवाणी', साधु रामदयालजीद्वारा लिखित 'दादूसार', ४० तारादत्तजी शैरोला-द्वारा लिखित 'साम्स आफ दादू' (Psalms of Dadu), ४० धितिमोहन सेनद्वारा लिखित 'दादू' (बंगभाषा) इत्यादिसे सहायता ली गयी है । तदर्थ उन सबको धन्यवाद है । —लेखक

प्रेम-साधन

(लेखक—श्रीमद्विजयानन्दसम्प्रदायाध्यक्षधर्मवीरदासजी महाराज 'सद्धर्मरत्न')

सर्वनिष्कृता, सर्वेश्वर, सर्वश, पूर्णात्पूर्ण, सच्चिदानन्द स्वरूप, अविनाशी, एकरस जो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति ही चरम माध्य और परम पुरुषार्थ है—इस विषयमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। आस्तिक ज्ञातृके सभी प्राचीन-अर्वाचीन आचार्योंने इसी सिद्धान्तको सामने रखकर ब्रह्म-प्राप्तिके अलौकिक ज्ञान और लोकोत्तर पथका प्रदर्शन कराया है।

सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा पूर्णात्पूर्ण, सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर होनेके कारण सर्वथा निरपेक्ष हैं। परन्तु भगवद्भक्त सदासे ही यह मानते आये हैं कि 'भक्तिप्रियो माधवः'—भगवान्की भक्ति प्यारी है। 'न मे भक्तः प्रणश्यति', 'भामेकं शरणं ब्रजे' इत्यादि भगवद्भक्तोंने इस धारणाको और भी सुदृढ़ बना दिया है। इसलिये इस मान्यताकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार वेदान्तवादियोंका यह टिपिटम-घोष है कि

'कृते ज्ञानात् भुक्तिः ।'

'तमेव विदिवात्मिकृत्युमेति

भाष्यः पन्था विद्यतेऽध्याय ।'

अर्थात् ज्ञानको छोड़ ब्रह्मप्राप्तिका अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। यह भी श्रुतिस्मृत होनेसे उपेक्ष्य नहीं हो सकता।

भक्तिके भगवत्प्राप्तिको सभीने माना है। ज्ञान भी चिद्रूप होनेसे भगवद्भक्ति ही है, अतः उससे भी भगवत्प्राप्ति युक्तियुक्त और सङ्गत है। परन्तु निजानन्दसम्प्रदाय इन दोनों मार्गोंके परे एक तीसरे ही मार्गका निर्देश करता है। उस मार्गका नाम है 'प्रेम'। इस सम्प्रदायकी यह मान्यता है कि निर्विशेष सच्चिदानन्द ब्रह्मको प्रेम-जितना सीधा स्पर्श करता है, उतना साबनसादेष्ट भक्ति और ज्ञान नहीं करते। भक्ति और ज्ञान मनुष्यको क्रमसे परमात्माकी ओर ले जाते हैं। पर प्रेमसे तो तत्काल ही चुम्बकके आकर्षणकी तरह जीवात्मा परमात्माकी ओर खिंच आता है। श्रीप्राणनाम प्रभु कहते हैं—

'प्रेम हो कंठि करुण, प्रेम पहुँचानि मीन परक ।'

भक्ति प्रभुको सब कुछ समर्पित कर देना सिखाती है,

ज्ञान ब्रह्मका स्वरूप समझा देता है; तो प्रेम तन्मय बना देता है। ज्ञानकी दृष्टिमें 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' है; भक्तके लिये भक्ति और भगवान्के सिवा बाकी सब तुच्छ है; और प्रेमी प्रेममें 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' देखता है। प्रेम-जगन्में प्रेमके सिवा अन्य कोई सृष्टि ही नहीं है। भक्त और ज्ञानी भगवान्के अतिरिक्त अन्यमें आसक्ति नहीं रखते; पर प्रेमीकी दृष्टिमें भगवान्के सिवा और कुछ है ही नहीं।

है गुरुत गर गुमानमें कुछ है।

तुझ सिवा भी जहानमें कुछ है॥

अर्थात् प्रेमीके व्यालमें प्रियतमके सिवा रूढ़ और भी कुछ है तो उसका प्रेम हो गलत है। बात बिल्कुल ठीक है। जिसने 'इश्क हकीकती' अख्तियार किया है, उसकी दृष्टिमें 'इश्क मजाज़ी' कैसे रह सकता है? जब आँखें खुल गयीं, तब सपना कैसे टिक सकता है? प्रेमीकी आँखोंमें तो सदा प्रियतम प्रभु ही रहते हैं। इन दोनोंके बीच तीसरे-को अवकाश ही कहाँ?

हिशबि कलें याद भी अने थें,

सुनी अन्न ता कंद पदों न देख।

प्रेममें दुनियाका पदों कब रह सकता है! यह दुनियाके परेकी चीज है; वहाँ दुनिया कहाँ? पर यह प्रेमका पथ है बड़ा कठिन!

इस्तिदादीमें मर गये सब बार,

इश्ककी कौन इन्तिहा लाय?

इस मार्गका आरम्भ तो है, पर इसका कोई अन्त नहीं। इसपर पैर रखते ही सर्वश्व बलिदान करना पड़ता है। यही कारण है कि सब लोग इस मार्गपर नहीं चल सकते। कहा है—

भवपासे न्यारो कल्लो, चौदह भुवमें नाहिं।

सो प्रेम कहोस पाये, जो बसत गोपिकन मति॥

प्रेमको तो वयार्थरूपमें ब्रजसुन्दरियोंने ही जाना और व्यथनाया था। प्रेमके बलसे ही वे गोवत्सपदयत् भवसागरको तरकर श्रीकृष्ण परमात्माको प्राप्त हुईं। पर आज भी इस प्रेमके व्यालके कोई पी ले तो भगवान् उसके लिये दुर्लभ नहीं। परन्तु—

यह तो गति है अटपटी, झटपट तबै न कोह ।

जो मनकी झटपट मिटै, चटपट दर्शन होह ॥

प्रेमकी गति है बड़ी विकट, पर फल भी है वैसा ही महान् और अपूर्व ! इसीलिये महात्माओंने इसका विशेष महत्व गाया है ।

जब प्रतिपदामें द्वितीयाके चन्द्रका दर्शन होता है, तब उसकी सूक्ष्म कलाको दिखानेमें शास्त्राचन्द्रन्यायके काम लेना पड़ता है अर्थात् वृक्षकी किसी छायाकी ओर अङ्गुलि-निर्देश करके यह बतलाना पड़ता है कि देखो उस शाखाको, उसीके ऊपर चन्द्रमा है । जिसको इस तरह दिखाया जाता है, उसकी दृष्टि इससे उस तरफ बँध जाती है और उसे चन्द्र-दर्शन हो जाता है । इसी प्रकार हमने पूर्वाचार्योंने ब्रह्म-दर्शनके लिये अपनी अन्तर्दृष्टिसे भक्ति-ज्ञानादि अनेक सङ्केत निर्माण किये । जो जिस सङ्केतका आश्रय करके लाभान्वित होता है, वह उसी सङ्केतको सुगम और उत्तम बगलावे-सह स्वाभाविक ही है । परन्तु जिस प्रकार चन्द्र-दर्शन करनेमें चन्द्रकान्त मणिः सब सङ्केतोंकी अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि वह दृष्टाकी दृष्टिको सीधे चन्द्रविग्रहमें जोड़ देती है, उसी प्रकार ब्रह्मरूप चन्द्रका दर्शन करनेमें, वृक्षको सीधे ब्रह्मस्वरूपके साथ जोड़ देनेमें यदि कोई निरपेक्ष वस्तु है तो वह प्रेम है । चन्द्र और चन्द्रकान्त मणिमें तो परस्पर अन्तर भी है; पर प्रेम और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं, दोनों स्थगपतः एक ही हैं । आनन्दधन ब्रह्म शक्तिमान् है तो प्रेम उसकी अभिन्न शक्ति है । शक्ति और शक्तिमान्में कभी भेद नहीं होता । अर्थात् जिसने प्रेमको पा लिया, उसने प्रियतमको भी पा लिया । वह प्रेमी अपने प्रेमास्पद भगवान्को छोड़कर और किसीको न देखता है, न सुनता है और न जानता ही है ।

यत्र मान्यपश्यति मान्यपृथुणीति मान्यद्विज्ञनाति ।

(छान्दोग्य० ७।२४।१)

* बंद मकानमें किसी छिद्रके द्वारा जब प्रकाश आता है तो प्रकाशके प्रसरेणु, जिस ओरसे प्रकाश आता है उसी ओरसे, कनार बाँधे चले आते हुए गजर भाते हैं । इसी प्रकार चन्द्रको देखकर चन्द्रकान्त मणिसे चन्द्रकान्त प्रकाशके प्रसरेणुओंकी कतार बँध जाती है और इसलिये इसके सहारे तुरंत चन्द्रदर्शन हो जाता है । चन्द्रकान्त मणिसे वह प्रकाश सूर्यास्तके बाद ही प्रकट होता है, दिनमें नहीं होता । —लेखक

उसकी दृष्टिमें दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता, तब अन्य किसीको जाने ? प्रेमी परमात्मामें मिलकर एकरूप हो जाता है ।

वेदान्तमें ब्रह्मको अस्ति, भाति और प्रिय धर्मावच्छिद्य माना है—

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम सैष्यं सपञ्चकम् ।

आद्यप्रथमं ब्रह्मरूपं अगद्वं ततो द्वयम् ॥

‘अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम—ये अंशपञ्चक कहाते हैं । इनमें प्रथम तीन ब्रह्मरूप हैं और दो अगद्वय ।’ अस्तित्वे ‘सत्’, भातित्वे ‘चित्’ और प्रियत्वे ‘आनन्द’—इस प्रकार सच्चिदानन्दस्वरूपकी अर्पसङ्गति है । तैत्तिरीयोप-निषद्में ब्रह्मरूप पक्षीका वर्णन करते हुए ‘आनन्द आत्मा’ कहकर आनन्दको ब्रह्मका आत्मा कहा गया है । जब ब्रह्मका मुख्य रूप प्रिय अर्थात् आनन्द है और जब प्रियके भावको ही प्रेम कहते हैं, तब तो प्रेमकी सर्वोत्तमता स्थतः-विद्ध ही है । आनन्दके शिष्टान्तमें भी ‘तस्य प्रियमेव दारः’ (तैत्तिरीय-श्रुति) कहकर ब्रह्मके प्रियस्वरूपको सर्वोत्तम अङ्ग-सिद्ध कहा है । तब इससे और भी स्पष्ट हो जाना है कि आनन्दधन परमात्माका यदि कोई महान् धर्म है तो वह प्रेम ही है । जो महान् है, प्रिय है, वही सर्वोन्मिलित है । उसीके लिये जीवात्मा कहीं-कहाँ भटकता है, कहीं-कहींकी खाक छानता फिरता है ।

जीवात्मा सच्चिदस्वरूप होनेसे सत् और चित् तो है ही; अपनी पूर्णताके लिये यदि किसी वस्तुकी उसमें अपेक्षा है तो वह है आनन्द । यही कारण है कि शानी-अशानी सभी आनन्दको ही ढूँढ़ा करते हैं । माताके स्तनसे बिछुड़ा हुआ बच्चा जिस प्रकार हाथकी उँगली, आँगूठे और पैरके आँगूठेमें भी और कभी दूधरोकी उँगलियोंमें भी स्तनकी कल्पना करके पान करनेकी चेष्टा करता और आनन्द मानता है, अथवा गौके स्तनसे अलग हुआ बछड़ा गौके चारे जिस अङ्गसे दूध पीनेकी चेष्टा करता है और उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मामें प्रेमसे बिछुड़ा हुआ जहाँ-तहाँ उसीके आस्वादनके आनन्दको ढूँढ़ता फिरता है । बाह्य विषयोंमें उसीकी कल्पना करता और उसीमें आनन्द मान लेता है । परन्तु कल्पित स्तनोंमें जैसे दूध नहीं होता, वैसे ही इन विषयोंमें आनन्दका वह आस्वादन नहीं होता । वह कैसे प्राप्त हो !

यदि इसे प्रेम मिल जाय, प्रेमास्पद मिल जाय, तो पुनः

यह आनन्दी हो जाय। 'रसः ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' (श्रुति)। इस प्रेमरूप रसको पाकर ही जीवात्मा आनन्दी होता है, 'नृतो भवति'—नृत हो जाता है। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन।' ब्रह्मके इस प्रेमानन्दको पाकर यह फिर किसी भयको नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत 'आनन्दचन एवास्मि'—अपनेको आनन्दस्वरूप ही अनुभव करता है। इस प्रेम-प्यालेकी पीनेके बाद और कुछ पीना शेष नहीं रहता। इसीको भक्तिशास्त्रोंने परा, प्रेम-लक्षणा, फल-रूपा भक्ति आदि कहकर वर्णित किया है। वेदान्तके मतसे जीवन्मुक्तिकी यही परमावस्था है। इस्लाममें इसीको 'इल्क हकीकी' कहते हैं। इस प्रकार अनेक नामोंसे सर्वत्र वर्णित

यह प्रेम सच नाम रूपोके परे है। यह तो गूँगेका गुह है। जाग्रत् आत्माकी यह दिव्य ऊर्मि है। 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'—जिस प्रेमस्वरूपकी न पाकर मनसहित वाणी लौट आती है, उसका वर्णन कौन कर सकता है! वस्तुतः प्रेम वर्णनकी वस्तु नहीं है, केवल आत्मैकवेश आनन्द है।

प्रेम परमात्माका महान् चर्म है। उसे पानेके लिये तत्त्वरूपी ही बनना पड़ता है। प्रेम परमात्माका यह दामन है, जिसे पकड़ते ही सब उलझनें सुलझ जाती हैं और अनुपम आनन्दका अनुभव होने लगता है। फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता।

श्रीराधावलभीय सम्प्रदायमें साधन

(लेखक—श्रीहिम रणछोइलालजी गोस्वामी)

मम सौं हित निकाम मत बुंदावन किशाम।

(श्री)राधावलभीय साधन का हृदय ध्यान, मुख नाम ॥

एक समय समयं पण्डित, शास्त्रवेत्ता, दिग्विजयी विद्वान् ओङ्कारनियासी राजगुरु श्रीसुमुख गुरु (व्यासजी) ने आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभुजीसे प्रश्न किया कि 'हे प्रभो! प्राणिमात्रके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये? अपना मत कौन-सा रखना चाहिये? विश्रान्तिका स्थान कौन-सा है? हृदयमें ध्यान किसका धरना चाहिये? और नाम-स्मरण किसका करना चाहिये?' इन पाँच प्रश्नोंके उत्तरमें आचार्य-श्रीने उपर्युक्त दोहा कहा था, जिसमें उन्होंने अपने मतका—जिसे निष्काद्वैतमत कहते हैं—दिग्दर्शन कराया है और भक्ति-मार्गका सर्वोत्तम कल्याणकारी रहस्य भी बतलाया है। उपर्युक्त दोहकी रसिक भक्तोंके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार टीका की जाती है। दोहका प्रथम वाक्य है—

‘मम सौं हित’

निष्काद्वैतमतमें ब्रह्मके साथ जीवका अशांतिभाव सम्बन्ध माना गया है। गीताजीमें भगवान्ने अपने श्रीमुखसे कहा है—

ममवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।

ब्रह्म हमारे लिये पितारूप हैं और हम सभी उनकी सन्तान हैं। संसारके सभी प्राणी ब्रह्मके अंशरूप होनेके नाते हमारे भाई बहिन हैं—ऐसी भावना करके उन सबसे प्रीति

करनी चाहिये। प्राणिमात्रकी तो बात ही क्या; प्रात्येक वस्तुके प्रति ब्रह्मभाव अथवा ब्रह्मदृष्टि रखना—यही निष्काद्वैतसिद्धान्तका परम रहस्य है। जबतक दुनियाके समस्त व्यवहार हम सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तबतक संसारमें अर्थका अनर्थ ही होता रहेगा। केवल मनुष्य-प्राणीके अंदर ही आत्माका निवास है, अन्य जीवोंमें नहीं—एक ओर जिन प्रकार यह सिद्धान्त झूठा है, उसी प्रकार दूसरी ओर जगत् मिथ्या है, भ्रमरूप है—ऐसा मानना भी भ्रान्तिसे पूर्ण है। निखिल जगत् मय है—ब्रह्मका कार्य है, अतएव ब्रह्मरूप ही है—यह वैदिक सिद्धान्त है। यह अखिल नाम-रूपात्मक जगत् आत्मा ही है। प्रभु ही जगत्को उत्पन्न करते हैं और स्वयं जगत्के रूपमें उत्पन्न होते हैं। विश्वात्मा भगवान् ही विश्वका रक्षण करते हैं और विश्वके रूपमें वही रहित होते हैं। वही संहार करते हैं और अपने ही विश्वरूपका संहार करते हैं। श्रुति भगवती कहती है—

‘आयमेव तदिदं सर्वम्।’

‘तदिदं ब्रह्मैव।’

‘स सर्वं भवति।’

‘सर्वं कल्पितं ब्रह्म।’

उपर्युक्त श्रुतियोंके अनुसार सारे जगत्को ब्रह्मरूप मानना ही वास्तविक सिद्धान्त है। जैसे मकड़ी अपने मुखमेंसे जाल निकालती है और उसीपर खेलती है, उसी प्रकार ब्रह्मने भी अपनेमेंसे ही इस जगत्को उत्पन्न किया है। इस प्रकार इस

विश्वका विरजनहार भी वही है और सृष्टि भी वह स्वयं ही है। रक्षण करनेवाला भी वह है, और रक्षणीय भी वही है।

जगत् ब्रह्मरूप होते हुए भी त्रिगुणात्मक है। जगत्में उसके नियन्त्रात्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रभृति देवताओंका तथा चिदचिद्रूप जीवों एवं अचिद्रूप समस्त जड़ पदार्थोंका समावेश होता है। इसी कारण जगत् सत्य है, मिथ्या नहीं। सद्पद्मका कार्य भी सत् ही होना चाहिये। जगत् वस्तुतः ब्रह्मरूप है और अनन्तमूर्ति ईश्वरसे व्याप्त है। अतः समस्त भूतोंको ईश्वरका ही रूप मानकर उनके हितमें रत रहना चाहिये। गीताजी भी हमें 'सर्वभूतहिते रताः' रहनेकी ही आज्ञा देती हैं। अन्यत्र भी भक्तोंका लक्षण कहते हुए भगवान् यही कहते हैं कि भक्तको समस्त भूतोंके प्रति हेतुरहित, भक्तका मित्र और दयालु होना चाहिये—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

अन्यत्र भी कहा है—

वैष्णवानां ज्ञयं कर्म सर्वजीवहिते रताः ।

श्रीगोविन्दे परा भक्तिस्तदीयानां समर्चनम् ॥

वैष्णवोंके तीन कर्तव्य हैं—सारे जीवोंके हितमें रत रहना, श्रीगोविन्दभगवान्में पराभक्ति करना और भगवदीय भक्तोंकी सेवा करना। श्रीविहारिनदासजीने भी इसी भावका एक पद गाया है—

अज हँ कायें बैर करी ।

कहत पुकारत प्रभु निज मुखतें, पट-पट ही बिहरी ॥

प्राणी भक्त समान मित्रोंका भक्तन अधिक डरों ।

बिहगिनदास हरिदास-कृपावत् नित निर्मम बिचरौ ॥

प्रभुके नाते सर्वप्राणिोंके प्रति ममता रखना सीखिये। ऐसा करनेसे उनकी ओरका भय निवृत्त हो जाता है। सभी प्राणी प्रभुके अंग हैं, ऐसा समझकर उनसे प्रेम करना ही कर्तव्य है। ज्यों-ज्यों उनसे प्रेम बढ़ेगा, त्यों ही त्यों उन्हें मारने अथवा कष्ट पहुँचानेकी वृत्ति नष्ट होगी।

'निष्काम मत'

आचार्यश्रीके दोहेका दूसरा पद है 'निष्काम मत'। मनुष्यको चाहिये कि फल और आसक्तिका त्याग कर भगवान्की आज्ञाके अनुसार उन्हींके लिये कर्म करता रहे। ऐसा करनेसे उसके लिये कर्म बन्धनकारक नहीं होते। कर्म

स्वरूपतः बन्धनकारक नहीं होते। उनमें जो हमारा राग-द्वेष होता है, वही बन्धनकारक होता है। फल और आसक्तिको त्याग करके कर्म करनेवालेमें राग द्वेष नहीं होता, इसीलिये उसे कर्म बाँधते नहीं। गीताजीमें श्रीभगवान्का वाक्य है—

श्लेषः स बन्धनसंश्रमो यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो दुःखं बन्धनममुच्यते ॥

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष न तो किसीसे द्वेष करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा करता है, उस निष्काम कर्मयोगी भक्तको सदर संन्यासी ही समझना चाहिये। क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसाररूपी बन्धनसे मुक्त हो जाता है।’

भगवान् फिर कहते हैं—

कदम्बाक्षभसन्मुखो हृन्द्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिन्धवासिन्दौ च कुरवापि न निबध्यते ॥

गतमङ्गल्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञाशाचरतः कर्म समग्रं प्रविशोपते ॥

‘जो पुरुष बिना प्रयत्नके मिले हुए पदार्थोंसे सन्तोष कर लेता है, सुख-दुःखसे परे हो गया है एवं ईर्ष्यासे रहित है, तथा जो सफलता और असफलतामें समान बुद्धि रखता है, वह कर्म करके भी उससे वैधता नहीं। तथा जो पुरुष सज्जरहित अतएव मुक्त है, जिसका चित्त प्रभुके शानमें स्थिर हो गया है, तथा जिसके समस्त कर्म भगवान्के आज्ञानुसार भगवद्भजन अथवा भगवत्सेवारूपी यज्ञके लिये होते हैं, उसके समग्र कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात् फल उत्पन्न नहीं करते।’

भगवान्की आज्ञासे भगवान्के लिये कर्म करनेवालेमें अहङ्कार भी नहींके बराबर ही हो जाता है। ऐसे निष्काम भक्त व्यवहारके समय भी भगवान्के शरण होकर भगवान्का भजन करते हुए उन्हींके आज्ञानुसार तथा उन्हींकी प्रीतिके लिये सब प्रकारके कर्म करते हैं। ऐसे पुरुषोंका सांसारिक वस्तुओंके प्रति राग अथवा द्वेष हो ही कैसे सकता है ? ऐसे भक्त जन्मरूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले मोक्षतककी इच्छा नहीं करते, सांसारिक पदार्थोंकी तो बात ही क्या है। श्रीमद्भागवतमें उद्धवजीके प्रति श्रीमुखका वाक्य है—

सखलोकवसार्हिसमीप्यारूप्यैकत्वमप्युत ।

दीप्मानं न युद्धन्ति विना सत्स्वेवं जनाः ॥

अर्थात् मेरे भक्त लोग मेरी सेवाको छोड़कर सलोक्य (भगवद्भक्तोंमें निवास) साँझि (भगवान्के समान ऐश्वर्य),

सामीप्य (भगवान्‌के समीप रहना) अथवा सायुज्य (भगवान्‌ में लीन हो जानारूप) मुक्तिको देनेपर भी नहीं लेते ।

ऐसे निष्काम भक्तोंके लक्षण दासधर्मका आचरण करने-वालोंमें ही पाये जाते हैं । भगवान्‌की राजीमें राजी होना—उनके सुखमें ही सुख मानना (तत्सुखसुखित्वम्)—यही दासधर्म है । भगवान्‌ अन्यथा भी कहते हैं—

न पारमेष्ठ्यं न सहेन्द्रधिष्यं

न स्वर्गभोगं न रसाधिपत्यम् ।

न योगाधिकारीरपुनर्भवं वा

अन्यपि सारमेच्छति महिमात्मन् ॥

‘जिसने अपने आपको मेरे अर्पण कर दिया है, वह मुझको छोड़कर न ब्रह्माके पदको चाहेगा, न इन्द्रासनकी इच्छा करेगा, न चक्रवर्ती-पदकी अभिलाषा करेगा और न पातालके राज्यकी कामना करेगा, न योगकी सिद्धियाँ चाहेगा और न जन्म-मरणसे रहित मोक्षपदकी ही अभिलाषा करेगा ।’

किसी भक्तने कहा है—

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरन्तु मे शशापदाब्जच्छटा
वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नाम्यास्तु राधां विना ।
राधाकैलिकथासु धाम्शुधिमहावीचीभिराम्बोदालितं
कालिन्दीतटकुञ्जमम्बिचराशिल्पं मनो विन्दन्तु ॥

‘जाग्रत्, स्वप्न एवं सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओंमें श्रीगणेश-के चरणकमलोंकी छवि मेरे सामने नाचती रहे; श्रीगणेशकी छोड़कर वैकुण्ठमें अथवा नरकमें—कहीं भी मेरा दूसरा आश्रय न हो; मेरा मन श्रीराधाधिकाजीकी दिव्यलीला-कथारूपी सुधासमुद्रकी लहरोंमें खलता हुआ भावमुनार्जकी तटवर्ती कुञ्जमन्दिरके सुन्दर अलिन्दपर सदा विहार करना रहे ।’

‘वृन्दावन विश्राम’

तीनरा उपदेश है ‘वृन्दावनमें वास करना ।’ श्रीवृन्दावन श्रीराधाकृष्णका निजधाम होनेके नाते भक्तोंको अत्यन्त प्रिय है । पुष्कर, प्रयाग, काशी आदिकी ‘तीर्थ’ संज्ञा है; परन्तु श्रीवृन्दावन तो श्रीराधा-कृष्णका नित्यधाम अर्थात् लीला-निकेतन है । प्रकृतिमण्डलसे परे अक्षरब्रह्मके मध्य श्रीगोलोक-धाम है; जो वेद-पुराणादिमें प्रसिद्ध है । उसको कितने ही व्यापिवैकुण्ठ भी कहते हैं । वही गोलोक श्रीवृन्दावनके नामसे हम भूगण्डलमें अवतीर्ण हुआ है । गङ्गाजीके आधिभौतिक जलप्रवाहके अंदर जैसे वे अपने मूर्तिमान् आधिदैविक रूपमें

१ नवानके माहरा द्वारके बगैका चक्ररा या छत्रा ।

विराजती हैं—जैसे उनका कोई कृपापात्र भक्त ही, जिसकी उक्त दोनों स्वरूपोंमें भेदबुद्धि नहीं है, भक्तिकी आर्द्र दशामें दर्शन कर पाता है, उसी प्रकार अक्षरब्रह्मके अंदर श्रीवृन्दावन-धाममें परब्रह्म श्रीराधाकृष्ण अपने लीलासहचरोंके साथ नित्य विराजमान रहते हैं और अपने कृपापात्र रक्तिक भक्त-जनोंको भक्तिकी आर्द्र दशामें अपने उस दिव्य स्वरूपका दर्शन कराते हैं । वह वृन्दावन समस्त लोकोंका आदि है, अनादि है, स्नातन है, चिद्वन है । महारसनायक श्रीप्रिया-प्रियतम नित्य किशोर द्विभुज गौरवधामरूपमें वहाँ बिहार करते हैं । वे सर्वोपरि हैं, आदि-अनादि हैं । विष्णु आदि सब अवतार उनकी फल-पुष्प-शाखाएँ हैं । उस वृन्दावनकी महिमामें गर्मसहितामें निम्नलिखित कथा मिलती है—

भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रयागनामक तीर्थको, जहाँ गङ्गा-यमुनाका सङ्गम होता है, मध्य तीर्थोंका राजा बनाकर तथा तीर्थराजकी पदवीसे विभूषित कर भूतलपर भेजा । भूगण्डलके सभी तीर्थ मूर्तिमान् होकर प्रयागराजको भेंट प्रदान करने आये, केवल ब्रजमण्डल या वृन्दावन नहीं आया । हमपर प्रयागराज कुपित हुए और उन्होंने श्रीकृष्णके पास आकर वृन्दावनकी शिकायत की । तब भगवान्‌ने प्रयागराजको खन्वना देते हुए कहा कि ‘हमने तुम्हें तीर्थोंका राजा बनाया है, कुछ अपने घरका राजा नहीं बनाया ।’ भगवान्‌के ये वचन सुनकर प्रयागराज बड़े प्रसन्न हुए और शोधरहित होकर अपने ध्यानको चले गये ।

श्रीवृन्दावनधामकी ऐसी अलौकिक महिमा है । इस समय भी भगवान्‌ अपने कृपापात्र जनोंको इस महिमाका अनुभव कराते हैं । श्रीब्रजव्यालजी गोम्वाभीने अपने भैया-विचारनामक ग्रन्थमें लिखा है—

आलीभिल्लितादिभिः परिहृता श्रीराधिका स्वामिनं

यन्नामन्दचलि प्रिये स्वचरितेः शृङ्गारलीलामयः ।

सर्वभुवध्वं मुखं च स्वततं चर्चति यद्यालये

तत्तुन्दरविपिनं विहाय सतिमात्मन्यत्र किं गच्छति ॥

अर्थात् श्रीराधिका अपनी ललितान्द सखियोंमें परिवेष्टित होकर जहाँ अपने शृङ्गारलीलामय प्रिय चरित्रोंके द्वारा अपने प्रियतमको आनन्दित करती रहती हैं, जहाँ सभी श्रुतुओंका मुख प्रलम्बपर्यन्त सदा बना रहता है, उस वृन्दावनको छोड़कर कौन ऐसा बुद्धिमान् होगा जो किसी दूसरे स्थानमें जायगा !

‘हृदयध्यान’

अब श्रीराधावल्लभलालके ध्यानकी बात कहते हैं। इसके पहले श्रीराधावल्लभलाल क्या और कैसे हैं, यह समझ लेनेकी आवश्यकता है। संसारके समस्त पदार्थोंके नष्ट और सत्ताको यदि एकत्र कर लिया जाय, तो वह एकत्रित बल और सत्ता भगवान् श्रीराधावल्लभलालके बल और सत्तारूपी अनन्त सागरके एक क्षुद्र-से-क्षुद्र कणके भी बराबर नहीं होते। वस्तुतः समस्त बल और सत्ताके स्रोत श्रीराधावल्लभलालजी ही हैं। वे भगवान् ही सब सुखोंके मूल हैं। वे ही सबके उपादान और निमित्त कारण हैं, अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी हैं। यह सारा ब्रह्माण्ड, पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र, तारागण, समस्त देवी-देवता और सब प्रकारकी श्रुति भिन्नि उन्हींकी मत्ता-स्मृतिसे स्थित और उन्हींके अधीन हैं। इस प्रकार सबके नियन्ता एवं समस्त ऐश्वर्य, सब एवं सुखके पूर्णतम और अनन्त आकाश होनेपर भी वे अत्यन्त दयालु और परम भक्तवत्सल हैं। वे भक्ताधीन हैं, दयाके निधान हैं। जो उन्हें प्रेमपूर्वक भजना है, बदलेमें वे भी उसे उम्मी प्रकार भजते हैं। श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि जिनपर प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसे सारा संसार नमन करता है। वे सर्वशक्तिमान हैं। वे ‘कर्तु-अकर्तु-अव्ययाकर्तुं समर्थ’ हैं। वे अस्तम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं। वे समस्त भूतोंके आत्मा, अन्तर्गामी एवं स्वव्यापक हैं। वे ब्रह्मके भी अधिष्ठान अर्थात् मूल हैं। गीतामें भगवान् अपने श्रीमुखमें कहते हैं कि मैं ब्रह्मका, अभ्यस मोक्षपदका, सनातन धर्मका और दुःस्वरहित सुखका आधार हूँ—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याम्यवस्थ च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

प्रकृति श्रीहरिकी एक शक्ति है। सर्व जीव श्रीहरिके अंश हैं। श्रीहरि आनन्दके भंडार हैं, रस्के समुद्र हैं, प्रेमकी खान हैं। वे माया, बुद्धि, मन इत्यादिके परे हैं। उनकी कलाकी ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि भी नहीं पहुँच सकते। वे सर्वोपरि हैं। वेद, स्मृति, पुराण तथा दर्शनादि शास्त्रोंसे भी प्रभुकी महिमा जानी नहीं जा सकती। वे विश्वात्मा, विश्ववन्द्य हैं। देवाधिदेव श्रीराधावल्लभलालकी लीलाका कोन वर्णन कर सकता है ? संसारमें चर अचररूप कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, जो प्रभुसे शून्य हो। ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी पदार्थ इस लोकमें अथवा अन्य लोकोंमें हैं, उन सबके रूपमें वे ही लीला कर रहे हैं। वे ही सृष्टिके कर्ता, भर्ता (पालन-

कर्ता) और संहर्ता (संहार करनेवाले) हैं। आदि, अन्त और मध्यमें श्रीहरि ही हैं। वे ही परम देवता हैं। वे ही परम पद हैं। वे ही परम मोक्ष हैं। उनकी महिमा अनन्त है। वे श्रीराधारमण हैं, श्रीराधानीके अधीन हैं। मुरलीको धारण करते हैं। अष्ट सखियोंद्वारा परिसेवित हैं। नित्यकिशोर, निरुद्ध नायक, रसिकविहारी, नटनागर हैं। श्रीरंगीलालजी गोस्वामीने कहा है—

स्त्रीनामन्दप्रपूर्ण विमलरसमयं नित्यविज्ञानरूपं

सकलं सर्वरम्यं विबुधगणवैः शङ्कराद्यैरगम्यम् ॥

वेदान्तस्याम्बरगुणं निखिलभुवनसंसृष्टिरक्षान्तलहयं

श्रीराधावल्लभलालं मम मनसि परं ब्रह्म संस्कृतिमीयात् ॥

‘जो निज्ञानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दसे परिपूर्ण हैं, विशुद्ध रसमय हैं, नित्यविज्ञानरूप हैं, संतोद्वारा बन्दनीय हैं तथा सबको आनन्द देनेवाले हैं, शङ्करादि श्रेष्ठ देवताओंकी भी जहाँ पहुँच नहीं है, जो वेदान्तके हृदयमें छिपे हुए हैं तथा अखिल विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं, वे श्रीराधावल्लभ नामसे विख्यात परब्रह्म परमात्मा मेरे चित्तमें प्रकाशित हों।’

अब उन श्रीराधावल्लभलालके ध्यानकी बात कही जाती है। भगवत्साधनके साधनोंमें ध्यानकी सर्वत्र आवश्यकता है। गीतादि ग्रन्थोंमें तथा योगशास्त्र एवं भक्तिशास्त्रमें भी ध्यानकी आवश्यकता बतलायी गयी है। परन्तु आजकल साधकोंमें ध्यान बहुत कम लोग करते हैं, यह बात विचारणीय है। ध्यानमें अभ्यासकी आवश्यकता है। ध्यान अभ्याससे ही होता है। मनकी भगवान्के चरणोंमें एकत्र करनेका अभ्यास करना चाहिये। इदं निश्चयपूर्वक ध्यानका अभ्यास करनेसे उसमें अवश्य उत्तरोत्तर सरलता मिलती है। संसारका चित्र हृदयसे निकालने और उसके स्थानमें भगवान्की सगुण मूर्ति स्थापित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनद्वारा भगवान्का स्वरूप स्थिर हो जानेपर मनकी उसके अंदर इस प्रकार अविचलभावसे स्थिर कर देना चाहिये कि भगवान्के अतिरिक्त संसारका अथवा अपना बिल्कुल भान न रहे। जबतक ध्यानकी ऐसी गाढ़ स्थिति न हो जाय, जबतक अभ्यास छोड़े नहीं। ध्यान लगा जानेपर तो उसमें ऐसा आनन्द आने लगेगा कि फिर छोड़नेसे भी नहीं छूटेगा। ऐसी स्थिति हो जानेपर चित्तमें अपूर्व शान्तिका अनुभव होगा और हर्षका पार नहीं रहेगा। एक इष्टमूर्तिके सिवा

और सबका अभाव हो जाना चाहिये। वही सर्वोत्तम ध्यान है। इस प्रकारका ध्यान ही सब साधनोंका फल है। सेवा, भजन, कीर्तन आदि जो कुछ भी किया जाता है, ध्यानके लिये ही किया जाता है। भगवान् मेरे सेव्य हैं और मैं उनका सेवक हूँ—ऐसा भाव स्थिर कर अविच्छिन्नरूपसे संसार और अपनेको भुलाकर मनसे उनकी सेवा होती रहनी चाहिये। इसीको भानसिक सेवा अथवा सर्वांगपरि ध्यान कहते हैं। इस प्रकार अटल भावसे प्रभुमें वृत्तियोंका स्थिर हो जाना ही सबसे बड़ा लाभ है। जिस भाग्यवान् पुरुषकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसकी अपनी मुक्तिकी तो बात ही क्या है, वह दूसरोंकी भी मुक्त कर सकता है। भक्तिमार्गमें भी ध्यानकी ही प्रधानता है। भगवान् ने गीताजीमें जहाँ-जहाँ भक्तिकी महिमा कही है, वहाँ-वहाँ ध्यानका बड़ा महत्त्व दिखलाया है। भगवान् कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्भुतेनान्तरंगमना ।
भद्रावाप्नुयते भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

‘सब प्रकारके योगियोंमें जो मुझमें चित्तको निवेशित कर भद्रापूर्वक मेरा भजन करता है, वह सबसे अधिक युक्त है।’

‘मुख नाम’

ऐहिक और पारलौकिक कल्याण चाहनेवाले सभी मनुष्योंको नित्य श्रीहरिका भजन करना चाहिये। परन्तु बड़े आश्चर्यका विषय है कि विद्वान् मनुष्य ऐसा जानते और समझते हुए भी प्रभुको नहीं भजते। नित्य निरन्तर प्रभुका अनन्य भजन होना ही शरणार्थिताका प्रधान लक्षण है। जो कोई किसी फलकी कामनासे भजन-स्मरण करता है, उसका अथम भाव समझा जाता है। जो भजन भजनके लिये ही होता है, वही सर्वोत्तम है। जिस तरह जीवनधानके लिये श्वास लेना अत्यावश्यक एवं स्वाभाविक है, उसी तरह भजन-कीर्तन भी हमारे लिये आवश्यक और स्वाभाविक बन जाना चाहिये। रसिकशिरोमणि श्रीसेवकजी कहते हैं—

यद् जु परतो भक्तिं सहजं मुभाव । श्रीरसिर्विशं नाम गम्य चत ॥

वेद भी कहता है—

‘यो बर्द्धनः स तं भजेत्’

अर्थात् जो जिसका अंश है, उसे उसका भजन करना चाहिये। जीव परमात्माका अंश है, इसलिये उसे परमेश्वरकी भक्ति करनी ही चाहिये। ओते-जागते, उठते-बैठते, खाते पीते—सब समय श्वास-प्रश्वासकी क्रियाके समान भजन स्मरण होता ही रहना चाहिये। भजनमें एक क्षणका भी विराम उचित नहीं है। एक क्षणके लिये भी भगवन्नामका विस्मरण होनेपर साधकपर असुरका आघेस हो जाता है, ऐसा पण्डितजन कहते हैं। शास्त्रोंमें श्रीहरिनामका माहात्म्य इतना अधिक कहा गया है कि उसका अन्त नहीं है। कलियुगमें तो भगवान् का नाम ही कल्याणकारक है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं ज्ञेतायां यजतो मत्सः ।
द्रापरे परिचर्यायां कर्तुं तद्धरिर्कीर्तनात् ॥

अर्थात् सत्ययुगमें भगवान् नारायणका ध्यान करनेमें, ज्ञेतामें यज्ञके द्वारा उनकी आराधना करनेमें और द्रापरमें उनकी सेवा-पूजा करनेमें जो फल मिलता है, कलियुगमें भगवान् के नाम-कीर्तनसे वही फल प्राप्त होता है।

भजनका अभ्यास ऐसा हृदय होना चाहिये कि यदि किसी कारणसे कभी नामका विस्मरण हो जाय, तो ऐसी व्यकुलता हो कि जिसके कारण हमारा दम घुटने लगे—‘तद्विस्मरणे परमव्याकुलता।’ (नाम-भक्तित्त)।

भजनमें दूसरी आवश्यक बात है अनन्यता। अपने प्रभुके सिवा दूसरोंके अस्तित्वकी कल्पना भी चित्तमें न आवे, इसीका नाम है अनन्य भजन। इस प्रकार अनन्य चित्तमें भजन करनेवालेके लिये, भगवान् कहते हैं कि मैं सुलभ हो जाता हूँ। गीताजीमें श्रीमुखका वचन है—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निष्पदाः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ निष्कमुक्तस्य योगिनः ॥

इस प्रकारके भक्त किसी भी लोभसे क्षणमात्रके लिये भी भजनका त्याग नहीं करते और अपने हृदयके सिवा दूसरोंका भजन नहीं करते। (अपूर्ण)

श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायकी उपासना-पद्धति

(लेखक—देवप्रवर स्वामी श्रीमनोरमरामजी रामसेही झाड़ी, माहिरवृषण)

भक्तिके पथको सुगम और प्रशस्त करनेके लिये महाप्रभु स्वामी श्रीरामचरणजी महाराजने बाहपुरामें श्रीराम-स्नेही सम्प्रदायकी स्थापना की, साथ-ही-साथ भक्तियोंके प्रतिपादनार्थ स्वीकृत अनुभवयुक्त वाणीद्वारा दोहा-चौपाइयों-में 'शब्दप्रकाश' नामक ग्रन्थका निर्माण किया तथा उसपर ब्रह्म रामकी उपासना-विधि बतलायी, जिनके ध्यानमें बाहुर तथा शेषजी सदा लीन रहते हैं तथा जिनके नामकी मदिमा महर्षि अगस्त्यजीने अगस्त्यवदितामें सुतीक्ष्णजीके प्रति इस प्रकार वर्णन की है—

सनकोटिमहामन्त्राधिकविभ्रमकारकाः ।

एक एव परो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्वयम् ॥

अर्थात् महामन्त्र तो सात करोड़ है, परन्तु वे निचनमें [यह मन्त्र श्रेष्ठ है या यह— इस प्रकारका] विभ्रम उत्पन्न करनेवाले हैं । 'राम' यह दो अक्षरोंका महामन्त्र ही सबसे श्रेष्ठ है । इसी प्रकार, अवयवदेवके रामरहस्योपनिषद्में भी कहा है -

एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम् ।

राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तत्त्वं च

राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम् ॥

अर्थात् समस्त धर्मग्रन्थोंका तत्त्व तारक ब्रह्म ही है । और यह तारक ब्रह्म राम है । राम ही परब्रह्म है, राम ही परम तत्त्व है और राम ही परम तत्त्व है ।

इस प्रकार परब्रह्म रामकी मदिमासे धर्मग्रन्थ भरे पड़े हैं । यहाँ अधिक वचनोंका उल्लेख करना सम्भव नहीं है । हमलिये अब हम परब्रह्म रामकी उपासना-पद्धतिरूप 'शब्द-प्रकाश' नामक ग्रन्थके मूल वचनोंको ही उद्धृत कर लेख समाप्त करेंगे । उस ग्रन्थमें महाप्रभु स्वामी श्रीरामचरणजी महाराजने परब्रह्म रामकी उपासना-पद्धति इस प्रकार बताया है

रामनाम ताक भव, सुमरे संकर भंस ।

रामचरण साक्षा गुरु देवै यह उपदेस ॥ १ ॥

सनगुरु बकां रामनाम, सिध परै बिस्वास ।

रामचरण निमिद्रिन रैते तो निस्वय होय प्रकस ॥ २ ॥

अब मुनियों सब सांगु मुजाना । रामभजन का कहेँ बखाना ॥

प्रथम नाम मतगुरु में पाया । अन्धना मुनकें नेह उपजाया ॥ १ ॥

पुनि रमना की अझा जामी । राम रटन निमिबामर तामी ॥

दूजी अप्पा सकल जुहारी । (तब) रामनाम में सुरत ठहारी ॥ २ ॥

पछामन निस्वय मन कीया । नामा निरत बात घर लीया ।

स्वल्प उस्तासा ध्वनी लगई । आरत करके बिरह जगाई ॥ ३ ॥

रमना अग्र जुहूँ इक सीरा । परधम बाको पय सो लीरा ॥

गुत्तौ रत्तौ भयो मिथाम । हर्ष भयो आयो बिस्वाम ॥ ४ ॥

कई दिवस रमना रस गठवयो । पछि सम्ब कंठमें अटवयो ।

कंठ स्थान बहुत कठिनई । मुख सँ बचन न बोवयो जई ॥ ५ ॥

खान पान पै रुचि न थीरै । सागर हवयो जाय कह कौरै ॥

लीन सीरी तबसा सकुचानी । नीली नय दीप झलकानी ॥ ६ ॥

पांगे बदन नेतरो तानी । मुकुर उरसि उयो द्विय कपानी ॥

कंठ कमकमी हँ थरावै । छाती कँप स्वय नहि आवै ॥ ७ ॥

पेगी बिधि बिरहो की हुई । बिरह जान के सनगुरु मोई ।

एक दिवस पैनी बन आई । सम्ब सरक गयो हिरदय माई ॥ ८ ॥

परम मुक्त हिरदय परकामा । ब्रह्म रवि कीन्हों तम को नामा ॥

सहजै मुमियन हिरद होई । बाहिर भेद न जानै कोई ॥ ९ ॥

सेवत जागत टोरी लग्यो । बन बल्ली की संका भानी ॥

रसना जपा अजपा पाया । बाहिर साधन सकल बिनाया ॥ १० ॥

जामयो प्रेम नेम रह्यो नाहीं । पाई राम धाम पट माहीं ।

उर अस्थान पाय निधामा । सम्ब किया जयनामि मुकामा ॥ ११ ॥

नाभि कमल में सम्ब गुँजावै । नी मै नानी भंगम उकारै ॥

राम राम गुणकाग गुणकै । ब्रह्म जंतर तौन गुणकै ॥ १२ ॥

माया अन्दर इहाँ बिलामा । ररकार इक सगन सिधामा ॥

पश्चिम दिगा मेरु की घाटी । बीसों गँठ घोर सँ फाटी ॥ १३ ॥

त्रिकुटी भंगम किया सनाना । जाम चढया ज्योय अस्थाना ॥

जहाँ निरंजन तस्त विगाई । ज्योति प्रकास अनन रवि राई ॥ १४ ॥

अनहद नाद विणत नहि आवै । अंति नैनि की राग उपवै ॥

सर्व सुपुत्र नीग पुँदारा । सूर्य सिंहर का यह चित्रहारा ॥ १५ ॥

इसै पणम मोती सा ठग्ये । जाकी ज्योति अरुन सी भग्ये ॥

सागर जहाँ जिना घर अरिया । हंसा बास तामस करिया ॥ १६ ॥

सुखमण भोली कर अहम । निज हंसा का यह ही चामा ॥

सुन सायर हंसा का बासा । अवगाध मुख भया उदासा ॥ १७ ॥

दरिया सुखको अंत न आवै । जीतर कल बाज झपटवै ॥
 मुखमाग मिल मुख पद पाया । सो सन्दौमें कह समझाया ॥१८॥
 विन देख्यो परतीत न आवै । तारुँ कैसे भेद बतावै ॥
 अर्थ उरै कमल जहाँ कूल्या । मैर रूप होय हंसा झूल्या ॥१९॥
 मैर गुंजा गगन गिरणाया । होय मस्त अति तहाँ लुभाया ॥
 पेरो पद बिरला जन पावै । सो भवमाग नाटौ आवै ॥२०॥
 गम रट्योको यह परकासा । भिन्सा ब्रह्मपद भव भवानासा ॥
 रामचरण कोइ राम रहेगा । सो जन एही घाम लहेगा ॥२१॥
 रामनम निमिबासर गायी । सो नर भवसागर तिर जासी ॥
 गगनाम विन अल टपाई । उरै इत्यो का खेल काई ॥२२॥
 बरक डेरु मैदिर जणाया । तामे नम कूने सुख पत्ता ॥
 राममजन विम साजी करणी । उरै विन बीज मुघागे करणी ॥२३॥
 राम बीज साधन हूँ हौंके । तो रामचरण भेटी कल पावै ॥२४॥
 बरणि कछो सटिप मे दरिया के सो पाव ।
 निज परमी या घामकूँ (सो) नीज्यां भंत बिचार ॥ १ ॥

रामचरण रट रामनम पाया ब्रह्म विलास ।

ई साधन कोइ लमसी (जके) हंसी मन्द प्रकास ॥ २ ॥

—हत्यादि । इन बचनोंका अर्थ भलीभाँति समझकर जो बुद्धिमान् पुरुष उपयुक्त उपासना-पद्धतिके अनुसार परम पुनीत भक्तियोगकी साधना करेंगे, वे निश्चय ही मायाके समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर संसारसागरको गोपदकी तरह अनायास पार कर जायेंगे और परब्रह्म श्रीरामरूप होकर उनकी सायुज्य-मुक्तिको प्राप्त करेंगे । फिर उनको श्रुतिके 'न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते' इस बचनके अनुसार कभी भी संसार-चक्रमें घँसकर जन्म-मरणादिके कष्टोंका अनुभव नहीं करना पड़ेगा । यद्यपि 'शब्दप्रकाश' में ईश्वरोंपासना का विस्तार बहुत है और ग्रन्थका अर्थ समझाना भी आवश्यक था, परन्तु विस्तारभयसे इस लेखको यहाँ समाप्त किया जाता है । श्रीगमन्त्री-सम्प्रदायकी उपासना-पद्धतिका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ है ।

विजयकृष्ण-कुलदानन्दकी नाम-साधना

(लेखक — श्रीलोक ब्रह्मचारी)

युगप्रवर्तक विजयकृष्ण-कुलदानन्दकी 'नाम-साधना' जगद्वासियोंकी एक अमूल्य संपत्ति है । यह नवीन नहीं, अति प्राचीन है । स्वयं श्रीभगवान् नारायण इस साधनाके प्रवर्तक हैं । श्रीभगवान् विष्णुके नाविक-कमलमे उत्पन्न होकर ब्रह्मासीने जो साधन किया था, 'तत्प्रस्तुत' वाणी भवणकर उन्होंने जिस प्रकारसे तत्त्व ज्ञानके लिये चेष्टा की थी, वह वही साधना है, देवादिदेव महादेव, देवर्षि नारद, दत्तात्रेय, वसिष्ठ, भृगु, प्रह्लाद आदि महायोगीश्वर तथा ऋषि-मुनिगणोंने श्रीभगवान् नारायणद्वारा प्रवर्तित इस अपरूप 'नाम-साधना'-द्वारा ही 'उनको' प्राप्त किया था । यह साधन आदिवैदिक किन्तु शुरुमुखी है; 'श्रीमद्भागवत', 'श्रीमद्भगवद्गीता' आदि शास्त्र ग्रन्थोंमें अति संक्षेपसे इसका उल्लेखमात्र है, पद्धति कहीं लिखी नहीं है । अनादि कालसे यह 'नाम-साधना' अति मोक्षरूपसे गुरुपरम्परा चला आ रहा है । चिन्तकालमें यह मुनि ऋषियोंके अंदर हिमालयमें ही था । कल्पिपावनावतार भगवान् श्रीगौराङ्ग महाप्रभुने वङ्गदेश-नवद्वीपमें अवतीर्ण होकर कृपापूर्वक यह जगत्सारण शक्ति-समन्वित 'नाम-साधना' लोक-जगत्के परम कल्याणके हेतु अपने कतिपय अन्तरङ्ग शिष्योंको दान किया था । नानक, कबीर,

तुलसीदास प्रभृति महापुरुषोंने इस 'नाम-साधना' प्रणालीका अवलम्बन करके सिद्धि लाभ की थी । उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यभागमें जब धर्मकी ग्लानि उपस्थित हुई थी, स्वेच्छान्तर और व्यक्तिगतमें देश-म्यान हो पड़ा था, साम्प्रदायिकताकी मङ्गीर्णतामें पड़कर समग्र मानव-जातिके भीतर जब एक तुमुल इन्द्र आ उपस्थित हुआ था, तब एक शुभ अणमें नदिया शान्तिपुरके गौराङ्गदेवकी लानेवाले टाकुर, महाविष्णुके अवतार, श्रीअद्वैतप्रभुके वंद्यमें आविर्भूत अतिमानव विजय-कृष्णने हिमालय मानस-सरोवर (स्कन्दपुराणान्तर्गत मानस-सरोवर) के वासी महायोगी परमहंस ब्रह्मानन्दजीमें भया-आकाशगङ्गा पहाड़में यह अप्राकृत शक्तियुक्त 'नाम-साधना' प्राप्त किया था एवं थोड़े ही समयके भीतर साधनामें सिद्धि लाभ करके भारतमें सर्वत्र तथा दूर सागरपारके नाना जाति और सम्प्रदायोंके साधारण मानव-समुदायको ही नहीं, वरं महात्मा महापुरुषोंको भी इस 'नाम-साधना'का दान करके जीव-जगत्को कृतार्थ और धन्य किया था ।

इस अजपा 'नाम-साधना' का वैशिष्ट्य

असामान्य शक्तिसम्पन्न महापुरुष गोस्वामी विजयकृष्ण-

जीने अपने अन्तरङ्ग, नित्यसङ्गी, प्रिय शिष्य, नैतिक ब्रह्मचारी कुलदानन्दको अपनी विशेष शक्तियों शक्तिमान् बनाकर यह अनुपम 'नाम साधन' प्रार्थियोंको दान करनेका आदेश किया था। हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान और विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों-के अनेकानेक व्यक्तियोंने इस 'नाम-साधना' का आश्रय लेकर आत्माका परम कल्याण-साधन कर उन्नतिके सर्वोच्च शिखरपर आरोहण किया है। यह 'नाम-साधन' अजपा है, गुरुमुखसे ग्रहण करना पड़ता है। इस साधनाका विशेषत्व है 'श्वास प्रश्वाससे नाम-जप'। साधन-कौशल गुरुसे सीखना ही विधि है, भार्यामें लेखनीद्वारा समझाना असम्भव एवं निषिद्ध है। धर्म-पिपासुजनोंके अल्पाधिक ज्ञान और धारणाके लिये जहाँतक प्रकाश करना सम्भव है, उतना ही समझानेका प्रयास किया जा सकता है।

श्वास-प्रश्वाससे 'नाम-साधन' का वैज्ञानिक रहस्य

इस साधनके क्रिया-रहस्य बड़े ही चमत्कृतिजनक हैं और देह-व्यवस्थामन्वित तथा मनोविज्ञानसम्मत हैं। श्वास-प्रश्वास ही देहका प्राण है। प्राणके रहनेसे आत्माका निवास है। देहके साथ आत्मा विद्योप सम्बन्धसे जड़ित है। आत्मामें ही मन है। श्वास-प्रश्वासके साथ मनका विद्योप सम्बन्ध है। आत्मा परमात्माका अंश—परमात्मा है। कारण, भगवान्‌का अर्थ है—सर्वैश्वर्यशाली अर्थात् 'सम्पूर्ण'; और सम्पूर्णका अंश नहीं होता। महात्ममुद्रका जल भी जल है, एक बूँद जल भी जल ही है। एक बूँद जल जिन वस्तुओंकी समष्टि है, महा-समुद्रके जलमें भी वे ही तथे पदार्थ वर्तमान हैं। इस भावसे परमात्माका अंश आत्मा पूर्ण है—परमात्मा ही है। यह जो जीवात्मा है, वह संस्काराच्छन्न है। इस संस्काराच्छन्न आत्माके संस्कारोंका पिण्ड ही देह है। देहका प्रत्येक अणु-परमाणु—रस, रक्त, मांस, मेद आदि समस्त ही संस्कारानुयायी और संस्कारमय हैं। श्वास-प्रश्वास इस देहका शोषन करते हैं। श्वास जिसे हमलोग ग्रहण करते हैं, जो विस्तृत वायु है, जिसमें 'आक्सीजन' (Oxygen) अधिक रहता है, फेफड़ा (Lungs) में जाकर रक्तकी 'आक्सीजिनेटेड' (Oxygenated) करता है और साथ ही तुरंत शरीरकी एक-एक धारामें जाकर ७२ हजार नाड़ियोंमें घूमकर रक्त शोधनानन्तर देहका जितना मल (Carbon-tli-oxide) है, उसे लेकर प्रश्वासरूपसे बाहर चला आता है। यही श्वास-प्रश्वासका काम है। रक्तकी क्रिया स्थूलतः देहके ऊपर एवं सूक्ष्मतः मनके ऊपर होती है। रक्तके

अनुसार शरीर और मन बनता है। रक्त गरम होनेसे मन भी विकृत हो जाता है। रक्त जितना ही शुद्ध होता है, मन भी उतना ही शुद्ध और पवित्र होता है। इस प्रकार देहके साथ मनका सम्बन्ध है। इस श्वास-प्रश्वासके साथ 'श्री-भगवान्‌के नाम' का योग करना पड़ता है। 'नाम' का श्वासके साथ परिचय कराकर उसे सङ्ग लगा देनेसे 'नाम' श्वासके साथ जाकर ७२ हजार नाड़ियोंमें पूर्वोक्त प्रणालीसे घूमकर, रक्तके पवित्र करके प्रश्वासके साथ लौट आता है। श्वास रक्तको शुद्ध करता और नाम उसे परम पवित्र करता है। इस शुद्ध, पवित्र और नाममय रक्तकी क्रिया मनके ऊपर होकर मनको शुद्ध, सात्त्विक, पवित्र और 'नाममय' करती है। इस प्रकार अभ्यासद्वारा श्वास-प्रश्वासके साथ मनकी मिश्रता हो जानेके कारण नाम-प्रेमी मन 'नाम' साहित क्रमशः स्वभावतः श्वास-प्रश्वासमें निविष्ट होता है। इस प्रकारसे श्वास-प्रश्वाससे युक्त होकर 'नाम' अपने-आप चलता रहता है। साधकको उस समय 'नाम' का जप नहीं करना पड़ता, 'नाम' का जप स्वभावतः आप ही होता रहता है। यही 'अजपा' साधन है। उपर्युक्त प्रणालीके अनुसार साधनद्वारा संस्कारमय देह और मन तथा संस्काराच्छन्न आत्मा क्रमशः श्रीभगवन्नाममय होकर 'अह'-संस्कारसे मुक्त हो जाते हैं।

इस अजपा-साधनका लक्ष्य और ध्यान

इस साधनमें पृथक् ध्यान-विधि नहीं है। ध्यानकी कोई विशेष मूर्ति इस साधन-पद्धतिमें नहीं है। इस अजपा-साधनका लक्ष्य स्वयं श्रीभगवान् हैं। 'भग' का अर्थ है ऐश्वर्य। भगवान् बड़े-ऐश्वर्यपूर्ण हैं अर्थात् जिनमें समस्त ऐश्वर्य पूर्णरूपसे स्थित है, वे ही श्रीभगवान् हैं। परादान्ति-लभ ही जीवोंका उद्देश्य है। अभाव ही दुःख है—अशान्ति है। 'सम्पूर्ण' को पाये बिना अभाव नहीं मिट सकता। यह 'सम्पूर्ण' श्रीभगवन्धारण-प्राप्ति है, वही पूर्ण शान्ति या परा शान्ति है। उनका रूप ही है सर्वैश्वर्य। 'सर्व' के बाद फिर रूप और क्या बच रहा, परन्तु साधारण जीवकी अनुभूति जीवश्रेष्ठ मनुष्यतक ही है। अतः मानवरूपमें दर्शन न देनेसे उनका अनुमान या धारणा करना जीवके लिये असम्भव, साध्यातीत है। निर्गुण निराकारका मज्जन नहीं हो सकता। इसलिये रूपका आश्रय करना पड़ता है। वे अनन्त हैं, उनके रूप भी अनन्त हैं। उनका कोई एक रूप नहीं है। किन्तु रूपका आश्रय करना

होगा, यह स्थिर करना कठिन है। वे किस रूपमें कब दर्शन देंगे, यह कौन कह सकता है! इस कारण इस साधनमें रूप या मूर्तिका ध्यान नहीं है। अतः 'नाम' का आश्रय करना ही सहज उपाय है। 'नाम' का आश्रय करनेसे 'नाम' में ही 'नामी' अर्थात् श्रीभगवान्‌की सम्पन्न मिलता है—रूप-दर्शन होता है। 'नाम' हीमें 'नामी' का रूप रहता है। 'नाम' ही 'नामी' का रूप या मूर्ति है। 'नाम', 'नामी' एक हैं। 'नाम'-साधनकालमें श्रीभगवान्‌ कृपापूर्वक अपनी अनन्त विभूतियों—अनन्त रूपोंमेंसे जिस रूपमें दर्शन दें, उसीका भद्रा-भक्तिपूर्वक पूजन-प्रणमन करना होता है। आसक्त या आवद्ध नहीं होना चाहिये धैर्यके साथ 'नाम'-साधन-पथ अवलम्बन करके अग्रसर होना चाहिये। 'नाम'-साधन करते रहना चाहिये। अन्यथा लक्ष्यपर पहुँचनेमें विलम्ब हो सकता है।

अजपा-साधक प्रथमतः श्वास-प्रश्वासमें 'नाम'-जपका अभ्यास करता है। साधनकी अवस्थामें साधकको कभी-कभी नाममें अरुचि पैदा हो जाती है, 'नाम' नीरस—शुष्क प्रतीत होता है। नाम-जप ही इस रोगकी ओषधि है। जैसे पित्त रोगकी ओषधि मिश्री है, पित्तदोषसे विकृत जीमको आरम्भमें मिश्री भी कड़वी ही लगती है, फिर यी मिश्री ही खानी पड़ती है, पीछे ज्यों-ज्यों पित्तदोषका नाश होता है त्यों-त्यों क्रमशः यह मीठी लगने लगती है; वैसे ही नाममें अरुचि होनेपर प्रयत्नपूर्वक 'नाम'-जप ही करते रहनेसे क्रमशः 'नाम' अच्छा लगने लगता है—'नाम'में रुचि होती है और 'नाम' सरस-मधुर प्रतीत होता है। इस प्रकार श्वास-प्रश्वासके साथ 'नाम'-जप करते-करते 'नाम' श्वास-प्रश्वासके साथ घुल-मिल जाता है। तब श्वास-प्रश्वास 'नाम' छोड़कर और काम कर ही नहीं सकते। 'नाम' के लिये भी श्वास-प्रश्वासका सङ्ग त्याग करना सम्भव नहीं होता। उस समय श्वास-प्रश्वास ही 'नाम' और 'नाम' ही श्वास-प्रश्वास हो जाता है। 'मैं 'नाम'-जप कर रहा हूँ', यह अनुभव या बोध भी नहीं रहता। श्वास-प्रश्वास चलनेसे 'नाम' चलता रहता है। इस प्रणालीके अनुसार 'नाम' जपका अभ्यास करनेसे प्राणायामकी क्रिया अपने-आप होती रहती है, क्रमशः मनका अशुश्रुत्य नष्ट हो जाता है, चित्त-वृत्तिका निरोध होकर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होनेसे श्वास प्रश्वास भी स्थिर होकर कुम्भक हो जाता है। क्रमशः 'नाम' जप बंद होता है। फिर 'नाम' और नहीं

चलता—'नाम'-जप नहीं होता। साधक उस समय 'नाम'-दर्शन करता है। इस तरह 'नाम-धारणा' 'नाम-ध्यान' में पर्यवसित होती है। यह कुम्भक स्थायी-पक्का होनेसे क्रमशः संस्कारमुक्त होकर अजमय आदि पञ्चकोषोंके भेदके बाद 'नाममय ह्रम' और 'नाममय नामी' का भिन्न बोध रहनेतक सविकल्प और अभिज्ञ होनेपर 'नामी' अर्थात् श्रीभगवान्‌की संपूर्ण शरणागति होनेपर निर्विकल्प-समाधि या पराधान्ति प्राप्त होती है। यही वैष्णवोंका श्रीभगवान्‌के श्रीचरणोंमें आत्मसमर्पण, योगियोंकी निर्विकल्प समाधि और बौद्धोंका निर्वाण है। किन्तु इन सबका मूल है श्रीभगवान्‌की कृपा। कातरभावसे उनकी ओर ताकते हुए उनके भुवन-मङ्गल जग-पावन 'नाम' को भद्रापूर्वक लेते रहनेका प्रयत्न करना चाहिये—उनसे प्रेम करना चाहिये।

इस अजपा 'नाम'-साधनाका अवलम्बन करके तरस्या करनेसे सर्वप्रथम आत्माका संस्कार आवरण कभी कभी भगवत्-कृपासे हट जाता है एवं महापुरुष और देव-देवियोंके दर्शन होते हैं। परन्तु इससे हृदयका कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। कुल-देवता अथवा साधक जिन देवतासे प्रेम करता है, उन्हींका पहले-पहल प्रकाश होता है। अनन्तर साधनके उत्कर्षके साथ-साथ वेद-पुराणादि गमस्त शास्त्र क्रम बने हैं, सृष्टि किस तरहसे हुई है—इत्यादि रहस्य प्रकट होते हैं और धीरे-धीरे आत्मा माया या संस्कारसे मुक्त हो जाता है। समस्त 'नामी'मय, 'ब्रह्म'मय हो जाता है। क्रमशः भगवद्‌लीलाके दर्शन होते हैं। साधक और सिद्धकी इन सब अवस्थाओंको भाषामें व्यक्त करना असम्भव है। आर्य ऋषिगण इसीको 'अवाङ्मनसगोचर' कह गये हैं। बुद्धदेवकी भाषामें यही 'अचिन्तेयानि' और 'अचिन्ति-तन्व्यानि' है अर्थात् जो चिन्ताका विषय नहीं है—जिनका चिन्तन किया नहीं जा सकता। श्रीभगवान् ही चरम लक्ष्य हैं।

इस 'नाम-योग' के साथ 'हठयोगादि' का सम्बन्ध-निर्णय

श्वास प्रश्वासकी क्रिया फेफड़े, हृदय तथा समस्त रक्त-वाहिनी नाड़ियोंके अंदर रक्तके ऊपर होती है और इससे शरीरके प्रत्येक अणु-परमाणुमें भी इसकी क्रिया होती है। गुरुपदिष्ट प्रणालीके अनुसार इस आशुफलप्रद श्वास-प्रश्वास-

प्रयुक्त 'नामयोग' के अभ्याससे क्रमशः हठयोग तथा राज योगादि सब प्रकारकी योगक्रियाएँ स्वभावतः होती हैं और क्रियाका फल भी देख पड़ता है। कुछ साधारण नियमोंका पालन करके प्रक्रियाके अनुसार यह नाम-साधन करनेसे ब्रह्मचर्य-साधनादि अति सहजमें सब जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य-प्रवादि साधनका कोई प्रयोजन नहीं होता। किसी प्रकारकी हठयोगिक सहजोत्पत्ति वज्राली आदि मुद्राओंकी किञ्चिन्मात्र सहायता बिना ही इस 'नाम'-साधनके द्वारा सुषुम्नापथ अति अल्पायाससे परिष्कृत होकर सावक ऊर्ध्वगता हो सकता है। सुप्त कुलकुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करके, पटुचक्र भेदकर आशाचक्रस्थ पुरुषके साथ योग करनेकी इसमें अमोघ शक्ति है। यह प्रकृति-पुरुषयोग होनेसे शक्तिमान् 'नाम'योगी उन्नी 'नाम' का आश्रय करके ही श्रीभगवान्‌के स्थान महाशून्यस्थित सहस्रारमें उनके श्रीचरण-को प्राप्त करते हैं।

शरीर मीरोग तथा स्वस्थ रखनेके लिये एवं इस 'नाम'-साधनाके सहयोगस्वरूप एक प्रकारके गुरुमुक्ती प्राणायाम और आसन, कुम्भक, प्राटक (पञ्चभूतमें दृष्टि-साधन) प्रभृति कई प्रकारकी योगक्रियाएँ साधककी अवस्था और प्रयोजनके अनुसार श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्द दान कर गये हैं।

नाम-साधकोंके प्रति अमूल्य उपदेश

गोस्वामी विजयकृष्णजीने वज्रदेवान्तर्गत ढाका-गंडारिया आश्रमस्थित अपने साधन-कुटीरकी दीवारपर 'नाम' साधनके समय 'नाम' में क्वचित् उत्पन्न करनेमें स्थायक जो अनेक उपदेश लिख रखे थे, वे नीचे दिये जाते हैं—

'ऐसा दिन नहीं रहेगा।'

(१) अपनी बड़ाई मत करो। (२) दूसरोंकी निन्दा मत करो। (३) अहिंसा परमो धर्मः (अहिंसा परम धर्म है)।

* श्रीमद् ब्रह्मचारी कुलदानन्द जीद्वारा विरचित श्रीबीसद्वन्द्व-सङ्ग (पंच खण्डमें सम्पूर्ण वैष्णव ग्रन्थ) का हिन्दी-अनुवाद प्रथम खण्ड दृश्य। प्राप्तिस्थान—श्रीगोराङ्ग-मुन्दर ता २० बं० मधुबं देवेन्द्रनाथ रोड, कलकत्ता, वा 'सारा प्रिन्टिङ बर्क्स', बनारस। श्रीब्योमकेशचन्द्रमार वि. ए. लिखित वैष्णव ग्रन्थ 'सतगुरुसङ्गे कुलदानन्द' और 'Brahmachari Kuladananda', Vol. I in English by Benimadhab Barua, M. A., D. Litt. (London), Professor Calcutta University भी पढ़ सकते हैं। प्राप्तिस्थान वही।

(४) सब जीवोंपर दया करो। (५) शास्त्र और महापुरुषों-पर विश्वास करो। (६) शास्त्र और महापुरुषोंके आचारके साथ भिन्नता मेल न हो, उस कामको विषयत् त्याग दो। (७) नादङ्कारान् परो रिपुः। (अहङ्कारसे बढ़कर शत्रु नहीं है।)

सत्यरक्षा और वीर्यधारणके विषयमें गोस्वामी विजय-कृष्णजीने साधकोंको विशेषरूपसे सावधान किया है। वीर्य-धारण शरीर-रक्षाके विषयमें जैसा सर्वप्रधान कारण है, सत्य भी आत्मरक्षाके लिये वैध हो अत्यावश्यक है।

शम, सन्तोष, विचार और सत्सङ्गकी आवश्यकता

(१) मनकी साम्यावस्थाको ही 'शम' कहते हैं। (२) सर्वदा सर्व विषयमें सन्तुष्ट रहना ही 'सन्तोष' है। (३) सदा सब अवस्थाओंमें अच्छे-बुरे, सत्-असत्का विचार करना ही प्रकृत विचार है। श्रीभगवान्‌को स्मरण करके जो कुछ भी किया जाता है वही सत् है; उसके अतिरिक्त सब असत् है। (४) श्रीभगवान् ही सत् तथा श्रीभगवत्सङ्ग ही सत्सङ्ग है। भगवदाश्रित साधु-सज्जनोंका सङ्ग भी सत्सङ्ग है। सद्ग्रन्थ और शास्त्रादिका पाठ भी सत्सङ्ग है। इस तरहसे ऋषियोंका ही सङ्ग होता है।

इन नियमोंके साथ-साथ और भी चार नियम पालन करनेका उपदेश श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्द दे गये हैं— स्वाध्याय, तपस्या, शौच और दान।

(१) स्वाध्याय केवल अध्ययन नहीं, गुरुदत्त इष्ट मन्त्र या नामका श्वास-प्रश्वाससे जप करना—वही यथार्थ स्वाध्याय है। (२) सब अवस्थाओंमें धैर्यके साथ 'नाम'-साधनमें बार-बार चेष्टा करना ही तपस्या है। (३) शुचि अर्थात् सर्वावस्थामें शास्त्र तथा अभ्यन्तर पवित्रता। शरीर और मनको निर्मल, पवित्र रखना ही शौच है। शरीर पवित्र न रहनेसे अन्तःशुद्धि नहीं होती। चित्त शुद्ध न होनेसे 'नाम' में यथार्थ क्वचित्—श्रीभगवान्‌में प्रज्ञा भक्ति कुछ नहीं होती। (४) प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। दया सहानुभूतिसे ही दान होता है। किसी तरहसे दूसरोंके क्लेशोंको दूर करना ही दान है। प्रतिदिन कम-से-कम मीठी बातका ही दान करना चाहिये। ये सभी नियम 'नाम' में क्वचित् होनेके लिये हैं। 'नाम'में क्वचित् हो जानेसे और कुछ भी आवश्यक नहीं होता। श्वास-प्रश्वासमें 'नाम'-जप ही एकमात्र सहज तथा सर्वोत्कृष्ट उपाय है।

इस साधनकी दीक्षा ग्रहण करनेवालोंको कुछ नियमोंका बर्तन करना पड़ता है। मांस, अंडा, प्याज, उच्छिष्ट और मादक पदार्थका सम्पूर्णरूपसे त्याग करना आवश्यक है।

एक मासमें सिद्धि-लाम करनेका उपाय-निर्देश

इस अजपा नामसाधनद्वारा एक मासमें सिद्धि पानेकी एक प्रणाली गोस्वामी विजयकृष्णजीने निर्देश की है। श्रीश्रीसद्गुरुसङ्ग (प्रथम खण्ड) में लिखा है—वे कहते हैं कि—‘एक मास काल-व्ययस्थानुरूप नियममें रहकर निर्दिष्ट प्रणालीके अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाय। यदि किसीको यह आशा है अथवा आशेष हो कि सिद्धि प्राप्त होनेके पहले ही शरीर छूट जायगा तो, उसकी इच्छा होनेसे, वह सहजमें ही एक महीनेतक नियमोंकी रक्षा करके इस प्रणालीसे साधन कर सकता है; सिद्धि अवश्य ही जायगी।

नियम ये हैं—

(१) लोक-सङ्ग त्याग दे। विशेषरूपसे स्त्रियोंका दर्शन, स्पर्श, उनके सम्बन्धमें कुछ भी श्रवण और चिन्तन आदि सम्पूर्णरूपसे वर्जनीय है।

(२) एकान्तमें बहुत ही शुचि-शुद्धभावसे दिनमें एक बार ही अपने हाथसे रखेई घनाकर आतप (बिना उबले हुए चायथे) का भात खाना चाहिये।

(३) शयन-त्याग। बहुत ही अवसाद होनेपर जरूरत हो तो हाथका ही तकिचा लगाकर भूमिपर शयन करे।

इन बाहरी नियमोंका पालन करनेके साथ-साथ निर्दिष्ट रीतिसे मुद्रा-बन्ध करे और रात-दिन सिद्धासनसे बैठकर प्राणायाम तथा कुम्भकके साथ प्रणालीके अनुसार ‘नाम’-साधन करे। कम-से-कम तीन दिन भी यदि कोई वह साधन कर लेगा तो ऐसी कोई विशिष्ट अवस्था प्राप्त हो जायगी जो औरोंकी दुर्लभ है।

यह साधन असाम्यदायिक है

श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्दकी ‘नाम-साधना’ किसी दल या सम्प्रदायविशेषमें आवद्ध नहीं है। हिंदु, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई, पारसी—सभी जाति, सभी धर्म एवं सभी सम्प्रदायके लोग अपनी-अपनी कुल-क्रमागत रीति-नीति, आचार व्यवहार रखते हुए इस अजपा ‘नाम’-

साधन-पथका अवलम्बन करके अनायास अग्रसर हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। इसलिये किसी धर्म या सम्प्रदायके साथ इस साधन तथा इसके साधकका कोई विरोध नहीं है। सब हमारे ही भगवान्का नाम साधन कर रहे हैं, यह जानकर सब सम्प्रदायों तथा धर्मोंके लोगोंका ही आदर करना चाहिये; इस साधनकी यही विधि है। श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्दकी ‘नाम-साधना’ परम औदार्यपूर्ण है।

श्रीविजयकृष्ण वैष्णव थे; परन्तु आधुनिक सम्प्रदायभुक्त वैष्णव नहीं। सनकादि श्रुति जो वैष्णव थे, विजयकृष्ण भी वही आदि सनातन वैष्णव थे। भगवान् श्रीगौराङ्ग महाप्रभु जो वैष्णव थे, विजयकृष्ण भी वही वैष्णव थे। श्रीगौराङ्गने जिस प्रकारसे ईश्वरपुरीजीसे दीक्षा ग्रहणकर तथा केशव भारतीजीसे संन्यास लेकर भी आदिवैष्णव-धर्मका पालन किया था, विजयकृष्णजीने भी वैसे ही मानससरोवरनिधारी परमहंस ब्रह्मानन्दजीसे साधन-दीक्षा ग्रहण करके स्वामी हरिहरानन्द सरस्वतीजीसे संन्यास लेकर सनातन वैष्णव-धर्मका ही पालन तथा पुनः प्रवर्तन किया। उनके संन्यास-अमका नाम स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती है; परन्तु जगत्में वे गोस्वामी विजयकृष्णके नामसे ही सुपरिचित हैं। मूलतः आदिवैष्णव-धर्म ही विश्वमें एकमात्र धर्म है, सब धर्म-सम्प्रदायोंके धर्म आदि-वैष्णव-धर्मके अन्तर्गत हैं। कुछ साधारण बाहरी नियमोंके भेदाभेदसे ही सम्प्रदायकी सृष्टि हुई है। मूल साधन, नरम साधन श्रीभगवद्नामका सर्वत्र सब सम्प्रदायोंमें एक है। केवल प्रकार और प्रणालीका पार्थक्य है। पृथिवीके सब साधनोंके लक्ष्य सर्वैश्वर्यमेव सर्व-शक्तिमान् श्रीभगवान् हैं। श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्दके साधन—अजपा साधनका विशेषत्व ‘अमाकृत शक्तियुक्त नाम’ का श्वास-प्रश्वाससे जप करना है। इस साधनके साथ सुसलमान, किस्तान, नानक, बुद्धदेवकी साधन-प्रणालीका अनेकाशमें सादृश्य देख पड़ता है। किस्तानोंके साधनमें ‘Breathe the Name of God’—यह उपदेश मिलता है। बौद्ध धर्म-शास्त्रके त्रिपिटक, विजुद्धिमार्ग आदि ग्रन्थोंमें ‘कायगता-सति’ या देहत्वत्तत्त्वा अवलम्बन कर साधनप्रणालीमें ‘आनापानासति’ या श्वास-प्रश्वासमें मनःसंयोग करके साधन करनेका प्रसङ्ग उल्लेख है। बुद्धदेवने इस साधन सम्बन्धमें उपदेशके आरम्भमें और अन्तमें कहा है—‘एकपानो अय भिक्षुत्वे निव्वा नत्थ’—‘सच्छि किरियाय, यदिदं चत्तारो सति पट्ठानो।’ इत्यादि, अर्थात् निर्वानलामके लिये

यही एकमात्र पथ है। किन्तु पार्थक्य यह है कि विदर्शन भावनाकी जगह विजयकृष्ण-कुलदानन्दके साधनमें प्रारम्भसे ही गुरुदत्त अग्रकृतशक्तियुक्त नाम-जप किया जाता है।

सिक्खोंके भक्ति-ग्रन्थ 'मुखमणि'में 'नानक सो सेवक श्वास श्वास समार।' अर्थात् नानक कहते हैं कि वही सेवक है, जो भीमगयान्तको प्रति श्वास-प्रश्वासमें स्मरण करते हैं। 'श्वासि प्राप्ति हरिनाम समाल' अर्थात् प्रतिश्वास एवं प्रतिप्रासके साथ हरिनाम स्मरण रखना—इत्यादि वचनों-द्वारा श्वासके साथ नाम-जप करनेकी विधि नानक-पंथियोंमें भी देख पड़ती है। मुसलमान फकीरोंमें भी श्वासके साथ नाम-जप करना देखा गया है।

इस साधनामें गुरु-निष्ठा

'नाम'-दाताके प्रति विश्वास न होनेसे दाताकी दी हुई वस्तु—'नाम'—में अज्ञा एवं निष्ठा होनी कठिन है।

गुरुसे शिष्य जितना प्रेम करेगा, गुरुकी दी हुई वस्तु—'नाम'के प्रति उसका उत्तना ही प्रेम होगा। सद्गुरु ही भगवान्, भगवान् ही सद्गुरु हैं। यह सद्गुरु-शक्ति समस्त विश्वमें व्याप्त है, किन्तु सर्वत्र प्रकाशित नहीं है। जिसमें प्रकाश है, वही सद्गुरु है; जिसका जो गुरु है, उसका वही सद्गुरु है। गुरुनिष्ठा ही 'नाम'में निष्ठा या 'नामीमें' निष्ठा है।

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं वैश्वं ज्ञानमूर्तिं
हृन्दासीनं गगनसदृशं तत्त्वमस्याद्विलम्बम् ।
एवं नित्यं विमलमण्डलं सर्वधीसाक्षिभूतं
अवधीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

गुरुदत्त 'नाम' का श्वास-प्रश्वाससे जप करना ही विजय-कृष्णकुलदानन्दकी 'नाम-साधना' है।

उदासीन-सम्प्रदायका साधन-विधान

(लेखक—ओमवत् परमहंसपरिब्राजकाचार्य उदासीनवर्ष श्रीपण्डित साधो हरिनामदासजी महाराज)

ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चालम्बना ।

परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौःप्रसम् ॥

(ओमदा० १।२५।१८)

'यह पुरुष ज्ञान, वैराग्य और भक्तियुक्त अन्तःकरणके द्वारा अपनेको उदासीन देखता है और प्रकृतिकी शक्तिकी क्षीण हुई देखता है।'।

उदासीन-सम्प्रदायमें इसी लक्ष्यको सामने रखकर ध्यान-समाधि लगाते हैं। उदासीन-सम्प्रदायकी साधना तीन प्रकारकी है—वाचिक, मानसिक और कायिक।

वाचिक साधना वह है, जो वाणीसे की जाती है अर्थात् जनसाधारणके सामने की जाती है। इसका उपयोग जनताको ईश्वरके ध्यानमें लगाना है।

वाणीको मौन करके जो साधना मनके द्वारा की जाती है अर्थात् जिसके द्वारा जनताका ध्यान ईश्वरकी ओर आकर्षण किया जाता है, उसे मानसिक साधना कहते हैं।

स्वयं समाधि लगाकर और जनतासे लगाकर जो साधना की जाती है, उसे कायिक साधना कहते हैं।

साधनाके और भी दो भेद हैं। एक साधना वह है जो

सा० अं० ९१—

अपने-आप करनेके लिये होती है और दूसरी वह जो जन-समुदायसे करानेके लिये होती है। जो साधना अपने लिये की जाती है, उसे स्वयं-साधना कहते हैं और जो जनसमुदायके लिये की जाती है, उसे परसाधना कहते हैं। दोनोंमें ईश्वर-चिन्तन होता है। अपने लिये साधना करनेमें अपने-आपको लाभ होता है और दूसरोंके लिये करनेमें दूसरोंका लाभ है। जो साधन उदासीनभावसे अकेले बैठकर किया जाता है, उसे सत्य-साधन कहते हैं और जिसे उदासीन सबके लिये मिलकर अवकाश अकेले ही करे, उसे धर्म-साधन कहते हैं। अथवा सत्य वस्तुकी उपासना (भक्ति, ज्ञान, वैराग्य) का नाम ही सत्य-साधन है और दृढ़ प्रतिष्ठापूर्वक धर्मका पालन करना ही धर्म-साधन है।

इनके अतिरिक्त साधनका एक प्रकार और है, जो शारीरिक कष्टके साथ किया जाता है। उसे तप साधन कहते हैं। उक्त साधनाओंमेंसे किसी साधनामें निरन्तर लगे रहना भी तप है। इस साधनके द्वारा मनचाहा फल मिलता है।

साधनका लौकिक फल शारीरिक सुख है और पारमार्थिक फल ज्ञानकी प्राप्ति है। तभी नारदजीके पुछनेपर यमराजने कहा कि उदासीन नरकमें नहीं जाते—

ज्ञानवन्तो द्विजा ये च ये च विद्यापरङ्गताः ।

उदासीना न गच्छन्ति स्वाम्यर्थं च हता नराः ॥

(बाराहपुराण, नाचिकेतास्त्रान अ० २०७)

अर्थात् ज्ञानवान् ब्राह्मण, विद्याके पर पहुँचे हुए लोग, उदासीन तथा स्वामीके निमित्त प्राणत्याग करनेवाले नरकमें नहीं जाते ।

उपर्युक्त साधनोंका ज्ञान गुरुके उपदेश तथा सत्सङ्गसे प्राप्त होता है; तथा उदासीन लोगोंकी सेवा करनेसे भी उसकी उपलब्धि होती है । तीर्थार्दनसे अर्थात् तीर्थोंमें जो महात्मा रहते हैं, उनके सत्सङ्गसे भी महान् लाभ होता है और देश-कालका ज्ञान होकर अनुभव बढ़ता है । कस्तूरी पुरुषोंको सदाचारसे रहना पड़ता है—जिससे शरीर और मनकी शक्ति बढ़ती है; वीर्यकी स्थिरता होती है; ज्ञानके साथ-साथ प्रेमकी मात्रा भी बढ़ती है और साधक सांसारिक कियोंसे उदासीन होकर आत्मज्ञानमें रत हो जाता है । यही मोक्षका साधन है अर्थात् उदासीन लोग इसी साधनसे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं । लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारकी उन्नति इन साधनसे हो सकती है । इस साधनके द्वारा मनुष्य दूसरोंको भी मोक्षके मार्गमें लगा सकता है । इन साधनोंसे कई उदासीन योगाभ्यासी हो जाते हैं, जिससे जीवितावस्थामें ही चित्तकी स्थिरता हो जाती है । प्राण रोकनेसे योगाभ्यासी सिद्ध हो जाता है—जिससे वह शारीरिक बल, धन, विद्या, बुद्धि आदिसे सम्पन्न होकर भी संसारमें जन्म कमलकी भाँति निर्लेप रहता है तथा औरोंको भी उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न करता है और अन्तमें मोक्षको प्राप्तकर जन्म-मरणसे रहित हो जाता है ।

इस प्रकार उदासीन-सम्प्रदायमें साधनाका विधान लुप्तिके आदिसे (जससे उदासीन-सम्प्रदाय चला है) बराबर चला आ रहा है । उदासीन-सम्प्रदाय स्नातनधर्मी होनेके

कारण पञ्चदेवोपासक है; अतः किसी भी देवताकी उपासनासे उसका विरोध नहीं है । यही वेदानुकूल स्नातनधर्मका पक्का सिद्धान्त है ।

उदासीनोंमें हंस, परमहंस, कुटीचक और बहूदक—ये चार श्रेणियाँ होती हैं ।

(१) हंस उसे कहते हैं, जो षट्शास्त्रोंका अभ्यास स्वयं करता है तथा दूसरोंको कराता है और उनके सिद्धान्तोंकी समझकर भीतर ब्रह्मका अनुभव करनेकी चेष्टा करता है ।

(२) परमहंस उसे कहते हैं, जो मरणपर्यन्त शास्त्रोंका चिन्तन और आत्माका अनुभव करनेमें लगा रहता है और धारणाकी परिपक्वतामें शरीर छोड़ता है ।

(३) कुटीचक उसे कहते हैं जो व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारका ज्ञान रखता है; नीतिशास्त्रमें कुशल होता है और स्थानधारी होता है ।

(४) बहूदक उसे कहते हैं जो शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञान होकर प्रभोत्तरके द्वारा जनतामें धर्मका प्रचार करता है; शास्त्रार्थमें कुशल होता है और मण्डली लेकर या अकेले ही देश-देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ धर्मकी सेवा करता है ।

इनके अतिरिक्त उदासीनोंकी एक पंचर्चा श्रेणी भी होती है—जिन्हें 'आतुर' कहते हैं । जनताको दुखी देखकर जो आत्मज्ञानका उपदेश देता है, वही आतुर उदासीन है ।

उदासीनोंमें कायिक, वाचिक एवं मानसिक—तीनों प्रकारके दण्डको ग्रहण करनेवाला ही त्रिदण्डी कहलाता है तथा इनमेंसे किसी एक दण्डको स्वीकार करनेवाला एक-दण्डी कहलाता है । उदासीन-सम्प्रदायमें काण्डदण्ड धारण करनेका नियम नहीं है । कहा भी है—

वाग्दण्डः क्षयदण्डश्च मनोदण्डश्च ये त्रयः ।

यस्मै नित्यं दण्डाः स त्रिदण्डी उदासिनाम् ॥

(अनुभवसहस्रनाम्नि अ० २)

दूसरेके पुण्यको कौन ग्रहण करता है ?

आकुक्ष्यमानो नाकुक्ष्येन्मन्युरेन तितिक्षतः । आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विगन्ति ॥

किसी मनुष्यके निन्दा करनेपर भी जो उसकी निन्दा नहीं करता है और उसकी निन्दाको सह लेता है, वह पुण्य निन्दा करनेवाले पुण्यको भस्म कर डालता है और उसके पुण्यको अपने आप ग्रहण कर लेता है ।

(महा० शान्ति० २९९ । १६)

वैष्णवोंकी द्वादशशुद्धि

भगवान्‌के मन्दिरकी यात्रा करनेसे, उनकी उत्सवमूर्तिका अनुगमन करनेसे तथा प्रेमपूर्वक प्रदक्षिणा करनेसे दोनों चरणोंकी शुद्धि होती है। भगवान्‌की पूजाके लिये पत्र, पुष्प, गन्ध आदिका संग्रह करना दोनों हाथोंकी स्वेच्छा शुद्धि है। भगवान्‌के नाम और गुणोंका प्रेमपूर्वक कीर्तन करना बाणोंकी शुद्धि है। भगवान्‌की लीला-कथा आदिका भवण दोनों कानोंकी शुद्धि है और उनके उत्सवका दर्शन नेत्रोंकी शुद्धि है। भगवान्‌के सामने झुकना तथा उनके चरणौदक, निर्मल्य आदिका धारण करना सिरकी शुद्धि

है। भगवान्‌के प्रसादस्वरूप निर्मल्य, पुष्प, गन्ध आदिकी सँभना दोनों नाकोंकी शुद्धि है। भगवान्‌के प्रसादस्वरूप जो कुछ होता है, वह तीनों लोकोंको शुद्ध कर सकता है। ललाटमें गदा, सिरमें घनुप और बाण, हृदयमें नन्दक, दोनों हाथोंमें शङ्ख, चक्र चिह्नित करके जो निवास करता है वह कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। इस द्वादशशुद्धिको जानकर जो इसका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भगवान्‌की प्रसन्नता प्राप्त होती है।

स्वरोदय-साधन

(लेखक—पं० श्रीनरसिम्हन्नाजी वेङ्कटेश्वर, माहिल्यमनीषी)

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने मनुष्यमात्रके कल्याणार्थ जिन जिन आश्चर्यजनक और चमत्कारपूर्ण नानाविध शास्त्रोंकी शोध की थी, उनमेंसे एक 'स्वरोदय-विज्ञान' भी है। यह ठीक है कि अन्य शास्त्रोंकी तरह यह भी आजकल छमप्राम्य हो चुका है, तथापि खोज करनेपर कहीं-न-कहीं इसके विशेषण मिलते अवश्य हैं। इस शास्त्रके सर्वथा पूर्ण शाता तो मिलने कठिन हैं, ऐसा हमारा अनुमान है; तथापि जो कुछ उपलब्ध हुआ है, उसपरसे भी इस शास्त्रका बहुत कुछ पुनरुद्धार हो सकता है—ऐसी हमारी मान्यता है। सिर्फ कुछ लोग इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए शोध करनेका प्रयत्न करें तो बहुत सम्भव है कि हम इस शास्त्रको फिर नये सिरेसे जीता-जागता देख सकें। हमें स्वयं हम सम्बन्धमें जो कुछ पता चला है, उसका सार यहाँपर रखनेका प्रयत्न किया है। यदि यह पाठकोंको रुचिकर और लाभप्रद हुआ तथा शोधकोंके लिये कुछ अंशोंमें मार्गदर्शक हुआ तो हम अपना प्रयत्न सफल समझेगे।

स्वरोदय-विज्ञान अर्थात् स्वासोच्छ्वासकी गतिका ज्ञान

स्वरोदय-विज्ञानका आधार प्रत्येक मनुष्यके नसकोरों (नयुनों)से चलते हुए स्वास-प्रश्वासकी गतिपर ही है। यों तो यह बात बड़ी साधारण-सी प्रतीत होती है; परन्तु इस स्वास-प्रश्वासकी गति कितनी रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है—इस बातका पता उस समय चलता है, जब कि हम स्वरोदय-विज्ञानकी मददसे

उस ओर लक्ष्य देना शुरू करते हैं। स्वासोच्छ्वासकी शक्ति और सामर्थ्य देखकर किसीको भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता। हमारी प्रत्येक क्रिया तथा तज्जन्य सुख-दुःखादि द्वन्द्व, शारीरिक और मानसिक कष्ट, रोग-व्याधि आदि तमाम प्रकारकी आपत्तियाँ इनसे प्रभावित हैं। ये इनके आने-जानेका हर समय बिना विलम्बके निर्देश करते रहते हैं। इनकी मददसे दुःख दूर किये जा सकते हैं और मनचाहे सुख प्राप्त किये जा सकते हैं। संश्रयमें मनुष्यके इस शरीर-रूपी रथके सञ्चालनके ये ही सूत्रधार हैं।

श्वास-प्रश्वाससे आयुका सम्बन्ध

साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट १३से१५ स्वास-प्रश्वास करता है। इस प्रकार एक रात-दिनमें यानी पूरे २४ घण्टोंमें उनकी संख्या २१६०० तक पहुँचती है। यह संख्या प्रति मिनट जिस प्राणीकी जितनी कम होगी, उसकी उतनी ही आयु अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। भिन्न-भिन्न प्राणियोंकी आयु तथा प्रति मिनट स्वासोच्छ्वासकी संख्याकी तुलना करने-से यह बात स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है। कहनेका अभिप्राय यह है कि स्वास-प्रश्वासकी संख्यापर काबू रखनेसे आयु बढ़ायी जा सकती है।

स्वर तथा उसका उदय

यह शायद बहुत बड़ोंको पता होगा कि हमारे शरीरमें रात-दिन अव्याहत गतिसे चलनेवाला स्वास-प्रश्वास एक ही

साथ एक ही समयमें नासिकाके दोनों नसकोरोंसे नहीं चला करता। वह क्रमशः निश्चित समयानुसार अल्पा-अल्प दोनों नसकोरोंसे चला करता है। एक नसकोरोंका निश्चित समय पूरा हो जानेपर वह दूसरेमें जाता है। श्वास-प्रश्वासकी इस गतिका नाम स्वर है तथा उस गतिका एक नसकोरोंसे दूसरेमें जाना उसका उदय कहलाता है।

हमारे प्राचीन ऋषि मुनियोंने स्वरोदयकी इस प्रक्रियाका निश्चित रूपसे पता लगाकर उससे किस तरह लाभ उठाये जा सकते हैं, तथा उससे लाभ उठानेके लिये कौन-कौन-से कार्य कब और कैसे करने चाहिये—इन सब विषयोंका निश्चय किया था। तदनुसार हम इस लेखमें श्वास तौरपर स्वरोंके चलनेके नियम, उन्हें जाननेकी विधि, उनके चलने-की अवधि, उनके बदलनेकी रीति, उनसे सम्बन्धित पञ्चतत्त्व, कौन-कौन-से कार्य कब करने चाहिये, पुष्प और क्लीके स्वरोंमें कोई भेद है या नहीं तथा सुख-दुःख, रोग, आपत्तियाँ, कष्ट, प्रभोत्तरी एवं भविष्यज्ञान आदि विषयोंपर संक्षेपसे विचार करनेका प्रयत्न करेंगे।

(१) स्वर चलनेके नियम ।

साधारणतया स्वर चलनेका नियम यह है कि शुरुपक्षकी १, २, ३; ७, ८, ९; १३, १४, १५—इन तिथियोंमें सूर्योदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक वाम नासिकासे, और इसी प्रकार ४, ५, ६; १०, ११, १२—इन ६ तिथियोंमें दक्षिण नासिकासे श्वास चलना चाहिये। और कृष्णपक्षकी १, २, ३; ७, ८, ९; १३, १४, १५—इन तिथियोंमें सूर्योदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक दक्षिण नासिकासे और इसी प्रकार ४, ५, ६; १०, ११, १२—इन ६ तिथियोंमें वाम नासिकासे श्वास चलना चाहिये।

(२) श्वास जाननेकी विधि ।

किस समय किस नासिकासे श्वास चल रहा है, यह जानना अत्यन्त सुगम है। उसे जाननेके लिये प्रथम किसी एक नसकोरोंको बंद करके दूसरेसे साधारण जोरसे दो-चार बार श्वासोच्छ्वास करना चाहिये। फिर इसी तरह उसको बंद करके दूसरेसे करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे जिस नसकोरोंसे श्वासोच्छ्वास करते हुए कुछ रुकावट-सी प्रतीत होती हो उसे बंद तथा दूसरेको खुला समझना चाहिये और उसीसे श्वास चल रही है, ऐसा मानना चाहिये।

(३) प्रत्येक नासिकासे श्वासोच्छ्वास होनेकी अवधि

प्रत्येक नासिका-रन्ध्रमें स्वरोदय होनेके बाद वह साधारण-तया २½ घड़ीतक विद्यमान रहता है। २½ घड़ी (घटिका) का एक घंटा होता है। अर्थात् जब जब श्वासोच्छ्वास बदलकर एक नसकोरोंसे दूसरेमें जायगा तब वह उसमें लगातार १ घण्टेतक रहेगा और इसी अवधितक उसीसे चलता रहेगा।

(४) श्वासोच्छ्वासको बदलनेकी रीति ।

जब कभी किसी विशेष प्रयोजनवश इच्छानुसार नासिकाका श्वासोच्छ्वास बदलना हो तो उसके लिये सबसे सरल विधि यह है कि कुछ देरके लिये जिस ओरके नसकोरोंसे श्वास चल रहा हो, उस ओरकी करवटसे लेट जाओ। थोड़ी देरमें स्वयमेव श्वासोच्छ्वास बदल जायगा। अर्थात् वाम नासिकासे श्वास चलाना हो तो दक्षिण करवटसे लेटना चाहिये और दक्षिण नासिकासे श्वास चलाना हो तो बायें करवटसे लेटना चाहिये।

(५) पञ्चतत्त्व ।

स्वरोदयके ज्ञानके साथ-साथ पञ्चतत्त्वका ज्ञान होना अनिवार्य है। पञ्चतत्त्वके ज्ञानके बिना स्वरोदयकी बहुत-सी प्रक्रियाएँ पूर्णरूपसे न तो सिद्ध ही हो सकती हैं और न उनका पता ही चल सकता है। स्वरोदयके साथ ही-साथ पञ्चतत्त्वोंका भी उदय हुआ करता है; यह बात श्वास ध्यान देने योग्य है। और इसीलिये पञ्चतत्त्वोंका स्वरोदयके साथ किस तरहसे उदय होता है और उन्हें कैसे जाना जाता है, इस विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये यहाँ कुछ प्रक्रियाएँ दी जाती हैं।

पञ्चतत्त्वोंका परिचय तथा ध्यान करनेकी विधियाँ ।

योगियोंने ध्यानादि विशेष कार्यसाधनके लिये हमारे शरीरमें अनेक चक्रोंकी कल्पना की है। उन चक्रोंका विशेष उल्लेख पाठकोंको अन्यत्र मिल सकता है, अतः विस्तारमयसे हम यहाँ आवश्यक बातोंका ही संक्षेपसे उल्लेख करेंगे।

(१) पृथ्वीतत्त्व—शरीरमें इस तत्त्वका निवास 'भ्रूजधारचक्र' (Pelvic Plexus) में है। और यह चक्र शरीरमें योनि (गुदा) के पास सीवनीमें पुष्पुष्पाके

मुखसे संलग्न है। सुगुप्ता यही प्रारम्भ होती है। प्रत्येक चक्रका आकार कमलके फूलका-सा होता है। यह चक्र 'भूः' लोकका प्रतिनिधि है। पृथिवीतत्त्वका ध्यान इसी चक्रमें किया जाता है।

पृथिवीतत्त्वका रंग पीला और आकृति चतुष्कोण होती है। इसका गुण गन्ध है और तदर्थ ज्ञानेन्द्रिय नासिका तथा कर्मेन्द्रिय श्रुति है। शरीरमें पाण्डू, कमला आदि रोग इसी तत्त्वके विकारसे पैदा होते हैं। मय आदि मानसिक विकारोंमें इसी तत्त्वकी प्रधानता होती है। पृथिवीतत्त्व-अन्य विकार मूलधारचक्रमें ध्यान स्थिर करनेसे स्वयमेव शान्त हो जाते हैं।

ध्यान-विधि—एक प्रहर रात रह जानेपर शान्त स्थलमें पवित्र आसनपर दोनों पैरोंकी पीछेकी ओर मोड़कर उनपर बैठ जाय। दोनों हाथ उलटे करके घुटनोंपर ऐसे रखे कि जिससे अँगुलियोंकी नोकें पेटकी ओर रहें। तब नासाग्रदृष्टि रखते हुए मूलधारचक्रमें—

लं-बीजं धरणीं ध्यायेच्चतुरसं सुपीतमायु ।
सुगन्धस्वर्णवर्णस्वमारोघं देहलघुचक्रम् ॥

अर्थात् 'लं' बीजवाली, चौकोण, पीली पृथिवीका ध्यान करे। इस प्रकार करनेसे नासिका सुगन्धसे भर जायगी और शरीर स्वर्णके समान कान्तिवाला हो जायगा। ध्यान करते हुए पृथिवीके उपर्युक्त तमाम गुणोंको प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न करना चाहिये और 'लं' बीजका जाप करते रहना चाहिये।

(२) जलतत्त्व—यह तत्त्व शरीरस्थ स्वाधिष्ठानचक्र (Hypogastric Plexus) में है। यह चक्र पेदु अर्थात् लिङ्ग (जननेन्द्रिय)के मूलमें स्थित है। यह चक्र शरीरमें 'भुवः' लोकका प्रतिनिधि है और उसमें जलतत्त्वका निवास है।

जलतत्त्वका रङ्ग श्वेत और आकृति अर्धचन्द्राकार होती है। इसका गुण रस है और कटु, तिक्त, अम्ल, कषाय आदि तमाम रसास्वाद इसी तत्त्वकी वजहसे होते हैं। इसकी ज्ञानेन्द्रिय जीभ और कर्मेन्द्रिय लिङ्ग है। मोहादि विकार इसी तत्त्वके परिणाम हैं।

ध्यान-विधि—पृथिवी-तत्त्वकी ध्यान विधिमें प्रदर्शित आसनमें बैठकर—

वं-बीजं वारुणं ध्यायेत्तुर्धनुः क्षितिप्रभम् ।
क्षुत्पिपासासहिष्णुत्वं जलप्रपञ्चं मज्जनम् ॥

अर्थात् 'वं' बीजवाले, अर्धचन्द्राकार चन्द्रभाकी तरह कान्तिवाले जलतत्त्वका उक्त चक्रमें ध्यान करे। इससे भूख-प्यास मिटकर सहनशक्ति पैदा होगी और जलमें अव्याहत गति हो जायगी।

(३) तेज या अग्नि-तत्त्व—शरीरमें इसका निवासस्थान 'अग्निपूरचक्र' (Epigastric Plexus) है। यह चक्र नाभिमें स्थित है और 'स्वः' लोकका प्रतिनिधि है।

अग्नि-तत्त्वका रंग लाल तथा गुण 'रूप' है। इसकी आकृति त्रिकोण है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय आँख और कर्मेन्द्रिय पैर हैं। कोषादि विकार तथा घृजन आदिमें इस तत्त्वकी प्रधानता होती है। इस तत्त्वकी सिद्धिसे अपचनादि पेटके विकार दूर हो जाते हैं और जुकड़िल्लीका ज्वरग्रस्त सरल हो जाता है।

ध्यान-विधि—उपर्युक्त आसनमें बैठकर—

रं-बीजं शिखिर्ध्यायेत् त्रिकोणमसृग्प्रभम् ।
बहुक्षपावभोरुत्स्वस्तपाग्निस्त्रिष्टुता ॥

'रं' बीजवाले, त्रिकोण और अग्निके समान लाल प्रभावाले अग्नि-तत्त्व उक्त चक्रमें ध्यान करे। तत्त्व सिद्ध होनेपर अत्यन्त अन्न ग्रहण करनेकी शक्ति, अत्यन्त पीनेकी शक्ति तथा धूप और अग्निके सहन करनेकी शक्ति आ जाती है।

(४) वायुतत्त्व—यह तत्त्व 'अनाहतचक्र' (Cardiac Plexus) में स्थित है। यह चक्र हृदयप्रदेशमें स्थित है और 'महः' लोकका प्रतिनिधि है।

वायुतत्त्वका रंग हरा और आकृति षट्कोण तथा गोल दोनों ही तरहकी मानी गयी है। इसका गुण स्पर्श है तथा ज्ञानेन्द्रिय त्वचा और कर्मेन्द्रिय हाथ हैं। वायु, दमा आदि रोग इसी तत्त्वके विकारसे पैदा होते हैं।

ध्यान-विधि—उसी पूर्वोक्त आसनमें स्थित होकर—

वं-बीजं पवनं ध्यायेद्द्वैतुलं क्षयमलप्रभम् ।
आकाशगमनाच्छा पक्षिवद्भ्रमं तथा ॥

अर्थात् 'वं' बीजवाले, गोलाकार तथा हरी प्रभावाले वायुतत्त्वका उक्त चक्रमें ध्यान करे। इससे आकाशगमन तथा पक्षियोंकी तरह उड़ना आदि सिद्ध होता है।

(५) आकाश-तत्त्व—यह तत्त्व 'विशुद्धचक्र' (Carotid Plexus) में स्थित है। इसका स्थान कण्ठ (गला) है। यह चक्र 'अनः' लोकका प्रतिनिधि है।

आकाशतत्त्वका रंग नीला और आकृति अंडेकी तरह लम्ब-गोल है। कोई इसे निराकार भी मानते हैं। इसका गुण शब्द और ज्ञानेन्द्रिय कान तथा कर्मेन्द्रिय नाभी है।

ध्यान-विधि उसी तरह आसनस्थ होकर—

हं-बीजं गगनं पञ्चोच्चैरुत्तरं बहुभ्रमम् ।

ज्ञानं त्रिकालविषयमैश्वर्यमणिमाविकम् ॥

अर्थात् हं बीजका जाप करते हुए निराकार चित्र-विशिष्ट रंगवाले आकाशका ध्यान करे। इससे तीनों कालोंका ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अणिमादि अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

इस प्रकार इन उक्त तरीकोंसे सतत नित्यप्रति छः मास तक अभ्यास करते रहनेसे तत्त्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्त्वको पहचानना अत्यन्त आसान हो जाता है। इस ध्यानविधिके अतिरिक्त भी कुछ और तत्त्व पहचाननेके विशेष छः तरीके हैं, जिनका संक्षिप्त निर्देश आगे देते हैं।

कुछ विशेष प्रकार ।

तत्त्वोंके सम्बन्धमें एक विशेष बात जो कि सर्वदा स्मरण रहनी चाहिये, यह यह है कि स्वरके साथ तत्त्व भी क्रम-विद्यमान रहते हैं। और जबतक स्वर एक नसकोरेमें चलता रहता है, तबतक पाँचों स्वर क्रमशः एक-एक बार उदय होकर अपनी-अपनी अवस्थित विद्यमान रहनेके पश्चात् अस्त हो जाते हैं।

(१) श्वासकी गति—प्रत्येक तत्त्वके उदयमें नसकोरेमें चलते हुए श्वासकी गति बदलती रहती है और यह इस प्रकार है—

मध्ये पृथ्वी दृढश्वापञ्चोर्ध्वं वहति पवनकः ।

तिर्यग्वायुप्रचारश्च नभो वहति संक्रमे ॥

अर्थात् यदि नसकोरेके मध्यमें श्वास चल रहा हो तो पृथिवीतत्त्वका, यदि नीचेकी ओरसे चल रहा हो तो जल-तत्त्वका, यदि ऊपरकी ओरसे चल रहा हो तो अग्नि-तत्त्वका, यदि तिरछा अर्थात् एक ओर चल रहा हो तो वायुतत्त्वका, और यदि घूम-घूमकर भँवरकी तरह चल रहा हो तो आकाशतत्त्वका उदय समझना चाहिये।

(२) अकार—प्रत्येक तत्त्वकी अपनी-अपनी विशेष आकृतियाँ हैं, जिनसे कि वे आसानीसे पहचाने जा सकते हैं। यथा—

चतुरस्रं चर्द्वैकं त्रिकोणं वर्तुलं स्मृतम् ।

बिन्दुभिस्तु नभो ज्ञेयमाकारैरवलक्षणम् ॥

किसी एक निर्मल दर्पणको लेकर उसपर जोरसे श्वास छोड़नेपर यदि चौकोन आकृति बने तो पृथिवीतत्त्वका, अर्धचन्द्राकार बने तो जलतत्त्वका, त्रिकोण बने तो अग्नि-तत्त्वका, लम्ब-गोल आकृति बने तो वायुतत्त्वका और बिन्दु बिन्दु-से दिखायी दें तो आकाशतत्त्वका उदय हुआ समझना चाहिये।

(३) स्थान—जैसा कि ऊपर बताया आये हैं, प्रत्येक तत्त्व शरीरमें विद्यमान भिन्न-भिन्न चक्रोंमें स्थित है। इन स्थानोंमें ध्यानपूर्वक देखनेसे उस समय जो तत्त्व उदय होकर विद्यमान होगा, उसका शरीरपर विशेष प्रभाव हुआ होगा।

(४) रंग—प्रत्येक तत्त्वका अपना-अपना खास रंग होता है। और जब-जब वह तत्त्व उदय होता है, तब-तब उस रंगका विशेष प्रभाव रहता है। तत्त्वोंके रंग तथा उसे देखनेकी रीति इस प्रकार हैं—

आपः श्वेतः क्षितिः पीता रक्तवर्णो हुताशनः ।

मारुतो नीलबीभूत आकाशो भूरिवर्णकः ॥

दोनों हाथोंके दोनों अँगुठोंसे दोनों कानोंके छिद्र, दोनों अनामिकाओंसे दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओंसे दोनों नथुने तथा दोनों तर्जनीयों एवं कनिष्ठाओंसे मुख बंद करके यदि पीला रंग नजर आये तो पृथ्वीतत्त्वकी, श्वेत रंग नजर आये तो जलतत्त्वकी, लाल रंग नजर आये तो अग्नि-तत्त्वकी, हरा या बादलका-सा काला रंग नजर आये तो वायुतत्त्वकी और रंग-बिरंगा रंग दिखायी दें तो आकाश-तत्त्वकी उपस्थिति समझनी चाहिये।

(५) प्रमाण (तंबाईका माप)—प्रत्येक तत्त्वके उदय होनेपर जिस तरह श्वासकी गतिमें फरक पड़ जाता है, उसी तरह श्वासका प्रमाण भी बदल जाता है। तत्त्वोंके प्रमाण तथा उनको आपनेकी विधि इस प्रकार हैं—

अष्टमङ्गुलं वह्नेदायुरनकं चतुरङ्गुलम् ।

हादन्नाङ्गुलमाहर्षं षोडशाङ्गुलमाह्वम् ॥

बारीक पीजी हुई रुई अथवा किसी गत्तेपर अत्यन्त बारीक धूल लेकर उसे जिस नथुनेसे सँस चल रही हो, उसके पास धीरे-धीरे ले जाओ। जहाँपर पहले-पहले थोड़ी-थोड़ी रुई हिलने लगे या धूल उड़ने लगे वहाँ ठहर जाओ और उस दूरीको मापो। यदि वह दूरी ६२ अंगुल है तो

पृथ्वीतत्त्वकी, १६ अंगुल है तो जलतत्त्वकी, ४ अंगुल है तो अग्नितत्त्वकी, ८ अंगुल है तो वायुतत्त्वकी और २० अंगुल है तो आकाशतत्त्वकी उपस्थिति समझनी चाहिये।

(६) स्वाद—प्रत्येक तत्त्वका अपना-अपना विशेष स्वाद होता है। यह स्वाद उस-उस तत्त्वकी उपस्थितिमें जीभद्वारा अनुभव किया जा सकता है। यथा—

माहर्षेण मधुरं स्वादु कषायं जलमेव च ।

तिक्तं तेजो वायुरम्ल आकाशः कटुकस्तथा ॥

अर्थात् यदि मुखमें मीठा स्वाद जान पड़े तो पृथ्वी-तत्त्वकी, कसैला स्वाद जान पड़े तो जलतत्त्वकी, कड़वा स्वाद जान पड़े तो अग्नि-तत्त्वकी, खट्टा स्वाद जान पड़े तो वायुतत्त्वकी और तीखा स्वाद जान पड़े तो आकाशतत्त्वकी उपस्थिति जाननी चाहिये।

(६) तत्त्वोंकी अवधि

प्रत्येक तत्त्व उदय होकर कितनी देरतक विद्यमान रहता है, इसकी अवधि इस प्रकार है—

उदय होकर विद्यमान रहनेकी अवधि—

तत्त्वका नाम	पल	मिनट
१. पृथ्वी	५०	२०
२. जल	४०	१६
३. तेज (अग्नि)	३०	१२
४. वायु	२०	८
५. आकाश	१०	४
सर्वयोग	१५० (२½ घड़ी)	६० (१ घंटा)

ऊपर दिये गये पल, मिनट आदिका पैमाना इस प्रकार है—

६ क्षासोच्छ्वास = १ पल	= २४ सैकंड
६० पल = १ घटिका (घड़ी)	= २४ मिनट
२½ घटिका = १ घंटा	= ६० मिनट
६० घटिका = १ रात-दिन (अहोरात्र)	= २४ घंटे

तत्त्वोंके सम्बन्धमें अवतक जो कुछ वर्णन किया गया है उसका आसानीसे ख्याल आ सके, एतद्दर्थ हम नीचे तत्त्व-दर्शक तालिका देते हैं।

तत्त्व-दर्शक तालिका

तत्त्वका नाम	स्थान	आकृति	गुण	रंग	स्वाद	बीज	श्वसकी गति	श्वसका प्रमाण	समय पल मिनट
१. पृथ्वी	मूलाधारचक्र	चतुष्कोण	गन्ध	पीला	मधुर	लं	नसकोरेके मध्य भागमें	१२ अंगुल	५० २०
२. जल	स्वाधिष्ठानचक्र	अर्धचन्द्राकार	रस	श्वेत	कसैला	व	नसकोरेके निचले भागमें	१६ अंगुल	४० १६
३. तेज	मणिपूरचक्र	त्रिकोण	रूप	लाल	तीखा	रं	नसकोरेके ऊपरके भागमें	४ अंगुल	३० १२
४. वायु	अनाहतचक्र	पट्कोण और शर्शंगोल	हरा या मेघवर्ण	खट्टा	यं	नसकोरेके एक किनारे	८ अंगुल	२० ८	
५. आकाश	विशुद्ध-चक्र	अण्डाकार गोल शब्द या बिन्दु-बिन्दु	रंग-विरंगा कड़वा	हं	आवर्त		२० अंगुल	१० ४	

स्वर तथा कार्य

हम जो कुछ आवश्यक कार्य करते हैं, उनमें प्रायः आज-कल चाहिये उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि वे कार्य अमुक निश्चित स्वरकी उपस्थितिमें किये जायें तो पूर्णतया उनमें सफलता हासिल होती है। स्वरोदयशास्त्रका यह विभाग सर्वसाधारणके लिये बहुत ही उपयोगी है।

हमारा स्वर मुख्यतया वाम तथा दक्षिण नथुनोंसे ही

चला करता है, पर कभी-कभी यह सुषुम्णासे भी चलता है। अतः हमारे तमाम कार्य इन तीन विभागोंमें बाँटे गये हैं। प्रत्येक स्वरके साथ तत्त्वोंका गाढ़ सम्बन्ध है, यह हम पहले देख आये हैं। अतः अमुक कार्यके लिये जहाँ अमुक स्वर चाहिये, वहाँ उस स्वरके साथ अमुक निश्चित तत्त्व भी होना चाहिये। अन्यथा कभी-कभी कार्यमें सफलता प्राप्त होनेके बदले उल्टा ही परिणाम होता है। तथापि इस सम्बन्धमें

साधारण नियम यह है कि प्रायः तमाम स्थिर व अन्ते कार्य पृथ्वी और जलतत्त्वकी उपस्थितिमें ही करने चाहिये। अब हम आगे एक कोष्टक देते हैं, जिससे पता चलेगा कि किन किन कार्योंके लिये कौनसे स्वर, तत्त्व तथा बार होने चाहिये। विस्तारभयसे यहाँपर सिर्फ कार्योंके नाम ही गिनाये गये हैं।

कार्यका नाम	स्वरका नाम	तत्त्वका नाम	बार
१. शान्तिकर्म	वाम स्वर	पृथ्वी, जल या दोनों	सोम, बुध, शुक्र या शुक्र
२. पौष्टिक कर्म	"	"	"
३. मैत्रीकरण	"	"	"
४. प्रभुदर्शन	"	"	"
५. योगाभ्यास	"	"	"
६. दिव्यौषधिलेखन	"	"	"
७. रसायनकर्म	"	"	"
८. आभूषण पहनना	"	"	"
९. नवीन वस्त्र पहनना	"	"	"
१०. विवाह	"	"	"
११. दान	"	"	"
१२. आश्रम-प्रवेश	"	"	"
१३. मकान बनवाना	"	"	"
१४. जलाशय	"	"	"
१५. बाग-बगीचा लगावाना	"	"	"
१६. यज्ञ	"	"	"
१७. बन्धु, बान्धव, मित्रादिसे मिलना	"	"	"
१८. ग्राम या शहर बसाना	"	"	"
१९. दूरगमन, यदि दक्षिण या पश्चिम दिशामें जाना हो तो	"	"	"
२०. पानी पीना, पेशाब जाना	"	"	"
२१. कठिन और क्लृप्त क्रिया	दक्षिण स्वर	"	मङ्गल, शनि या रवि
२२. शस्त्राभ्यास	"	"	"

आदि	दक्षिण स्वर	पृथ्वी, जल या दोनों	मङ्गल, शनि या रवि
२३. शास्त्राभ्यास, दीक्षा	"	"	"
२४. सङ्गीत	"	"	"
२५. सवारी	"	"	"
२६. व्यायाम	"	"	"
२७. नौकारोहण	"	"	"
२८. यन्त्र, तन्त्ररचना	"	"	"
२९. पहाड़ या किलेपर चढ़ना	"	"	"
३०. विषय-भोग	"	"	"
३१. युद्ध	"	"	"
३२. पशु-पक्षीका कय-विक्रय,	"	"	"
३३. काटना-छाँटना	"	"	"
३४. कठोर यौगिक साधना	"	"	"
३५. राजदर्शन	"	"	"
३६. विवाद	"	"	"
३७. किसीके समीप जाना	"	"	"
३८. स्नान	"	"	"
३९. भोजन	"	"	"
४०. पत्रादि लेखनकार्य	"	"	"
४१. ध्यान-धारणा आदि	"	"	"

परमात्म-चिन्तन
मध्यन्धी कार्य सुपुण्या X X

ऊपरकी तालिका अत्यन्त संक्षिप्त है। उसमें सिर्फ कार्योंके नामोंका ही निर्देश किया गया है; उनका विस्तार करने जायें तो एक खासी पुस्तक तैयार हो जाती है। अतः इतनेसे ही आशा है पाठक सन्तोष मानकर क्षमा प्रदान करेंगे।

ऊपर जो-जो कार्य दक्षिण स्वर तथा पृथ्वी या जल-तत्त्वकी उपस्थितिमें करने योग्य बताये गये हैं, वे बत्राय पृथ्वी या जलतत्त्वके अग्नि और वायुतत्त्वकी उपस्थितिमें भी किये जा सकते हैं—देखा भी एक पक्ष है। परन्तु सुपुण्याकी उपस्थितिमें उपरिनिर्दिष्ट कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिये, अन्यथा विपरीत फल होगा।

कुछ कार्योंकी विशेष विधियाँ

हम नीचे दो चार कार्योंकी विशेष विधियाँ देते हैं। आशा है, उनसे सर्वसाधारण जनताको विशेष लाभ पहुँचेगा और स्वरोदयशास्त्रकी महत्ता ज्ञात हो सकेगी।

(१) कार्यसिद्धिकरण

जब कभी किसीसे कोई मनमाना कार्य करवाना हो या किसीको अपने पक्षमें मनवा लेना हो या कोई भी ऐसा अभीष्ट कार्य सिद्ध करना हो, तो जानेके समय जिस ओरकी सौंघ चल रही हो उसी ओरका पैर प्रथम उठाकर उससे प्रयाण शुरू करना चाहिये; परन्तु निकलनेके समय सिर्फ पृथ्वी या जलतत्त्व या दोनोंका सङ्गम ही होना चाहिये। फिर जहाँ जाना हो, वहाँ पहुँचकर जिससे काम लेना हो, उसे उस समय अपना जिस ओरका श्वास चल रहा हो, उस ओर रखकर बातचीत प्रारम्भ करनी चाहिये। आपको आश्चर्य होगा कि आपका यदि विरोधी भी हुआ तब भी आपके इच्छानुसार कार्य करेगा। यह विधि एक उत्तम वशीकरण है, इस विधिका निम्नलिखित कार्योंमें उपयोग करनेसे मनमानी सफलता हासिल होती है—

(१) नौकरीकी उम्मेदवारीके लिये जाना, (२) मुकदमेमें वादी, प्रतिवादी या साक्षीके तौरपर जाना, (३) अपने स्वामी, अपरम्प, हाकिम आदिके पास मुलाकात आदिके लिये जाना—इत्यादि।

१. श्रुतुस्त्रायसे लेकर	४थी रात्रिमें गर्भ रहनेसे	अस्पायु तथा दरिद्री पुत्र पैदा होता है
२. " " "	६टी " " "	साधारण आयुवाला पुत्र " "
३. " " "	८वीं " " "	ऐश्वर्यशाली पुत्र " "
४. " " "	१०वीं " " "	चतुर पुत्र " "
५. " " "	१२वीं " " "	उत्तम पुत्र " "
६. " " "	१४वीं " " "	उत्तम गुणसम्पन्न पुत्र " "
७. " " "	१६वीं " " "	सर्वगुणसम्पन्न पुत्र " "

(५) पुत्री उत्पन्न करना—पुत्री पैदा करनेके लिये नीचे दी गयी किसी रात्रिमें जब कि पुरुषकी वाम नासिका और स्त्रीकी दक्षिण नासिका चल रही हो तथा जलतत्त्व या पृथ्वी-जलका संयोग हो, तब गर्भाधान करनेमें कन्या उत्पन्न होती है। राते तथा रातोंका फल इस प्रकार है—

१. श्रुतुस्त्रायसे लेकर	५वीं रात्रिमें गर्भ रहनेसे	उत्पन्न कन्या पुत्रवती होती है
२. " " "	७वीं " " "	" " कन्या " "
३. " " "	९वीं " " "	" " ऐश्वर्यवती " "
४. " " "	११वीं " " "	" " दुःखरिचा " "
५. " " "	१३वीं " " "	" " वर्णसङ्कर सन्तति उत्पन्न करनेवाली होती है
६. " " "	१५वीं " " "	" " सौभाग्यवती, राजपत्नी होती है

(२) गर्भाधान

आगे कुछ संक्षिप्त विधियाँ देते हैं जिससे वन्ध्याको सन्तति होना, इच्छानुसार पुत्र पुत्रीका उत्पन्न होना आदि कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं।

(क) पुत्र उत्पन्न करना—साधारणतया स्त्रीके श्रुतुमती होनेके चौथे दिनसे लेकर १६ वें दिनतकका समय गर्भाधानके लिये उत्तम समझा जाता है। परन्तु इसमें भी गर्भाधानके लिये उत्तरोत्तर दिन उत्कृष्ट माने जाते हैं और प्रथम ३ रातें, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावास्या सर्वथा वर्ज्य हैं।

पुत्र तथा पुत्रीके गर्भाधानके लिये रात्रिके साध-साध स्वर और तत्त्व विशेषरूपसे मुख्य हैं। अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवालेको नीचे दिये गये कोष्ठकमेंसे कोई-सी रात्रि पसंद करके जब पुरुषकी दक्षिण नासिका और स्त्रीकी वाम नासिका चल रही हो तथा पृथ्वीतत्त्व या पृथ्वी-जलका संयोग हो, तब गर्भाधान करना चाहिये। पुत्र उत्पन्न करनेकी रातें तथा उनका फल इस प्रकार हैं—

(३) बन्ध्याके सन्तति

चाहे दिन हो या रात, अमर सुपुष्पा नादी चलने लगे अथवा सूर्यनादी (दक्षिण स्वर) चल रही हो और अभित्वका उदय हुआ हो तो गर्भावधान करनेसे बन्ध्या भी सन्तानवती हो जाती है ।

(४) भाम्योदय

जिनको अपना भाम्योदय करनेकी अभिलाषा हो, उन्हें निम्नलिखित कुछ नियम पालन करने चाहिये । इन नियमोंके अनुसार चलनेसे बुरे दिन खुद-बखुद दूर भाग जाते हैं ।

(क) रोज कम-से-कम आध घंटा सूर्योदयसे पूर्व उठना चाहिये ।

(ख) सबेरे उठनेके समय बिस्तारकर आँखें खुलते ही जिस ओरकी नाकसे साँस चल रही हो, उस ओरका हाथ मुखपर फेरकर बैठ जाय । तब खाटसे उतरते हुए उसी ओरका पैर पहले-पहल जमीनपर रखकर उतरे । इस प्रकार नित्यप्रति आचरण करनेवाला सर्वदा सुखी बना रहता है ।

(५) आग बुझाना

पाठकोंको यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि स्वरकी मददसे बड़ी-बड़ी आग भी आसानीसे बुझायी जा सकती है । स्वरकी मददसे आग बुझानेका तरीका इस प्रकार है—

कहींपर भी आग लगानेपर जिस ओर पवनकी गतिसे आग बढ़ रही हो, उस ओर पानीका पात्र लेकर खड़ा हो जाय; फिर जिस नधुनेसे साँस चल रही हो, उससे स्वास अंदर खींचते हुए उसी नधुनेसे थोड़ा-सा पानी पीये । तब उस जलपात्रमेंसे अञ्जलिमें ७ रत्ती पानी लेकर आगपर छिड़के । थोड़ी ही देरमें आग आगे न बढ़ती हुई वहीं बुझ जायगी ।

मृत्यु, रोग तथा आपत्तिका पूर्वज्ञान तथा उपाय ।

यह पहले बता आये हैं कि स्वरके चलनेका समय तथा दिन निश्चित हैं । परन्तु जब कभी कोई शुभ-अशुभ परिणाम होनेवाला होता है तो स्वरके समय तथा दिनमें परिवर्तन हो जाता है । यह परिवर्तन दो तरहसे होता है । (१) उक्त स्वर चलना अर्थात् जिस दिन वाम स्वर चलना चाहिये, उस दिन दक्षिण चले और जिस दिन दक्षिण चलना

चाहिये, उस दिन वाम चले । (२) इसी प्रकार जितने समयतक वाम और दक्षिण स्वर चलने चाहिये, उतनी देर तक वे न चलकर निश्चित समयकी अपेक्षा कम या ज्यादा देरतक चलें ।

उक्त परिवर्तनोंके शुभाशुभ फल

(क) दिनोंमें परिवर्तन—

(१) यदि शुक्रपक्षकी प्रतिपदाको वाम स्वर न चलकर दक्षिण चले तो पूर्णिमातक गर्मीसे कई रोग होगा या कलह वा हानिकी सम्भावना होगी ।

(२) इसी प्रकार यदि कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको दक्षिण स्वर न चलकर वाम चले तो अमावास्यातक सरदीसे रोग वा हानि आदि कष्टोंकी सम्भावना होगी ।

(३) यदि इसी प्रकार लगातार दो पक्षतक उलटे स्वर चलते रहें तो अपनेपर विशेष आपत्ति आनेकी या प्रियजनकी भारी बीमारीकी अथवा उसकी मृत्युकी सम्भावना होगी ।

(४) यदि तीन पक्ष लगातार ऐसा होता रहे तो अपनी मृत्युको निकट समझना चाहिये ।

(५) यदि चिक्क ३ दिन ऐसा हो तो कलह या रोगकी सम्भावना होगी ।

(६) यदि लगातार एक मास वाम स्वर विपरीत चले तो महारोगकी सम्भावना होगी ।

(ख) समयमें परिवर्तन—

यदि स्वरके समयमें परिवर्तन यानी घट-बढ़ हो तो उससे निम्नलिखित शुभाशुभ फल होते हैं । सदा शुभ फल वाम स्वरके परिवर्तनसे तथा अशुभ फल दोनों स्वरोंके परिवर्तनसे हुआ करते हैं, यह बात खास ध्यानमें रखने योग्य है ।

शुभ फल

१. चन्द्रस्वर लगातार ४ घड़ी चले तो किसी अचिन्त्य वस्तुकी प्राप्ति होगी ।
२. " " ८ " " सुखादिकी प्राप्ति होती है ।
३. " " १४ " " प्रेम, मैत्री आदि प्राप्त होते हैं ।
४. " " एक अहोरात्र चलता रहे तो ऐश्वर्य, वैभव आदिकी प्राप्ति होती है ।

५. यदि २ दिनतक आधे-आधे प्रहर दोनों स्वर चलते रहें तो यश और सौभाग्यकी वृद्धि होती है।
६. यदि दिनमें चन्द्र और रातमें सूर्यस्वर कायम चलते रहे तो १२० वर्षकी आयु होती है।
७. यदि ४, ८, १२ या २० दिनतक रात दिन चन्द्रस्वर चल्ता रहे तो बड़ी आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं।

अशुभ फल

- बामस्वर—यदि बाम स्वर लगातार १० घड़ी चलता रहे तो शरीरमें कष्ट होता है।
- ” ” ” ” १२ घड़ी चलता रहे तो अनेक शत्रुपैदा होते हैं।
- ” ” ” ” २, २ या १ दिन चलता रहे तो रोग होते हैं।
- ” ” ” ” ५ दिनतक चलता रहे तो उद्वेग पैदा होता है।
- ” ” ” ” १ मासतक चलता रहे तो धनका नाश होता है।
- सूर्यस्वर—यदि दक्षिण स्वर लगातार ४ घड़ीतक चलता रहे तो कुछ बिगाड़ या घस्तुहानि होती है।
- ” ” ” ” २ घड़ीतक चलता रहे तो सज्जनसे द्वेष होता है।
- ” ” ” ” २१ घड़ीतक चलता रहे तो सज्जनका विनाश होता है।
- ” ” ” ” रात-दिन चलता रहे तो आयु क्षीण होकर मृत्यु होती है।

मृत्युका ज्ञान

स्वरकी सहायतासे श्रेय आयु या मृत्युका समय जाननेके बहुत-से तरीके हैं, जिनका संक्षेपसे निर्देश इस प्रकार है—

१. यदि ८ प्रहरतक दक्षिण स्वर बिना बदले चलता रहे तो ३ वर्षके बाद मृत्यु होती है।
२. ” १६ ” ” २ वर्षके ” ” ”
३. ” ३ दिन ३ रात १ वर्षके ” ” ”
४. ” दिनमें सूर्यस्वर और रातमें चन्द्रस्वर एक मासतक लगातार चलते रहें तो ६ मासमें मृत्यु होती है।
५. ” २० अहोरात्र त्रिर्ग, दक्षिण स्वर चले तो ३ मासमें मृत्यु होती है।

६. ” ५ घड़ी सुषुम्णा चलकर न बदले तो उसी समय मृत्यु हो जाती है।
७. जो व्यक्ति अपनी नाक नहीं देख सकता, वह ३ दिनमें मर जाता है।
८. स्नानके बाद जिसके हृदय, पैर और कपाल सूख जाते हैं, वह ३ मासमें मर जाता है।
९. बिना कारणके मोटा आदमी पतला हो जाय या पतला मोटा हो जाय तो १ मासमें मृत्यु होती है।

इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे तरीके हैं जिनसे मृत्युका पहलसे पता चल जाता है परन्तु वे विस्तारभयसे यहाँपर नहीं दिये गये। इस विषयमें एक बात और भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि उपर्युक्त सब-के-सब चिह्न हरेकमें प्रकट नहीं होते। इनमेंसे कोई किसीमें तो कोई किसीमें, इस प्रकार प्रकट होते हैं। परन्तु निम्नलिखित दो चिह्न तो हरेकमें प्रकट होते हैं।

(१) दाहिने हाथकी मुड़ी बाँधकर नाकके ठीक सीधमें कपालपर रखकर नीचेकी ओर उची हाथकी कोहनीतक देखनेसे हाथ बहुत ही पतला नजर आता है। अब इस प्रकार देखनेसे जिस रोज हाथकी कलाई नजर न आये और हाथसे मुड़ी अलग प्रतीत होने लगे, उस दिनसे सिर्फ ६ मास आयु शेष रह गयी है—ऐसा निःसन्देह समझना चाहिये।

(२) आँखें बंद करके अँगुलीसे आँखका एक किनारा दबानेसे आँखके भीतर चमकता हुआ तारा नजर आयागा। जिस दिन यह तारा दीखना बंद हो जाय, उस दिनसे सिर्फ १० दिनमें मृत्यु हो जाती है।

रोगका ज्ञान तथा प्रतीकार

नासिकाके स्वर निश्चित तिथि और समयके अनुसार न चलें तब शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं, इस सम्बन्धमें कुछ निश्चित बातें हम ऊपर दे आये हैं। उनके अनुसार जब शरीरमें गलतीसे रोग हो जायें तो स्वरोको ठीक ठीक चलानेसे वे रोग दूर हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें कुछ रोग तथा उनके निश्चित उपाय नीचे दिये जाते हैं।

(१) बुखार—जब शरीरमें हरास्त प्रतीत हो, तब जो स्वर चल रहा हो, उसे जितने दिन शरीर पूर्णरूपसे स्वस्थ न प्रतीत हो, उतने दिन बंद रखना चाहिये। नधुनोंमें गरम रूई रख देनेसे अगीष्ट स्वर बंद किया जा सकता है।

(२) सिद्ध-स्विद-मात्रुम होवे ही सीधा लेटकर दोनों हाथोंको नीचेकी ओर लंबा फैला दे । फिर किसीसे दोनों हाथोंको कोहिनियोंको रस्सीसे जोरसे बँधवा ले । ऐसा करनेसे ५-७ मिनटमें तमाम दर्द काफूर हो जायगा । दर्द मिटनेपर रस्सी खोल दे ।

यदि आभासीही हो तो उस हालतमें जित ओरका तिर मुखता हो, सिर्फ उसी ओरका हाथ बाँचना चाहिये । उस हालतमें दोनों हाथ बाँधनेकी जरूरत नहीं । यदि दूखे दिन फिर आभासीकी दर्द मान्य हो और पहले दिन जो स्वर चल रहा था, वही दूसरे रोज भी चलता हो तो हाथ बाँधनेके साथ-साथ वह स्वर भी बंद कर देना चाहिये ।

(३) अजीर्ण या बदहजमी—जिन्हें कायम बदहजमी रहती हो, उन्हें चाहिये कि वे सर्वदा दक्षिण स्वरकी उपस्थितिमें भोजन किया करें । इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे पहलेका अजीर्ण मिट जायगा तथा पाचनशक्ति बढ़नेसे खाना हुआ तमाम अन्न पूर्णरूपसे पचता रहेगा । भोजनके पश्चात् १५-२० मिनट बायीं करवट लेटते रहनेसे विशेष जल्दी लाभ हो सकता है ।

पुराना अपचन मिटानेके लिये एक और भी उपाय है । यह यह है कि रोज १०-१५ मिनट पश्चात्तसे बैठकर नाभिपर दृष्टि स्थिर करनेसे सिर्फ एक ही सप्ताहमें अपचनकी शिकायत दूर हो जाती है ।

(४) हिलने-ढौंढ बंद करना—जिनके दाँत हिलते रहते हैं या बुझते रहते हैं, उन्हें चाहिये कि वे सींच तथा पेयानके समय अपने दाँतोंको जोरसे दबाये रखें । ऐसा करनेसे दाँतोंकी शिकायत दूर हो जाती है ।

(५) अन्न दर्द—छाती, पीठ, कमर, पेट आदि कहींपर भी एकदम दर्द उठनेपर जो स्वर चलता हो, उसे सहसा पूर्ण बंद कर देनेमें फेसा भी दर्द होगा और शान्त हो जायगा ।

(६) दमा—जब दमेका दौरा शुरू होने लगे, और सॉम फुटने लगे तब जो स्वर चल रहा हो, उसे एकदम बंद कर दे । इससे १०-१५ मिनटमें ही आराम होता हुआ नजर आयेगा । इस रोगका जड़से नाश करनेके लिये लगातार एक मासतक चलते हुए स्वरको बंद करके दूसरा कलनेका अभ्यास नित्यप्रति जितना ज्यादा हो सके उतना करते रहनेसे दमा नष्ट हो जाता है । इस सम्बन्धमें जितना भी

अधिक स्वर बदलनेका अभ्यास किया जायगा, उतना अधिक और शीघ्र लाभ हो सकेगा ।

कुछ अन्य उपयोगी उपचार

(१) परिश्रमसे उत्पन्न थकावट दूर करनेके लिये या धूपकी गरमीसे शान्त होनेके लिये थोड़ी देरतक दाहिनी करवटसे लेटनेसे थकावट या गरमी दूर हो जाती है ।

(२) रोग खाना खानेके बाद लकड़ीकी कंधीसे बाल सँवारनेसे सिरके रोग तथा वायुरोग मिटते हैं और बाल जल्दी नहीं पकते ।

(३) रोज आध घंटा पश्चात्तसे बैठकर दाँतोंकी जड़में जीभका अग्रभाग जमाये रखनेसे कोई भी रोग नहीं होता और स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है ।

(४) रोज आध घंटा सिद्धासनसे बैठकर नाभिपर दृष्टि जमानेसे स्वप्नदोष सर्वथा नष्ट हो जाता है । ६ मासतक लगातार इस तरह अभ्यास करनेसे भयङ्कर-भयङ्कर स्वप्न-दोष भी सर्वथा दूर हो जाता है ।

(५) सवेरे आँखें खुलते ही जिस ओरका स्वर चल रहा हो, उस ओरकी दृष्टि मुखपर रखकर उसी ओरका पैर प्रथम जमीनपर रखनेसे इच्छामिद्धि होती है ।

(६) जिन्हें विशेष अजीर्ण रहता हो, वे सवेरे कुछ भी खानेसे पूर्व पानके पत्तेमें १० तक काली मिर्चें धीरे-धीरे चबाते हुए खाँयें । १५-२० रोज इस प्रकार करनेसे अजीर्ण सर्वथा दूर हो जाता है ।

(७) मूत्र माफ करनेकी विधि—यदि किसी कारण मूत्र विगड़ गया हो और शरीरमें मूत्रके बिकारसे फोड़ा-फुंसी निकल आये हों तो कुछ दिन नियमपूर्वक दाँतली कुम्भक करनेसे रक्त माफ होकर मर्मरोग नष्ट हो जाते हैं ।

(८) जवानी टिकाये रखनेका उपाय—इसके लिये इच्छा-नुसार स्वर बदलनेका अभ्यास करना चाहिये । दिनमें जब भी समय मिले, जो स्वर चल रहा हो उसे फौरन बदलनेका प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार दिनमें कई बार स्वर बदलते रहनेसे चिरयौवन प्राप्त होता है । इस क्रियाके साथ-साथ यदि प्रातः-सायं विपरीतकरणी युद्धा भी की जाय तो अकल्पनीय लाभ होता है ।

(९) दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय—प्रायः साँसकी साधारण गतिका प्रमाण बाहर जाते हुए १२ अंगुल

होता है तथा अंदर आते हुए १० अंगुल होता है। स्वास-को एक बार अंदर जाकर बाहर आनेतक साधारण अवस्था-में कुल ४ सेकंड लगते हैं। इस समय तथा गतिके प्रमाण को कम करनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है। धातुदौर्बल्य आदि बीमारीवालेकी साँसकी गतिका प्रमाण अधिक तथा समय कम लगता है। मनुष्यकी भिन्न-भिन्न क्रियाओंमें उसकी साँसकी गतिका प्रमाण कितना हुआ करता है, वह नीचे दिया है—

१. स्वासकी	स्वाभाविक	गति जो	१२ अंगुलमें	घटाकर	११ तक लाता है, उसके प्राण खिर हो जाते हैं।
२.	११	११	११	१०	उसे महा आनन्द प्राप्त होता है।
३.	११	११	११	९	उसमें कवित्वशक्ति आती है।
४.	११	११	११	८	उसे वार्क्यविधि होती है।
५.	११	११	११	७	उमें दूरदृष्टि प्राप्त होती है।
६.	११	११	११	६	वह आकाशमें उड़ सकता है।
७.	११	११	११	५	उसमें प्रचण्ड वेग आता है।
८.	११	११	११	४	उसे सब विदियाँ प्राप्त होती है।
९.	११	११	११	३	उमें नयनिधियाँ प्राप्त होती है।
१०.	११	११	११	२	वह अनेक रूप धारण कर सकता है।
११.	११	११	११	१	वह अदृश्य हो सकता है।
१२.	११	११	११	११	प्राणकी गतिकका प्रमाण सिर्फ नखाग्र-जितना रह जाता

है, उसे यमराज भी नहीं खा सकता अर्थात् वह अमर बन जाता है।

स्त्री और स्वरोदयशास्त्र

कुछ लोगोंके मनमें साधारणतया यह शङ्का पैदा हो सकती है कि स्वरोदय-विज्ञानके विधान स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये समानरूपसे है या अलग-अलग। हम शङ्काके उठनेका मूल कारण यह है कि स्त्री पुरुषका वामाङ्ग समझी जाती है और उसमें वामाङ्ग प्रधान भी रहता है।

शारीरिक रचनाकी दृष्टिसे चाहे स्त्री पुरुषसे भिन्न हो, परन्तु स्वर-विज्ञानकी दृष्टिसे स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये स्वर-सम्बन्धी तमाम नियम समानरूपसे ही लागू होते हैं। अर्थात् उपर्युक्त तमाम वर्णन स्त्री-पुरुषके लिये एक-सा ही समझना चाहिये। स्त्री पुरुषका भेद स्वरकी दृष्टिसे नहीं है, अपितु अमुक शारीरिक रचनाकी वजहसे ही—ऐसा समझकर सब कार्य करने चाहिये।

इस दृष्टिमें परमात्माने पुरुषको सूर्यका प्रतिनिधि तथा

१. गाते हुए स्वासकी गतिका प्रमाण १६ अंगुल होता है।
२. खाते हुए " " " २० " " "।
३. चलते हुए " " " २४ " " "।
४. सोते हुए " " " ३० " " "।
५. मैथुन करते हुए " " " ३६ " " "।
६. व्यायामादि कठिन परिश्रम करते हुए स्वासकी गति-का प्रमाण इन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। जो मनुष्य स्वासकी उक्त स्वाभाविक गतिके प्रमाणको जितना-जितना घटा सकता है, वह उतना अपनी आयुको बढ़ाता जाता है। इस विषयकी विशेष तालिका नीचे देते हैं—

स्त्रीको चन्द्रका प्रतिनिधि बनाया है। अतः पुरुषमें सूर्यप्रधान गुण रहते हैं तथा स्त्रीमें चन्द्रप्रधान। स्वरोदयविज्ञानकी दृष्टिसे इसे हम यों कह सकते हैं कि जब पुरुषकी चन्द्रनाडी चल रही होती है, तब उसमें सूर्यप्रधान गुणाका प्राबल्य चन्द्रनाडीके प्रभावसे कुछ हल्का (mild) हो जाता है। परन्तु जब सूर्य-नाडी चलने लगती है, तब उन्हें पूर्ण बल प्राप्त होनेसे वे उग्र स्वरूप (aggressive form) को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार स्त्रीकी नाडियोंका हाल है। जब स्त्रीकी चन्द्रनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसमें स्त्रीत्वके गुण पूर्ण अवस्थामें पहुँचे हुए हैं। और जब उसकी सूर्यनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्री-मुलभ गुण कुछ कुछ मन्द अवस्थामें हैं। स्वरज्ञोंने इन्हीं बातोंके आधारपर स्त्री-पुरुषके लिये क्रमेणोप्य बहुतसे कार्योंका निश्चय किया है—यथा पुत्र पुत्रीका इच्छानुसार पैदा करना, गर्भधारण न करना इत्यादि। अस्तु, इस शक्ति

विवेचनका अनिप्राय पाठकोंके लक्ष्यमें आ गया होगा ऐसी आशा है।

प्रश्नोत्तरी

स्वरकी मददसे प्रश्नोंके उत्तर देना बहुत कुछ अभ्यास-पर निर्भर रहता है। प्रश्न बहुत प्रकारके हो सकते हैं; अतः उन सब तरहके प्रश्नोंका सङ्ग्रह करना कठिन है; तथापि साधारणतया प्रश्नोंके जवाब स्वरोदय-विज्ञानकी मददसे कैसे दिये जा सकते हैं, इस सम्बन्धमें थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। प्रश्नोंके जवाब देते हुए स्वर तथा तत्त्वका ख्याल रखना नितान्त आवश्यक है। स्वर तथा तत्त्व ठीक-ठीक मा-रूम करके जवाब देनेसे उत्तर कभी भी गलत नहीं होंगे।

(१) कार्यके शुभाशुभ फलसम्बन्धी प्रश्न

अमुक कार्यका फल कैसा होगा, ऐसा प्रश्न किया जाय तो—

(क) प्रश्न करते समय यदि गृष्मी और जलतत्त्वका संयोग या दोनोंमेंसे कोई हो और चन्द्रस्वर चल रहा हो तो उत्तर देने चाहिये कि जो कार्य प्रश्नकर्ता सोच रहा है, वह सफल होगा। परन्तु यदि अग्नि, वायु और आकाश-तत्त्वोंमेंसे कोई हो तो कार्य विफल होगा—ऐसा समझना चाहिये।

(ख) यदि प्रश्नकर्ता उत्तरदाताके दाहिनी ओर आकर बैठकर प्रश्न करे और उस समय उत्तरदाताका चन्द्रस्वर चल रहा हो तो कार्यसिद्धि नहीं होगी।

(ग) परन्तु यदि वामस्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता भी उसी ओर बैठा हो तो कार्यसिद्धि होगी।

(घ) चन्द्रस्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता ऊपरसे, सामनेसे या बायीं ओरसे प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि होगी।

(ङ) प्रश्नकर्ता बायीं ओरसे आकर दायीं ओर बैठकर प्रश्न करे और बायाँ स्वर चल रहा हो तो कार्यविनाश समझना चाहिये।

जब जो उत्तर दिये हैं, वे उत्तरदाताके वामस्वर चलते हुए किये जानेवाले प्रश्नोंके हैं। यदि उत्तरदाताका दक्षिण स्वर चल रहा हो तो प्रश्नोंके जवाब देते हुए जहाँ-जहाँ वाम है वहाँ दक्षिण समझकर तदनुसार वही-के-वही

जवाब देने चाहिये। इस सम्बन्धमें निम्नलिखित नियम सर्वदा याद रखना चाहिये—

प्रश्नकर्ता जिस ओर आ रहा हो, उसी ओरका उत्तर-दाताका स्वर चल रहा हो तो कार्यसिद्धि समझनी चाहिये; परन्तु पृथिवी या जलतत्त्व होने आवश्यक हैं।

(२) रोगी-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

(क) बायाँ ओरसे रोगीके सम्बन्धमें प्रश्न करे और उत्तरदाताका सूर्यस्वर चल रहा हो तो रोगी नहीं मरेगा, ऐसा समझना चाहिये।

(ख) वाम स्वरमें बायीं ओरसे ही प्रश्न किया गया हो और पृथिवीतत्त्व हो तो एक मासमें रोगी ठीक हो जायगा, ऐसा समझना चाहिये।

(ग) सुषुम्णामें स्वर हो तथा गुरुवार हो और वायु-तत्त्व हो तो रोगी मरेगा नहीं। परन्तु शनिवार और आकाश-तत्त्व हो तो उसी रोगसे मर जायगा।

(३) गर्भसम्बन्धी प्रश्न

(क) अमुक स्त्रीके गर्भ रहा है या नहीं, ऐसा प्रश्न वंद स्वरकी ओरसे किया जाय तो गर्भ है—ऐसा समझना चाहिये, अन्यथा नहीं।

(ख) गर्भमें लड़का है या लड़की, इस प्रश्नके जवाबमें प्रश्नकर्ताका यदि बायाँ स्वर चल रहा हो और अपना दक्षिण तो लड़का होकर मर जायगा—ऐसा कहे।

(ग) यदि दोनोंहीके दक्षिण स्वर हो तो लड़का होगा और आनन्द-मग्न होगा।

(घ) प्रश्नकर्ताका दक्षिण स्वर हो तथा उत्तरदाताका वाम, तो लड़की होकर मर जायगी।

(ङ) यदि दोनोंका बायाँ स्वर हो तो लड़की होकर जायगी।

(च) यदि सुषुम्णामें प्रश्न किया जाय तो गर्भपात होकर माताको कष्ट होगा।

(छ) यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्नके समय आकाशतत्त्व होगा तो भी गर्भपात होगा।

(४) प्रवास या परदेशके सम्बन्धमें प्रश्न

क. प्रश्न करते समय पृथिवी-तत्त्व हो तो प्रवासमें कुशलता।

ख. " " " " जल " " रास्तेमें पानीमें बाढ़।

ग.	प्रश्न	करते	समय	अग्नि तत्त्व	हो तो	प्रवासमें कष्ट ।
घ.	"	"	"	वायु	"	प्रवासी आगे चला गया है, ऐसा समझे ।
ङ.	"	"	"	आकाश	"	" रोगी हो गया है, " " ।
च.	"	"	"	सुषुम्णा और	पृथ्वीतत्त्व तथा आकाशका संयोग हो तो	प्रवासी मर जायगा ।
छ.	"	"	"	पृथ्वीतत्त्व	हो तो परदेशमें स्थिर है, ऐसा समझे ।	
ज.	"	"	"	जल	" " " " सुखी है " " ।	
झ.	"	"	"	अग्नि	" " " " रोगादि कष्टोंसे मुक्त समझे ।	
ञ.	"	"	"	वायु	" " " " अपने स्थानपर न होता हुआ अन्यत्र गया हुआ है, ऐसा समझे ।	
ट.	"	"	"	आकाश	" " " " मृत्यु हो गयी है, ऐसा जाने ।	

(५) युद्धमें गये हुएके सम्बन्धमें प्रश्न

क. यदि पूर्णस्वरसे आकर पूर्णमें पूछे अर्थात् प्रश्नकर्त्ता और उत्तरदाताके स्वर एक हों तो युद्धमें गये हुएकी कुशल जाने ।

ख.	यदि	पृथ्वी तत्त्व	हो	तो	पेटमें	घाव	लगा	है,	ऐसा	जाने
ग.	११	जल	११	११	पैरमें	११	११	११	११	११
घ.	११	अग्नि	११	११	छातीमें	११	११	११	११	११
ङ.	११	वायु	११	११	आँधमें	११	११	११	११	११
च.	११	आकाश	११	११	मस्तकमें	११	११	११	११	११
छ.	११	सुषुम्णामें	स्वर	हो	तो	मृत्यु	या	कैद	११	११

यहाँ ऊपर कुछ प्रश्न तथा उनके जवाब देनेके तरीके बताये गये हैं । इस सम्बन्धमें विश्व पाठक विस्तारसे स्वयमेव प्रयत्न करके जान सकते हैं । अनुभव उन्हें विशेष विश्व बना सकेगा । अस्तु,

स्वरोदय विज्ञानके सम्बन्धमें बहुत ही संक्षेपसे उपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है । इसका विस्तार तथा बहुत-सी अन्य बातें इस लेखमें दी नहीं जा सकती थीं, यह पाठक क्षम्य सकते हैं । अतएव जिहासु विश्व पाठक हमें हमारी इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे ।

सर्वोत्तम साधन-जनसेवा

(लेखक—पं० श्रीकेशरीदास श्री वाजपेयी)

भगवत्प्राप्तिके अनेक साधन हैं—कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रणति आदि । परन्तु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है । दीन-दुखियोंकी सेवा भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है । श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और श्रीनाभादासजीने 'भक्त-माला'में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही लगे रहते थे, इसीकी भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए ।

इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है । आपकी आत्मा ही गवाही देगी । जब आप किसी दुःखी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता है कि मेरे इस कामसे भगवान् प्रसन्न हो रहे हैं ।

अनतामें जनार्दनका वास है । चलती-फिरती नारायणकी

मूर्तियोंकी अर्चनाका महत्त्व बहुत बढ़कर है । निष्कामभावसे, भगवत्प्राप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा की जाय—दीन-दुखियोंके दुःख-दर्दमें मदद की जाय—तो भगवान्की प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा ।

आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती । कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है । राजनीतिक उत्कर्षकी भावना प्रधानतासे दिरवायी देने लगी है । यह सब सकाम कर्म प्रवृत्ति है । इसीकी निष्कामभावसे किया जाय, तो यह सेवा निर्वाणप्राप्तिका प्रबलतम साधन है ।

भारतीय संत-समाजका इस युगमें अभीतक इस साधनकी ओर कम ध्यान गया है । आशा है, इसपर विचार किया जायगा ।

आरोग्य-साधन

(लेखक—राज्यो० पं० श्रीसुन्दरलालजी मिश्र ज्योतिषाचार्य)

आरोग्यं भास्करादित्येन..... (श्रीमद्भागवत)
अन्तर्भरति रोचनस्य प्राणाद्धान्ती स्थूलान्महिसो
दिवम् । (ऋ० १०।१८९)

इस ऊपरके वेदमन्त्रमें स्पष्ट कहा है कि भगवान् सूर्यकी रोचमाना दीप्ति अर्थात् सुन्दर प्रभा शरीरके मध्यमें मुख्य प्राणरूप होकर रहती है । इससे सिद्ध है कि शरीरका स्वस्थ, नीरोग, दीर्घजीवी होना भगवान् सूर्यकी कृपापर निर्भर है; क्योंकि सूर्यकिरणोंके द्वारा ही सारे जगत्में प्राणतत्त्वका सञ्चार होता है । प्रश्नोपनिषद्में लिखा है—

यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिधये ।
(१।९)

अर्थात् जब आदित्य प्रकाशमान होता है, तब वह समस्त प्राणोंकी अपनी किरणोंमें रखता है ।

इसमें भी एक रहस्य है । वह यह कि प्रातःकालकी सूर्य-किरणोंमें अस्वस्थताका नाश करनेकी जो अद्भुत शक्ति है, वह मध्याह्न तथा सायंकालकी सूर्य-रश्मियोंमें नहीं है ।

उपनिषद्भिरभिः दीर्घा रोगमनीनसः ।
(अथर्व० १।८)

वेद भगवान् कहते हैं कि प्रातःकालकी आदित्य-किरणोंसे अनेक व्याधियोंका नाश होता है । 'सूर्यरश्मियोगे विप दूर करनेकी भी शक्ति है । 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'—स्वस्थ शरीरसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है; अन्यथा नहीं । एतदर्थ आरोग्यके इच्छुक साधकोंको भगवान् सूर्यकी शरणमें रहना अत्यावश्यक है । सूर्यकी किरणोंमें व्याप्त प्राणोंकी पोषण करनेवाली महती शक्तिका निम्नलिखित सहज साधनसे आकर्षण करके साधक स्वस्थ, नीरोग और दीर्घजीवी होकर अन्तमें दिव्य प्रकाशको प्राप्त करके परमपदकी भी प्राप्त कर सकता है । आलस्य या अविश्वासके बश होकर इस साधनको न करना एक प्रकारसे आत्मोन्नतिमें विमुख रहना है ।

साधन—प्रातःकाल सन्ध्या-चन्दनादिसे निवृत्त होकर पहले महरमें, जबतक सूर्यकी धूप विशेष तेज़ न हो, तबतक एकान्तमें केवल एक वस्त्र पहनकर और मस्तक, हृदय, उदर आदि

प्रायः सभी अङ्ग खुले रखकर पूर्वाभिमुख भगवान् सूर्यके प्रकाशमें खड़ा हो जाय । तदनन्तर हाथ जोड़, नेत्र बंद करके जगच्छु भगवान् भास्करका ध्यान करे । तथया—

पञ्चासनः पञ्चकरो द्विबाहुः
पद्मशुतिः ससनुरङ्गवाहनः ।
दिव्यकरो लोकगुरुः किरीटी
सयि प्रसादं विद्महासु देवः ॥

यदि किसी साधकको नेत्रभ्रान्तादि दोष हो तो वह ध्यानके बाद नेत्रोपनिषद्का पाठ भी कर लेंगे । तदनन्तर वात्मीकिरासायणोक्त आर्प आदित्यहृदयका पाठ तथा 'ॐ ह्रीं हंसः' इस बीजमन्त्रका कम-से-कम पौंच भावा जप करके मनमें हृद धारणा करे कि जो सूर्य-किरणें हमारे शरीरपर पड़ रही हैं और जो हमारे चारों ओर फैल रही हैं, उन सबमें रहनेवाली आरोग्यदा प्राणशक्ति भरे शरीरके रोम-रोममें प्रवेश कर रही है । नित्य नियमपूर्वक दस मिनटसे बीस मिनटतक इस प्रकार करे । साथ ही वंश-रण-रणत् स्वरसे ॐकारका उच्चारण ब्रह्मरन्ध्रतक पहुँचाना चाहिये । ऐसा करनेसे अनोखा आनन्द तथा दिव्य शक्तियुक्त तेज मिलेगा । यदि किसी भ्रष्टाशु साधकको कष्टसाध्य अथवा असाध्य उच्छ्वस, राजपथमा अथवा कुप्रादिरोग अत्यन्त कष्ट दे रहे हों तो उन्हें चाहिये कि उपर्युक्त साधनके साथ साथ निम्नलिखित काव्य रचिब्रत भी करें । ऐसा करनेपर मेरा विश्वास है कि निश्चय ही इच्छानुसार लाभ होगा । यह व्रत गुरु-शुक्रास्तादि दोषसे रहित मार्गशीर्ष शुक्लपक्षसे प्रारम्भ करना चाहिये ।

व्रती साधकको चाहिये कि रविवारको सूर्योदयसे ५ घड़ी पूर्व उठकर शौचशुद्धिके बाद ताजे या भिगेये हुए अगमार्ग (धौगा-पुठकडा) की दाँतसे मुखशुद्धि करे । तदनन्तर क्लानादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर उपर्युक्त साधन करके भगवान् सूर्यके सममुख (चान्द्रमानसे) मार्गशीर्ष हो तो पहले दिनके तोड़ें हुए और भगवान्को समर्पण किये हुए केवल तुलसीके तीन पत्रमात्र, पौषमें ३ पल गोवृत, माघमें ३ मुद्दी तिल, फाल्गुनमें ३ पल गौका दही, चैत्रमें ३ पल गौका दूध, वैशाखमें सक्ता गौका बदरीफलप्रमाण

(बेर-जितना) गोबर, ज्येष्ठमें ३ अक्षलि गंगाजल (अमायमें भगवान्का स्मरणमृत), आपादमें ३ दाने काली मिर्च, भावणमें ३ पल जौका सन्, माद्रपदमें सवत्ता गौका ३ चुल्हा गोमूत्र, आश्विनमें ३ पलमात्र चीनी तथा कार्तिकमें ३ पल हविष्य भक्षण करे ।

ऊपर जो द्वादश मासोंके रविधाराकी मध्य वस्तुएँ लिखी हैं, उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु उस दिन मुखमें न डाले । भक्ष्य पदार्थके भक्षण करनेके अनन्तर आचमन करके मुख-शुद्धि अवश्य करे । जहाँ केवल जलमात्रका ही वचन है, वहाँ आचमनकी आवश्यकता नहीं है । व्रती साधक उस दिन मौनधारणपूर्वक मनमें उपर्युक्त बीजमन्त्रका स्मरण करता हुआ एकान्तसेवन करे और सुबह, दुपहर तथा सन्ध्याके समय रौली, पुष्प और चावलसे युक्त जलका अर्घ्य भी अवश्य दे । रात्रिको महामहिम श्रीमद्मृतवाग्भवाचार्य-कृत आत्मवियोगादि सन्ध्यावाध्ययनमें अपनी आत्माको

पवित्र करके जमीनपर या काठके तख्ते अथवा चौकीपर पूर्वकी ओर सिर करके सोवे ।

साधको ! इस रविव्रतसे स्वास्थ्यमें जो वर्णनातीत लाभ होता देखा गया है, वह किसी भी मानवीय औषधसे दाताशमें भी नहीं होता—ऐसा मेरा अनुभव है । यदि कोई साधक इस व्रतको बारह सालतक विश्वासपूर्वक करे तो पूर्णकाम होकर ब्रह्मरूप हो जाता है; इसमें सन्देह नहीं । यहाँ तो केवल दृढ़ श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकता है । कहाँतक लिखा जाय, कुछ समयतक विविधत् इस साधनके करनेसे भगवान् भास्करकी कृपाका अद्भुत फल अपने-आप ही प्रत्यक्ष हो जायगा ।

स्मरण रहे कि सूर्यके सामने मल-मूत्रका त्याग करना समीचे लिये, खास करके सूर्यागसकके लिये तो सर्वथा निषिद्ध है । रविवारको तैल, स्त्री-संसर्ग तथा नमकीन पदार्थका त्याग करना साधारण रविव्रत कहाता है ।

साधनाका मर्यादा—सेवा

(लेमा १—१० श्रीपरमेश्वरजी साक्षात्, दर्शनकेसरो, दर्शनभूषण, सांख्य-योग-वेदान्त-न्याय-नीति)

मनुष्यका परम लक्ष्य है भगवत्प्राप्ति अथवा भगवत्स्वरूपप्राप्ति । सब साधन—योग, तप, ध्यान आदि—उसी लक्ष्यतक पहुँचानेके लिये हैं । साधन स्वयं लक्ष्य नहीं होता, वह तो साध्यप्राप्तिका उपाय भर होता है । भगवान्का दर्शन करना कौन नहीं चाहता ? भगवान्को प्राप्त करनेका अर्थ है पूर्णत्वकी प्राप्ति—उपनिषद्के शब्दोंमें 'भूमस्वर्गप्राप्ति' । विद्या, बल, ऐश्वर्य और आनन्द आदिमें निरपेक्ष स्थितितक पहुँचनेकी इच्छा मानवमात्रकी है । मनुष्यकी इच्छाओंको हम मुख्यतया तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—

१—'मा न भूय भूयासम्'—अमर जीवन अर्थात् सत्ताकी पूर्णता ।

२—मैं सबसे अधिक शक्ती वरूँ अर्थात् चित्तिकी पूर्णता ।

३—दुःखके लेशसे भी अवस्थष्ट सुखप्राप्ति अर्थात् आनन्दकी पूर्णता ।

इस प्रकार मनुष्यकी इच्छा है कि वह सच्चिदानन्द बने । सभी मनुष्य, चाहे वे परमात्माको मानते हों अथवा नहीं,

* एक पल=३ तोले ४ मासैका होता है ।

शा० अ० ९३

उक्त तीन पूर्णताओंको किसी-न-किसी रूपमें चाहते हैं । मनुष्यकी यह प्रकृति है, न चाहते हुए भी वह इससे प्रेरित हो रहा है । 'प्रकृतिस्त्वा नियोज्यति' (गीता)

इस प्रकार मनुष्य अपने चरम लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ कर रहा है । यह साधना मनुष्य एक ही जन्ममें पूरी नहीं कर पाता—'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्' । (गीता) अनेक जन्मोंकी सिद्धिके अनन्तर मनुष्य उसे प्राप्त करता है । यदि कोई मनुष्य शरीरको साधनाका साधन न समझकर अपने लक्ष्यको भूल जाय तो वह कोसूके बैलकी भाँति अनेक जन्मोंमें भी वहीं-का-वहीं रहेगा । इसलिये अनुभवी महात्माओंने साधकोंको साधनाके साधन और स्वरूप समझाये हैं, जिसमें उनपर आचरण करके कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले । अनुभवियोंके अनुभव-प्रयोगकी दशाएँ विविध हों, तब भी उनका परीक्षाप्रकार अथवा मर्यादा एक ही है । और वह है नरके रूपमें नारायणकी सेवा । जिस प्रकार विविध श्रेणियोंमें विषय और पदार्थका भेद होता है अथवा एक भी श्रेणीके विधायियोंको

भिन्न-भिन्न अध्यापक अपने ही ढंगसे पढ़ाता है, पर सब अध्ययन-अध्यापनका मथितार्थ एक है, और वह है अक्षर-ज्ञान अथवा व्यवहार-ज्ञान; इसी प्रकार साधनाके रूपमें भी अधिकारिभेद अथवा प्रयोग-भेदसे भेद हो सकता है, परन्तु सबका मथितार्थ है भेदमें अभेदका साक्षात्कार। यह साक्षात्कार भी मानसिक चेष्टाभर नहीं, अपितु मानव-जीवनका नया कायाकल्प है।

× × ×

तुम अपने प्राणस्वरूप भगवान्‌का साक्षात्कार करना चाहते हो? सचमुच तुम्हारी यह हार्दिक अभिलाषा है? यदि हाँ, तो आओ मेरे साथ चलो। देखो, मैं तुम्हें इस जनाकान्त स्थानसे दूर ले जाऊँगा। वहाँ पहुँचते हो, कहाँ ले जाओगे? तुम चले चलो मेरे पीछे-पीछे। लो, यहाँ बाज़ारके चौकमें बड़े-बड़े आलीशान भव्य प्रालाद हैं। पक्की सड़क है। प्रकृतिपर विजय पानेवाले मानवने यहाँ राशिको भी विजलीके प्रकाशमें दिन बना दिया है। इधरसे उधर मोटरें, ट्राम और अन्य विविध यान धनी-मानी व्यक्तियोंको लेकर आ-जा रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हें रोकना नहीं चाहता। यहाँ प्रसन्नता अविकृत रूप नहीं देखेगा, यहाँ उसका मकान नहीं। उच्च अट्टालिकाओंमें वह नहीं मिलेगा। उसे आरामके लिये फुरसत कहाँ?

जहाँतक तुम्हारी आँखोंको चाँधिया देनेवाली वस्तुएँ देखें, वहाँतक समझ लेना यहाँ तुम्हारा गन्तव्य नहीं मिलेगा। लो, अब शहरके उस हिस्सेमें आ पहुँचें, जहाँ मानवताकी उपेक्षाने मूर्तरूप धारण कर लिया है। यहाँ रोशनीका कोई इन्तज़ाम नहीं। एक छोटी-सी फूसकी झोंपड़ीमें, जिसमें मुकिलसे दो चार पाइयाँ आ सकती हैं, छः बच्चोंकी माँ अपने पतिकी इन्तज़ारमें बच्चोंको सन्तवना दे रही है। घर और उसके रहनेवाले मैले और दुर्गन्धसे युक्त हैं। यहाँ तुम नाकपर कपड़ा न रखो।

तुम्हें तो भगवान्‌के दर्शन करने हैं न? तो ज़रा अंदर चलो, यहाँ प्रभु मिलेंगे। जहाँ मानवताको ठोकरें पड़ती हैं, जहाँ निर्धनता नग्न ताण्डव करती है, जहाँ भूख और नंगापन साम्राज्य बनाकर रहते हैं, वहाँ तुम्हारा प्रियतम रहता है और मिलता है—दरिद्र, भूखे, नंगे और अश्वत्थके शरीरमें लड़खड़ाता हुआ। तुम यदि भगवान्‌को कुछ खिलाना पसंद करते हो तो दरिद्रको नारायण समझकर खिलाओ।

यदि तुम भगवान्‌पर कब चढ़ाना चाहते हो तो शरीरकी झोंपड़ीमें जाकर अद्वापूर्वक दरिद्रनारायणके चरणोंमें बच्चोंकी भेंट चढ़ाओ।

यदि तुमने साधना की है तो यहाँ उसकी परीक्षा होती है। यह परीक्षा-केन्द्र है। यह साधना-परीक्षा-मन्दिर है। यदि तुम इसमें शत प्रतिशत अङ्क प्राप्त करना चाहते हो तो दरिद्रोंमें, पतितोंमें, भूखों और नंगोंमें तन्मय होकर उनके सेवक बन जाओ। और तुम्हारी परीक्षा पूरी तब होगी जब उस पतितको, निर्धनको, गरीबको भगवान्‌के रूपमें स्वयं ही नहीं देखोगे, संसारको दिखा दोगे; जब वह पतित न रहेगा, निर्धन न रहेगा, भूखा और नंगा न रहेगा। यह है भगवान्‌के साक्षात्कारका प्रकार। इसीका नाम है सेवा। श्रृंगेदमें इसीको कहा है—

निषलाद धृतव्रतो वरुणः पस्थात्वा।

भगवान्‌का यह व्रत है कि उन्होंने अपना घर पतितोंको—जनताको बनाया है। इन्हींका नर-नारायण करते हैं।

क्या कहते हो—यह कठिन है? नहीं; यह तो मनुष्य सरल मार्ग है। इसका आनन्द भुक्तभोगी ही जानते हैं। स्वयं दरिद्रताको अपनातेमें कितना आनन्द है? लालों कपड़े कमाकर दरिद्रनारायणके चरणोंमें भेंट चढ़ा देनेमें क्या अनिर्वचनीय आनन्द है—यह तो दूसरेके बतानेकी बात नहीं। 'गौरी'की रसनाके सटख अभीषेद बतावे किसे कि हमने क्या रस उड़ाया?—यह उक्ति उसके मँहसे निकलेंगी जो इस मार्गका पथिक होगा।

‘अत्रा सात्वायः स्वरूपानि जानते।’ (प्रश्न ८)

× × ×

कुछ दिन पहलेकी बात है, हमारे पड़ोसमें एक मोटर-डाइवर रहता था। एक दिन सुबह ही मैंने देखा वह अपनी मोटरको साफ़ कर रहा है। मैंने सोचा मोटरमें कुछ खराबी आ गयी होगी। दोपहरको जब मैं उधरसे गुज़रा, तब भी सफ़ाई ही हो रही थी।

क्यों साइब, क्या कर रहे हो? ‘साफ़ कर रहा हूँ।’ शाम-को फिर वही सफ़ाई। ‘आखिर, भाई, कर क्या रहे हो?’ ‘सफ़ाई।’ उत्तर मिला।

लगभगतार कई दिनोंतक यह सफ़ाई होती रही। जब मैंने देखा कि इसकी तो कहीं समाप्ति नहीं, तब मैं

यह कह ही बैठा 'आप मोटरको साफ़ ही करते रहते हैं कि कभी चलाते भी हैं ?'

'यदि चलायेंगे तो मोटर खराब हो जायगी, साहब !' तो इसकी अच्छाईका कैसे पता चलेगा ?

'मैं तो चलानेके लिये सफ़ाई नहीं करता, सफ़ाई सफ़ाईके लिये करता हूँ।' वे बोले। 'तब तो फिर आपका स्थान भूलोकमें नहीं, या तो देशलोकमें अथवा आगरेमें या भरेलीमें !'

× × ×

साधनाका भी उद्देश्य है नर-नारायणके साथ तन्मयताकी तैयारी। इसीको 'आत्मदर्शन' कहते हैं।

जबतक कहीं भी पाप, अनाचार, भ्रष्ट, नंगापन, दरिद्रता, निरक्षरता, अन्याय और विषमता है, तबतक साधनाकी साधना चलती ही रहती है, वह अपूर्ण ही है। जो नर-नारायणसे प्रेम नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, वे साधनासे कौनों दूर हैं। भगवान्‌के शब्द हैं—

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । (गीता)

अर्थात् वे मनुष्य मूढ़ हैं, जो मनुष्यके शरीरमें दृष्टि-गोचर होनेवाले (नर-नारायण) मेरा अपमान करते हैं। सेवा ही साधनाका मथितार्थ है और भगवत्प्राप्तिका सुपरीक्षित राजमार्ग है। कलिकालमें तो यह भगवत्प्राप्तिका अनुपम साधन है।

आजकी साधना

(लेखक—बाबा राधबदासजी)

'अध्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च युज्यते।'

—गीता

मनुष्यका शरीर और आत्मा—ये दोनों अलग-अलग होते हुए भी जीवन-कालमें एक-दूसरेसे इतने अभिन्न रहते हैं कि इनको दो कहनेमें संकोच होता है। शरीरके स्थूल, सूक्ष्म, कारण या महाकारण—कितने भी भेद किये जायें, तो भी अजर-अमर आत्मासे उनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि साधारण मनुष्य अपने चर्म-चक्षुओंसे उनको आत्मासे अलग देखनेमें असमर्थ ही रहता है। आत्माके बारेमें हमारे उपनिषदों और स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने जो कूल प्रतिपादन किया है, वह संसारके लिये एक अमूल्य देन है। उससे अधिक आत्माके विषयमें कोई क्या कह सकता है ? परन्तु शरीरके सम्बन्धमें लोग नित्य नये-नये विचार करते रहते हैं। वर्तमान संसारमें तो शरीरको लेकर नाना प्रकारके विचार हो रहे हैं। आजकल हमलोग जितने 'वाद' या 'इपम' की बातें पढ़ते-सुनते हैं, वे सब शरीरके सम्बन्धमें किये गये विचार ही तो हैं। 'शरीर' शब्दसे जिस प्रकार आयुर्वेदशास्त्रकथित शरीरका बोध होता है, उसी प्रकार उससे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक शरीरका भी बोध होता है। चूँकि आजकल इस भौतिक संसारमें सर्वत्र राजनीतिका ही गोलमाल है, इसलिये हम यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोणसे ही शरीर तथा साधनाका यत्किञ्चित् विचार करें तो अनुचित न होगा।

राजनीतिमें आजकल शरीरकी रक्षा तथा विनाशके लिये जितना विचार किया जाता है, उतना शायद ही किसी दूसरे शास्त्रमें किया जाता होगा। वर्तमान महायुद्ध इसका एक सुन्दर उदाहरण है। इन दिनों संसारके यड़े-बड़े आला-दिमाग इसी योजनाके अनुसन्धानमें लगे हुए हैं कि कम-से-कम समयमें लाखों आवाल-बुद्ध नर-नारियोंके शरीर किस प्रकार नष्ट किये जा सकते हैं। इसी तरह दूसरी ओर संसारके अच्छे-अच्छे मस्तिष्क छल-कपट और कूटनीतिके द्वारा अरबोंका व्यापार करके अपने-अपने देशके करोड़ों भाई-बहनोंके शरीरको किस प्रकार पाला-पोसा जा सकता है, इसका उपाय सोचनेमें लगे हैं। इन परस्परविरोधी उद्योगोंमें मानव-शरीरकी विह्वलना भरी है या स्तुति, यही समझमें नहीं आता।

मनुष्य-शरीरकी जो यह दुर्गति या अन्धपूजा हो रही है, उसे देखकर मनमें यह भाव आता है कि यदि इन दोनोंके बीचका कोई रास्ता—मध्यम मार्ग निकल आता तो उससे जगत्‌का वास्तविक कल्याण होता। यहाँ 'साधना' का प्रश्न उपस्थित होता है। संसारके सभी संतोंने—चाहे वे हिंदू हों अथवा बौद्ध, सिक्ख हों या ईसाई, पारसी हो या मुसलमान—एक स्वरसे साधनापर जो विशेष जोर दिया है, वह इसलिये नहीं कि वे इन बड़ी-बड़ी बातोंका प्रचार करके अपनेको पुजार्थ; बल्कि उनका उद्देश्य यह रहा है कि मानव-शरीरकी अयहेलना तथा उपासनाके कारण